الفقه على المذاهب الأربعة

FIQH 4 MAZHAB

JUZUK 4, 5

SYAIKH ABDUL RAHMAN AL-JAZAIRI

الفقه على المذهب الاربعة

Judul Terjemahan:
FIQH 4 MAZHAB (Juzuk 4 & 5)

Penulis:
Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi

Penterjemah
H.M. YUSUF Sinaga Lc. MA
H.M. Abdurrahman Saleh Siregar Lc. MA
H. Muhammad Zuhirsyan Lc. MA

Cetakan Pertama: 2011

ISBN: 978-967-308-265-0
978-967-308-266-7

©PERNIAGAAN JAHABERSA
Hakcipta Terpelihara. Sebarang bahagian daripada buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sebarang cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik dengan cara elektronik, mekanikal, penggambaran semula, perakaman atau sebagainya, tanpa izin terlebih dahulu daripada penerbit.

Diterbitkan oleh:
PERNIAGAAN JAHABERSA
15, Jalan Dataran 3/3,
Taman Kempas,
81200 Johor Bahru.
Tel: 07-2351602 Fax: 07-2351603

Dicetak Oleh:
BIN HALABI PRESS
12/21 Mo. 1 Talubo Muang Pattani 94000
Tel. 66-73-332937 , 310339 Fax. 66-73-334863

KANDUNGAN

JUZUK 4	1
KITAB NIKAH	2
Pengertian	2
Hukum Nikah	6
Pembahasan Rukun-Rukun Nikah	13
Pembahasan Syarat-Syarat Nikah	14
Shighah	24
Saksi-Saksi Dan Dua Orang Suami Isteri	26
Pengertian Wali	27
Pembahagian Wali	29
Pembahasan Kekhususan Wali Mujbir Dan Selainnya	30
Pembahasan Apabila Wali Ab'ad Menikahkan Disertai Keberadaan Wali Aqrab Pembahasan	38
Wali Dapat Mewakilkan Kepada Orang Lain Untuk Menikahkan	42
KesimpulanPembahasan Wali	46
Pembahasan Kafa'ah Pada Suami	57
Pembahasan Perempuan-Perempuan Yang Haram Untuk Dinikahi	64
Pembahasan Haramnya Mushaharah	66
Pembahasan Nikah Tafwidh	71
Maskahwin Atau Mut'ah Yang Wajib Diberlakukan Dalam Nikah Tafwidh	71
Pembahasan Tindakan Suami Isteri Dalam Mahar Dengan Memberi Atau Menjual Dan Seumpamanya	76
Pembahasan Apabila Mahar Rosak, Siapa Yang Menjaminnya?	82
Hukum Apabila Mahar Itu Berupa Benda Dan Ia Dapat Bertambah Atau Berkurang	
Mendahulukan Dan Menunda Mahar	91
Wanita Melarang Dirinya Berhubungan Badan Kerana Tidak Dipegangnya Mahar	94
Pembahasan Apabila Suami Tidak Mampu Membayar Mahar	100
Pembahasan Suami Dapat Bepergian Bersama Isterinya	102
Pembahasan Perbezaan Pendapat Antara Suami Isteri Dalam Masalah Mahar	103
Pembahasan Mahar Rahsia Dan Terang-Terangan, Hadiah Pernikahan Dan Peralatan Wanita	110
Aib Yang Dapat Membatalkan Akad Nikah Dan Masalah Jabb, 'Innah Dan Khasy	114
Pernikahan Dengan Selain Yang Beragama Islam	130
Hukum Pernikahan Dari Pasangan Suami-Isteri Yang Murtad	154
Pembahasan Tentang Pembahagian (Surahasam) Di Antara Para Isteri,	

Baik Dalam Hal Tempat Tinggal (Mabiit) Dan Juga Nafkah Serta Lain Sebagainya. 180
Hukum Qasam, Dalil Dan Juga Syaratnya 182
Pembahasan Tentang Tidak Wajib Hukumnya Untuk Menyamakan (Adil) Di Antara Para Isteri Dalam Hal Perasaan Cinta Dan Kasih Sayang Dari Hati, Serta Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Syahwat 185
Tata Cara Pembahagian Giliran Dan Hal-Hal Yang Berhubungan Dengannya 189
Pembahasan Hak Isteri Baru 190
Mengenai Giliran Serta Hak Isteri Lain Pada Saat Ini 190
Pembahasan Apakah Suami Yang Ingin Bepergian Harus Memilih Isteri Yang Berhak Untuk Ikut Dengannya? 193
Pembahasan Apakah Suami Berhak Mengumpulkan Isteri-Isterinya Dalam Satu Rumah Dan Ranjang Yang Sama? 195
Pembahasan Penyusuan (Radha') Dan Defenisinya 195
Syarat-Syarat Penyusuan (Radha'ah) 198
Pembahasan Hal-Hal Yang Diharamkan Dan Yang Tidak Diharamkan Kerana Rada'ah 202

KITAB TALAK 210
Definisinya 210
Rukun Talak 212
Syarat-Syarat Talak 213
Pembahagian Talak 227
Pembahagian Talak Kepada Wajib, Haram, Dan Lain-Lain 227
Talak Sunnah, Dan Talak Bid'ah Dan Depenisinya Masing-Masing 228
Pembahasan Hukum-Hukum Yang Timbul Akibat Talak Bid'i 238
Dalil Diharamkannya Talaq Bid'ah Dari Alqur'an Dan As-Sunnah 241
Talak Sharih 248
Pembahasan Kinayah Dalam Talak 252
Pembahagian Bentuk-Bentuk Kinayah Talak 253
Pembahasan Mengenai Sandaran Talak Kepada Wanita Atau Kepada Bahagiannya 262
Pembahasan Jumlah Talak 266
Pembahasan Idhafah Talak Kepada Zaman Atau Tempat 279
Pembahasan Apabila Ia Mensifati Talak Atau Menyerupakannya Dengan Sesuatu. 286
Pembahasan Apakah Suami Boleh Mengangkat Pengganti Isterinya Atau Selainnya Dalam Perceraian? 291
Pembahasan Kesahihan Khulu' Apakah Diperbolehkan Atau Tidak, Dan Dalil Yang Bersangkutan Dengannya? 303
Rukun Khulu' Dan Syaratnya 308
Syarat Lazim Ganti Rugi Dan Pernikahan Dan Di dalamnya Terdapat Khulu' Anak Kecil, Pemboros Dan Orang Sakit 308
Syarat Ganti Rugi Khulu', Yang Meliputi Khulu' Dengan Nafkah, Hadhanah (Hak Asuh Anak), Harta Dan Lainnya 316

Syarat-Syarat Lafaz Khulu' 326
Pembahasan Khulu' Talak Bain Serta Perbezaan Antara Fasakh Dengan Talak 329
Pembahasan Rujuk Dan Pengertiannya 332
Bukti Rujuk 334
Rukun Dan Syarat-Syarat Rujuk 335
Pembahasan Mengenai Perselisihan Pendapat Antara Suami Istiri 345
Mengenai Batalnya Iddah Yang Tidak Berhak Untuk Dirujuk, Dan Hal-Hal Yang Berkenaan Dengannya 345
Penutup Kedua Permasalahan Ini 361
Pembahasan Ila 363
Rukun Ila Dan Syarat-Syaratnya 370
Hukum Ila Dan Dalilnya 374
Pembahasan Zihar 389
Defenisi, Hukum Dan Dalilnya 389
Rukun Zihar Dan Syarat-Syaratnya 395
Pembahasan Bila Kifarat Jihar Diwajibkan 403
Tata Cara Membayar Kifarat Zihar 406
Pembahasan Iddah 410
Defenisinya 410
Bentuk-Bentuk Iddah Dan Pembahagiannya 414
Pembahasan Pembatalan Iddah Dengan Melahirkan Kandungan 416
Dalil Iddah Wanita Hamil, Hikmah Pensyariatannya 421
Batas Akhir Iddah Bagi Isteri Yang Ditinggal Mati Suami Ketika Ia Tidak Hamil 425
Pembahasan Iddah Bagi Isteri Yang Diceraikan Bagi Wanita Yang Masa Sirkulasi Haidnya Masih Aktif Dan Termasuk Makna Haid Dan Syarat-Syaratnya 430
Pembahasan Iddah Bagi Wanita Yang Masa Haidnya Telah Berakhir Dan Dalilnya 438
Pembahasan Nafkah 440
Definisi – Hukum – Sebab-Sebabnya- Mereka Yang Berhak Mendapatkannya – Dan Dalilnya 440
Pembahasan Nafkah Isteri 441
Jenis-Jenis Nafkah Rumah Tangga 441
Pembahasan Tentang Apakah Nafkah Dilaksanakan Sesuai Dengan Keadaan Suami Atau Isteri Atau Keadaan Kedua-Duanya? 447
Pembahasan Tentang Apakah Takaran Nafkah Dinilai Dengan Biji-Bijian, Sandang, Atau Nilai Keduanya Secara Tunai? 448
Pembahasan Tentang Wajibnya Syarat-Syarat Nafkah 449
Pembahasan Tentang Apakah Nafkah Berlaku Sebelum Dituntut/Diminta 454
Pembahasan Tentang Apa Sahaja Yang Boleh Membuat Nafkah Gugur 455
Pembahasan Nafkah Idah 456
Pembahasan Tentang Hukum Nafkah Atas Suami Yang Hilang Dan Mengangkat Pihak Penanggung Nafkah 457

Pembahasan Tentang Jika Seorang Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah Kepada Isterinya 459
Pembahasan Nafkah Anak-Anak 463
Pembahasan Nafkah Untuk Orang Tua Dan Kerabat 465
Pembahasan Tentang Pengasuhan 467
Definisi Dan Pihak Yang Berhak Untuk Diasuh 467
Pembahasan Syarat-Syarat Hak Pengasuhan 468
Pembahasan Masa Hak Pengasuhan 470
Pembahasan Apakah Pihak Pengasuh Boleh Melakukan Perjalanan Dengan Orang Yang Diasuh? 471
Pembahasan Upah Pengasuhan 473

JUZUK 5 475
KITAB HUDUD 480
Defenisi Dan Dan Tujuannya 480
Hikmah Pensyariatan Hudud 481
Hukum Memberi Maaf Dalam Hudud 482
Minuman (Al-Asyribah) 485
Hadd Minum Khamr Dan Ukurannya 492
Alat Pemukul Dalam Pelaksanaan Hadd Khamr 492
Bagaimana Hadd Ditetapkan Dalam Minum Khamr 492
Hukum Meminum Sari Buah 494
Hukum Minum Sari Buah Yang Belum Berubah Baunya 500
Hukum 'Ashir (Perasan Buah) Yang Dimasak 501
Hukum Merubah Khamr Menjadi Cuka 503
Hukum Menjual Khamr 504
Hukum Meminum Durdiy (Hampas) Khamr 505
Hukum Orang Yang Tercium Bau Khamr Dari Mulutnya 505
Seseorang Yang Mengaku Minum Khamr 506
Bilakah Hadd Dilaksanakan Untuk Orang Yang Mabuk 507
Hukum Orang Yang Berulang Kali Meminum Khamr 508
Cara Pelaksanaan Hadd Minum Khamr 510
Alat Yang Dipakai Dalam Pelaksaan Hadd 510
Dalil-Dalil Tentang Jumlah Pukulan 512
Hukum Minum Khamr Kerana Darurat 512
Makruh Hukumnya Mengutuk (Melaknat) Peminum Khamr 514
Kahmr Itu Terkutuk 515
Hukum Minum Bir, Dedaunan Yang Memabukkan (Hasyisy) Dan ubat-ubat Terlarang 516
Hukum Memperdagangkan Ubat-ubatan Terlarang 520
Hukum Menanam Hasyisy 521
Keuntungan Yang Diperoleh Dari Hasil Dagang Hasyisy Adalah Haram 522
Bahaya Khamar 524
Ayat-Ayat Tentang Pengharaman Khamar Dalam Al-Quran 525
Pelaksanaan Hukuman Hadd Dalam Keadaan Perang 525
Hadd Zina 527

Cara Menjaga Kehormatan 528
Hukum Perempuan Keluar Rumah 528
Bahaya Zina 529
Aurat Perempuan 532
Hukum Suara Perempuan 533
Hukum Nyanyian 534
Zina Merosakkan Garis Keturunan 535
Hadd Muhshan 536
Syarat-Syarat Seseorang Dikatakan Muhshan 536
Pelaksanaan Hadd Atas Orang Muhshan 538
Cara Pelaksanaan Hukuman Rejam 539
Hadd Bagi Yang Tidak Muhshan 540
Cara Pelaksanaan Hadd Dera 540
Hukuman Dera Bagi Yang Sakit 541
Hukum Apabila Seseorang Mati Kerana Didera 542
Perlindungan Hukum Bagi Si Imam Dalam Menjalankan Hukuman Hadd 543
Hadd Orang Yang Sedang Nifas Dan Hamil 543
Hukum Orang Waras Berzina Dengan Orang Gila 544
Hukuman Hadd Hamba 545
Hak Tuan Dalam Melaksanakan Hadd Atas Hamba-Hamba Sahayanya 546
Hadd Kafir Zimmi 547
Hadd Ahli Kitab 547
Mengumpulkan Antara Hukuman Dera Dan Rejam 549
Mengumpulkan Hukuman Dera Dan Pengusiran Dari Kampung 550
Bolehkan Selain Imam Melaksanakan Hukuman Dera? 550
Hukum Memukul Isteri 551
Hukum Seorang Membunuh Lelaki Yang Menzinai Isterinya 552
Undang-Undang Perzinahan Dalam Hukum Positif 553
Perbandingan Hukum Samawi Dan Hukum Positif 554
Pembelaan Lelaki Terhadap Harta Dan Mahramnya 555
Saksi Dalam Perzinahan 556
Hal-Hal Yang Wajib Dijelaskan Dalam Persaksian 556
Di Antara Syaratnya; Persaksian Diucapkan Dalam Satu Majlis (Tempat) 556
Di Antaranya Lagi; Satu Tempat Dan Satu Waktu 557
Tidak Berbeza Pendapat Soal Tempat Kejadian 557
Tidak Berbeza Pendapat Soal Negeri Kejadian 558
Persaksian Menjadi Batal Bila Ternyata Yang Dituduh Berzina Masih Perawan 558
Hukum Apabila Persaksian Tidak Segera Diajukan Ke Hakim 558
Hukum Apabila Para Saksi Berbeza Tentang Apakah Terjadinya Zina Kerana Dipaksa Atau Tidak 559
Persaksian Jadi Batal Bila Salah Satu Dari Saksi Adalah Suami 559
Cara Menanya Saksi 559
Kesaksian Orang Buta Dalam Kasus Zina 560
Pengingkaran Status Muhshan 560
Hukum Apabila Saksi Tiba-Tiba Tidak Memenuhi Kriteria Seorang Saksi 560

Keharusan Saksi Memulai Hukuman Rajam 560
Bila Saksi Menarik Kesaksiannya 561
Hukum Apabila Ternyata Saksi-Saksi Yang Ada Bukan Orang Yang Adil 562
Hukum Apabila Saksi Zina Dan Ihshan Menarik Kesaksiannya 562
Kesaksian Di Atas Kesaksian 563
Hukum Apabila Salah Satu Saksi Menarik Kesaksiannya 563
Hukum Apabila Pemberi Rekomendasi (Tazkiyah) Kesaksian Menarik Kesaksiannya 564
Hukum Membunuh Orang Yang Dihukum Rejam 565
Hukum Saksi Melihat Kepada Faraj Orang Yang Berzina 566
Hukum Apabila Saksi Kurang Dari Empat Orang 566
Ikrar Zina 567
Pengakuan Zina Dari Seorang Perempuan 570
Mengaku Berzina Dengan Orang Tuli 570
Pengakuan Orang Tuli 571
Pertanyaan-Pertanyaan Untuk Yang Mengaku Berzina 571
Lelaki Yang Mengaku Berzina Dengan Perempuan Yang Tidak Dikenalinya 571
Pengakuan Melakukan Zina Tidak Berakibat Kepada Orang Lain 572
Hukum Menarik Kembali Pengakuan 572
Syubhat-Syubhat Dalam Zina 574
Syubhat Pada Perbuatan 574
Syubhat Pada Status Kehalalan 576
Hudud Dapat Batal Dengan Syubhat 577
Hukum Orang Yang Menemukan Seorang Perempuan Di Ranjangnya, Kemudian Ia Menyetubuhinya 581
Hukum Apabila Seorang Tuan Mengadakan Janji Dengan Hambanya, Lalu Yang Datang Adalah Hamba Yang Lain 582
Hukum Bila Seseorang Didatangi Pengantin Yang Bukan Isterinya 582
Hukum Seorang Perempuan Yang Tampak Hamil Sedang Ia Tidak Mempunyai Suami 583
Perzinaan Seorang Muhshan Dengan Yang Tidak Muhshan 584
Hukum Paksaan Penguasa 584
Perempuan Yang Dipaksa Seorang Lelaki Berzina 584
Memberi Upah Kepada Perempuan Untuk Berzina 585
Menikahi Perempuan Yang Masih Dalam Masa Iddah 586
Hukum Akad Nikah Yang Kelima Bagi Orang Yang Sudah Mempunyai Isteri Empat 586
Akad Nikah Terhadap Mahram 587
Berzina Dengan Mahram 587
Seorang Tuan Menyetubuhi Hambanya Yang Telah Bersuami 588
Lelaki Yang Tidak Mengetahui Status Seorang Perempuan 588
Bersetubuh Degan Isteri Yang Telah Habis Masa Iddah 589
Bersetubuh Dengan Hamba Isteri 589
Zina Kafir Harbi 590
Zina Seorang Perajurit Yang Sedang Berjihad 590

Zina Ahli Kitab 591
Hukum Orang Yang Tidak Tahu Bahawa Zina Itu Haram Dilakukan 591
Bersetubuh Dengan Perempuan Asing Pada Selain Vagina 592
Pengkhianatan Isteri Terhadap Suaminya 592
Keharaman Akibat Mushaharah 593
Kehati-Hatian Syariat Dalam Vonis Zina 595
Pembahasan Li'an 596
Li'an Pertama Dalam Islam 598
Definisi Li'an 599
Jika Seorang Suami Atau Isteri Enggan Melakukan Li'an 601
Orang Yang Dianggap Sah Li'annya 603
Perceraian Yang Ditimbulkan Akibat Li'an 606
Bersatunya Suami Dan Isteri Setelah Li'an 607
Syarat-Syarat Yang Wajib Dipenuhi Dalam Li'an 608
Li'an Orang Bisu 608
Apakah Li'an Itu Kesaksian Atau Sumpah 608
Melakukan Li'an Kepada Isteri Yang Sedang Hamil 609
Apakah Isteri Yang Dili'an Berhak Menuntut Nafkah? 609
Li'an Orang Bisu 609
Anak Dalam Li'an 610
Suami Yang Meli'an Isterinya Tidak Boleh Meminta Mahar Dikembalikan 610
Perbezaan Warna Kulit Anak Dengan Ayahnya 611
Menuduh Isteri Berzina Dengan Orang Tertentu 613
Hukum Li'an Tanpa Melihat Perzinaan Isteri Secara Langsung 614
Jika Seorang Suami Melihat Isteri Berzina Dalam Masa Iddah 614
Mentalak Isteri Setelah Akad Kemudian Melahirkan Anak 615
Hukum Anak Perempuan Hasil Zina 615
Hukum Orang Yang Menikahi Perempuan Kemudian Meninggalkannya 616
Menikahi Wanita Pezina 619
Jika Suami Atau Isteri Berzina 620
Kepedulian Islam Untuk Menghapuskan Perilaku Buruk 621
Kepedulian Orang Muslim Dalam Menjaga Harga Diri 623
Tidak Perlu Menunjukkan Rasa Kasihan Dalam Melakukan Hukuman Hadd 625
Kewajipan Menutupi Diri Bagi Orang Yang Berbuat Kemaksiatan 626
Sikap Muslim Menutupi Aib Peribadi 626
Hadd Sebagai Kafarat Bagi Pelakunya 630
Hadd Bagi Pelaku Liwat (Homoseksual) 632
Pembuktian Terhadap Perbuatan Homoseksual 632
Apakah Pelaku Homoseksual Wajib Dihukum Hadd 633
Karakteristik Hukuman Hadd Homoseksual 633
Pendapat Para Sahabat Tentang Hukum Homoseksual 636
Homoseks Mendatangkan Laknat Allah 639
Pengharaman Kerabat Yang Ditimbulkan Homoseks 640
Bahaya Homoseksual 642
Hukum Mukhonnas (Waria) 642

Larangan Menggauli Wanita Melalui Dubur 643
Haramnya Menggauli Binatang 647
Hukum Binatang Yang Digauli 648
Hukum Binatang Yang Disetubuhi Setelah Disembelih 650
Mengeluarkan Air Mani Dengan Tangan (Onani) 650
Hadd Pencurian 651
Penjelasan Hadd Pencurian 651
Aturan Mu'amalat Dalam Islam 654
Perhatian Khusus Syari'at Terhadap Pencurian 655
Hikmah Diberatkannya Hukuman Bagi Pelaku Pencurian 655
Syarat Pencuri Yang Wajib Dikenakan Hukuman Potong Tangan 657
Syarat-Syarat Barang Yang Dicuri 658
Syarat Tempat Pengambilan Barang Yang Dicuri 658
Definisi Dan Rukun Mencuri 659
Ukuran Nishab 660
Karakter Hirz (Tempat Penyimpangan Barang) Yang Menyebabkan Wajib Hukuman Potong Tangan 662
Batas Pemotongan Tangan Pada Kes Pencurian Pertama 664
Batas Pemotongan Dalam Kes Pencurian Berulang 664
Kesalahan Pelaksana Hadd 667
Pembuktian Dalam Kes Pencurian(Kesaksian Dan Pengakuan) 669
Pelaksanaan Kesaksian 670
Kesalahan Saksi 672
Mencuri Mushaf, Buku Ilmu Dan Adab 673
Hukum Penggali Kuburan 674
Muslim Mencuri Dari Kafir Musta'min 676
Hukum Kafir Musta'min Atau Mu'ahad Yang Mencuri 676
Hukum Muslim Mencuri Harta Dzimmi 677
Mencuri Alat Hiburan 677
Mengingkari Barang Titipan 679
Mengingkari Barang Pijaman 680
Mencuri Dari Pencuri 681
Hukum Membunuh Orang Lain Yang Ditemukan Dalam Rumah 682
Apabila Si Pemilik Barang Menghebahkan Barang Yang Di Curi Kepada Si Pencuri Sebelum Hukuman Potong Tangan Dijalankan 683
Pencurian Dalam Asrama Dan Hotel 683
Pencurian Di Kedai 684
Mencuri Barang Yang Cepat Busuk (Rosak) 685
Mencuri Barang Yang Tidak Berharga (Tafih) 687
Mencuri Buah Di Atas Pohon 688
Mencuri Minuman Haram 688
Mencuri Harta Rampasan Perang Atau Baitul Mal 690
Mencuri Tenda Atau Barang Yang Ada Di Khemah 690
Hukum Mencuri Kaabah 691
Perampas Dan Pengkhianat Amanat 692
Jika Pencuri Mengaku Bahawa Atas Barang Yang Ia Curi Adalah Miliknya 692

Terjadinya Perubahan Pada Barang Curian 693
Mencuri Qhitar (Barisan Unta) 693
Mencuri Barang Kirabat Sendiri 694
Mencuri Bahan-Bahan Masjid 695
Melubangi Beg Atau Kantong wang 696
Pencurian Antar Suami Isteri 697
Jika Sekelompok Orang Memasuki Tempat Penyimpanan Barang 698
Tuntutan Pemilik Harta Dalam Hadd 699
Pencurian Bergerombol 699
Jika Pencuri Melubangi Pintu 700
Hukum Mencuri Anak-Anak Yang Merdeka 703
Hukum Tamu Yang Mencuri 704
Mencuri Dari Kedai Atau Tempat Perbelanjaan Umum 705
Seorang Yang Kembali Mencuri Barang Yang Sama 706
Hukum Seorang Mencuri Dari Orang Yang Berhutang Kepadanya 707
Apakah Hukuman Hadd Dapat Digabungkan Dengan Denda Secara Bersamaan 708
Berkurangnya Nilai Curian Sebelum Pelaksanaan Hadd 709
Taubat Pencuri 710
Hukum Golongan Selain Pencuri 712
Had Qadzaf 713
Definisi Qadzaf 713
Definisi Qadzaf Menurut Syariat 714
Hikmah Keabsahan Qadzaf 714
Apakah Yang Membolehkan Qadzaf 717
Syarat-Syarat Pelaksanaan Had Qadzaf 718
Qadzaf Yang Mengharuskan Pelaksanaan Had 720
Had Qadzaf Adalah Hak Korban Qadzaf 720
Lafal-Lafal Qadzaf 721
Tidak Diterimanya Kesaksian Pelaku Qadzaf 722
Jika Ibu Korban Adalah Kafir Atau Hamba Sahaya 723
Diterimanya Kesaksian Pelaku Qadzaf Sebelum Pelaksanaan Had Atas Dirinya 723
Pelaku Qadzaf Yang Merdeka Tidak Dikenakan Had Cambukan Meski Melontarkan Qadzaf Kepada Hamba Sahaya 724
Barang Siapa Yang Melontarkan Qadzaf Dalam Hal Aib Selain Zina 724
Pengakuan Terhadap Tindakan Qadzaf 724
Jika Pelaku Qadzaf Menghadirkan Para Saksi 725
Jika Seorang Hamba Sahaya Melontarkan Qadzaf Kepada Orang Yang Merdeka 725
Jika Contohnya Seseorang Berkata Kepada Orang Arab: "Wahai Orang Barbar" 726
Jika Para Saksi Tidak Mencapai Empat Orang 727
Tata Cara Memberikan Kesaksian 727
Jika Pelaku Qadzaf Menghadirkan Para Saksi Yang Fasik 728
Jika Seseorang Melontarkan Qadzaf Kepada Lelaki Yang Terputus

Zakarnya, Atau Yang Lemah Syahwat Atau Berkata Kepada Lelaki "Wahai Penzina Perempuan" 729
Jika Seseorang Melontarkan Qadzaf Kepada Orang Lain Berulang-Ulang 729
Jika Seseorang Melontarkan Qadzaf Terhadap Sekelompok Orang Dalam Satu Majlis 730
Qadzaf Yang Dilakukan Oleh Orang Mabuk 731
Jika Anak Kecil Atau Orang Gila Melontarkan Qadzaf Terhadap Isterinya 731
Jika Orang Bisu Melontarkan Qadzaf Terhadap Seseorang 731
Jika Seseorang Melontarkan Qadzaf Terhadap Orang Majusi Setelah Memeluk Islam 732
Hukum Qadzaf Jika Korbannya Telah Meninggal Dunia 732
Tuntutan Hamba Sahaya Terhadap Majikannya Dan Tuntutan Anak Terhadap Ayahnya 733
Orang Yang Melontarkan Qadzaf Kepada Seseorang Dan Lawannya Membalas Hal Yang Sama 734
Orang Yang Berkata Kepada Isterinya "Wahai Penzina," Dan Sang Isteri Membalas Hal Yang Sama 734
Orang Yang Menisbatkan Orang Lain Kepada bapa saudaranya Dari Pihak Ayah Atau Dari Pihak Ibu 735
Jika Ternyata Para Saksi Adalah Kafir Atau Hamba Sahaya 735
Jika Seseorang Melontarkan Qadzaf Kepada Orang Lain Di Hadapan Hakim 736
Orang Yang Melontarkan Qadzaf Kepada Isterinya Dengan Seorang 737
Penafian Nasab Anak 737
Jika Seseorang Mencela Orang Lain 738
Jika Suami Menafikan Kehamilan 738
Waktu Penafian Kehamilan 738
Orang Yang Melontarkan Qadzaf Terhadap Perempuan Yang Di-Li'an 739
Pelaksanaan Had Qadzaf 739
Jika Jumlah Perbuatan Yang Menimbulkan Had, Banyak 739
Apakah Ada Perbezaan Antara Kaum Lelaki Dan Kaum Perempuan Dalam Hal Had Qadf 740
Taubat Nasuha 741
Diterimanya Kesaksian Pelaku Qadzaf Setelah Bertaubat 742
Memberikan Kemaafan Kepada Pelaku Qadzaf 743
Perhatian Syariat Terhadap Keadaan Pelaku Qadzaf 745
Sanggahan Orang-Orang Bodoh Terhadap Had Qadzaf 746

KITAB QISAS 748
Definisi Qisas 748
Hukum Qisas 748
Hikmah Disyariatkannya Qisas 750
Orang Yang Melaksanakan Qisas 751
Penguasa Adalah Orang Yang Melaksanakan Qisas Atas Dirinya Sendiri 751
Perhatian Syariat Dalam Melindungi Darah Manusia (Jiwa Manusia) 752
Taubat Pelaku Pembunuhan 755

Hukuman Pelaku Pembunuhan Secara Zalim 756
Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Melaksanakan Had Atas Si Pembunuh Sebagai Qisas 756
Bolehnya Memberikan Kemaafan Dalam Qisas Dan Hikmahnya 760
Kuasa Wali Dam (Wali Korban Pembunuhan) Atas Pelaku Pembunuhan 761
Wali Korban Boleh Diwaliki Perempuan 762
Diyat 762
Definisi Diyat 762
Nilai Diyat Pada Jiwa 762
Bentuk Diyat Yang Diterima 764
Diyat Perempuan, Orang Kristian Dan Yahudi 765
Diyat Pembunuhan Tersalah 766
Pihak Korban Pembunuhan Tersalah Menggugurkan Diyat 767
Kafarat Pembunuhan Tersalah 767
Kafarat Dalam Pembunuhan Terhadap Kafir Dzimmah 768
Kafarat Pembunuhan Sengaja 768
Kafarat Atas Orang Kafir 768
Kafarat Atas Anak Kecil Dan Orang Gila 769
Kafarat Atas Pelakukan Pembunuhan Kerana Ada Sebab 769
Sifat (Keterangan) 'Aqilah Dan Tata Cara Pembayaran Diyat 770
Sebab-Sebab Yang Menghalalkan Pembunuhan 772
Makna Ayat "Tetapi Janganlah Ahli Waris Itu Melampaui Batas Dalam Membunuh." (Surah Al-Isra: 33) 772
Makna Firman Allah Subhanahu wa Taala "Sesungguhnya Ia Adalah Orang Yang Mendapat Pertolongan. "(Surah al-Isra': 33) 773
Hak Kekuasaan Atas Pelaku Pembunuhan 774
Perselisihan Para Wali Mangsa Dalam Memberikan Kemaafan 774
Kematian Pelaku Pembunuhan 775
Korban Pembunuhan Sengaja Memaafkan Atas Tindakan Penumpahan Darahnya Sebelum Ia Meninggal Dunia 775
Perdamaian Dalam Perkara Pembunuhan Sengaja Dengan Syarat Ganti Rugi Berupa Harta 777
Sikap Memaafkan Salah Satu Dari Wali Korban 777
Jika Qisas Dilaksanakan Pada Si Pelaku Jinayat Dan Kemudian Ia Meninggal Dunia 778
Menunda Pelaksanaan Hak Qisas Yang Dimiliki Oleh Anak Kecil 778
Ayah Yang Membunuh Anaknya 779
Jenis-Jenis Pembunuhan 780
Jika Seseorang Membunuh Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Langsung Seperti Meracuninya Atau Dengan Batu Besar Atau Dengan Menenggelamkannya 781
Orang Yang Terbunuh Kerana Pengaruh Luka Pada Dirinya 783
Membunuh Orang Mukmin Kerana Ia Telah Membunuh Orang Kafir 784
Orang Yang Merdeka Dibunuh Jika Telah Membunuh Hamba 786
Lelaki Dibunuh Kerana Telah Membunuh Perempuan 787
Qisas Yang Berlaku Antara Lelaki Dan Perempuan Dalam Perkara

Jinayat Selain Jiwa 788
Barang Siapa Yang Memaksa Orang Lain Untuk Membunuh 789
Pemukulan Atau Cambukan Yang Dilakukan Untuk Memberikan Pengajaran (Untuk Hukuman) 792
Jika Dalam Melakukan Pembunuhan Bergabung Antara Orang Yang Melakukannya Dengan Sengaja Dan Yang Melakukannya Secara Tersalah. Atau Antara Orang Yang Melakukannya Dengan Status Mukallaf Dan Yang Melakukannya Dengan Status Yang Bukan Mukallaf 793
Sekelompok Orang Dibunuh Kerana Telah Membunuh Satu Orang 793
Satu Orang Dibunuh Jika Telah Membunuh Sekelompok Orang 795
Jika Seseorang Menangkap Orang Lain Dan Pihak Lain Membunuh Orang Yang Ditangkap Tersebut 796
Orang Yang Membunuh Dan Kemudian Berlindung Ke Kawasan Haram 797
Ketika Seorang Pelaku Kejahatan Melakukan Dua Tindak Kejahatan Atau Lebih; Maka Setiap Satu Dari Perbuatan Tersebut Mendapat Hukuman Tertentu 800
Ketika Keadaan Luka Berubah Dari Saat Luka Terjadi Hingga Membawa Kematian 805
Bagaimana Qisas Ditetapkan Pada Seseorang 806
Bagaimana Diyat Ditetapkan Pada Seseorang 807
Bilakah Harta Ditetapkan Pada Seorang Lelaki Dan Dua Perempuan 807
Kemurnian Kesaksian Dalam Qisas 808
Keadilan Saksi 808
Pengunduran Diri Saksi 808
Perbezaan Pengakuan Dua Saksi 809
Ketidaktahuan Saksi Akan Alat Pukul 810
Pengakuan Dua Orang Lelaki Yang Menyatakan Bahawa Keduanya Membunuh 810
Kesaksian Saksi Pewaris 810
Kesaksian Isteri 811
Keselamatan Kesaksian Dari Bohong 811
Kesaksian Sebahagian Pewaris Dengan Memaafkan 811
Kembalinya Saksi Qisas 812
Sumpah 813
Hukum Wajibnya Qisas 821
Corak Kisas Dari Pembunuhan 822
Yang Tidak Wajib Baginya Qisas Pada Pembunuhan Yang Disengaja 825
Tindak Kejahatan Pada Anggota Tubuh 828
Qisas Pada Selain Jiwa 929
Memotong Tangan Lumpuh Dengan Yang Benar 830
Qisas Pada Bekas Luka Kepala 830
Jenis-Jenis Luka Kepala 831
Qisas Pada Luka Yang Menampakkan Tulang 831
Tempat Luka Yang Menampakkan Tulang 832
Qisas Pada Luka Yang Menampakkan Tulang Di Bahagian Tubuh Lain 832
Pentingnya Persekutuan, Penyerupaan Dan Persamaan 833

Qisas Dari Luka Tubuh	833
Hal-Hal Yang Wajib Hukuman	834
Qisas Pada Lidah Dan Zakar	836
Cacatnya Tangan Pelaku Atau Terpotong Sebelum Diqisas	837
Terpotongnya Hidung Dan Lidah	837
Terpotongnya Kemaluan	838
Ketika Akal Hilang Akibat Pukulan Disengaja Atau Tidak Sengaja	839
Hilang Pendengaran Atau Cacat	840
Hilang Penglihatan	841
Hilangnya Alat Penciuman Korban	842
Rosaknya Alat Perasa Atau Cacat	843
Rosaknya Alat Pencernaan	843
Rosaknya Fungsi Mani	843
Rosaknya Fungsi Tali Pusat Dari Perempuan Dan Lelaki	844
Hilangnya Alat Senggama Korban	844
Penyelidikan Perempuan Dengan Tindak Kejahatan	844
Ketika Terjadi Pada Badannya Penyakit Kusta Atau Lepra	845
Terpotongnya Dua Telinga Bahagian Luar	845
Terpotongnya Mata Menjadi Buta Sebelah	845
Hilangnya Rambut Kepala, Jenggot Dan Alis Mata	845
Diyat Jari-Jari Dan Telapak Tangan	847
Diyat Dua Tangan Dan Dua Kaki	847
Terpotongnya Susu Perempuan	848
Tindak Kejahatan Terhadap Pelupuk Dan Bulu Mata	848
Terpotongnya Jari-Jari Dua Tangan Atau Jari-Jari Dua Kaki	849
Terpotongnya Satu Gigi Dari Gigi Manusia	849
Siapa Yang Memukul Anggota Tubuh Hingga Hilang Fungsinya	850
Siapa Yang Memukul Tulang Punggung Orang Lain Dihukum Dengan Mengqisas Punggungnya	850
Terpotongnya Tepi Kemaluan Perempuan Dan Zakar Lelaki	850
Ketika Berbilang Tindak Kejahatan	850
Patah Dua Tulang Janggut	851
Terpotongnya Punggung	851
Menguliti Kulit	852
Pecahnya Tulang Selengka	852
Fatalnya Fungsi Tangan Atau Berjalan Dengan Dua Kaki	852
Ketika Tulang Punggung Seorang Lelaki Patah	853
Terpotong Dua Bibir	853
Berkumpulnya Diyat Pada Seseorang	853
Ketika Dua Orang Lelaki Memotong Satu Tangan Seorang Lelaki	854
Orang Yang Menganiaya Atau Bertindak Lalim Terhadap Dua Orang Lelaki	856
Ketika Seorang Perempuan Memotong Tangan Lelaki Lalu Mengahwininya Dengan Denda Atau Diyat	857
Tindakan Kejahatan Pada Janin	858
Melambatkan Qisas Pada Luka Bedah	861

Melambatkan Qisas Terhadap Perempuan Hamil 863

KITAB PEMBERONTAK (BUGHAT) DAN YANG MELAKUKAN PERANG 865
Hukum Para Pemberontak Dan Pelaku Perang 865
Taat Kepada Imam (Penguasa) 867
Syarat-Syarat Menjadi Imam 867
Hukum Para Pemberontak Imam 869
Pembahagian Pihak Yang Tidak Patuh Terhadap Imam 870
Kapan Pihak Yang Menentang Imam Dianggap Sebagai Bughat (Pemberontak) 870
Hukum Golongan Khawarij Yang Mencela Para Imam 971
Memerangi Bughat 871
Hukum Harta Dan Tawanan Dalam Memerangi Kaum Bughat 873
Hukum-Hukum Para Perompak (Penyamun) 874
Apakah Disyaratkan Sampainya Nisab Harta Yang Dicuri, Untuk Boleh Memotong Tangan Dan Kaki Perompak 876
Keikutsertaan Semua Muharib Dalam Beraksi 876
Pihak Perompak Atau Penyamun Atau Muhari Yang Beraksi Di Dalam Kota 877
Hukuman Perompak Atau Penyamum Sebelum Dan Sesudah Bertaubat 877
Jika Di Antara Para Penyamun Atau Perompak Terdapat Seorang Perempuan 878
Jika Pelaku Muharabah Melakukan Banyak Jinayat 879
Menyalatkan Pelaku Penyamunan Atau Perompakan 879
Diterimanya Kesaksian Pelaku Muharabah Yang Telah Bertaubat 879
Jika Pelaku Muharabah Yang Muslim Membunuh Orang Kafir Atau Hamba Sahaya 880

KITAB MURTAD 881
Definisi Murtad Dan Hukumnya 881
Meminta Orang Murtad Untuk Bertaubat 882
Hukum Perempuan Yang Murtad 883
Kepemilikan Orang Murtad 885
Hukum Zindiq 886
Harta Orang Murtad Jika Ia Pergi Ke Daerah Musuh 887
Jika Orang Kafir Mengganti Agamanya 888
Orang Yang Melakukan Sihir Terhadap Muslim 889
Orang Yang Mencela Sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam 889
Tindakan-Tindakan Orang Murtad 890
Anak Kecil Dan Orang Gila Yang Murtad 890
Berbagai Permasalahan Yang Membuat Orang Murtad Tidak Dibunuh 891
Murtad Dan Islamnya Orang Yang Mabuk 892
Tata Cara Menerima Kesaksian Dalam Masalah Murtad 893
Tata Cara taubatnya Orang Murtad 893
Tata Cara Keislaman Orang Kafir 893
Bila Sebuah Daerah Menjadi Daerah Musuh 895

Keturunan Orang-Orang Yang Murtad 895
Amal Soleh Orang Murtad Sebelum Murtad 895

KITAB TA'ZIR 897
Definisi Ta'zir 897
Takaran Ta'zir Dengan Pemukulan Atau Cambukan 897
Bagaimana Hukuman Ta'zir Dapat Menjadi Hukuman Mati 898
Hukuman Tindak Kejahatan Yang Bersifat Fizikal Dan Material 899
Hikmah Dalam Memberikan Kuasa Kepada Hakim Untuk Menentukan Berbagai Hukuman 899
Hukuman Ta'zir Adalah Hukuman Yang Berdasarkan Kepada Syariat Islam 900
Sistem Aturan Keluarga Dalam Islam 901
Seluruh Aturan Atau Undang-Undang Memiliki Asal Atau Sumber Di Dalam Syariat Islam 902
Hukum Ta'zir Dalam Syariat Dan Keabsahannya 903
Jika Seorang Ayah Memukul Anaknya Untuk Mendidiknya Dan Si Anak Meninggal Dunia 903
Batas Maksima Hukuman Ta'zir 903
Jika Hakim Atau Penguasa Menetapkan Ta'zir Kepada Seseorang Hingga Meninggal Dunia 904
Apakah Diperbolehkan Penerapan Ta'zir Bagi Selain Hakim Atau Penguasa 904
Tata Cara Melaksanakan Had Ta'zir 905
Tata Cara Melakukan Pemukulan Atau Cambukan Dalam Had Ta'zir 905
Kuatnya Pukulan Atau Cambukan Dalam Ta'zir 905
Pencualian Dari Pelaksanaan Ta'zir 906

KITAB DOSA-DOSA BESAR 908
Tujuh Dosa Besar 908
Dosa Besar Pertama: Syirik Kepada Allah Subhanahu wa Taala 908
Dosa Besar Kedua: Sihir 908
Dosa Besar Ketiga: Membunuh Jiwa Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa Taala Kecuali Dengan Dasar Kebenaran 911
Dosa Besar Keempat: Memakan Riba 911
Dosa Besar Kelima: Memakan Harta Anak Yatim 913
Dosa Besar Keenam: Melarikan Diri Dari Peperangan (Jihad) 914
Dosa Besar Ketujuh: Melontarkan Qadzaf Kepada Perempuan Yang Muhshan (Menjaga Kehormatan Diri Dan Telah Nikah) 915
Sisa Dosa-Dosa Besar Lainnya 916
Dosa Besar Kelapan: Kesaksian Palsu 916
Dosa Besar Kesembilan: Sumpah Palsu 917
Dosa Besar Kesepuluh: Zina 918
Dosa Besar Kesebelas: Meneguk Khamar 919
Dosa Besar Kedua Belas Dan Ketiga Belas: Adu Domba Dan Tidak Istinjak Dari Buang Air Kecil 919

Dosa Keempat Belas: Putus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu wa Taala 920
Dosa Besar Kelima Belas: Merasa Aman Dari Makar (Seksa) Allah Subhanahu wa Taala 921
Dosa Besar Keenam Belas: Menghalalkan Baitul Haram 921
Dosa Besar Ketujuh Belas: Tidak Memberi Sisa Harta (Sumbangan) Kepada Ibn Sabil 922
Dosa Besar Kelapan Belas: Derhaka Kepada Kedua Orang Tua 923
Dosa Besar Kesembilan Belas: Ghulul (Menyebunyikan Harta Ghanimah) 924
Dosa Besar Kedua Puluh: Meninggalkan Solat Dengan Sengaja 925
Tindakan Pencurian 926
Hukum Orang Islam Yang Meninggalkan Solat Setelah Meninggal Dunia 927

الفقه على المذهب الاربعة

FIQH 4 MAZHAB
(Juzuk 4)

KITAB NIKAH

Pengertian:

Nikah memiliki tiga makna: Makna pertama secara bahasa adalah "Al-Math'u" dan "Adhdhammu." Misalnya dikatakan: "Tanakahat al-Asyjar" iaitu apabila pohon-pohon itu saling condong dan menyatu antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya. Dalam akadnya diucapkan sebagai ungkapan majaz kerana nikah itu sebab dari adanya penyatuan (al-Wath'u). Makna yang kedua adalah makna ushuli, seperti dikatakan itu adalah syar'i atau aturan syariat. Para ulama berbeza pendapat dalam hal tersebut, dan ada tiga pendapat yang berbeza, iaitu: pertama, itu adalah hakikat dari al-Wath'u (penyatuan) dan merupakan majaz ungkapan di dalam akad, seperti makna bahasa pada setiap sisi.

Kata "nikah" disebutkan di dalam kitab dan sunnah tanpa adanya qarinah (makna pengiring), sehingga maknanya adalah "al-Wath'u." Allah Subhanahu wa Taala berfirman: *"Janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapamu, kecuali jika mereka telah diceraikan"*kata nikah di sini maknanya adalah al-Wath'u yang terlarang, bukan makna akad yang sebenarnya. Kerana yang dimaksudkan dengan akad itu apabila mencakupi segala hal yang diharuskan bukan yang menyebabkan terputusnya kasih sayang dan penghormatan. Inilah pendapat ulama Hanafiah dimana mereka mengatakan: Sesungguhnya nikah itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Hatta tankiha zaujan ghairahu"* yang maknanya adalah suatu akad bukan al-Wath'u. kerana sandarannya adalah bagi seorang perempuan yang sebagai qarinah atas makna akad.

Sesungguhnya al-Wath'u itu adalah suatu perbuatan, sedangkan al-Mar'ah (perempuan) bererti tidak melakukan sesuatu. Tetapi pemahaman ayatnya adalah membawa makna akad yang menghalalkan. Di dalam sunnah juga tidak disebutkan secara sarih (tegas) tentang makna penghalalan yang mengharuskan makna "al-Wath'u" maka yang demikian ini adalah pemahaman ghairu mu'tabar. Suatu hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah hadis Asilah, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sampai ia merasakan dirinya (lelaki)."*

Kedua, Sesungguhnya al-Wath'u itu adalah makna yang sebenarnya di dalam akad, dan makna majaz al-Wath'u itu adalah sebalik dari makna bahasa. Demikianlah sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan makna akad di dalam kitab dan sunnah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Sampai sehingga ia menikah dengan suami yang lain"* dan itulah pendapat yang paling rajih (jelas), sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'eyah dan Malikiyah.

Makna nikah yang ketiga adalah: bahawa makna nikah itu musytarak lafzy (secara lafaz memiliki makna yang bersamaan) iaitu antara akad dengan al-Wath'u, tanpa kita harus perhatikan adanya penggunaan makna selain makna yang pertama. Yang demikian itu menunjukkan bahawa nikah itu memiliki makna keduanya. Makna ketiga dari nikah itu adalah makna fiqhi atau makna pemahaman. Para ulama

berbeza dalam pengungkapan tentang nikah, akan tetapi semuanya kembali kepada makna yang satu, bahawa akad nikah itu telah ditetapkan oleh Syari', dimana makna nikah itu adalah suami dihalalkan menyentuh dan melayani isterinya (sebaliknya) untuk mendapatkan kesenangan. Seorang suami dapat mendapatkan kesenangan dari isterinya kerana adanya akad nikah, manfaat ini khusus bagi seorang suami dan bukan bererti mengusai segala hal kesenangan.

Perbezaan antara mendapatkan manfaat (kesenangan) dengan menguasai semuan kesenangan itu, bahawa makna menguasai manfaat bererti seorang suami harus mendapatkan kesenangan segala hal. Dan yang demikian itu bukan bererti seorang isteri yang telah dinikahi oleh seorang lelaki lain, kerana keadaan yang serupa (mirip), lalu lelaki itu meyakini bahawa perempuan yang bersamanya adalah isterinya, kemudian ia menggaulinya kerana suatu kesalahan. Maka dalam hal itu lelaki tersebut harus membayar mahar misil. Mahar ini ia miliki dan bukan milik suaminya.

Kalau suami itu menguasai segala manfaat dan kesenangan, maka ia akan menguasai mahar tersebut sebagai bahagian dari manfaat yang dikuasainya. Pendapat ini disepakati oleh semua mazahib, walaupun ungkapan mereka dalam hal memberikan pengertian itu berbeza-beza, sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan kaki berikut.[1]

---

[1] Sebahagian ulama Hanafiah memberikan pengertian nikah itu adalah: Suatu akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan mut'ah (kesenangan). Makna dari milkul mut'ah adalah khusus bagi lelaki yang mendapatkan kesenangan atau manfaat dari seorang perempuan, berikut mencakupi seluruh badanya. yang dimaksudkan dengan al-milku (memiliki) bukan bererti memiliki segalanya (al-Milku al-Hakiki). Sebahagian dari mereka berpendapat: Lelaki tersebut memiliki yang sebenarnya (milku Zat) dalam hal kesenangan. Dan maknanya adalah ia secara khusus memiliki kesenangan itu kerana adanya akad.

Sebahagian dari mereka berpendapat: Bahawa suami tersebut mendapatkan manfaat (kesenangan) berikut seluruh badan isterinya, ertinya suami tersebut yang berhak mendapatkan kesenangan dari isterinya bukan orang lain, semua ungkapan ini maknanya adalah satu. Pendapat yang mengatakan bahawa suami berhak mendapatkan manfaat secara zat bukan bererti suatu kepemilikan hakiki (al-milku al-Hakiki), kerana suatu kemerdekaan itu tidak dapat dimiliki, akan tetapi suami hanya berhak mendapatkan manfaat atau suatu kesenangan. Mereka berpendapat: maksud tujuan tersebut berbeza dengan suatu kesenangan yang apabila ia membeli seorang hamba perempuan, sehingga ia diharuskan untuk menggaulinya. Yang demikian itu bukan merupakan akad nikah.

Sebahagian ulama Syafi'eyah berpendapat: Bahawa Nikah itu adalah akad yang mencakupi kepemilikan (al-Milku) dan menggauli (al-Wath'u) yang diungkapkan dengan lafaz "Ankaha" atau "tazwij" yang makna keduanya adalah bersamaan, dan maksudnya adalah mendapatkan manfaat atau kesenangan sebagaimana mestinya. Oleh kerana itu akad yang dilaksanakan menjadi akad tamlik seperti yang telah disebutkan di atas. Sebahagian dari mereka berpendapat: Bahawa nikah itu mencakupi makna diharuskan untuk melakukan hubungan suami isteri dan itu adalah akad pembolehan bukan akad kepemilikan (tamlik). Manfaat dari perbezaan pendapat ini adalah, jika ia bersumpah bahawa dirinya tidak memiliki sesuatu dan tidak pula berniat untuk memilikinya, maka sesungguhnya dirinya tidak bersumpah jika ia hanya untuk mendapatkan manfaat (kesenangan dari isterinya), dan sebagaimana pendapat sebelumnya bahawa akad itu bukan bererti memiliki segalanya. Sedangkan pendapat lain mengatakan: sesungguhnya dirinya tidak bersumpah dan yang lebih jelas (rajih) adalah bahawa akad itu adalah akan pembolehan.

Ulama Malikiah berpendapat: Bahawa nikah itu adalah akad untuk mendapatkan kesenangan semata dengan seorang perempuan. Ertinya adalah bahawa nikah itu merupakan ungkapan akad untuk mendapatkan kesenangan dari seorang perempuan semata. Ibnu Arafah berkata: akad nikah itu adalah akad yang mencakup segala akad, dan ia mengatakan: akad nikah itu kerana untuk mendapatkan suatu kesenangan yang berbeza dengan akad jual beli. Berbeza pula dengan kalimat yang menunjukkan suatu kesenangan yang sifatnya kesenangan maknawi, seperti akad kerana suatu pangkat atau jawatan.

Berbeza pula dengan perkataan yang mengatakan: sekadar akad penjualan hamba perempuan untuk bersenang-senang dengannya. Sesungguhnya akad dalam hal ini tidak sekadar kesenangan dalam menggaulinya sahaja tetapi sengaja untuk mendapatkan kesenangan dengannya. Maka akad pembelian hamba tersebut adalah akad pembelian bukan akad nikah. Pendapat yang mengatakan adamlyah (mendapatkan kesenangan dari seorang perempuan) berbeza dengan akad mut'ah atau untuk mendapatkan kesenangan kerana makanan dan minuman. Perkataan yang mengatakan: ghairu mujibi qimatiha bukan bererti akad seperti menghalalkan seorang hamba perempuan walaupun akad tersebut dilakukan dengan jelas.

Yang demikian itu sama halnya seseorang yang mendapatkan manfaat kesenangan dari seorang hamba perempuan. Dan itu bukanlah akad nikah seperti halnya juga dalam hal ijarah (sewa) yang diharuskan membayar seorang hamba. Sesungguhnya akad nikah itu tidak diharuskan memberikan nilai tertentu (Surahimah) dari sesuatu yang diakadkan dengannya. Dan apabila akad itu diharamkan untuk dilakukan dengan sebagaimana dalil kitab dan ijmak, lalu akad tersebut tetap dilakukan maka akad tersebut adalah batal dan tidak dinamakan dengan nikah. Apabila itu diharamkan kerana ijmak (kesepakatan) maka akad tersebut dinamakan akad yang fasid (rosak) sebagaimana pendapat kebanyakan. Dan menurut pendapat yang tidak masyhur, yang demikian itu tidak dinamakan nikah, walaupun diharamkan oleh kitab dan ijmak.

Pendapat: Bahawa pelakunya tidak mengetahui wanita yang diharamkan baginya atau diharamkan oleh kitab, maka maknanya adalah: Bahawa ikatan ini di luar akad seseorang yang mengetahui pengharamannya atau (yang diharamkan oleh kitab). Akad yang demikian itu adalah akad tamlik untuk mendapatkan manfaat tetapi bukan akad yang masyhur. Atau ertinya bahawa ikatan ini diluar akad seseorang yang mengetahui pengharaman secara ijmak. Yang demikian itu tidak dinamakan nikah, tetapi itu menurut perbezaan yang masyhur. Kerana engkau telah tahu bahawa menurut pendapat yang masyhur, yang demikian tersebut dinamakan nikah fasid.

Pendapat: "Yang jelas atau sebelum mendapatkan kesenangan", termasuk dalam hal itu jika melakukan hubungan intim dengan perempuan sebelum adanya kesaksian, maka akad tidak dinamakan sebagai akad nikah. Pendapat tersebut terbantah jika seseorang yang telah menggauli perempuan tanpa adanya kesaksian yang membatalkan secara mutlak. Dan kesaksian ini adalah cabang yang menetapkan nikah. Maka sebagai jawapannya adalah bahawa fasakh atau pembatalan itu berdasarkan atas kesepakatan keduanya ketika diakadkan, dan keduanya menjadikan kesepakatan tersebut sebagai batasan yang mirip dengan akad.

Ulama Malikiah telah menjelaskan bahawa akad nikah itu adalah akad tamlik untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dari seorang perempuan berikut seluruh badan isteri seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya.

Kalangan ulama Hanabilah mengatakan: nikah itu adalah akad yang dilafazkan dengan perkataan "ankaha" atau "tazwij" untuk mendapatkan manfaat kesenangan. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang didapatkan seperti selain mereka. Kerana seorang perempuan yang digauli kerana syibhat (tidak jelas) atau kerana zina dengan cara memaksanya maka ia harus mendapatkan mahar misil, dan itu untuknya bukan untuk suami, jika perempuan yang digauli itu telah menikah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Baginya apa yang ia miliki kerana farajnya"* atau ia mendapatkan mahar misil kerana sebab digauli.

Inilah pendapat yang masyhur sebagaimana dijelaskan dalam mazahib.[2] Bahawa akad bagi lelaki itu adalah untuk mendapatkan kesenangan dengan wanita. Akan tetapi akan engkau ketahui tentang pembahasan hukum nikah, bahawa lelaki diharamkan bersikap terhadap isterinya jika akan mendatangkan bahaya, melalaikannya atau akan merosakkan akhlaknya. Seperti halnya pula diharamkan bagi lelaki bersenang-senang dengan wanita ajnabiyah (selain isterinya).

Kaedah-kaedah dalam mazahib telah memberikan batasan-batasan kepada seorang lelaki tentang segala sesuatu yang dihalalkan, demikian juga seorang perempuan mempunyai batasan tertentu kerana adanya suami. Seorang lelaki wajib bersikap baik dan lemah lembut terhadap seorang perempuan iaitu sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang isteri harus selalu taat kepada perintah suaminya untuk mendapatkan kesenangan kecuali dalam keadaan uzur (sesuatu yang dimaklumi adanya).

Termasuk sesuatu yang dimaklumi bahawa akad yang mendatangkan kesenangan itu adalah akad yang syar'i dan benar, yang dilakukan dengan sempurna sebagaimana syarat-syarat berikut: Perempuan yang dinikahi hendaknya tidak terlarang bagi lelaki. Maka akad seorang lelaki yang menikahi perempuan terlarang hukumnya tidak sah, berikut lelaki yang memiliki kelainan (khunsa), menikahi wanita kafir (wasaniyah), perempuan yang senasab, saudara susuan, dan hubungan mushaharah, seperti halnya tidak sah akad itu apabila dilakukan dengan makhluk selain manusia, seperti yang hidup di dalam air kerana sesungguhnya ia termasuk jenis binatang.

Akad yang dilakukan itu harus terdiri dari ijab dan kabul disertai dengan saksi-saksi, baik itu ketika akad atau sebelum mencampurinya sebagaimana pendapat beberapa mazhab. Adapun akad madaniyah atau sewa untuk masa tertentu atau semisalnya maka itu adalah zina, dan akan mendapatkan hukuman syar'i.

---

[2] Ulama Syafi'eyah berkata: Sesungguhnya pendapat yang rajih adalah bahawa akad yang dilakukan dengan seorang perempuan untuk mendapatkan suatu manfaat darinya. Ada pendapat yang mengatakan: akad itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Maka menurut pendapat yang pertama: Seorang perempuan tidak menuntut untuk digauli kerana al-Wath'u itu hak dari suami. Akan tetapi yang lebih utama bagi seorang lelaki adalah menjaga dan mengadakan hubungan baik dengannya. Sedang pada pendapat yang kedua seorang perempuan berhak untuk menuntut lelaki agar menggaulinya seperti halnya ia juga berhak untuk menggauli isterinya.

Sebab akad yang dilakukan oleh keduanya untuk mendapatkan dua manfaat, manfaat bagi suami dan manfaat bagi isteri. Yang demikian ini adalah baik dan rajih. Kerana terkadang lelaki itu tidak bersikap baik kepada seorang perempuan sehingga ia merosakkan akhlaknya. Dalam keadaan seperti ini wajib bagi seorang lelaki bersikap lemah lembut dan menggaulinya dengan cara yang makruf.

Kalangan ulama Hanafiah mengatakan: Hak untuk mendapatkan kesenangan itu bagi lelaki bukan bagi perempuan. Maknanya adalah seorang lelaki harus memaksa seorang perempuan untuk mendapatkan kesenangan. Dan seorang perempuan tidak dapat memaksa lelaki kecuali hanya sekali. Tetapi wajib bagi lelaki untuk menjaganya dan bersikap baik kepadanya sehingga akhlaknya tidak rosak.

HUKUM NIKAH

Menurut hukum syarak nikah itu memiliki lima macam hukum, iaitu: wajib, haram, makruh, sunat dan mubah. Hal-hal yang mewajibkan nikah itu dijelaskan secara rinci dalam mazahib.[3]

---

[3] Kalangan ulama Malikiah mengatakan: Nikah itu wajib bagi siapa yang memiliki keinginan dan ia bimbang kalau-kalau dirinya akan berbuat zina jika tidak menikah, dan ia juga tidak mampu mengendalikan dirinya dengan berpuasa, tidak memiliki kemampuan untuk membeli seorang hamba perempuan yang bebas ia nikahi. Maka dalam keadaan seperti ini ia wajib menikah walaupun ia kesulitan untuk mencari kerja yang halal. Nikah itu diwajibkan kerana tiga syarat: Pertama, Dibimbangkan akan melakukan perbuatan zina. Kedua, Tidak mampu melaksanakan puasa untuk mencegah perbuatan zina, atau ia mampu melaksanakan puasa tetapi puasanya tidak mampu mencegah perbuatan zina. Ketiga, Tidak mampu membeli seorang hamba perempuan yang dapat ia gauli.

Apabila ia mampu untuk menikah atau membeli seorang hamba, sehingga ia dapat mencegah syahwatnya atau ia dihadapkan kepada tiga pilihan maka sesungguhnya menikah itu lebih utama. Sebahagian dari mereka memberikan syarat adanya kemampuan untuk bekerja yang halal, maka apabila ia bimbang akan berbuat zina dan tidak mampu berpuasa atau membebaskan seorang hamba, ia tidak diharuskan menikah kecuali jika ia mampu untuk bekerja yang halal. Kerana jika ia bimbang akan berbuat zina maka ia harus memerangi syahwatnya. Ia tidak boleh menikah dengan cara mencuri untuk menafkahi isterinya. Tidaklah sesuai jika ia membayar yang haram dengan cara melakukan perbuatan yang haram pula.

Apabila didapatkan suatu keadaan darurat dan tidak mempunyai pilihan yang lain maka ia dapat menghilangkan yang darurat itu dengan melanggar aturan syariat dan itu dibolehkan, seperti diharuskan makan bangkai untuk menghilangkan bahaya pada dirinya. Adapun selain itu semua maka tidak diharuskan bagi seseorang membayar yang haram dengan perbuatan yang haram pula, tetapi ia wajib memerangi dirinya dan melarang dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, selama itu ia masih mampu untuk melakukannya dan memilihnya. "Ini adalah pendapat yang baik" iaitu bagi seorang lelaki. Adapun bagi seorang perempuan maka menikah itu wajib baginya. Jika ia tidak mampu tetapi ia mengutamakan sifat tamaknya lalu ia meninggalkan pernikahan, maka sesungguhnya nikah itu akan melindunginya dan menjaganya.

Nikah itu menjadi haram bagi orang yang tidak bimbang terhadap perbuatan zina sedang ia tidak mampu pula untuk memberikan nafkah kepada isterinya dari hasil kerja yang halal, atau tidak mampu untuk menggaulinya. Apabila seorang perempuan mengetahui tentang kelemahannya untuk melakukan hubungan suami isteri lalu isteri meredhai keberadaan suaminya, maka itu dibolehkan. Demikian pula jika seorang perempuan mengetahui kelemahan seorang lelaki untuk memberikan nafkah, tetapi ia redha maka itu diharuskan dengan syarat ia seorang wanita yang lurus. Jika ia tahu bahawa suaminya melakukan perbuatan yang haram lalu ia redha maka sesungguhnya itu tidak dibolehkan.

Nikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak memiliki keinginan menikah tetapi ia mengharapkan keturunan, dengan syarat ia mampu melaksanakan segala kewajipan termasuk bekerja yang halal dan mampu melaksanakan hubungan suami isteri jika tidak maka yang demikian itu haram seperti hukum yang engkau ketahui. Dalam keadaan seperti ini dimakruhkan bila ia tidak melaksanakan yang disunatkan. Dan apabila ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi ia juga tidak bimbang bila akan melakukan perbuatan zina, maka ia disunatkan untuk menikah jika ia mampu, baik ia memiliki cita-cita untuk memiliki keturunan atau tidak, atau baik ia meninggalkan nikah atau melakukannya.

Perempuan dalam hal itu seperti halnya lelaki, apabila ia tidak memiliki keinginan untuk menikah, maka sunnah hukumnya bagi siapa yang ingin memiliki keturunan, dengan syarat perempuan itu mampu melaksanakan segala kewajipannya untuk memberikan hak-hak suami, yang

demikian itu adalah perbuatan yang tidak terhalang sunnahnya. Jika tidak maka itu adalah haram atau makruh. Jika seorang perempuan memiliki keinginan untuk menikah dan ia tidak bimbang pada dirinya akan melakukan perbuatan zina. Ia juga mampu membiayai kehidupannya, dan ia juga terjaga dirinya tanpa harus menikah, maka sesungguhnya itu adalah sunnah baginya. Baik ia memiliki cita-cita untuk mendapatkan keturunan atau tidak, baik ia meninggalkan perbuatan yang sunnah atau melaksanakannya (nikah). Apabila ia bimbang terhadap dirinya dan ia tidak mampu untuk menjaga dirinya, maka sesungguhnya nikah wajib bagi perempuan seperti itu.

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, tetapi ia bimbang apabila ia tidak mampu melaksanakan sebahagian kewajipannya. Atau juga jika ia melaksanakan yang sunnah atau tidak baik bagi lelaki atau perempuan, atau baik ia memiliki keinginan untuk mendapatkan keturunan atau tidak.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi siapa yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, ia juga tidak berharap untuk mendapatkan keturunan sedang ia mampu dan tidak meninggalkan perbuatan yang disunatkan.

Kalangan ulama Hanafiah berkata: pernikahan itu menjadi wajib kerana empat syarat, iaitu: pertama, seseorang hendaknya merasa yakin akan melakukan perbuatan zina jika tidak menikah. Tetapi jika sekadar merasa takut akan melakukan perbuatan zina maka yang demikian itu tidak cukup menyebabkan hukum wajib. Kedua, ia tidak mampu untuk menjalankan puasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tetapi jika ia mampu berpuasa untuk menjauhkan diri dari zina, maka nikah baginya sebagai pilihan antara berpuasa atau menikah, ia tidak diwajibkan untuk menikah, khususnya dalam keadaan seperti ini.

Ketiga, Ia tidak mampu untuk membeli seorang hamba perempuan sehingga ia dapat bersenang-senang dengannya, maka nikah menjadi pilihan baginya. Keempat, apabila ia mampu untuk membayar mahar dan memberikan nafkah dari pekerjaan yang halal. Dan apabila sebaliknya atau ia tidak mampu memberikan nafkah maka nikah tidak menjadi wajib baginya, sehingga ia tidak membayar yang haram dengan perbuatan yang diharamkan. Kerana pekerjaan yang haram itu bererti mengambil harta orang lain secara paksa seperti merampas, mencuri, kejahatan, kemurkaan dan semisalnya.

Itulah sebahagian dari kejahatan yang tidak dibolehkan, dan maknanya adalah jika seseorang tidak mampu untuk bekerja yang halal maka ia tidak diharuskan untuk menikah, tujuannya adalah agar ia juga tidak mengambil harta orang lain dengan secara paksa atau melakukan kezaliman.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "*Hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah itu untuk bersabar sampai sehingga Allah memberikan kemampuan bagi mereka dengan kemuliaanNya.*" Dan apabila ia dapat meminjam harta untuk mahar dan nafkah yang halal, maka sesungguhnya nikah itu wajib baginya agar terbebas dari jurang perbuatan maksiat.

Nikah adalah wajib bahkan fardhu, jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan bimbang jika akan terjatuh kepada perbuatan zina. Diwajibkan nikah itu sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan, begitu pula pada syarat yang keempat iaitu mampu memberikan nafkah.

Hukum nikah menjadi sunnah mu'akkadah jika seseorang memiliki keinginan untuk itu, sedang ia dalam keadaan terkendali dan diperkirakan tidak akan jatuh dalam perbuatan zina. Tidak dibimbangkan apabila ia meninggalkan perkahwinan lalu akan berbuat dosa dan meninggalkan yang wajib. Sebahagian di antara mereka mengatakan: Bahawa sunnah muakkadah dan wajib itu memiliki satu makna, keduanya tidak berbeza kecuali dalam ungkapan. Oleh kerana itu nikah menjadi wajib atau sunnah mu'akkadah dalam dua keadaan, iaitu: Ketika keinginan mendesak dan dibimbangkan akan melakukan perbuatan zina, dan ketika dalam keadaan terkendali. Yang utama adalah syarat adanya kemampuan untuk memberikan nafkah yang halal, memberikan mahar dan melakukan hubungan suami isteri. Apabila ia merasa tidak mampu pada salah satu dari keduanya maka nikah tidak disunatkan baginya dan tidak diwajibkan. Ia mendapatkan pahala jika ia berniat untuk

menjaga dirinya dan menjaga isterinya dari perbuatan yang haram. Apabila ia tidak berniat demikian maka ia tidak mendapatkan pahala, dan pahala itu tidak didapatkan kecuali dengan niat.

Nikah menjadi haram jika ia merasa yakin akan melakukan perbuatan atau pekerjaan yang haram, melakukan kejahatan terhadap orang-orang dan menzalimi mereka. Kerana nikah disyariatkan untuk kemaslahatan dan menjaga jiwa serta mendatangkan pahala. Apabila akan mendatangkan kejahatan terhadap orang-orang maka ia berdosa sebab melakukan perbuatan yang haram dan menghilangkan maslahat yang dimaksudkan dengan adanya kerosakan.

Nikah menjadi makruh yang diharamkan, jika ia merasa bimbang akan melakukan kezaliman dan kejahatan tetapi ia tidak meyakini perbuatan itu bakal dilakukan.

Nikah menjadi mubah bagi siapa yang memiliki keinginan menikah tetapi ia bimbang akan terjerumus kepada perbuatan zina, dan ia juga meyakini perbuatan itu tidak akan dilakukannya tetapi jika ia melakukannya maka nikah itu hanya sekadar untuk melampiaskan syahwatnya saja. Apabila ia berniat untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina, atau ia berniat untuk mendapatkan keturunan maka sesungguhnya nikah itu menjadi sunnah baginya. Perbezaan antara hukum sunnah dan hukum mubah adalah pada niat atau tidak adanya niat itu.

Kalangan ulama Syafi'eyah berkata: Hukum asal nikah adalah ibahah (mubah). Seseorang diharuskan (mubah) untuk menikah kerana cerita kesenangan, maka apabila ia berniat untuk menikah dengan cara yang baik, dan agar mendapatkan keturunan anak maka hukum nikah baginya adalah wajib. Ia wajib menikah apabila ia mampu untuk membayar mahram, seperti halnya jika seorang perempuan merasa bimbang terhadap dirinya akan melakukan perbuatan dosa dan ia tidak mampu untuk menghalanginya kecuali dengan menikah, maka dalam keadaan seperti itu ia wajib menikah.

Dan makruh hukum nikahnya jika seseorang merasa bimbang tidak akan mampu memberikan hak dan tidak mampu untuk melaksanakan kewajipan suami isteri. Seperti halnya seorang perempuan yang tidak berkeinginan untuk menikah, dan tidak berharap untuk menikah, dan tidak bimbang akan melakukan pelanggaran. Maka sesungguhnya nikah baginya adalah makruh. Demikian pula seorang lelaki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan memberikan nafkah, maka sesungguhnya ia dimakruhkan untuk menikah. Dan apabila ia mampu menjalankan amanah, tidak pula memiliki alasan yang menghalanginya, maka jika ia seorang hamba yang sedang beribadah, yang utama adalah agar ia tidak menikah supaya tidak memutuskan amal ibadahnya yang biasanya ia lakukan. Dan apabila ia tidak sedang beribadah maka yang utama adalah agar ia menikah, sebagai jaga-jaga agar ia tidak terdorong oleh syahwatnya melakukan sesuatu yang diharamkan.

Adapun apabila ia memiliki keinginan untuk menikah, dan ia mampu untuk menjalankan amanah pernikahan itu maka hukumnya adalah dianjurkan baginya (disunatkan). Demikianlah, dan yang dimaksudkan dengan nikah di sini bagi seorang lelaki menerima perkahwinan, dan itulah yang disunatkan baginya atau diwajibkan. Sedang bagi seorang perempuan maka hukumnya wajib, kerana nikah itu bahagian dari dirinya dengan adanya seorang wali.

Kalangan ulama Hanabilah berkata: Nikah itu wajib bagi siapa yang bimbang akan terjerumus kepada perbuatan zina. Jadi siapa sahaja yang mengira akan melakukan kejahatan baik ia lelaki atau perempuan, tidak ada bezanya dalam keadaan seperti ini, ia juga mampu untuk memberikan nafkah, maka ketika ia mampu maka ia wajib menikah untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang haram. Ia harus menikah dan menjalani segala pekerjaannya yang halal dimana ia akan mendapatkan rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala.

Diharamkan menikah ketika dalam keadaan perang kecuali dalam keadaan darurat, maka jika ia seorang tawanan perang ia tetap diharuskan menikah dalam keadaan atau dalam keadaan apa pun.

Hukum nikah menjadi sunnah bagi siapa yang memiliki keinginan, dan ia juga tidak bimbang akan terjerumus kepada perbuatan zina, baik ia seorang lelaki atau seorang perempuan. Dalam

Nikah berkaitan dengan perkara-perkara sunnah yang lain, sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci dalam mazahib.[4]

---

keadaan seperti ini nikah adalah lebih afdhal dari segala amal perbuatan, yang tujuannya untuk menjaga diri, mendapatkan keturunan anak sehingga memperbanyak umat, dan akan menjadi anggota atau orang yang akan membangun masyarakat.

Nikah menjadi mubah bagi siapa yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang telah lanjut usia dengan syarat tidak akan mendatangkan bahaya bagi isteri atau merosakkan akhlaknya, jika tidak demikian maka hukumnya adalah haram.

[4] Kalangan ulama Hanafiah berkata: Disunatkan untuk mengumumkan akad nikah dengan "daf" atau sejenis rebana. Atau dengan menggantungkan suatu tanda yang menunjukkan itu, seperti dengan memperbanyak lampu-lampu atau semisalnya. Selain itu disunatkan juga bagi seseorang untuk meminang sebelum melaksanakan akad nikah. Untuk meminang, tidak diharuskan dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu tetapi dengan cara yang lebih baik. Di antaranya seperti yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, iaitu:

"Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala tempat kami memuji, meminta pertolongan, memohon ampun, dan berlindung dari segala kejahatan baik yang datang dari diri sendiri atau yang datang dari amal perbuatan. Siapa yang ditunjuki oleh Allah maka ia tidak akan sesat, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala yang Esa dan tidak ada syarikat bagiNya. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hambaNya dan utusanNya. Wahai manusia...! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jenis yang sama..., wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim.Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar...."

Disunatkan pelaksanaannya pada hari Jumaat. Demikian pula disunatkan juga agar tidak melangsungkan akad secara langsung dengan calon isteri. Akan tetapi akad dilakukan oleh orang yang aqil dan lurus, atau bukan orang yang fasiq kerana sifat ashabiyahnya. Selain itu disunatkan juga dengan kesaksian para saksi yang adil. Hendaknya tidak mencegah perkahwinan kerana ketiadaan mahar tetapi ia disunatkan untuk meminjam jika memungkinkan baginya, kerana orang yang akan menikah dengan cara yang mulia, Allah akan memudahkannya dan memberikan pertolongan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Disunatkan agar melihat kepada wajah calon suami atau isteri sebelum melaksanakan akad, dengan syarat sang lelaki akan diterima menikahinya. Tetapi jika si lelaki mengetahui akan ditolak atau tidak diterima maka ia tidak diharuskan melihatnya, apapun alasannya.

Pengertiannya adalah bahawa melihat kepada wajah perempuan yang akan dipinangnya dilakukan dengan cara yang benar untuk menuju ke jenjang pernikahan, iaitu kerana keinginan kedua belah pihak dan keredhaan keduanya atas yang lain. Akan tetapi jika tujuannya sekadar keinginan untuk melihat perempuan tanpa tujuan yang benar dalam perkahwinan, maka sesungguhnya itu adalah haram.

Disunatkan seorang perempuan berumur lebih mudah dari lelaki, tujuannya adalah agar perempuan tidak cepat tua dan tidak susah melahirkan. Tujuan yang benar dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga memperbanyak jumlah umat. Seorang perempuan hendaknya memiliki jawatan, kemuliaan dan harta yang lebih rendah dari lelakinya, kerana lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Merekalah yang melindungi kaum perempuan. Apabila tidak ada lelaki yang memiliki darjat, jawatan, kemuliaan dan harta yang lebih dari perempuan, maka perempuan tidak akan tunduk kepada lelaki. Lelaki tidak akan mampu melindungi kaum perempuan.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang menikahi seorang perempuan kerana kemuliaannya (kecantikannya), maka Allah tidak akan menambahkannya dengan kemuliaan*

kecuali kehinaan, siapa yang menikahinya kerana hartanya maka Allah tidak akan menambahkan harta itu kecuali kefaqiran, siapa yang menikahinya kerana kemuliaannya maka Allah tidak akan menambahkannya dengan kemuliaan kecuali kehinaan. Dan siapa yang menikahi seorang perempuan maka Allah tidak akan mengembalikannya kecuali lelaki itu harus menjaga pandangannya, dan menjaga kemaluannya sehingga Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan kepadanya, demikian pula bagi perempuan yang dinikahinya." Disunatkan perempuan itu memiliki kelebihan dari lelaki dari sisi akhlak, adab, wara' dan kecantikan, dan lebih utama adalah seorang gadis.

Di antara adab-adab pernikahan itu adalah memilih perempuan yang meminta mahar paling mudah. Tidak menikahi perempuan yang kurang sesuai dengannya, seperti perempuan yang berbadan tinggi lagi kurus, atau pendek sekali, tidak menikahi yang memiliki akhlak yang buruk, tidak menikahi perempuan yang memiliki anak dari selainnya, tidak menikahi perempuan yang berumur dan tidak menikahi perempuan hamba sedangkan ia mampu untuk menikahi perempuan yang merdeka.

Adab pernikahan yang lain adalah: Tidak menikahi perempuan yang masih belia (masih kecil) sedang lelakinya adalah orang yang telah berumur bukan lelaki yang masih muda. Hendaknya menikah disesuaikan dengan kafa'ah (persamaan), dan jika ada lelaki yang setara mahu meminangnya maka hendaknya ia tidak ditolak.

Di antara adab-adab yang lain adalah hendaknya seorang perempuan itu memilih lelaki yang berpegang teguh dengan agamanya dan tidak menikah dengan lelaki yang fasiq. Memilih suami yang memiliki akhlak yang baik lagi mulia, tidak memilih lelaki yang sulit atau mempersulit, yang tidak mampu memberikan nafkah sehingga akan menyebabkan datangnya kesulitan dan bala.

Tidak dimakruhkan zafaf arus (pesta perkahwinan) bersama suaminya dan berkumpul dengan para wanita, sedang mempelai-lelaki dan perempuan duduk bersanding dengan tenang seperti yang kita ketahui pada saat sekarang. Yang utama adalah dengan memukul rebana dan lagu-lagu yang tidak bertentangan dengan adab, dan itu dibolehkan. Dan itu selama tidak menyebabkan perempuan melakukan kerosakan, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan asing yang membuka aurat ketika dalam pesta. Membuka aurat di hadapan kaum lelaki ketika pesta adalah haram.

Kalangan ulama Malikiah berpendapat: Disunatkan nikah itu kerana beberapa perkara, di antaranya iaitu: Hendaknya menikah dengan seorang gadis, kecuali jika ia sangat berhajat kepada seorang janda. Sunnah yang lain adalah melihat wajah perempuan yang dipinang dan kedua telapak tangannya untuk menegaskan kecantikannya diharuskan atau tidak?. Disunatkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang dipinang baik secara zahir mahupun bathin, dengan syarat: Pertama, tidak bermaksud untuk mendapatkan kesenangan dengan melihatnya. Kedua, yang demikian itu hendaknya dilakukan dengan keredhaannya atau dengan keredhaan walinya.

Apabila tidak mendapatkan keredhaan itu maka hukumnya adalah haram, dan diharuskan melihat kalau tidak menyebabkan adanya fitnah. Mungkin jika melihat kepadanya tanpa maksud suatu kesenangan, dan tidak pula mendatangkan fitnah hukumnya tidak menjadi makruh. Kerana melihat perempuan ajnabiyah (orang lain) dengan perasaan tenang juga akan mendatangkan fitnah, dan jika tidak bermaksud untuk mendapatkan suatu kesenangan itu dibolehkan.

Maka jawapannya adalah: Bahawa melihat kepada perempuan yang dipinang dengan sepengetahuan bahawa ia tidak redha kerana mirip dengan maksud kesenangan, kerana dalam keadaan seperti ini bukan bererti makna untuk melihat kepadanya sehingga dimakruhkan dengan alasan ini. Ketiga, hendaknya perempuan yang dipinang itu seorang perempuan yang mengerti bahawa dirinya akan dilihat, tidak diharuskan melihat perempuan tanpa sepengetahuannya.

Perkara lain adalah masalah khitbah, iaitu: khitbah itu adalah setiap ucapan yang mencakup puji-pujian terhadap Allah, selawat terhadap Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan membaca sebahagian ayat-ayat al-Qur'an. Khitbah itu menjadi sunnah jika terdiri dari empat perkara: Pertama, Suami atau wakilnya berperan, disunatkan kepada suami atau wakilnya untuk mengucapkan pujian

kepada Allah Subhanahu wa Taala dan membaca selawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Bertakwalah kepada Allah tempat mereka meminta rahmat, sesungguhnya Allah maha meneliti atas dirimu sekalian. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar."*

Amma ba'du: Sesungguhnya aku atau wakilku yang bernama Fulan ingin menyampaikan suatu keinginan terhadap dirimu sekalian, maka nikahkanlah ia. Kedua: Wali dari isteri atau wakilnya disunatkan untuk membalas keinginan suami dalam khitbah ini. Mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, kemudian mengucapkan: Amma ba'du, Kami menjawab (mengabulkan) atas semua keinginan itu atau meminta izin kerana uzur kepada calon suami. Ketiga, wali dari perempuan atau wakilnya ketika akad disunatkan baginya mengucapkan: Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, amma ba'du: Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku (Fulanah) atau yang mewakilinya dengan mahar sekian.

Keempat, pernikahan dan wakilnya disunatkan untuk mengucapkan: Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Amma ba'du: Aku terima nikahnya untukku atau bagi wakilnya dengan mahar yang disebutkan. Tidak ada masalah apabila ada pemisah (khutbah) antara ijab dan qabul, tetapi disunatkan agar menyedikitkan khutbah itu sebagaimana dijelaskan dalam misal secara jelas. Selain itu adalah memberitahukan pernikahan, maka disunatkan untuk memberikan makanan atau memukul rebana sebagai ucapan selamat bagi kedua mempelai, mendoakan keduanya ketika akad dan ketika mereka telah menjadi suami isteri, seperti mengucapkan bagi keduanya: Allah memberkati bagimu berdua, dan Dia akan memberikan keturunan yang soleh bagimu berdua serta memberikan keluasan rezeki, atau semisal kalimat itu.

Kalangan ulama Hanabilah mengatakan: Disunatkan memilih seorang anak perempuan yang solehah, dan yang memiliki agama, sehingga calon suami merasa aman dengan keberadaannya. Hendaknya perempuan yang dipilih itu adalah seorang gadis yang dapat melahirkan anak. Akad pernikahan hendaknya dilaksanakan pada hari Jumaat petang. Disunatkan khutbah dilaksanakan sebelum akad dengan khutbah Ibnu Mas'ud, iaitu:

Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Taala, tempat kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampun dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang berasal dari diri kita, dan dari kejahatan yang berasal dari segala perbuatan kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka ia tidak akan sesat, dan siapa yang disesatkan maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambaNya dan utusanNya. Disunatkan untuk mengucapkan keberkahan bagi keduanya, iaitu dengan mengatakan: Allah memberkati engkau berdua dan orang-orang yang berada di antaramu dengan segala kebaikan dan kecukupan. Disunatkan agar mengucapkan: Ya Allah ya Tuhan...! sesungguhnya aku memohon kebaikannya kepadaMu, dan kebaikannya bagi suami, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia perbuat kepada suaminya.

Adapun melihat kepada wajah perempuan yang dipinang, menelitinya dan memperhatikan kedua tangannya maka itu adalah mubah dengan syarat calon suami diperkirakan bakal diterima, dan pinangannya tidak ditolak. Dan keduanya dilarang untuk berduaan di tempat sunyi. Tidak disyaratkan meminta izin kepadanya atau kepada walinya untuk melihatnya, tetapi ia dapat melihat wajahnya ketika ia sedang lali (ketika tidak memperhatikanmu). Hendaknya pandangan terhadapnya tidak sekali saja, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang di antaramu hendak meminang seorang perempuan maka hendaknya ia melihat secukupnya untuk masuk kepada jenjang pernikahan"* diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

Kalangan ulama Syafi'eyah berkata: Disunatkan bagi siapa yang akan menikah dengan seorang perempuan agar ia melihat wajahnya lebih dahulu dan kedua telapak tangannya secara zahir mahupun bathin. Kepada selain keduanya engkau dilarang untuk melihatnya kerana itu akan

memancing syahwat atau fitnah. Selain itu dengan melihat kepada selain keduanya akan membawa kepada keinginan untuk selalu bersama dengannya.

Adapun bagi seorang perempuan, disunatkan ia melihat seluruh badan calon suaminya, iaitu melihat bahagian-bahagian selain auratnya. Kerana dengan melihat kepada selain auratnya maka akan memancing kepada keinginan syahwatnya sebagaimana lelaki yang melihat kepada selain aurat perempuan. Apabila seorang lelaki merasa kesulitan untuk melihat calon isterinya, apakah kerana ia malu. Maka sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu adalah menciptakan rasa kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh syariat kepada keduanya.

Hukum asalnya adalah perkataan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kepada al-Mughirah bin Syu'bah, ketika itu ia akan meminang seorang perempuan: *"Lihatlah kepadanya, sesungguhnya itu akan mendatangkan rasa kasih sayang dan cinta antara keduanya."* Maknanya adalah seperti lauk pauk dalam kehidupan, dimana makanan akan menjadi lebih baik jika disajikan dengan lauk pauk" Diriwayatkan dan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh al-Hakim.

Disunatkan meminang seorang gadis kecuali jika berhajat kepada seorang janda, seperti janda yang memiliki banyak anak-anak yang masih kecil, yang masih memerlukan pendidikan, atau menikahi perempuan yang telah lanjut usia tetapi ia masih gadis sehingga ia tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan cinta.

Disunatkan perempuan yang akan dinikahi itu adalah orang yang berpegang teguh terhadap agama dan orang yang akan melaksanakan hak serta kewajipan dalam hubungan suami isteri. yang dimaksudkan sebagai perempuan yang beragama itu adalah memiliki sifat adil. Disunatkan ia berparas cantik sehingga menambah rasa kasih sayang dan cinta. Diharuskan bagi lelaki agar membimbing dan menjaga isterinya agar harga dirinya tidak rosak. Tidak diharuskan bagi siapa yang tidak mampu memberikan nafkah untuk menikahi perempuan yang cantik. Oleh kerana itu ia harus bekerja keras untuk menjaga kecantikan dan harga diri isterinya itu. Sebahagian dari mereka berpendapat bahawa perempuan yang menawan dan cantik itu hendaknya tidak menjadi susah atau terusik sedang suaminya tidak mampu mencukupi keperluannya.

Hendaknya perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang dapat melahirkan anak bukan perempuan yang mandul atau yang tidak dapat memberikan keturunan. Perempuan itu hendaknya memiliki sifat-sifat yang baik dan nasabnya kepada orang-orang yang soleh, dan para ulama yang melaksanakan ilmu mereka. Kerana pendidikan anak itu akan mendapat pengaruh dari lingkungan sekitar. Maka ketika seseorang memperhatikan hal itu akan membentuk pribadi anak yang soleh. Dan oleh kerana itu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah olehmu hijaunya tumbuhan kerana pupuk, dan perempuan yang mulia atau baik itu akan tumbuh dipengaruhi oleh yang jahat."*

Disunatkan bagi lelaki yang berkhutbah itu agar menyampaikan khutbahnya sebanyak dua kali: Pertama, ketika akan meminang, dan kedua, sebelum diadakannya akad, seperti halnya pula disunatkan bagi seorang wali agar memberikan khutbah ketika ia mengijab. Khutbah adalah ungkapan yang dibuka dengan mengucapkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Taala, lalu ditutup dengan membaca doa dan memberikan nasihat, seperti yang diucapkan dalam riwayat berikut:

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala tempat kita memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari segala kejahatan yang datang dari diri kita, dari segala kejahatan yang datang dari amal perbuatan kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka ia tidak akan sesat, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha Esa, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hambaNya dan utusanNya. Selawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian.

Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wahai orang-orang yang

PEMBAHASAN RUKUN-RUKUN NIKAH

Nikah memiliki dua rukun[5], keduanya akan menjadi sempurna jika dilaksanakan: pertama, Ijab iaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menduduki posisinya. Kedua, Qabul iaitu: Lafaz yang diucapkan oleh suami atau yang menduduki posisinya. Dan akad nikah adalah: ungkapan ijab qabul, dan apakah ini yang dimaksudkan dalam makna yang syar'i, atau ada makna tambahan lain atas

---

beriman bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu sekalian dari jenis yang sama. Dan ketika khutbah yang pertama, maka ia harus membaca: Aku mendatangimu sekalian untuk meminang anak perempuanmu. Meminang adalah sesuatu yang disunatkan sebelum melaksanakan akad untuk keduanya.

Ketiga khutbah ini, dua khutbah dari pihak calon suami atau yang disampaikan oleh walinya, iaitu dengan mengucapkan: segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam utusanNya. Saya datang untuk menerimamu sebagai keluarga atau dengan kalimat semisalnya. Sebahagian yang lain dengan menambahkan khutbah yang keempat, iaitu khutbah antara ijab dan qabul, iaitu yang disampaikan oleh suami atau yang mewakilinya. Ketika itu wali berkata: Aku nikahkan engkau, dan disunatkan agar mengucapkan keberkahan atau mendoakannya dengan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala atau semisalnya, dan kalimat qabul iaitu aku terima. Sebahagian dari mereka berpendapat bahawa itu adalah makruh, kerana pemisah antara ijab dan qabul, jika itu panjang (memakan waktu) akan merosakkan akad, dan lebih baik hal itu ditinggalkan.

[5] Kalangan ulama Malikiah berpendapat: Rukun-rukun nikah itu ada lima iaitu: pertama, adanya wali bagi calon mempelai wanita, dan itu dengan syarat-syarat berikut. Nikah tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali. Kedua, adanya pemberian dengan syarat disebutkan ketika akad dilaksanakan. Ketiga, calon suami. Keempat, calon isteri yang dapat dinikahi tanpa adanya larangan-larangan yang syar'i seperti ketika berihram atau sedang dalam masa 'idah. Kelima, shighah atau ungkapan yang dilafazkan.

Yang dimaksudkan dengan rukun menurut mereka adalah sesuatu yang membawa kepada tujuan syar'i. Oleh kerana itu akad tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh dua belah pihak, iaitu suami dan wali yang melakukan akad, dan yang disebutkan dalam akad itu adalah calon isteri dan pemberian mahar. Apabila pemberian itu tidak disebutkan maka tidak berakibat apa-apa (tidak membahayakan) tetapi itu harus ada. Ungkapannya (shighah) adalah: Lafaz yang ditegaskan dalam akad secara syar'i. Itulah yang mengikat suami dan isteri, iaitu diikat dengan akad tersebut. Keduanya tidak disebut sebagai dua rukun di dalam akad. Ada yang berpendapat bahawa pemberian bukanlah rukun dan bukan pula syarat. Kerana akad itu menjadi sah tanpa adanya pemberian tersebut. Dan ada pula yang berpendapat: sesungguhnya shighah pertama itu adalah dua syarat bukan dua rukun, kerana keduanya itu di luar tujuan akad. Dan apabila itu dikatakan sebagai tujuan dari pada akad yang sebenarnya maka itu ditolak. Kerana lafaznya pemberian itu hanyalah ringkas di dalam ijab dan qabul, atau yang mengikat keduanya. Jika itu dimaksudkan sebagai rukun, maka tidak ada tujuan syar'i kecuali dengan pemberian itu apakah itu berupa benda atau tidak, maka itu tetap bukanlah sebagai rukun.

Kalangan ulama Syafi'eyah berkata: Rukun nikah itu ada lima iaitu: Suami, isteri, wali, dua orang saksi dan shighah. Para Imam dari kalangan ulama Syafi'eyah ada yang berpendapat bahawa dua orang saksi merupakan bahagian dari syarat bukan bahagian dari rukun. Mereka beralasan bahawa dua orang saksi itu di luar tujuan dari akad dan itu adalah jelas (zahir). Tetapi selain keduanya seperti kedua suami isteri adalah rukun atau sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Hikmah adanya dua orang saksi merupakan rukun yang berbeza dengan suami dan isteri, kerana syarat dua orang saksi itu adalah satu, adapun syarat-syarat suami dan isteri maka keduanya berbeza.

keduanya? Jawapannya adalah: Ada perkara tambahan lain atas keduanya iaitu tali ikatan ijab dan qabul.

Akad syar'i terdiri dari tiga perkara, iaitu: kedua yang pertama adalah ijab dan qabul, dan yang ketiga adalah bersifat maknawi iaitu ikatan ijab dan qabul. Akad yang dilaksanakan seperti akad dalam jual beli atau untuk mendapatkan manfaat, seperti halnya nikah itu terdiri dari tiga perkara ini iaitu yang disebut dengan akad. Adapun selain keduanya yang berkaitan dengan kesahihannya, menurut pandangan syarak adalah sesuatu yang diluar tujuan. Semua itu dikatakan sebagai syarat-syarat bukan rukun.

PEMBAHASAN SYARAT-SYARAT NIKAH

Nikah memiliki syarat-syarat, sebahagian di antaranya disebutkan dalam mazahib, iaitu rukun-rukun, dan syarat-syarat yang tidak disebutkan oleh sebahagian mazahib yang lain, sebagaimana engkau lihat penjelasannya secara rinci dalam mazahib.[6]

---

[6] Ulama Hanafiah berpendapat: nikah itu memiliki beberapa syarat, sebahagian di antaranya berkaitan dengan shighah dan sebahagian yang lain bertkaitan dengan kedua orang yang melaksanakan akad, serta sebahagian yang lainnya berkaitan dengan kesaksian.

Shighah adalah ungkapan ijab dan qabul, dan itu memiliki beberapa syarat: pertama, hendaknya diucapkan dengan lafaz-lafaz yang khusus. Lafaz-lafaz itu adalah lafaz-lafaz dalam akad nikah, baik itu diucapkan dengan sarih (jelas), atau dengan kinayah (sindiran). Lafaz sarih itu adalah lafaz menikahkan (tazwij, ankaha) seperti zawajtu, tazawwajtu dan zawwijni ibnataka, atau juga zawwijtini nafsaki. Lalu engkau katakan: zawwajtu, qabiltu atau sam'an wa taatan. Nikah menjadi sah dengan lafaz mudhari' jika tidak dimaksudkan menuntut janji. Jika dikatakan tazawwijni bintaka, lalu dikatakan zawajtuka, maka itu adalah sah.

Jika berniat istii'aad atau menuntut janji maka itu tidak sah. Jika dikatakan: atazawwajuki (dengan fi'il mudhari') lalu dikatakan: zawwajtu, maka itu adalah sah. Kerana ia tidak menuntut janji dari dirinya sendiri. Perkataan: zawwijni, ada perbezaan pendapat tentang hal itu. Apakah itu berupa mewakilkan nikah (wakkaltuka) dengan: tazawwijni ibnataka (ijab), sama halnya dengan perkataan: zawwajtuka ibnati?.

Pendapat yang rajih (jelas) adalah: bahawa mewakilkan itu merupakan taukil dhimny, kerana tujuan dari perkara yang dimaksudkan adalah menuntut tazwij atau menuntut nikah, dan itulah cakupan dari mewakilkan. Dan jika itu adalah taukil dhimni maka itu bukan sesuatu yang sarih atau jelas. Tidak termasuk hukum taukil jika tidak disyaratkan dalam satu majlis. Dan jika diwakilkan hari ini, lalu setelah beberapa hari baru dikatakan taukil maka itu adalah sah. Berbeza dengan nikah, sesungguhnya qabul disyaratkan agar dalam majlis tersebut terdapat ijab, seperti yang akan engkau ketahui berikut

Lafaz zawwini lahu memiliki dua sisi makna, iaitu: sisi menuntut nikah atau maksud tujuan dan itu mencakup syarat-syarat nikah. Yang kedua sisi taukil iaitu sisi dhimniyah. Tidak termasuk di dalamnya syarat-syarat taukil, dan tidak disyaratkan pada lafaz-lafaz yang sarih, suami isteri atau kedua saksi harus mengetahui maknanya. Tetapi yang disyaratkan adalah mengetahui bahawa lafaz ini yang menyebabkan terlaksananya nikah. Misal jika aku mengajarkan seorang perempuan a'jamy suatu lafaz zawwajtuka nafsi arifatan, maka tujuan yang dimaksudkan adalah seiring dengan seorang suami. Tetapi ia tidak mengerti makna zawwajtu nafsi maka nikah tersebut tetap terlaksana. Seperti seorang isteri dan ada pula suami dan saksi. Ini berbeza dengan penjualan, sesungguhnya itu tidak sah kecuali jika ia mengetahui dua barang yang dijual yang berupa makna lafaz. Tidak cukup

hanya memahami bahawa penjualan itu terlaksana. Sedangkan al-Khal'u atau pembatalan, maka sesungguhnya perempuan jika aku ajarkan lalu ia membatalkan maharku dan nafkah yang aku berikan lalu ia mengatakannya sedangkan ia tidak mengerti maknanya maka yang menjadi sah adalah Talak terjadi tetapi mahar dan nafkahnya tidak jatuh. Adapun jika berupa kinayah, maka sesungguhnya nikah tidak terlaksana dengan kinayah itu kecuali dengan syarat ia berniat dengan kinayah itu untuk menikah atau ada yang mengiringi niat itu. Saksi-saksi juga harus faham maksudnya, atau jika mereka memberitahukan dan tidak ada sesuatu yang mengiringi tetapi mereka faham maknanya.

Kata-kata kinayah yang dapat mengakibatkan terlaksananya nikah terbahagi kepada empat bahagian, iaitu: pertama, tidak ada perbezaan tentang terlaksananya nikah itu menurut ulama Hanafiah, iaitu dengan menggunakan lafaz hibah atau shadaqah (pemberian), at-Tamlik atau juga al-Ja'lu. Maka apabila ia mengatakan: Wahabtu nafsi laka nawiyatan maka maknanya adalah menikah, lalu ia menjawab: Qabiltu dan nikah sudah terlaksana. Demikian pula jika si perempuan mengatakan malaktuka nafsi, atau si lelaki berkata: ja'altui laki isnatai bi mi'ah, maka dengan itu semua nikah menjadi terlaksana tanpa adanya perbezaan pendapat dalam hal itu.

Bahagian kedua, Terlaksananya nikah itu merupakan perbezaan pendapat, tetapi pendapat yang paling benar adalah nikah terlaksana. Iaitu dengan lafaz jual beli. Apabila si perempuan berkata: Saya jual diriku kepadamu dengan harga sekian, dan ketika itu ia berniat untuk menikah maka itu bererti diterima dan itu adalah sah. Seperti halnya jika si perempuan mengatakan: aslamtu ilaika nafsi atau saya serahkan diriku kepadamu dengan dua puluh ardaban gandum, dan aku mengambilnya setelah masa sebulan lalu si perempuan menginginkan nikah, maka itu adalah sah. Jika si lelaki berkata: engkau cukup seharga seribu seperti yang diinginkan lelaki terhadap anak perempuanmu, lalu si lelaki berkata: qabiltu atau saya menerima, nikahnya terlaksana dan sah dengan lafaz jual beli, salam, sulhu dan al-fardhu.

Bahagian ketiga, ada perbezaan dalam hal itu, dan pendapat yang benar adalah nikah tidak terlaksana apabila dengan lafaz ijarah dan lafaz wasiat. Jika si perempuan berkata: ajartu laka nafsi atau saya sewakan diriku kepadamu, atau si lelaki mengatakan: Saya wasiatkan kepadamu anak perempuanku setelah aku mati. Atau lelaki berkata: Saya wasiatkan anak perempuanku kepada Fulan, dan ia tidak mengatakan: setelah aku mati, lalu calon suami mengatakan: qabiltu, maka nikahnya sah dengan lafaz itu. Lebih utama jika ia mengatakan: saya terima setelah ia mati. Namun jika ia mengatakan kepadanya: saya wasiatkan kepadamu anak perempuanku sekarang ini dengan harga seribu misalnya, lalu si lelaki berkata: saya terima, maka nikahnya adalah sah. Kerana yang demikian itu tidak disyaratkan harus menggunakan lafaz tamlik al-Aini (kepemilikan barang) seketika itu.

Wasiat yang mutlak dan terikat setelah kematian mengikat kepemilikan barang kepada pemiliknya.

Bahagian keempat: Tidak ada perbezaan pendapat tentang tidak terlaksananya nikah itu, iaitu apabila dilaksanakan dengan lafaz-lafaz ibahah, ihlal, i'arah, al-Rahn, tamattu', iqalah dan khala'. Apabila si perempuan mengatakan: saya halalkan diriku kepadamu, atau saya relakan engkau bersenang-senang denganku. Atau seorang wali berkata kepada si lelaki, dan ia mengatakan kepadanya: diriku lebih rendah dari harga penjualan barang si Fulanah atas anakku, dan itu dilafazkan dengan niat pernikahan, maka itu tidak sah.

Kedua: hendaknya ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majlis. Apabila si perempuan berkata: Zawwajtuka nafsi, atau walinya berkata: Zawwajtu ibnati atau saya nikahkan anak perempuanku denganmu, lalu pihak yang lain keluar dari majlis sebelum mengatakan qabulnya kerana alasan kesibukan yang lain. Kemudian si lelaki berkata: qabiltu atau saya terima, maka nikah dianggap tidak terlaksana. Demikian pula jika salah satu pihak itu tidak hadir (ghaib). Apabila si perempuan berkata di hadapan kedua saksi: saya menikah dengan si Fulan sedang si fulan tidak berada di tempat (ghaib), dan ketika si lelaki tahu ia berkata di hadapan kedua saksi: Qabiltu, maka nikah tersebut tidak terlaksana. Kerana kesatuan dalam satu majlis merupakan syarat, dan ini

berbeza jika si lelaki mengutus utusannya kepada pihak si perempuan, lalu ia berkata: Fulan telah mengutusku dan memintamu agar menikah dengannya. Maka jika si perempuan berkata: saya terima, maka nikah tersebut telah terlaksana, kerana ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, walaupun si lelaki tidak ada dalam majlis.

Apabila si perempuan tidak menerima ketika utusan si lelaki mengucapkan maksudnya. Lalu utusan itu mengucapkan ijab pada majlis yang lain dan diterima, maka nikah itu tidak dapat terlaksana kerana maksud yang pertama telah habis. Demikian pula jika si lelaki mengutus sebuah surat kepada si perempuan dengan maksud untuk meminangnya dan si lelaki tidak berada di tempat. Tetapi si perempuan menghadirkan saksi lalu surat dibacakan kepada mereka. Si perempuan lalu berkata: Saya mahu menikah maka ketika itu nikah terlaksana, kerana ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Sesungguhnya surat yang dikirim pada majlis itu merupakan ijab si lelaki (suami), dan si isteri mengucapkan: saya terima atau saya menikah. Jika si perempuan tidak menerima dalam majlis tersebut, kemudian ia membacakan isi surat tersebut pada majlis yang lain dan si perempuan menerima, maka nikah bererti terlaksana atau sah. Kerana setiap yang dibaca dalam surat itu merupakan ijab suami, oleh kerana itu jika si perempuan mengatakan keinginannya di hadapan saksi-saksi: saya menikah dengan Fulan, tetapi surat tidak dibacakan kepada mereka maka nikahnya tidak terlaksana. Kerana mendengarkan isi tulisan surat merupakan syarat sahnya nikah.

Tidak sah nikah dengan tulisan sedangkan si lelaki memungkinkan untuk hadir dalam majlis akad. Dan ia berpisah dari majlis. Jika keduanya melaksanakan akad di atas kenderaan yang berjalan, atau keduanya melaksanakan akad sedang mereka sedang berjalan, maka sesungguhnya akad tersebut tidak sah kerana mereka tidak dalam menetap di satu tempat. Jika keduanya melaksanakan akad di atas sebuah kapal yang sedang berjalan, maka sesungguhnya akadnya sah kerana kapal dianggap sebuah tempat. Dan apakah kereta dan semisalnya seperti halnya kapal atau kenderaan?. Sesungguhnya kereta itu seperti kenderaan dan tidak sah untuk melaksanakan akad sebagaimana pendapat ulama Hanafiah. Dalam hal ini tidak disyaratkan segera menurut pendapat ulama Hanafiah.

Apabila si perempuan berkata: saya menikah denganmu, dan si lelaki mengatakannya dalam majlis perkataan di luar akad, lalu ia berkata: qabiltu, maka akadnya adalah sah. Akad itu harus diucapkan dengan lafaz, tidak sah jika bersifat taathy (pemberian), misalnya jika si perempuan berkata kepada si lelaki: aku menikah dengan mu dengan mahar senilai seribu, lalu si lelaki memberikannya dan tidak mengatakan: saya menerima, maka nikah tersebut tidak terlaksana (tidak sah). Demikian pula dengan suatu ketetapan atas pilihan yang bererti ketetapan itu suatu kejelasan atas yang tetap. Makna akad itu sendiri adalah ditetapkan dengan kebenaran bahawa akad terjadi. Dan qadhi menetapkan ketetapan akad tersebut, dan bukan ketetapan itu sendiri yang menyebabkan terlaksananya akad pada pertama kalinya, kerana yang demikian itu suatu kebohongan.

Ketiga, qabul dan ijab itu tidak saling bertentangan. Jika seseorang berkata kepada yang lain: Saya nikahkan anak perempuanku kepadamu dengan mahar sepuluh Dirham, lalu suami berkata: saya menerima nikah tetapi tidak setuju dengan mahar, maka nikah tidak terlaksana. Apabila si lelaki menerima, dan ia diam terhadap jumlah mahar, lalu ia melaksanakan akad. Maka jika si perempuan berkata: saya menikah denganmu dengan mahar seribu Dirham, dan silelaki menerima dengan memberikan dua ribu Dirham maka nikahnya adalah sah atau terlaksana.

Apabila qabul bertentangan dengan ijab kerana maksud si perempuan ditetapkankan dengan tambahan, tetapi tidak mengharuskan bagi si suami harus memberikan tambahan itu, dan si perempuan menerima di dalam majlis. Jika si lelaki berkata kepada si perempuan: nikahilah aku dengan seribu Dirham, lalu ia berkata lagi dengan lima ratus Dirham, maka akadnya adalah sah tidak memerlukan kepada qabul suami, kerana yang demikian ini merupakan pembebasan dan berbeza dengan ziyadah (tambahan yang dimaksud). Jika ziyadah itu yang dimaksudkan maka nikah tidak sah kecuali dengan qabul.

Keempat, hendaknya shighah (ungkapan) itu didengarkan kepada kedua pihak yang melangsungkan akad, kedua pihak harus mendengarkan lafaz yang diucapkan. Jika kedua pihak berada di tempat yang sama atau ditentukan oleh hukum, seperti surat dari mempelai yang tidak berada di tempat (ia ghaib). Kerana bacaan surat tersebut menempati posisi khitab, dan tidak disyaratkan shighah itu harus dengan lafaz bahasa yang benar, bahkan sah sahaja dengan lafaz-lafaz yang berubah sebagai ketetapan, maka jika si perempuan atau wakilnya tidak fasih dalam mengucapkan kata-kata, atau ucapan saya menikah. Dan si perempuan berkata: Saya menikah denganmu, atau walinya mengatakan: saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku, maka akad tersebut adalah sah. Demikian misalnya dengan nikah talak, sesungguhnya itu adalah sah dengan lafaz-lafaz yang tidak tersusun atau berubah-ubah.

Kelima, Lafaz yang diucapkan bukan untuk waktu yang terbatas. Jika si lelaki berkata kepada si perempuan: Nikahlah denganku selama sebulan dengan mahar sekian, lalu si perempuan berkata: saya menikah, maka akad tersebut adalah akad yang batal, inilah nikah mut'ah sebagaimana berikut:

Syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, iaitu suami dan isteri, maka itu adalah syarat terlaksananya nikah. Nikah seorang yang gila dan anak-anak yang belum cukup umur tidak dapat terlaksana, kerana pada dasarnya mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Baligh dan merdeka merupakan syarat terlaksananya nikah.

Apabila anak kecil yang berakal dan seorang hamba melaksanakan akad, maka akad keduanya adalah sah, dan tidak terlaksana kecuali dengan izin walinya atau tuannya. Seorang isteri hendaknya orang yang halal dan menerima akad, akad seorang lelaki dengan seorang pondan tidaklah sah, begitu juga akad seorang yang dalam masa 'idah, atau seorang perempuan yang masih dalam status isteri orang lain. Dan suami isteri itu harus saling mengetahui dan memahami.

Jika seseorang menikahkan anak perempuannya, dan ia memiliki dua orang anak perempuan maka itu tidak sah kecuali jika salah seorang dari keduanya telah menikah dan tinggal dengan suaminya.

Jika seorang lelaki memiliki seorang anak perempuan yang memiliki nama ketika kecil, kemudian setelah ia besar ia memiliki nama yang lain, lalu ia menyebutkan nama yang diketahui oleh si lelaki. Maka yang benar adalah ia harus menyebutkan kedua nama yang ia miliki untuk menghilangkan keraguan. Jika seseorang hanya memiliki seorang anak perempuan saja, namanya Fatimah lalu si lelaki menyebutkan nama Aisyah maka akad tersebut tidak sah.

Nikah terhadap seorang perempuan itu harus mencakup segalanya, mencakup segala bahagian tubuh miliknya, seperti kepala, dan leher. Jika si lelaki berkata: Nikahkanlah aku dengan tangan anak perempuanmu, atau dengan kakinya maka akad tersebut tidak sah.

Jika syarat-syarat yang berkaitan dengan kesaksian, maka sesungguhnya kesaksian itu merupakan syarat sahnya akad nikah dan harus dengan kesaksian itu.

Jumlah saksi dalam nikah paling sedikit adalah dua orang saksi, tidak sah nikah jika disaksikan hanya dengan satu orang. Tidak disyaratkan kedua saksi itu adalah dua orang lelaki, tetapi diharuskan jika disaksikan dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan. Nikah tidak sah jika hanya disaksikan oleh dua orang perempuan, tetapi harus ada seorang lelaki bersama dengan mereka. Tidak disyaratkan pada kedua orang saksi itu tidak sedang berihram, maka sah akad yang disaksikan oleh orang yang sedang berihram.

Kesaksian itu memiliki lima syarat, iaitu: berakal, baligh, merdeka (tidak sah jika anak-anak dan orang gila), Islam (tidak sah nikah orang Islam dengan kesaksian dua orang kafir zimmi, kecuali jika si perempuan adalah kafir zimmi). Seorang lelaki muslim sah akad nikahnya dengan kesaksian dua orang kafir zimmi, baik keduanya setuju dengan perempuan itu kerana seagama atau tidak setuju.

Apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad itu bukanlah orang Islam, maka tidak disyaratkan kedua saksi harus dua orang Islam dan itu lebih utama, tidak ada beza jika keduanya itu

setuju kepada dua orang saksi kerana seagama atau tidak setuju. Nikah dapat terlaksana dengan kesaksian dua orang yang buta, atau dengan kesaksian dua orang yang mendapatkan qazaf, atau dengan kesaksian dua orang yang berzina dan keduanya belum bertaubat, atau juga dengan kesaksian dua orang yang fasiq.

Seperti halnya nikah dapat terlaksana dengan kesaksian seorang anak lelaki yang sebenarnya kesaksiannya tidak dapat diterima atas bapa dan ibunya pada selain nikah. Bapa dapat menikah dengan seorang perempuan dengan kesaksian anak lelakinya atau dengan kesaksian orang lain. Demikian pula sah kesaksian anak lelaki lainnya. Seperti halnya seorang anak dan seorang bapa maka kesaksiannya dalam nikah adalah sah kerana itu adalah kesaksian pokok dan cabang. Tetapi kesaksian mereka jikalau nikah mereka dapat terlaksana, jika akad itu kemudian diingkari maka akadnya tidak dapat ditetapkan. Kesaksian mereka sangat bermanfaat untuk menghalalkan isteri secara agama bukan ketetapan qadha'.

Nikah itu memiliki dua macam keadaan: pertama keadaan dapat terlaksana, dan ini menjadi sah dengan kesaksian orang yang buta, kesaksian orang yang fasik, dan kesaksian anak dan bapa. Kedua, keadaan penetapan ketika ada pengingkaran, dalam hal ini kesaksian mereka tidak sah, tetapi disyaratkan bagi orang yang bersaksi untuk menetapkan pernikahan, seperti disyaratkan pada lainnya. Dalam hal ini, jika seseorang diwakilkan untuk menikahkan lelaki dengan anak perempuannya yang kecil, lalu ia dinikahkan dengan kesaksian dua orang perempuan serta seorang bapa yang mewakili, maka nikahnya adalah sah. Kerana seorang bapa dianggap sebagai seorang saksi, dan dua orang perempuan merupakan saksi yang lain.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahawa kesaksian seorang wali bermanfaat bagi terlaksananya pernikahan. Jika seorang bapa menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, dengan kesaksian seorang lelaki, dan anak perempuannya ada di tempat maka akadnya adalah sah. Yang menyebabkan sah akad tersebut adalah kehadiran anak secara langsung dalam pernikahan, bapa dan lelaki yang lain sebagai saksi pada akad. Demikian kerana anak perempuan yang telah memerintahkan bapanya untuk menikahkannya.

Kaedahnya adalah: sesungguhnya orang yang memerintah jika ia hadir dalam majlis merupakan ibarat seorang wakil yang diutus kepadanya, sehingga seakan-akan itu merupakan ungkapan, iaitu kehadirannya yang langsung. Dan tidak mungkin menjadikan anak perempuan itu sebagai saksi, kerana seorang bapa tidak mendapatkan adanya seorang saksi baginya. Apabila anak perempuan itu masih kecil, dan bapanya menikahkannya dengan kehadiran seorang lelaki, maka akadnya tidak sah. Kerana akad tidak mungkin dipindahkan kepada adanya anak perempuan yang masih kecil. Seperti misalnya jika seorang perempuan yang telah baligh mewakilkan kepada seorang lelaki asing, dan perempuan itu hadir atau berada di tempat, dan lelaki itu menikahkannya dengan kehadiran lelaki yang lain sebagai saksi, maka sesungguhnya akad tersebut adalah sah. Adanya kesaksian adalah untuk menetapkan akad ketika adanya pengingkaran. Seharusnya tidak disebutkan akad kerana si lelaki langsung hadir, dan tidak sah jika ia bersaksi terhadap dirinya sendiri. Bahkan tidak sah jika ia mengatakan: Sesungguhnya perempuan itu telah menikah dengan Fulan, atau Fulan telah menikahinya.

Syarat kelima: iaitu syarat yang berkaitan dengan kesaksian dimana kedua saksi mendengarkan ucapan kedua belah pihak dalam akad secara bersamaan. Tidak sah kesaksian orang yang tidur, yang tidak dapat mendengarkan ucapan orang yang melakukan akad. Kesaksian yang diwakilkan dalam akad sesungguhnya itu bukan merupakan syarat sahnya nikah. Kalau si perempuan berkata kepada bapanya: Saya wakilkan kepadamu untuk menikahkanku tanpa kehadiran dua orang saksi maka sesungguhnya nikahnya adalah sah. Akan tetapi apabila ia mengingkari bahawa dirinya telah mewakilkan maka baginya tidak ada bukti yang jelas. Faedah kesaksian dalam taukil (mewakilkan) adalah menetapkan suatu ketetapan ketika adanya pengingkaran terhadap taukil tersebut. Disyaratkan dalam kesaksian suatu ketetapan taukil, iaitu saksi-saksi hendaknya mengetahui si perempuan dan mereka mendengarkan perkataan keduanya.

Apabila saksi-saksi itu telah melihat si perempuan, dan telah mendengarkan ucapannya, jika ia sendirian di rumah maka diharuskan bagi kedua saksi untuk bersaksi dalam penetapan taukil ketika adanya pengingkaran si perempuan. Dan apabila ia tidak berada di tempat (gha'ib) dan para saksi tidak mendengarkan ucapannya bahawa wakilnya telah melakukan akad untuknya. Maka bila para saksi itu mengetahuinya maka cukup dengan menyebutkan namanya jika mereka tahu wakilnya melakukan kerana keinginannya. Jika para saksi itu tidak mengetahui si perempuan maka harus disebutkan namanya dan nama bapanya serta nama datuknya. Seperti yang engkau tahu maka kesaksian dalam hal itu adalah sah akan tetapi tidak ada manfaatnya menyangkal taukil tersebut. Yang terbaik adalah bagi para saksi agar bersaksi atas adanya taukil (mewakilkan), dan mengetahui bahawa si perempuan (isteri) telah mewakilkan setelah mendengarkan ucapannya.

Nikah terlaksana dan sah dengan kesaksian seseorang yang bisu dan tidak mampu berbicara apabila ia mendengarkan dan faham. Tidak disyaratkan para saksi memahami makna lafaz secara khusus, tetapi disyaratkan mereka mengetahui bahawa lafaz ini menyebabkan nikah itu menjadi sah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apabila seorang Arab menikah dengan A'jamy maka itu adalah sah jika kedua belah pihak mengetahui dan memahami lafaz ijab dan qabul itu menyebabkan nikah menjadi sah. Orang yang mabuk nikahnya juga sah jika keduanya memahami bahawa akad ini yang menyebabkan akad itu sah, walaupun setelah sedar ia tidak mengetahuinya.

Apabila seseorang mengutus sekumpulan orang lain untuk meminang perempuan yang lain, lalu bapanya berkata: Aku nikahkan anak perempuanku kepadamu, lalu salah seorang dari mereka yang meminang berkata: Saya terima nikahnya untuk orang yang mengutusku, maka akad tersebut adalah sah.

Penutup: Tidak disyaratkan dalam nikah memilih suami dan isteri, maka jika suami dan isteri tidak menyukainya akad tersebut tetap nikahnya adalah sah. Nikah seperti halnya talak dan membebaskan hamba. Sesungguhnya tidak disyaratkan pada keduanya untuk memilih dan redha. Dan demikian pula tidak disyaratkan adanya kesungguhan pada perkara yang tiga ini: Nikah, Talak dan al-Itqu (membebaskan hamba), tetapi semua itu terjadi atau terlaksana walaupun seseorang itu bersenda gurau.

Kalangan ulama Syafi'eyah berkata: syarat-syarat nikah sebahagiannya berkaitan dengan shighah (ungkapan yang dilafazkan), sebahagian berkaitan dengan wali, sebahagiannya berkaitan dengan suami isteri dan sebahagian yang lain berkaitan dengan para saksi.

Syarat sah shighah ada tiga belas syarat dan telah di sebutkan pada juz kedua halaman 144, cetakan kelima tentang hukum-hukum jual beli. Di antaranya tidak disertai dengan ta'liq, seperti ia mengatakan kepadanya: Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku jika engkau memberikan aku rumah seperti ini atau jika ia rela engkau menjadi suami, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak sah. Di antaranya adalah adanya ta'qib, seperti suami mengatakan kepada calon isterinya: Nikahlah denganku selama sebulan dan itu adalah nikah mut'ah, maka yang demikian itu dilarang seperti yang dijelaskan pada sahihain: dan ungkapan yang ditambahkan dalam jual beli di sini, hendaknya shighah diucapkan dengan lafaz musytaq (tazwij atau ankaha), seperti zawwajtuka ibnati (saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku), atau saya nikahkan engkau dengan wakilku. Apabila wali berkata: saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang dilafazkan dengan fi'il mudhari' (ujawwijuka ibnati) atau saya nikahkan engkau dengannya (unkihuka iyyaha) maka sesungguhnya itu tidak sah, kerana akad tersebut mengandungi janji.

Apabila wali berkata: uzawwijuka ibnati al-ana atau saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku sekarang, atau juga inni muzawwujuka ibanti. Jika ia tidak mengatakan: al-Ana (sekarang) maka akad tersebut adalah sah, kerana isim fa'il (pelaku) merupakan hakikat pada hal dan tidak mengandungi suatu janji. Akad juga sah dengan lafaz-lafaz yang berubah, seperti seorang wali berkata: Saya nikahkan engkau melalui wakilku. Walaupun bahasanya bukan suatu sandaran (dasar). Akad juga sah dengan menggunakan bahasa a'jamiyah (selain bahasa Arab). walaupun kedua belah pihak mengerti bahasa Arab dengan syarat keduanya juga faham makna bahasa tersebut.

Apabila seseorang meminang dengan bahasa Parsi atau bahasa Inggris, lalu si perempuan mengatakan saya menikah denganmu dan lelaki menjawab menerima, maka akadnya adalah sah. Sah juga dengan mengucapkan: Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, lalu wali berkata: saya nikahkan engkau. Demikian juga dengan ucapan wali: engkau menikah dengan anak perempuanku, dan si lelaki menjawab: saya menikahinya.

Akad nikah tidak sah jika tidak menggunakan lafaz yang sarih (lafaz yang jelas), tidak sah dengan mengatakan: Saya halalkan anak perempuanku untukmu, atau saya jual anakku kepadamu, atau saya berikan anakku kepadamu, atau juga saya hibahkan anak perempuanku kepadamu, atau semisalnya yang menggunakan shighah yang menyebabkan tidak sahnya akad sebagaimana menurut pendapat ulama Hanafiah. Kalangan ulama Syafi'eyah mengharuskan lafaz musytaq seperti ankaha, atau tazwij. Mereka berkata: inilah yang dimaksudkan dengan kalimat Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis: "istahlaltum furujahunna bikalimatillah", kerana kalimat Allah yang disebutkan pada al-Qur'an iaitu nikah atau tazwij dan bukan yang lain, maka tidak sah jika diqiyaskan dengan lafaz yang lain.

Secara umum nikah tidak sah dengan kinayah, kerana itu memerlukan kepada niat dan para saksi itu adalah rukun mereka harus meneliti niat yang dilafazkan tersebut, dan tidak mungkin menela'ah suatu kinayah.

Adapun qabul maka itu harus diucapkan: saya menerima nikahnya "qabiltu fihi zawajuha" atau radhitu nikahaha. Apabila si lelaki mengatakan: qabiltu (saya menerima) lalu ia diam maka akadnya tidak sah. Sah juga suatu akad apabila qabul mendahului ijab.

Syarat-syarat yang berkaitan ada beberapa hal:

1. Hendaknya ia merupakan orang yang dipilih, tidak sah jika ia seseorang yang dibenci.
2. Ia adalah seorang lelaki, tidak sah jika ia seorang perempuan atau pondan kerana hak wilayahnya tidak sah.
3. Wali berasal dari kalangan mahram, dan tidak sah jika dari luar mahram.
4. Wali adalah seorang yang baligh dan tidak sah jika ia seorang anak kecil, kerana ia tidak memiliki hak wilayah.
5. Ia berakal, tidak sah jika ia orang gila, kerana ia tidak memiliki hak wilayah.
6. Ia adalah seorang yang adil dan tidak sah jika ia orang yang fasiq, kerana orang yang fasiq tidak memiliki hak wilayah.
7. Ia bukanlah orang yang terhalang kerana kebodohannya, kerana orang yang demikian tidak memiliki hak wilayah.
8. Ia bukanlah orang yang pandangannya terhalang.
9. Ia bukanlah orang yang berbeza agama, kerana orang seperti itu tidak memiliki hak wilayah.
10. Dan ia bukanlah seorang hamba, kerana seorang hamba tidak memiliki hak wilayah.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami ada beberapa perkara iaitu: Suami bukanlah orang yang haram untuk menikah dengan isteri, tidak sah jika ia saudara lelaki, anak lelaki, bapa saudara atau lainnya, baik yang senasab, kerana mushaharah atau kerana susuan. Nikah yang dilangsungkan itu kerana pilihannya, tidak sah hukumnya nikah yang tidak disukai. Akad yang dilakukan itu adalah akad yang jelas bukan akad yang tersembunyi (suami yang dinikahi itu jelas). Lelaki yang menikah bukanlah orang yang tidak mengetahui calon isterinya, tidak boleh seorang lelaki dinikahkan sedang ia tidak mengetahui calon isterinya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan isteri ada beberapa perkara, iaitu: si perempuan bukanlah orang yang haram untuk dinikahi oleh lelaki. Perempuan yang dinikahi itu jelas, dan ia terbebas dari larangan untuk menikah. Perempuan yang dinikahi bukanlah salah seorang dari dua

perempuan yang mirip. Tidak diharuskan menikahi perempuan lain (isteri orang lain) dan perempuan yang dalam masa 'idah.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan saksi adalah syarat-syarat yang berlaku bagi seluruh saksi, iaitu: Tidak sah kesaksian dua orang perempuan yang fasik, orang yang tuli, orang yang buta, dua orang pondan atau tidak jelas kelelakiannya, seperti halnya tidak sah kesaksian orang yang telah pergi untuk suatu wilayah, walaupun wilayah itu adalah wilayah seorang bapa atau wilayah saudara lelaki yang diwakilkan kepada orang lain ketika akad, maka ketika ia datang akad tersebut tetap tidak sah. Hendaknya ia adalah saksi, dan jika syarat-syarat kesaksian itu menyatu dalam akad, sedangkan ia sebenarnya adalah wali akad maka ia tidak dapat menjadi saksi seperti suami dan wakilnya.

Tidak sah kesaksiannya bersamaan dengan wakilnya, dan dalil kesaksian bersama seorang wali dalam nikah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: *"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali, dan dua orang saksi yang adil, maka nikah selain dengan syarat-syarat itu adalah nikah yang batal."*

Nikah dapat terlaksana dengan kesaksian dua orang anak lelaki suami/isteri, akan tetapi nikah tidak menjadi tetap hukumnya seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafiah. Dan seperti anak lelaki yang seorang musuh maka kesaksiannya adalah sah bagi terlaksananya nikah. Akan tetapi ketika ia mengingkarinya maka kesaksiannya menjadi tidak sah, seperti tidak sahnya kesaksian seorang musuh.

Nikah sah kerana menyembunyikan sifat adil, dan keduanya adalah seperti yang kita tahu secara zahir tetapi tidak secara batin. Apabila sifat-sifat adil itu nampak maka itu dapat menjadi suatu kesaksian.

Kesaksian itu bukan berdasarkan paksaan tetapi keredhaan agar tidak terjadi suatu pengingkaran. Kerana keredhaannya itu tidak sama dengan nikah yang sebenarnya, yang menjadikan kesaksian sebagai rukun. Tetapi keredhaannya merupakan syarat di dalam nikah, sehingga kesaksian itu disunatkan pada akad, di antaranya keredhaan. Tetapi terkadang berita yang datang dari seorang wali bukan bahagian dari kesaksian.

Kalangan ulama Hanabilah berkata: Nikah memiliki empat syarat. Syarat pertama adalah menetapkan suami isteri dengan mengucapkan: Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama fulanah. Apabila wali berkata: saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku tanpa menyebutkan atau menentukan orangnya, dan ternyata yang dinikahkan adalah selainnya maka akadnya tidak sah. Sama halnya tidak sah jika suami berkata: saya terima nikahnya untuk anak lelakiku, dan ternyata adalah anak yang lain. Oleh kerana itu harus ditegaskan dengan menyebutkan anak-lelakiku yang bernama fulan. Harus dijelaskan antara suami dan isteri dengan namanya atau dengan ciri-cirinya yang tidak sama dengan yang lain, iaitu seperti dengan menyebutkan: anak perempuanku yang besar atau yang kecil, atau juga yang putih, yang merah, atau anak lelakiku yang besar atau yang kecil dan semisalnya.

Sesungguhnya shighah nikah harus dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Adapun qabul cukup dengan mengucapkan: saya terima atau saya rela. Tidak disyaratkan dengan mengucapkan: saya terima untuk menikahinya. Selain itu tidak sah jika qabul mendahului ijab. Disyaratkan segera, dan apabila qabul terlambat dari ijab sampai berselang waktu, atau tidak sebagaimana mestinya maka akadnya tidak sah. Tidak disyaratkan lafaz itu harus menggunakan bahasa Arab, tetapi diharuskan juga dengan menggunakan bahasa selain Arab, iaitu bagi orang yang tidak mampu untuk mengucapkan bahasa Arab. Tetapi dengan syarat harus menggunakan makna ijab dan qabul dengan lafaz tazwij atau nikah, dan dengan tulisan. Tetapi tidak dengan isyarat kecuali bagi orang yang tuli. Sesungguhnya akad juga sah jika dengan isyarat yang dapat difahami.

Syarat kedua, memilih dan redha, tidak sah nikah yang tidak diinginkan jika ia seorang yang berakal, baligh walaupun ia seorang hamba. Kerana tuan itu tidak memiliki rasa benci dalam pernikahan, dialah yang memiliki hak untuk mentalak, dan kebenciannya terhadap nikah adalah

suatu makna. Jika ia bukanlah orang yang berakal dan baligh maka seorang bapa dapat membencinya atau tidak menyukainya. Demikian pula seorang bapa dan seorang hakim yang mewasiatkan, adapun selain mereka maka tidak sah untuk menikahkan selain mukallaf walaupun ia redha, kerana keredhaannya tidaklah sesuatu yang terungkap. Seorang bapa dapat memaksa anaknya yang gadis walaupun ia telah baligh seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan wali.

Syarat ketiga adalah wali, disyaratkan dalam hal itu dengan tujuh syarat: lelaki, tidak sah wilayah (hak memaksa atau menentukan) bagi seorang perempuan. Berakal: tidak sah bagi orang yang kurang akal yang tidak dapat memberikan pandangan tentang perkara dirinya, dan tidak sah ia bertindak sebagai wali atas perkara orang lain. Baligh: wilayah itu tidak sah bagi anak kecil, kerana ia kurang mengerti tentang perkara dirinya dan tidak mampu mengatur orang lain. Merdeka: tidak sah hukum wilayah seorang hamba, kerana ia tidak memiliki hak wilayah atas dirinya sendiri, dan tidak sah jika ia menggunakan wilayah terhadap orang lain. Kesamaan agama: Tidak sah wilayah seorang yang kafir atas orang mukmin, tidak ada hak wilayah seorang majusi terhadap orang Nasrani kecuali ia seorang penguasa. Sesungguhnya penguasa memiliki hak wilayah dan memberikan pandangan kepada agama yang berbeza-beza. al-Rusydu (faham): Ia harus seorang yang memiliki pengalaman untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, begitu juga dengan kemaslahatan nikah.

Syarat keempat dari syarat-syarat nikah adalah: kesaksian, tidak sah akad itu kecuali dengan kesaksian dua orang lelaki yang baligh, berakal dan adil. Walaupun sifat keadilannya adalah zahir dan mereka dua orang hamba, tetapi disyaratkan bagi keduanya mampu berbicara dan beragama Islam dan mendengarkan akad. Tidak sah kesaksian orang yang tuli dan orang yang kafir. Disyaratkan kedua saksi itu bukan berasal dari keluarga kandung suami isteri atau cabangnya. Oleh kerana itu tidak sah kesaksian bapa si isteri atau bapa suami atau anak-anak mereka, kerana kesaksian keduanya tidak dapat diterima. Sah hukumnya kesaksian orang yang buta dan kesaksian musuh dari suami atau isteri.

Syarat kelima adalah suami isteri terhindar dari segala hal yang menghalangi mereka secara syariat.

Kalangan ulama Malikiah berkata: setiap rukun-rukun nikah itu memiliki syarat-syarat. Dan syarat-syarat dalam shighah itu adalah: Pertama, dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus, iaitu wali mengucapkan: saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku, atau saya nikahkan dia, atau juga si lelaki berkata: nikahkanlah aku dengan Fulanah. Ketika wali atau suami mengucapkan lafaz nikah atau tazwij maka yang lain menjawabnya sebagai qabulnya, iaitu dengan shighah (ungkapan): qabiltu (saya terima), radhitu (saya rela), nafaztu (saya laksanakan) atau atmamtu (saya sempurnakan).

Tidak disyaratkan menjawab dengan mengucapkan: qabiltu nikahaha atau qabiltu zawajaha, sebagaimana para ulama Syafi'eyah berpendapat: Apabila suami atau wali tidak melafazkan kata nikah atau tazwij maka nikahnya tidak sah, kecuali dengan lafaz hibah, dengan syarat diiringi dengan menyebutkan pemberian mahar. Lalu wali mengatakan: wahabtu laka ibnati bishadaq kaza (saya serahkan anak perempuanku dengan mahar demikian), atau suami mengucapkan: Habli ibnataka bi shadaq kaza.

Adapun selain dengan menggunakan lafaz-lafaz tamlik seperti bi'tu, tashaddaqtu, manahtu, a'thaitu, malaktu dan ahlaltu dengan diiringi penyebutan mahar, seperti diucapkan misalnya bi'tu laka ibnati bishadaq qadrahu kaza maka ada perbezaan pendapat dalam hal itu. Pendapat yang kuat dan rajih adalah nikah tersebut tidak sah. Dan jika tidak menyebutkan mahar maka seluruh ulama mengatakan nikah tersebut tidak sah. Dengan dalil ini maka disyaratkan dalam shighah agar menggunakan lafaz ankaha atau tazwij, atau juga hibah dengan syarat menyebutkan maharnya.

Syarat kedua pada shighah: Diucapkan dengan segera, maka termasuk syarat sah nikah adalah tidak memisahkan antara ijab dan qabul dengan berbagai macam maksud. Apabila wali berkata: Saya nikahkan engkau dengan fulanah, lalu suami menjawab: saya terima nikah itu. Ijab dan qabul yang dipisahkan dengan jarak waktu yang tidak lama (singkat) seperti kerana adanya khutbah

yang pendek atau semisalnya maka itu tidak mempengaruhi hukum sahnya akad. Berbeza dengan pemisah yang menghabiskan waktu yang lama. Jika wali berkata: apabila aku mati maka aku telah menikahkan anak perempuanku kepada fulan, sesungguhnya yang demikian itu adalah sah. Tidak diharuskan orang yang mendapatkan wasiat itu (calon suami) untuk menjawab segera dengan mengucapkan: qabiltu. Tetapi sah jika si lelaki mengatakan: saya terima nikah setelah meninggalnya wali yang memberikan wasiat, baik qabul itu setelah kematiannya (selang beberapa waktu yang tidak lama atau waktu yang lama).

Syarat sah nikah dengan wasiat, hendaknya wasiat itu pada masa ia sakit yang menyebabkan kematiannya, baik itu setelahnya atau tidak, baik itu pada masa yang singkat atau lama, seperti bila ia mengatakan: saya nikahkan anak perempuanku kepada si fulan bila ia redha. Sesungguhnya jika ia redha maka akad nikahnya menjadi sah. Tidak disyaratkan ia berada dalam majlis, tetapi sah hukumnya jika ia redha setelah mengetahuinya, walaupun itu setelah waktu yang lama. Oleh kerana itu, segera (al-Faur): merupakan syarat jika kedua belah pihak ada di dalam majlis akad. Pada keadaan yang demikian maka ijab dan qabul dapat dipisahkan kerana perkara yang singkat saja. Dan bahawa memberikan wasiat untuk nikah, begitu juga ungkapan redha menyebabkan akad itu sah, sebagaimana menurut pendapat para ulama Malikiah dan berbeza dengan ulama lainnya.

Syarat ketiga: Lafaz tidak menggunakan batas waktu tertentu, seperti seseorang yang mengatakan kepada wali: Nikahkanlah aku dengan fulanah selama sebulan dengan mahar berikut. Atau ia menjawab: saya terima nikahnya selama sebulan dengan mahar berikut. Nikah yang demikian adalah nikah mut'ah.

Syarat keempat: tidak mencakup maksud khiyar (memilih), atau dengan syarat yang dapat membatalkan akad. Perkara tersebut akan dijelaskan pada pembahasan syarat-syarat.

Syarat bagi seorang wali ada lapan syarat, iaitu: Lelaki, merdeka, berakal, baligh, tidak sedang berihram dan bukan orang yang kafir jika yang dinikahkan itu seorang yang muslimah. Hak wilayah orang kafir itu terhadap sesamanya saja. Bukan orang yang bodoh jika ia bukan orang yang berakal (pintar). Jika wali itu seorang yang bodoh tetapi ia dapat memberikan pendapat dan berfikir, maka kebodohannya itu tidak menyebabkan dirinya kehilangan hak wilayah. Ia memiliki hak memaksa kepada seorang anak perempuan. Dan syarat berikutnya adalah wali bukanlah orang yang fasiq.

Disyaratkan pada mahar merupakan bahagian dari harta yang ia miliki. Tidak sah mahar yang diberikan itu berupa khamar, babi, bangkai atau segala sesuatu yang tidak diharuskan untuk diperjual belikan, seperti anjing, atau bahagian dari daging kurban yang diharamkan. Jika akad dilaksanakan dengan memberikan mahar seperti itu maka akad tersebut rosak, dan wajib dibatalkan sebelum terjadi hubungan suami isteri, dan akad itu harus ditetapkan dengan mahar misil, seperti yang akan dijelaskan pada bahagian mahar atau pemberian.

Kesaksian, seperti yang engkau ketahui bahawa kesaksian itu sangat penting dan diharuskan. Bahkan saksi juga harus hadir ketika akad dilaksanakan dan itu disunatkan. Jika wali berkata: isterimu adalah fulanah, lalu suami berkata: saya terima nikahnya maka akad menjadi sah. Apabila seorang saksi tidak hadir, tetapi dua orang saksi tetap wajib hadir. Apabila suami isteri telah mengadakan hubungan intim tanpa kesaksian dua orang saksi maka nikahnya batal. Akad itu adalah akad yang benar maka pembatalannya dengan thalaq ba'in. Kerana tidak ada kesaksian itu mutlak membuka pintu pertentangan dan perbuatan zina. Dan setiap dari keduanya memungkinkan akan bersama dengan perempuan yang belum memiliki suami atau sebaliknya, lalu ia akan mengaku telah melaksanakan akad dengannya.

Kedua orang saksi harus bersaksi bukan sebagai wali, dan pembatalan tidak terjadi dengan hadirnya wali. Apabila wali melaksanakan akad tanpa adanya para saksi, lalu keduanya berpisah dan wali bertemu dengan dua orang saksi yang lain dan berkata kepada keduanya: saksikanlah olehmu berdua bahawa aku menikahkan fulan dengan fulanah, dan suami mendapatkan dua orang saksi yang lain selain saksi dari wali lalu suami pun berkata: saksikanlah olehmu berdua bahawa aku menikah dengan fulanah, maka akad tersebut adalah sah. Kesaksian ini adalah kesaksian al-abdad

KESIMPULAN

Masalah-masalah yang disepakati dan menjadi perbezaan akan dijelaskan berikutnya.

SHIGHAH

- Tiga kelompok ulama bersepakat bahawa nikah itu tidak sah kerana menggunakan lafaz-lafaz akad yang mengikat dan tujuannya adalah tamlik al-Ain (kepemilikan barang), seperti jual beli (al-Bai' wa syira'), shadaqah (pemberian), al-Ja'lu (menjadikan) dan at-Tamlik (memberikan sebagai hak milik). Misal tashaddaqtu laka bi ibnati bi mahrin kaza (saya berikan anak perempuanku kepadamu dengan mahar sekian), ja'altuha laka (saya jadikan dia untukmu), malaktuka iyyaha (saya berikan dia sebagai hak milikmu), seperti juga akad al-Sulhu (perdamaian) dan al-Qardhu (hutang piutang), seperti dalam ucapan: ishthalahtu ma'aka alal alfi allati ala ibnati atau semisalnya.

  Berbeza dengan para ulama Hanafiah yang mengatakan akad tersebut adalah sah, perhatikan syarat-syarat shighah menurut kalangan ulama Hanafiah.

  Kalangan ulama Syafi'eyah dan ulama Hanabilah bersepakat bahawa akad itu tidak sah kecuali dengan shighah musytaqqah, yang menggunakan lafaz ankaha atau tazwij. Tidak sah jika menggunakan lafaz hibah, seperti juga halnya tidak sah jika menggunakan lafaz-lafaz akad. Berbeza dengan pendapat kalangan ulama Malikiyah, mereka mengatakan: tidak sah menggunakan lafaz hibah walaupun diiringi dengan menyebutkan mahar

---

atau kesaksian yang terpisah. Kesaksian seperti ini cukup dalam pernikahan dan pembebasan hamba, sehingga suami memiliki dua orang saksi dan wali juga memiliki dua orang saksi pula.

Diharuskan bagi kedua saksi dari pihak wali, jika salah satu dari keduanya bersaksi dan menentukan dua saksi yang lain, maka kesaksian tersebut tidak dinamakan sebagai kesaksian al-Abdad. Tetapi kesaksian tersebut cukup bagi terlaksananya nikah. Tidak diharuskan jumlah saksi itu empat orang.

Apabila suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri tanpa adanya kesaksian dua orang saksi sebelumnya, dan suami mengakui telah menggaulinya maka itu digolongkan sebagai perbuatan zina. Hubungan yang dilakukan bukanlah hubungan suami isteri yang nikahnya dilaksanakan secara sah dengan walimah dan disiarkan dengan rebana. Akad yang dilakukan dengan kesaksian satu orang juga terlarang, dan masuk dalam kategori zina juga.

Jika memungkinkan untuk menghadirkan dua orang saksi yang adil agar ia bersaksi ketika akad atau nikah. Maka akad tersebut tidak boleh disaksikan oleh selain mereka berdua. Apabila dilakukan juga seperti itu maka itu adalah syahadatul mastur, ia diharuskan dengan syarat tidak dikenal sebagai kebohongan. Lebih baik dalam hal ini jumlah para saksi di perbanyak.

Suami isteri disyaratkan agar menjauhi segala larangan seperti berihram. Tidak sah akad yang dilaksanakan ketika sedang berihram. Perempuan yang dinikahi bukanlah isteri sah lelaki lain dan perempuan itu tidak sedang dalam masa 'idah. Lelaki dan perempuan yang menikah itu bukanlah saudara satu nasab, bukan saudara sesusuan dan bukan pula saudara dari perkahwinan (mushaharah).

(pemberian), seperti misalnya seorang wali berkata: Wahabtu laka ibnati bi shadaq kaza (saya berikan kepadamu anak perempuan saya dengan pemberian sekian), atau suami mengatakan: Hab li ibnataka bi shadaq kaza (berikanlah kepadaku anak perempuanmu dengan pemberian sekian).

- Mereka berpendapat bahawa nikah itu tidak sah jika dilakukan dengan senda gurau. Apabila seseorang berkata kepada yang lain: Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, lalu si lelaki berkata: saya menerima, dan keduanya saling tertawa maka akad nikahnya adalah sah, seperti talak dan pembebasan hamba yang keduanya terjadi pada waktu senda gurau. Tiga kelompok ulama bersepakat bahawa akad yang demikian itu tidak terlaksana atau tidak sah kerana sangat dibenci. Misalnya jika seseorang yang membenci lainnya dengan mengucapkan: saya menerima nikah fulanah dengan wasilah kebencian yang dapat dikenali secara syariat, maka akad tersebut tidak sah.

  Berbeza dengan kalangan ulama Hanafiah, sesungguhnya mereka berpendapat: kebencian pada keadaan seperti ini tetap menyebabkan nikah terlaksana atau sah. Dan ulama Hanafiah berkata: Jika isteri membenci suaminya kerana pernikahan dengannya, maka tidak ada hak mahar bagi si perempuan sebelum hubungan intim. Dan ia akan mendapatkan mahar misil kerana hubungan suami isteri. Sesungguhnya kebencian dengan makna seperti ini bukanlah kebencian seorang wali mujbir yang akan dijelaskan berikut.

- Mereka semua bersepakat tentang pentingnya hadir dalam majlis akad. Jika wali berkata: Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku dan ia kemudian meninggalkan majlis sebelum calon suami mengatakan: saya menerima, kemudian ia mengatakan: Saya menerima, yang diucapkan pada majlis yang lain atau di tempat yang lain, maka akadnya tidaklah sah. Para ulama berbeza pendapat tentang masalah faur (kesegeraan), iaitu mengucapkan qabul setelah ijab tanpa adanya pemisah. Ulama Hanabilah dan ulama Hanafiah sepakat bahawa faur itu bukanlah syarat, selama majlis sedang diadakan secara uruf. Adapun jika majlis telah selesai secara uruf maka akadnya tidak sah.

  Ulama Syafi'eyah dan ulama Malikiyah mensyaratkan faur (kesegeraan) dan membolehkan adanya pemisah singkat antara ijab dan qabul, yang tidak menghilangkan pengertian faur secara uruf.

  Tiga kelompok ulama bersepakat bahawa akad tidak sah jika mendahulukan qabul atas ijab. Jika calon suami berkata kepada wali: Saya terima nikah anakmu fulanah dengan mahar sekian, lalu wali berkata: aku nikahkan engkau dengannya, maka akadnya adalah sah. Jika calon suami berkata: nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, lalu wali berkata: aku nikahkan engkau, dan tidak disebutkan oleh calon suami saya menerima, maka akadnya sah. Kerana makna nikahkan aku, bererti saya menerima nikahnya. Tetapi kalangan ulama Hanafiah berkata: Sesungguhnya yang dahulu adalah ijab baik dari suami atau isteri. Sedang kelompok ulama Hanabilah berbeza dengan pendapat tiga kelompok yang lain. Mereka berkata: seorang wali

harus mengucapkan, atau siapa yang menempati posisinya. Pertama dikatakan: saya nikahkan engkau dengan fulan, lalu calon suami menjawab: saya redha. Tidak sah nikah jika mendahulukan ijab atas qabul, sebagaimana menurut pendapat mereka.

Tiga kelompok ulama bersepakat, bahawa qabul itu cukup dengan mengatakan: saya menerima atau saya redha. Jika pernikahan itu dengan mengatakan kepada dirinya, dan wakilnya berkata kepada wakilku, atau jika anak lelakinya berkata kepada anak lelakiku. Maka kalangan ulama Syafi'eyah berbeza pendapat dalam hal itu. Mereka berkata: Lafaz harus ditegaskan dengan mengucapkan lafaz tazwij atau lafaz nikah ketika qabul, sehingga jika ia meniatkannya maka itu tidak cukup. Mereka harus mengatakan qabiltu zawajaha atau saya terima nikahnya.

Para ulama sepakat bahawa nikah dengan batas waktu tertentu adalah batal. Apabila calon suami berkata kepada wali: Nikahkan aku dengan anak perempuanmu selama dua minggu atau sebulan dengan mahar sekian, lalu wali menikahkannya maka nikahnya adalah batal. Tetapi jika keduanya telah melakukan hubungan suami isteri maka mereka tidak dihukum, kerana terdapat kemiripan akad (syubhatul aqdi).

SAKSI-SAKSI DAN DUA ORANG SUAMI ISTERI

- Tiga kelompok ulama sepakat tentang pentingnya para saksi ketika melakukan akad. Apabila tidak ada dua orang saksi yang bersaksi ketika ijab dan qabul maka akadnya batal. Berbeza dengan pendapat ulama Malikiyah, mereka berkata: Sesungguhnya keberadaan dua orang saksi itu penting, tetapi keduanya tidak harus hadir pada akad, tetapi harus mengetahui bahawa keduanya (suami dan isteri) telah berhubungan intim. Kehadiran keduanya pada akad hukumnya sunat.
- Ulama Syafi'eyah dan ulama Hanabilah sepakat bahawa sifat adil pada dua orang saksi harus nampak secara zahir. Jika sifat adil telah nampak secara zahir, maka kesaksiannya pada akad adalah sah. Kedua mempelai tidak harus meneliti hakikat yang sebenarnya, kerana yang demikian itu menyulitkan. Kalangan ulama Malikiyah berpendapat: Jika telah didapatkan sifat adil pada kedua saksi maka tidak harus dibandingkan dengan selainnya. Dan jika tidak nampak sifat adil secara zahir maka kesaksian yang mastur (yang tidak nampak sifat adil secara zahir) adalah sah jika tidak didapatkan suatu kebohongan.
- Ketiga kelompok ulama sepakat dengan mensyaratkan lelaki bagi kedua saksi. Sedangkan ulama Hanafiah berkata: Sifat adil bukan merupakan syarat sahnya akad, tetapi sifat adil itu adalah syarat untuk menetapkan akad ketika adanya pengingkaran. Tidak mesti disyaratkan dua orang lelaki bagi para saksi, kesaksian seorang lelaki dan dua orang perempuan juga sah, tetapi tidak sah jika kesaksian itu berasal dari dua orang perempuan atau satu saja, diharuskan ada seorang lelaki bersama mereka (dua orang perempuan).

- Tiga kelompok ulama sepakat bahawa orang yang sedang berihram tidak sah akadnya. Sebahagian kelompok yang lain berpendapat: Sah akad yang dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Tidak sedang berihram bukan merupakan syarat dalam hal ini.

PENGERTIAN WALI

Wali dalam nikah adalah orang yang menentukan sahnya akad. Akad nikah tidak sah dengan ketiadaannya. Wali itu seperti bapa, orang yang diwasiatkan, karib kerabat dekat (al-Qarib al-Ashib)[7], orang yang membebaskan hamba, penguasa dan raja.[8]

Urutan wali sesuai dengan haknya sebagai pemilik wilayah dijelaskan secara terperinci dalam mazahib.[9]

---

[7] Ulama Hanafiah berkata: al-Qarib al-Ashib bukanlah merupakan syarat, akan tetapi mereka diutamakan. Apabila tidak ada maka hak wilayah berpindah kepada Zawil Arham seperti yang akan dijelaskan berikut.

[8] Ulama Malikiah menambahkan hak wilayah itu dengan kafalah (jaminan atau tanggungan). Siapa yang menjamin seorang perempuan kerana bapanya telah tiada atau hilang dari keluarga, maka ia harus mendidiknya untuk masa yang tidak terlalu lama. Setelah itu ia memiliki hak wilayah untuk menikahkannya. Disyaratkan pada hak wilayahnya dengan dua perkara: pertama, perempuan itu harus tinggal bersamanya selama beberapa masa, sehingga muncul perasaan kasih sayang dari orang yang mendidiknya. Selain itu anak perempuan tersebut juga menyatu atau bergaul dengan anak-anak orang yang memeliharanya. Masa tinggal dengan keluarga tersebut tidak ditentukan lamanya, seperti empat tahun atau sepuluh tahun, sebagaimana menurut pendapat yang benar.

Kedua, hendaknya ia adalah bahagian dari orang yang memiliki sifat dani'ah bukan syarifah. Maksud syarifah dalam hal ini adalah perempuan yang cantik di pandang dan memiliki harta kekayaan. Jika ia memiliki harta saja, atau hanya seorang perempuan yang cantik saja, maka orang yang memeliharanya tidak memiliki hak wilayah atasnya, tetapi yang menjadi wali atasnya adalah hakim. Sebahagian dari para ulama menegaskan bahawa wilayah kafil (orang yang memelihara) mencakup sifat syarifah dan dani'ah, namun kedua pendapat itu ditegaskan. Apakah jika seorang perempuan memelihara seorang anak (perempuan), lalu dengan itu ia mempunyai hak wilayah atasnya? Pendapat yang benar adalah tidak, tidak ada hak wilayah bagi para wanita. Suatu pendapat mengatakan: perempuan yang memeliharanya memiliki hak wilayah atasnya, tetapi hak wilayah itu bukan dalam hal pelaksanaan akad tetapi diwakilkan kepada lelaki lain.

Para ulama Malikiah menambahkan tentang hak wilayah seorang wali secara umum. Wilayah ammah (umum) itu adalah hak setiap kaum muslimin, agar salah satu dari mereka melaksanakan hak wilayahnya sebagai fardhu kifayah. Jika hanya ada seorang perempuan dan ia yang menjadi wakil dari kaum muslimin untuk melaksanakan akad pernikahannya, lalu itu dilakukan maka akadnya adalah sah. Dan yang demikian itu apabila ia tidak memiliki seorang bapa atau orang yang menerima wasiat, tetapi dengan syarat ia adalah perempuan yang dani'ah bukan perempuan yang syarifah. Inilah pendapat dari kalangan ulama Malikiah yang memberikan pengertian bahawa dani'ah itu tidak menjadi syarat sah akad yang dilaksanakan oleh seorang wali untuk perempuan tersebut. Maka sesungguhnya yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah wali yang khusus.

Sedangkan wali yang memiliki hak wilayah ammah, jika ia langsung yang melaksanakan akad pernikahannya maka akad tersebut tidak sah. Kerana yang demikian itu tidak didapatkan pada beberapa syarah hadis, seperti yang dikutip oleh kalangan ulama Malikiah secara mubham (tersembunyi).

[9] Ulama Hanafiah berkata: Urutan wali dalam nikah adalah demikian: Ashabah kerana nasab, atau kerana membebaskan hamba maka ia adalah ashabah kerana sebab. Siapa yang membebaskan hamba perempuan maka ia memiliki hak wilayah atasnya dan itu kerana ashabahnya walaupun ia seorang perempuan. Ashabah kerana nasab diutamakan atas ashabah kerana sebab, berikutnya Zawul arham (saudara kandung), kemudian penguasa dan qadhi jika hak itu dilimpahkan kepadanya, atau kerana suatu perkara yang ia tentukan.

Urutan ashabah adalah sebagai berikut: anak lelaki dari si perempuan, jika ia memiliki seorang anak lelaki walaupun itu kerana perbuatan zina, cucu lelaki dari anak lelaki terus ke bawah, anak lelaki sebapa, datuk dari bapa terus ke atas, saudara lelaki seibu dan sebapa, saudara lelaki sebapa saja, anak lelaki dari saudara lelaki sebapa atau seibu, anak lelaki dari saudara lelaki sebapa sahaja terus ke bawah, bapa saudara sebapa atau seibu, bapa saudara sebapa saja, anak lelaki bapa saudara sebapa atau ibu, anak lelaki bapa saudara sebapa sahaja terus ke bawah, bapa saudara sebapa atau seibu, bapa saudara sebapa sahaja lalu anak-anak mereka sesuai dengan urutan, saudara lelaki datuk yang sebapa dan seibu dan anak-anak mereka sesuai dengan urutan, kemudian adalah mereka anak-anak dari bapa saudara yang jauh, dan mereka itulah ashabiyah yang paling jauh bagi anak perempuan tersebut.

Setiap dari mereka itu memiliki wilayah ijbar terhadap anak perempuan dan anak lelaki ketika ia masih kecil, sedangkan ketika ia besar maka mereka tidak memiliki hak wilayah kecuali bagi siapa yang gila baik itu lelaki atau perempuan.

Ketika tidak ada ashabah maka yang berhak untuk menikahkan anak yang masih kecil adalah setiap kerabat yang mendapatkan warisan kerana hubungan zawil arham sebagaimana menurut pendapat Abu Hanifah yang berbeza dengan pendapat Muhammad. yang dimaksudkan dengan kerabat menurut Abu Hanifah adalah: Ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu lelaki, cicit perempuan dari cucu perempuan, berikutnya saudara perempuan sebapa atau ibu, saudara perempuan sebapa saja, saudara lelaki dan saudara perempuan dari ibu, kemudian anak-anak laki mereka. Berikutnya anak lelaki dari saudara perempuan, dari ibu saudara dan dari bapa saudara, kemudian ibu saudara-ibu saudara, anak-anak perempuan bapa saudara dan anak-anak perempuan ibu saudara. Bapa dari ibu lebih utama dari saudara perempuan, kemudian orang-orang yang memiliki hak wilayah, kemudian penguasa dan qadhi, atau orang yang menjalankan tugas qadhi, sebagaimana yang dilaksanakan bagi wanita India.

Sebelumnya telah dijelaskan pada pembahasan al-Hajaz juz kedua halaman 553 cetakan kelima, dengan menyebutkan perbezaan antara wali pada harta dan wali pada nikah, dapat diteliti jika diinginkan.

Kalangan ulama Malikiah berkata: Urutan para wali pada nikah adalah sebagai berikut: Wali mujbir iaitu bapa, orang yang mendapatkan wasiat, dan raja. Setalah wali mujbir diutamakan anak lelaki. Dan walaupun orang yang menzina itu menikah dengan ibunya lebih dahulu dengan nikah yang sah, lalu ibunya melahirkannya dari hasil zina, dalam keadaan seperti ini maka ia memiliki hak wilayah atas ibunya tersebut, dan ia lebih diutamakan dari semuanya. Adapun jika ibunya berzina dengan lelaki sebelum ia menikah, lalu ibunya hamil. Maka bapanya dalam hal ini diutamakan atas anak lelakinya. Kerana bapanya itu adalah wali mujbir, dan wali mujbir dapat memaksa anak gadisnya dan janda kerana zina seperti yang akan dijelaskan berikut.

Demikian pula perempuan yang gila, kerana wali mujbirnya adalah bapanya. Yang menempati posisi seperti bapanya adalah orang yang mendapatkan wasiat. Berikutnya anak lelaki lebih utama dari cucu lelaki. Dan seorang bapa tidak menjadi mujbir dengan syarat ia merupakan bapa secara syar'i yang menikahkannya secara sah. Jika ia seorang bapa kerana zina, maka ia tidak memiliki wilayah bagi anaknya. Berikutnya saudara lelaki, saudara lelaki sebapa. Ada pendapat yang mengatakan: saudara lelaki kandung dan saudara lelaki sebapa menempati satu posisi. Kemudian anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, berikut anak lelaki dari saudara lelaki sebapa. Kemudian datuk sebapa sebagaimana pendapat yang masyhur, bapa saudara kandung dan anak lelakinya, bapa

PEMBAHAGIAN WALI

Wali terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: wali mujbir, atau yang memiliki hak untuk menikahkan orang-orang yang dalam hak wilayahnya tanpa harus dengan seizinnya atau keredhaannya. Wali yang bukan mujbir[10], iaitu: wali yang tidak

---

saudara sebapa dan anaknya, bapa dari datuk, bapa saudara bapa. Dan berikutnya hak wilayah berpindah kepada orang yang memelihara anak perempuan tersebut, seperti yang disebutkan sebelumnya.

Hak wilayah kemudian berpindah kepada hakim dengan syarat tidak memberikan sejumlah wang kepada hakim tersebut ketika ia melaksanakan akad, apabila hakim itu menerima sejumlah wang pembayaran maka hak wilayahnya tidak sah. Hakim dapat menikahkan perempuan itu dengan seizin dan redhanya, setelah ditetapkan bahawa ia sendiri dan tidak memiliki seorang wali dan tidak ada halangan baginya untuk menikah, atau ia memiliki seorang wali tetapi ia melarangnya untuk menikah, atau walinya telah menghilang sejak lama. Apabila perempuan itu orang yang telah dewasa, jika ia redha untuk menikah maka itu sudah cukup, dan apabila ia bukan perempuan yang dewasa maka hakim harus menetapkan baginya bahawa ia telah layak untuk menikah, baik kerana telah mengerti agamanya, merdeka, dan tidak memiliki aib. Dan hakim dapat memberikan persetujuan baginya kerana ia memiliki sifat-sifat yang sempurna dan juga mahar harus diberikan kepadanya. Oleh kerana itu syarat dewasa bagi seorang perempuan adalah sesuatu yang mesti sehingga ia diharuskan untuk menikah, dan ketika diringi dengan keredhaannya maka akadnya adalah sah.

Apabila tidak ada seorang hakim, atau ia mendapatkan hakim yang rosak akhlaknya maka hak wilayah berpindah kepada kaum muslimin, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Kalangan ulama Syafi'eyah mengatakan: Urutan wali nikah itu adalah sebagai berikut: Bapa, datuk, terus ke atas. Apabila dua orang datuk itu ada maka yang berhak adalah yang terdekat, kemudian saudara lelaki kandung, anak lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki dari bapa saudara sekandung kemudian anak lelaki dari bapa. yang dimaksudkan dengan bapa saudara mencakup bapa saudara dari si perempuan, bapa saudara bapanya dan bapa saudara datuknya. Setelah itu hak wilayah berpindah kepada orang yang membebaskan hamba, jika ia seorang lelaki, kemudian ashabahnya jika ada. Setelah itu hakim akan menikahkan ketika wali nasab dan wali wala' tidak ada.

Para ulama Hanabilah berkata: urutan para wali itu adalah sebagai berikut: Bapa, orang yang mendapatkan wasiat setelah kematiannya dan hakim bila diperlukan, para wali mujbir, dan kemudian hak wilayah berpindah kepada karib kerabat, (wali ashabah dalam warisan), dan yang lebih utama adalah bapa, datuk terus ke atas, anak lelaki, cucu lelaki terus ke bawah. Ketika mereka semua ada maka yang diutamakan adalah yang terdekat. Setelah anak lelaki maka yang diutamakan adalah saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki kandung, anak lelaki saudara sebapa dan anak-anak mereka terus ke bawah, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung, anak lelaki bapa saudara sebapa terus ke bawah, bapa saudara-paman dari datuk dan anak-anak mereka, bapa saudara-paman dari bapa datuk berikut anak-anak mereka.

Diutamakan anak-anak yang paling dekat atas anak-anak yang lebih di atas. Saudara lelaki sebapa dan anak lelakinya lebih utama dari bapa saudara, saudara lelaki sebapa lebih utama dari anak lelaki saudara lelaki, kerana ia lebih dekat jika diqiyaskan dalam hal ini. Hak wilayah berpindah kepada orang yang membebaskan hamba, kemudian saudara yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Berikut adalah penguasa yang dimuliakan atau wakilnya. Apabila seorang perempuan mewakilkan kepada seorang lelaki yang adil maka ia dapat menjadi wali pada akadnya.

[10] Ulama Hanafiah berkata: Tidak ada wali kecuali wali mujbir, dan makna wilayah bererti melaksanakan perkataan atas yang lain baik ia redha atau tidak redha. Mereka tidak memiliki wali selain wali mujbir yang berhak melaksanakan akad. Kekhususan wali mujbir adalah memaksa lelaki

memiliki hak seperti itu, dan tidak sah hukumnya jika ia menikahkan tanpa dengan izin dan keredhaan orang yang memiliki hak wilayah atas anak. Penjelasan tentang wali mujbir dan lainnya akan dijelaskan secara rinci dalam mazahib.[11]

PEMBAHASAN KEKHUSUSAN WALI MUJBIR DAN SELAINNYA

---

atau perempuan yang masih kecil secara mutlak, dan orang yang gila baik muda atau tua yang dijelaskan secara terperinci pada pembahasan setelah ini.

[11] Kalangan ulama Syafi'eyah berkata: Wali mujbir adalah bapa, datuk dan terus ke atas, serta sayyid (tuan). Wali bukan mujbir adalah bapa, datuk dan berikutnya kerabat ashabiyah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan seperti yang engkau ketahui pula bahawa anak lelaki bukan wali bagi mereka.

Ulama Malikiah berkata: Wali mujbir itu adalah bapa bukan datuk, kemudian orang yang mendapatkan wasiat dari bapa setelah kematiannya dengan syarat ia harus mengatakan kepadanya: Engkau saya wasiatkan untuk menikahkan anak perempuanku. Dalam keadaan seperti ini maka orang yang mendapatkan wasiat memiliki hak ijbar seperti halnya bapa. Tetapi haknya tidak pada semua sisi tetapi ia harus menikahkannya dengan mahar misil kepada lelaki yang tidak fasiq, atau menikahkannya dengan lelaki yang telah ditentukan oleh bapanya. Tetapi jika dikatakan: Aku wasiatkan anak perempuanku kepadamu dan tidak disebutkan untuk menikahkannya maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat.

Pendapat yang rajah adalah: bahawa ia tidak menjadi wali mujbir kerana wasiat itu. Dan jika dikatakan kepadanya: aku wasiatkan kepadamu sahaja dan tidak menyebutkan anak perempuannya. Atau ia berkata kepada lelaki: aku wasiatkan hartaku kepadamu atau barang daganganku, maka perkataan tersebut tidak menyebabkan dirinya menjadi wali mujbir sebagaimana kesepakatan para ulama.

Ketiga adalah pemilik hamba: Sesungguhnya ia memiliki hak ijbar terhadap hambanya, seperti yang dijelaskan secara rinci di lain kitab ini. Wali mujbir mencakup tiga hal yang disebutkan.

Terkecuali bagi anak gadis yang telah baligh. Anak gadis yang dalam pengawasan bapanya atau dalam pengawasan orang yang mendapatkan wasiat, maka pengertian pengawasan tersebut adalah memberitahukan bahawa anaknya itu telah dewasa. Misalnya ia berkata kepada anaknya itu: aku mengawasimu atau lepaskanlah tanganmu, saya hilangkan batu penghalang darimu. Maka sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut dalam keadaan seperti ini menjadikan anak perempuan tersebut seperti halnya janda. Ia tidak dinikahkan kecuali dengan redhanya. Ia dianggap telah dewasa dengan kejelasan dan ketetapan bapanya itu. Adapun wali yang tidak mujbir maka penjelasannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kalangan ulama Hanabilah berkata: al-Mujbir itu adalah bapa secara khusus, datuk tidak memiliki hak ijbar sebagaimana pendapat ulama Malikiah. Kedua, orang yang mendapatkan wasiat dari bapa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam akad, baik suaminya itu sesuai dengan ketentuan bapa atau tidak, berbeza dengan pendapat ulama Malikiah. Ketiga, hakim iaitu ketika bapa dan orang yang mendapatkan wasiatnya itu tidak ada, dengan syarat adanya suatu hajat yang diminta kepada hakim untuk menikahkan.

Wali mujbir memiliki kekhususan[12] untuk menikahkan anak yang masih kecil dan yang telah dewasa jika anaknya itu menolak. Wanita dewasa yang berakal dan baligh, jika ia seorang gadis yang sebenarnya atau secara hukum, maka wali mujbir dapat menikahkan mereka tanpa harus meminta izin atau keredhaannya, dengan beberapa syarat. Khusus bagi wali yang tidak mujbir ia dapat menikahkan perempuan yang dewasa, berakal dan baligh dengan izin dan redhanya, baik ia seorang gadis atau seorang janda. Tidak disyaratkan meminta izin anak gadis dengan menegaskan keredhaannya. Maka apabila ia diam tanpa menunjukkan suatu penentangan maka itu bererti izinnya.

Adapun seorang janda maka ia harus diminta izinnya secara jelas dengan keredhaannya iaitu dengan suatu lafaz. Tidak sah akad yang dilaksanakan jika wali tidak secara langsung menjelaskan secara rinci sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Demikian pula tidak sah wali melaksanakan akad tanpa izin orang yang diakadkan dengan perempuan serta izinnya. Setiap bahagian itu akan dijelaskan secara rinci dalam mazahib.[13]

---

[12] Ulama Hanafiah berkata: Setiap wali mujbir adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi ia tidak memiliki hak wilayah kecuali kepada anak yang masih kecil baik lelaki atau perempuan, terhadap orang gila baik lelaki atau perempuan walaupun orang gila itu sudah dewasa. Wali itu terkadang seorang bapa atau seorang datuk, keduanya memiliki hak wilayah atas anak-anak dan orang dewasa jika ada yang gila bersama mereka serta tidak ada anak lelaki. Jika yang ada seorang anak lelaki dari wanita yang gila maka ia menjadi walinya sebagaimana menurut pendapat mazhab, dan bukan bapanya. Terkadang yang terjadi bukan seperti itu tetapi seperti yang dijelaskan secara jelas, iaitu berdasarkan urutan wali.

[13] Ulama Hanafiah berkata: khusus bagi bapa dan datuk serta para wali ketika keduanya tidak ada, mereka dapat menikahkan anak yang masih kecil walaupun ia tidak redha, baik anak itu seorang gadis atau seorang janda. Jika bapa atau datuk menikahkan keduanya maka tidak ada pilihan bagi kedua anak (calon suami dan isteri) setelah mereka dewasa, iaitu dengan dua syarat: Tidak ada sesuatu yang buruk pada pilihan bapa atau datuk sebelum akad dilaksanakan. Kedua, kedua wali itu tidak dalam keadaan mabuk, sehingga ketika ia melaksanakan akad dalam keadaan sedar dan menikahkan anak perempuan tidak dengan mahar misil atau tidak dengan orang yang fasik.

Apabila tidak ada sesuatu yang kurang baik pada diri bapa atau datuk ketika memilih (sebelum akad) kemudian ia menikahkan anak yang masih kecil dengan lelaki yang fasik atau orang yang tidak kecukupan, maka sesungguhnya akad tersebut adalah sah. Tidak ada pilihan bagi anak perempuan setelah ia baligh. Apabila setelah itu wali menikahkan anak perempuan yang lain dengan gambaran seperti ini, maka sesungguhnya akad tersebut tidak sah, anak perempuan itu masih memiliki hak pilih ketika ia baligh, dan mengetahui adanya pilihan yang salah. Apabila wali menikahkan dengan pilihan yang yang jelas-jelas salah, tetapi lelaki itu adalah orang yang kafaah dan akad dilaksanakan dengan memberikan mahar misil, maka sesungguhnya akad itu adalah sah. Anak perempuan tersebut tidak memiliki hak pilih seperti ketika wali menikahkannya sedang ia dalam keadaan mabuk.

Apabila yang menikahkan anak perempuan itu wali selain bapa dan datuk, maka jika itu kafa'ah (sedarjat) dan dengan memberikan mahar misil maka akad tersebut adalah sah. Anak perempuan dan lelaki memiliki hak untuk membatalkan kerana telah baligh. Iaitu kerana ia telah mendapatkan darah haid lalu ia membatalkan akad dengan pilihannya sendiri, kemudian qadhi memisahkan keduanya. Yang demikian ini jika suaminya adalah orang yang telah dewasa. Jika suami dan isteri masih kanak-kanak maka qadhi memisahkan keduanya dengan menghadirkan bapanya atau orang yang diwasiatkan olehnya.

Apabila tidak ada bapa dan orang yang mendapatkan wasiat maka hak diberikan kepada qadhi. Setelah itu qadhi akan menanyakan alasan kepadanya atas tuntutan berpisah dengan dalil atas keredhaannya untuk menikah. Dan ketika akad dilaksanakan oleh qadhi maka bapa atau orang yang mendapatkan wasiat juga hadir di sana. Apabila tidak ada suatu dalil alasan maka qadhi akan menyumpahnya sebagai pembelaan, dan apabila terdapat suatu alasan maka hakim dapat memisahkan keduanya tanpa harus menunggu sampainya wali.

Apabila si perempuan telah baligh dan ia tidak mengerti tentang pernikahan dan setelah beberapa lamanya kemudian ia lalu baligh, dan mengetahui bahawa dirinya memiliki hak untuk memilih maka seketika itu keduanya dipisahkan sebagaimana pendapat sebelumnya. Apabila anak lelaki dan perempuan yang masih kecil itu meninggal dunia sebelum akad dibatalkan, maka keduanya dapat saling mewarisi, dan suami harus membayar dengan mahar. Apabila keputusan untuk berpisah itu berasal dari isteri maka keputusan itu batal dan tidak bererti mengurangi jumlah talak, walaupun suami selalu memperbaharui akad setelahnya untuk tetap memilikinya, suami masih tetap memiliki hak talak sebanyak tiga kali, akan tetapi jika keputusan untuk berpisah itu berasal dari suami maka itu bererti talak.

Permasalahan anak lelaki dan anak perempuan sama halnya antara orang gila lelaki dan perempuan, walaupun keduanya telah dewasa. Apabila perempuan dewasa yang gila dinikahkan oleh anak lelakinya, dan ia menjadi walinya, setelah itu perempuan tersebut sedar, maka ia tetap tidak memiliki hak pilih. Jika tidak ada kesalahan bagi walinya untuk memilih, sebagaimana pendapat sebelumnya. Dan apabila yang menikahkannya itu bukan anak lelakinya dan bukan pula bapanya, maka ketika anaknya tidak ada ia memiliki hak untuk memilih ketika ia sedar. Tidak diharuskan bagi wali menikahkan perempuan dewasa yang gila tanpa seizinnya, kecuali jika gilanya itu terus menerus. Jika gilanya terkadang sembuh maka wali wajib menunggunya sampai ia sedar dan meminta izin kepadanya. Demikian pula lelaki yang gila, dan lelaki atau perempuan yang kurang akal.

Syarat sah memilih bagi anak perempuan yang masih kecil dan gadis, iaitu ketika ia sampai kepada baligh sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Apabila ia telah mendapatkan darah haid, lalu ia diam maka hak pilihnya batal. Ia harus mengatakan hal itu dengan segera: Aku memiliki hak untuk memilih dan aku batalkan nikah. Dengan demikian hak pilihnya tidak batal walaupun di akhir. Demikian pula jika anak perempuan tersebut tidak mengerti tentang nikah, kemudian ia mendapatkan berita dan memahaminya, maka ia harus mengatakan dengan segera: Saya tidak redha, atau saya batalkan nikah, kecuali dalam keadaan darurat seperti misalnya ia kehausan atau batuk dan ia dapat mengatakannya setelah itu.

Apabila dipisah antara baligh dan pilihan sendiri dengan permintaan dari suami atau permintaan mahar, atau ia terbebas kerana kesaksian beberapa orang saksi, maka mereka itu harus bersaksi bahawa isteri memilih dengan sendirinya. Suatu pendapat mengatakan bahawa pilihannya adalah batal, dan ada yang berpendapat bahawa pilihannya tidak batal. Sebahagian ulama menegaskan: Bahawa nikah tidak menjadi batal kerana itu khususnya kerana ia menjadi isteri dengan disaksikan para saksi. Oleh kerana itu mendamaikan mereka adalah sesuatu yang diharuskan sebelum memperbincangkan pembatalan dengan mereka. Apabila isteri adalah anak perempuan yang kecil dan janda bukan seorang gadis dan suaminya telah menggaulinya sejak ia masih kecil, atau bila si perempuan adalah seorang janda sebelum mengadakan akad dengannya, maka yang demikian itu tidak membatalkan khiyarnya (pilihannya), walaupun dengan diamnya selama beberapa waktu lamanya, kerana hak pilihnya adalah sepanjang umurnya.

Hak pilih menjadi batal apabila si perempuan telah menegaskan bahawa ia telah redha dengan suaminya, atau jiwanya telah merasa tenang ketika bersamanya, atau juga ia telah menerima suaminya dan telah bersentuhan dengannya. Apabila ia mengaku bahawa ia telah merasa tenteram dengan suaminya kerana suatu paksaan maka ia (si perempuan) harus membayar mahar ganti, kerana secara zahir suami telah memberikan mahar kepadanya. Seorang anak perempuan yang masih kecil dan janda, begitu juga seorang anak lelaki yang masih kecil apabila ia dinikahkan oleh selain bapanya dan selain datuknya dengan seorang perempuan yang tidak kafa'ah (tidak setara),

maka walaupun saudara lelaki yang menikahkan saudaranya sendiri dengan seorang perempuan yang lebih rendah darjatnya, maka hak pilihnya adalah batal ketika ia telah baligh seperti halnya anak perempuan yang masih kecil dan seorang janda.

Dengan demikian maka jelaslah bahawa kafa'ah apabila tidak didapatkan oleh seorang lelaki, akan tetapi seorang perempuan diperhitungkan (dianggap setara) jika si lelaki juga masih kecil. Ini jika si perempuan telah mendapatkan darah haid pada pertengahan malam, dan tidak mungkin menghadirkan para saksi. Ia dapat memilih dengan segera ketika itu. Akad nikahnya menjadi batal, dan para saksi dapat membuktikannya pada siang hari. Akan tetapi si perempuan tidak menegaskan bahawa ia telah mendapatkan darah haid pada malam hari. Tetapi ia katakan kepada mereka: Saksikanlah bahawa aku telah baligh dan aku membatalkan akad. Atau ia dapat katakan: Saksikanlah bahawa aku telah baligh saat sekarang, dan aku batalkan akad nikah kerana telah baligh. Ia tidak boleh mengatakan: Sesungguhnya aku telah baligh pada malam hari. Jika ia mengatakan demikian maka hak pilihnya telah batal. Dan sesungguhnya keadaan seperti ini adalah keadaan yang darurat.

Tidak ada hak bagi orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan anak lelaki dan perempuan yang masih kecil. Baik itu kerana bapanya telah mewasiatkan kepadanya untuk menikahkan kedua anak atau ia tidak mendapatkan wasiat. Dan seperti yang telah engkau ketahui jika anak perempuan tidak memiliki wali, apakah itu wali ashab atau zawil arham, maka walinya adalah sulthan (penguasa) atau qadhi yang mendapatkan izin dari penguasa untuk menikahkan anak yang masih kecil.

Apabila anak perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri kerana adanya qadhi, maka akadnya dianggap sah dengan izin qadhi tersebut. Ada yang berpendapat bahawa akadnya sah kerana adanya izin qadhi, dan itu pun setelah ia baligh.

Perempuan yang baligh, baik ia seorang anak gadis atau seorang janda, maka tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya. Nikahnya tidak mesti tergantung kepada seorang wali, tetapi ia dapat menikahkan dirinya sendiri dengan orang lain yang ia sukai dengan syarat ia setara. Jika tidak setara maka wali berhak menolak dan membatalkan akad bila ia menikahkan dirinya dengan seseorang yang tidak setara.

Selain itu wali (karib kerabat) mereka juga memiliki hak untuk membatalkan akad. Bila seorang wali menikahkannya maka disunatkan agar ia meminta izin kepadanya, dengan mengatakan kepada si anak perempuan: Si fulan meminangmu atau semisalnya. Jika wali menikahkannya tanpa izin si anak perempuan maka itu bertentangan dengan sunnah. Akad menjadi sah bila berdasarkan keredhaannya.

Tidak disyaratkan bagi seorang anak gadis untuk menegaskan penerimaannya, tetapi cukup baginya dengan menunjukkan keredhaannya, seperti dengan ia diam, tersenyum, tertawa, atau menangis kerana bahagia. Tetapi jika menunjukkan keredhaannya, seperti ia memukul wajahnya dan semisal itu, maka itu bukan keredhaannya. Demikian jika yang menikahkannya itu seorang wali wakilnya atau utusannya. Atau juga seorang wali menikahkannya kemudian utusannya memberitahukannya. Atau seseorang (orang asing) memberitahukannya dengan syarat ia adalah seorang yang adil, lalu si perempuan redha sebagaimana penjelasan sebelumnya, dan itu dianggap sebagai izin untuk melaksanakan akad.

Jika yang menikahkannya itu bukan walinya dan tanpa seizinnya atau keredhaannya, maka akad tersebut dinamakan nikah fudhuly. Kemudian wali menyampaikan kepadanya sebagai gambaran sebelumnya. Sesungguhnya dibolehkannya akad itu tidak dilihat dari diamnya si perempuan saja. Tetapi harus ditunjukkan dengan keredhaan sebagai bukti yang jelas atas perkataan dan perbuatan. Bukti perbuatan itu adalah jika ia meminta maharnya atau ia menerima dengan diamnya atau kerana si lelaki dianggap setara dan mampu melakukan tugasnya sebagai seorang suami. Sehingga ia merasa tenteram bila di sisinya. Anak gadis yang dinikahkan oleh selain wali atau janda yang dinikahkan oleh wali atau selainnya. Maka sesungguhnya hal tersebut harus ditegaskan dengan perkataan atau dengan makna seperti itu.

Kata "al-Bikru" merupakan isim atau nama seorang perempuan yang belum pernah dicampuri. Ia adalah seseorang yang kerana kegadisannya masih mendapatkan banyak darah haid sehingga terkadang kesakitan kerana luka, dan itulah gadis yang sebenarnya. Demikian pula misalnya seorang perempuan yang menikah dengan akad yang benar atau dengan akad yang rosak dan ia diceraikan, atau siapa yang suaminya meninggal dunia sebelum ia melakukan hubungan, atau ia dipisahkan oleh qadhi kerana suaminya kasar, maka sesungguhnya perempuan tersebut masih gadis yang sebenarnya.

Sedangkan siapa yang masih mempertahankan kegadisannya, lalu berzina maka ia dianggap masih gadis secara hukum. Dan dikatakan sebagai seorang janda apabila ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan jalan nikah yang benar atau nikah yang rosak, atau kerana syibhah, kerana berzina dan telah mendapatkan hukuman walaupun itu hanya sekali, atau juga kerana terus menerus melakukan zina dan belum mendapatkan hukuman.

Kalangan ulama Malikiah berkata: wali mujbir memiliki hak untuk memaksa anak yang masih kecil dan perempuan yang gila, baik ia telah baligh atau tidak. Dan itu apabila gilanya terus menerus pada seorang gadis atau janda. Jika ia seorang janda dan gilanya itu terus menerus, maka janganlah ia dinikahkan kecuali ia sedar dan telah mendapatkan izin darinya. Wali mujbir juga memiliki hak untuk memaksa perempuan dewasa yang baligh, berakal jika ia seorang gadis.

Seorang perempuan yang masih gadis walaupun ia telah melaksanakan akad yang benar atau rosak, maka ia tetap mendapatkan hukuman jika melanggar aturan syari'ah. Dan seseorang yang masih gadis sedang ia melakukan perbuatan zina berulang-ulang, atau kerana dipaksa melakukan hubungan atau kerana suatu tabrakan maka ia tetap dianggap sebagai seorang gadis dan masih dalam bimbingan wali mujbirnya.

Pengecualian dari perempuan yang masih gadis tersebut adalah perempuan yang dalam bimbingan bapanya atau bimbingan orang yang mendapatkan wasiat untuk membimbing, lalu ia mengumumkan untuk anaknya bahawa ia telah dewasa. Maka penghalang bagi perempuan (hak paksa wali) menjadi hilang, seperti dengan perkataan: engkau telah dewasa, saya lepaskan tanganmu atau saya angkat batas penghalang atau semisal itu. Ketetapan bahawa anaknya telah dewasa ditetapkan oleh walinya atau dengan perkataan yang jelas pada keadaan itu, iaitu wali tidak dapat memaksanya. Dan itu sama dengan darjat seorang janda tetapi masih gadis sebagaimana pernikahan sebelumnya.

Maka tidak sah untuk menikahkannya kecuali dengan izin dan redhanya. Bagi seorang bapa atau yang mewakilinya, ia dapat menikahkan anaknya yang masih kecil baik ia janda atau gadis. Apabila anak yang masih kecil itu telah janda sebelum ia baligh dan kerana pernikahan yang sah, lalu ia ditalak dan menikah lagi sebelum ia baligh, maka wali masih memiliki hak paksa atas anak itu. Ada yang berpendapat: Hak wali tidak hanya pada anak itu tetapi juga pada anak perempuan yang gila secara mutlak, jika ia gila terus menerus dan tidak sedar. Anak gadis yang telah baligh dan berakal maka dapat juga dinikahkan oleh walinya dengan orang yang ia sukai, baik lelaki yang dinikahkan itu sedarjat atau tidak, baik itu dengan memberikan mahar misil atau tidak, tetapi dengan syarat: wali tidak menikahkannya dengan lelaki yang dikebiri, dengan lelaki yang tidak kuasa bersetubuh, dengan lelaki yang memutuskan hubungan, dengan lelaki yang berpenyakit dan dengan seorang hamba. Wali tidak memiliki hak paksa dalam hal ini. Apabila wali tetap melakukannya, maka perempuan yang dipaksa itu memiliki hak untuk membatalkan.

Seperti yang engkau ketahui bahawa orang yang mendapatkan wasiat itu dapat menikahkan, dan walaupun ia memiliki hak paksa tetap disyaratkan baginya agar tidak menikahkannya dengan lelaki yang fasik dan hendaknya tetap memberikan mahar misil.

Wali mujbir baik ia seorang bapa atau orang yang diwasiatkan, hendaknya dapat memaksa anak lelaki yang gila terus menerus jika dibimbangkan ia akan melakukan perbuatan zina, bahaya besar atau suatu kehancuran. Dan menikahkannya itu suatu hal yang penting untuk menolongnya. Apabila ia tidak memiliki seorang bapa atau seseorang yang diwasiatkan, dan gilanya itu sebelum ia baligh maka seorang hakim dapat menikahkannya.

Mereka juga dapat memaksa anak lelaki yang masih kecil untuk suatu kemaslahatan, seperti menikahkannya dengan seorang perempuan yang mulia, perempuan yang kaya atau dengan anak perempuan bapa saudaranya. Dan apakah mereka dapat memaksa seorang anak yang bodoh atau tidak?. Jawapannya adalah: Jika dibimbangkan ia akan melakukan perbuatan zina, maka secara pasti ia dapat memaksanya. Bila ia dinikahkan dengan cara yang rosak maka akadnya tidak sah. Apabila tidak ada sesuatu yang rosak, dan tidak ada kebimbangan anak akan melakukan perbuatan zina maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Pendapat yang paling zahir adalah tidak memaksanya, jika mereka tidak memiliki mahar yang akan diberikan maka mahar harus ditanggung oleh bapanya. Apabila ia telah wafat maka diambil dari harta peninggalannya. Bila mereka memiliki harta yang akan diberikan maka diambil dari harta mereka atau iaitu bapa, orang yang mendapatkan wasiat dan hakim.

Wali yang bukan mujbir ia tidak memiliki hak untuk menikahkan mereka dalam keadaan apapun sebagaimana pendapat yang masyhur. Apabila ia tetap menikahkan juga maka nikahnya batal walaupun anak tersebut telah melakukan hubungan selama beberapa waktu lamanya. Ada yang berpendapat bahawa akad mereka tidak batal setelah keduanya melakukan hubungan suami isteri, dan setelah beberapa waktu lamanya.

Wali yang bukan mujbir dapat menikahkan anak perempuan dengan izin dan redhanya jika ia perempuan dewasa dan berakal. Wali tersebut juga tidak dapat menikahkan perempuan yang masih kecil kecuali ia meminta izin dan anak itu redha. Anak yang masih kecil izinnya tidak dikategorikan sebagai syarat dan ia dapat menunda nikahnya sampai ia baligh. Pengecualian dalam hal itu adalah perempuan yang masih kecil dan yatim yang dibimbangkan pada harta dan dirinya, sampai datang kepadanya keinginan untuk menikah, dan minima umurnya sepuluh tahun.

Tetapi pendapat yang rajih adalah dengan tidak menentukan masa tertentu tetapi sekadar kerana kebimbangan terhadap kerosakan, dan ketika itu wali dapat memaksa anak perempuan untuk menikah baik anak itu redha atau tidak redha. Namun wali harus mengajak qadhi untuk bermusyawarah sebelum melaksanakan akad. Apabila wali tidak mengajak qadhi untuk bermusyawarah maka akad batal sebelum dukhul (hubungan suami isteri). Tetapi jika keduanya telah melakukan hubungan suami isteri maka akad tersebut menjadi sah walaupun belum lama terjadi.

Apabila wali yang bukan mujbir menikahkan anak perempuan tanpa kebimbangan ia akan melakukan kerosakan/terlarang maka akadnya menjadi sah, iaitu setelah dukhul dan telah tinggal bersamanya selama beberapa waktu, atau kira-kira selama tiga tahun. Adapun sebelum itu maka akadnya menjadi batal.

Seorang wali dapat menikahkan perempuan yang telah dewasa dan berakal, baik ia masih gadis atau telah janda, iaitu dengan izin dan redhanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila anak perempuan itu seorang gadis maka diamnya itu bererti keredhaannya. Wali disunatkan agar mengatakan kepadanya: Sesungguhnya diammu adalah jawapan atas keredhaanmu untuk menikah. Dan harta pemberian (mahar) apabila ia menolak maka tidak sah bagi wali untuk menikahkannya. Jika anak itu tertawa atau menangis maka sesungguhnya itu merupakan tanda keredhaannya, kecuali jika ada sesuatu yang menyertai bahawa menangisnya itu merupakan tanda penolakan.

Jika ia seorang janda maka ditegaskan dengan lafaznya, perlu adanya ketegasan dari dirinya bahawa ia redha. Ia dapat meminta wali agar menikahkannya. Berikutnya adalah perempuan janda, yang gadis dan masih dalam bimbingan seorang bapa atau orang yang diwasiatkan, sesungguhnya wali harus mendapatkan ketegasan dari ucapan anak perempuan itu.

Anak gadis yang dilarang oleh bapanya untuk menikah, lalu ia mengangkat masalah kepada hakim agar ia menikahkannya. Maka dalam keadaan seperti ini ia telah mengatakan dengan tegas. Apabila hakim memerintahkan bapanya untuk menikahkannya, lalu bapanya menikahkannya maka yang demikian itu tidak lagi harus meminta izin anak, kerana bapa sebagai wali mujbir dan haknya tidak hilang dalam hal itu. Demikian pula anak yang dinikahkan oleh wali yang bukan mujbir dengan

memberikan harta dari perdagangan. Sedang perempuan yang dinikahi itu bukanlah dari kalangan kaum yang dinikahi dengan mahar seperti itu, maka ia harus meminta redha anak perempuan itu atas mahar yang diberikan secara jelas. Baik harta itu berasal dari harta perdagangan keseluruhan atau sebahagian saja. Adapun suami maka ia cukup diam sahaja dengan keredhaan atas itu.

Apabila anak perempuan itu dinikahkan dengan lelaki yang memiliki aib, maka berikanlah kepada perempuan itu suatu pilihan (khiyar). Dan sesungguhnya itu pun harus dengan keredhaannya iaitu melalui ucapannya, walaupun itu jika ia dinikahkan dengan seorang wali mujbir seperti yang dijelaskan sebelumnya. Begitu pula seorang anak gadis yang dinikahkan oleh wali yang tidak mujbir tanpa dengan seizinnya, kemudian disampaikan kepadanya suatu berita dan ia redha. Maka sesungguhnya yang demikian itu harus melalui lafaznya bahawa ia telah redha. Inilah yang dinamakan dengan nikah fudhuly, nikah yang demikian adalah sah dengan beberapa syarat.

Pertama, akad dilaksanakan di negeri tempat isteri tinggal. Kedua, hendaknya berita harus disampaikan kepada anak perempuan setelah akad dilaksanakan dan ia meredhainya. Atau paling lambat setelah tiga hari. Apabila ia mengetahuinya setelah tiga hari maka akadnya tidak sah. Demikian juga apabila berita telah sampai kepadanya tetapi ia tidak redha dengan berita itu sehingga berlangsung sampai selama tiga hari. Ketiga, Wali tidak menegaskan ketika akad dilangsungkan bahawa ia tidak mendapatkan izin darinya, apabila wali menjelaskan yang sebenarnya maka akad menjadi batal sebagaimana yang disepakati. Keempat, Apabila anak perempuan itu menolak lalu menerimanya maka akad tersebut adalah sah.

Apabila wali mujbir atau lainnya melarang orang yang memiliki hak wilayah atas anak perempuan (wali yang ia setujui) maka hak wilayah tidak akan pindah kepada wali yang lebih jauh, tetapi anak perempuan itu dapat mengadukan masalahnya kepada hakim agar ia bertanya tentang sebab larangan walinya. Apabila alasannya dapat dimengerti maka hakim dapat menolak keinginan anak perempuan tersebut. Apabila hakim menolak walinya untuk menikahkannya maka hakimlah yang menikahkannya. Apabila anak perempuan itu mengharapkan adanya kufu'ah (kesetaraan) sedang walinya memberikan kesetaraannya yang lain. Maka kesetaraan itu harus ditentukan, iaitu:

Jika wali yang bukan mujbir itu melarang dan menolak kesetaraan, baik ia adalah seorang bapa terhadap anak perempuannya yang janda dan anak gadis yang dewasa, atau ia bukan seorang bapa bagi mereka semua. Adapun wali mujbir, apakah ia seorang bapa atau orang yang mendapatkan wasiat, maka tuntutan kesetaraan itu tidak dianggap sebagai penghalang atau penolakan. Ia akan menjadi penghalang apabila wali menetapkan penolakannya sebagai maksud untuk melarang. Penolakan terhadap orang yang meminang tidak menunjukkan suatu penghalang terhadap akad. Yang demikian itu terkadang kerana suatu maslahat yang diketahui oleh seorang wali. Apabila tujuan wali itu untuk menghindari suatu bahaya (walaupun hanya sekali) maka hakim dapat memerintahkannya untuk menikahkan.

Kalangan ulama Syafi'eyah mengatakan: Khusus bagi wali mujbir, ia dapat menikahkan anak perempuan yang masih kecil, orang gila yang masih kecil atau telah dewasa dan anak gadis yang telah baligh dan berakal tanpa harus meminta izin dan keredhaannya, iaitu dengan tujuh syarat:

Syarat pertama: Hendaknya tidak ada permusuhan antara si wali dengan si perempuan secara zahir. Apabila permusuhan itu tidak zahir, maka sesungguhnya itu tidak menggugurkan haknya.

Syarat kedua: Hendaknya tidak ada permusuhan yang berkelanjutan antara anak perempuan dengan calon suami secara zahir, sebagaimana diketahui oleh penduduk. Apabila wali menikahkannya dengan lelaki yang membencinya, atau dengan lelaki yang berniat jahat kepadanya maka akadnya tidak sah.

Syarat ketiga: Hendaknya suami yang dinikahkan itu setara.

Syarat keempat: Suami yang dinikahkan itu harus orang yang mampu memberikan nafkah.

Keempat syarat ini merupakan syarat sah akad. Dan apabila akad dilakukan dengan menghilangkan salah satu syarat di antaranya maka akad tersebut adalah batal, dan itupun jika si perempuan tidak mengizinkan dan tidak meredhainya.

Syarat kelima: Anak perempuan yang dinikahkan hendaknya mendapatkan pemberian mahar misil.

Syarat keenam: Mahar yang diberikan adalah berupa harta yang dapat digunakan di negeri itu.

Syarat ketujuh: Mahar diberikan dengan segera.

Tiga syarat yang terakhir merupakan syarat-syarat dibolehkannya seorang wali melaksanakan akad. Tidak diharuskan bagi wali melaksanakan akad kecuali jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Apabila wali tetap melaksanakan juga, maka akadnya sah tetapi wali mendapatkan dosa. Syarat pemberian mahar yang diberikan secara langsung, dan dengan harta yang digunakan dinegeri tersebut adalah sesuatu yang berkaitan. Yang demikian itu jika kebiasaan yang berlaku adalah dengan tidak menunda mahar, atau menikah dengan tanpa pemberian harta yang berlaku dinegeri tersebut, seperti menikah dengan memberikan harta perdagangan. Apabila kebiasaan itu yang berlaku di negeri tersebut maka itu dibolehkan.

Dan ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka bapa atau datuk diharuskan memaksa anak gadis yang masih kecil atau telah dewasa, baik ia berakal atau gila. Akan tetapi disunatkan agar meminta izin kepadanya secara baik untuk menjaga suatu bahaya ketika ia telah baligh, walaupun ia dalam keadaan mabuk. Kerana keadaan mabuk tersebut tidak menghilangkan taklif dari dirinya, dan inilah kekhususan yang dimiliki oleh wali mujbir.

Adapun wali yang bukan mujbir mereka itu adalah bapa dan datuk, berikut orang-orang yang disebutkan sebelumnya yang merupakan ashabat, zawil wala' dan penguasa. Orang-orang yang memiliki hak wilayah (kewalian) tidak dapat menikahkannya kecuali dengan izin dan redhanya. Apabila ia seorang anak gadis yang telah baligh maka keredhaannya itu adalah dengan diamnya ketika ia diminta izin, dan tidak ada hal lain yang menunjukkan ketidakredhaannya seperti menjerit atau menampar dan semisalnya.

Yang demikian itu jika dengan memberikan mahar, apabila tanpa memberikan mahar misil, maka harus dengan keredhaannya yang ditegaskan, dan inilah pendapat yang rajih. Sebahagian dari mereka berpendapat: Apabila wali yang tidak mujbir, maka tidak cukup dengan diamnya anak gadis, tetapi harus ditegaskan dengan keredhaannya untuk menikah dan mendapatkan mahar. Adapun bagi seorang janda, maka harus disertai dengan keredhaannya yang ditegaskan, baik yang menikahkan itu adalah seorang bapa (wali mujbir) atau lainnya.

Sayyib (janda) adalah perempuan yang masih gadis dan halal atau haram untuk dinikahi. Bagi perempuan yang masih terjaga kegadisannya tetapi ada penghalang yang lain seperti kerana sakit atau luka maka ia dianggap masih gadis. Demikian juga perempuan yang masih gadis kerana ia pernah digauli dari duburnya. Yang demikian itu jika ia telah dewasa dan berakal. Bagi anak perempuan yang masih kecil dan berakal, maka tidak sah bagi selain bapa dan datuk untuk menikahkannya, kerana menikahkannya itu harus dengan izin dan redhanya. Anak yang masih kecil tidak diminta izinnya dan tidak dinikahkan kecuali ia telah baligh. Jika ia anak perempuan yang masih kecil dan yatim, dan selain itu ia juga gila maka hak kewalian terhadapnya serta harta dan hak menikahkanya berpindah kepada hakim. Tetapi hakim tidak dapat menikahkannya kecuali dengan dua syarat, iaitu:

Syarat pertama: Hendaknya ia telah baligh, kerana ia tidak akan meminta menikah sebelum sampai kepada baligh.

Kedua: la merasa berhajat untuk menikah setelah ia baligh. la juga memerlukan pemberian nafkah atau pelayanan, dimana ia tidak akan mendapatkannya kecuali setelah menikah.

PEMBAHASAN APABILA WALI AB'AD MENIKAHKAN DISERTAI KEBERADAAN WALI AQRAB

Hak para wali untuk melaksanakan akad diatur sebagaimana urutan sebelumnya. Apabila wali ab'ad (wali yang jauh) menikahkan sedang orang yang berhak untuk menikahkan itu ada, maka sesungguhnya akadnya tidak sah.[14]

Kalangan ulama Hanabilah berkata: Khusus bagi wali mujbir maka ia dapat memaksa anak perempuan yang masih kecil, baik ia seorang gadis atau seorang janda dan umurnya kurang dari sembilan tahun. Jika ia berumur sembilan tahun dan ia telah menjanda, maka ia tidak dapat dipaksa kerana izin darinya merupakan suatu ketentuan dan harus diminta. Wali mujbir juga dapat memaksa seorang anak gadis yang baligh dan berakal atau yang gila. Seorang bapa dapat menikahkannya lelaki yang ia sukai tanpa harus meminta izin dan redha anak perempuan. Kecuali jika ia dinikahkan dengan lelaki yang memiliki aib, sehingga anak perempuan berhak untuk membatalkannya (khiyarul fasakh). Seperti jika lelaki itu tidak mampu untuk melakukan hubungan suami isteri, atau sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab Uyub.

Seorang janda yang telah baligh dan ia berumur sembilan tahun, maka tidak sah bagi wali menikahkannya tanpa meminta izin darinya dan tanpa keredhaannya. Perempuan sayyib adalah perempuan yang masih gadis kerana sebab menikah secara sah, atau kerana nikah fasid atau juga kerana perbuatan zina. Maka perempuan yang masih gadis bukan kerana semua itu, atau bukan kerana hubungan suami isteri dari duburnya atau kerana sesuatu yang lain seperti sakit atau semisalnya, maka sesungguhnya ia dianggap sebagai gadis.

Tanda keredhaan seorang gadis adalah diamnya. Dan keredhaan sayyib harus ditegaskan dengan perkataannya. Disunatkan bagi wali mujbir agar meminta izin kepadanya, jika ia seorang gadis yang berakal dan telah baligh atau umurnya telah mencapai sembilan tahun lamanya.

Wali yang bukan mujbir, ia tidak berhak untuk menikahkannya walaupun ia memiliki hak wilayah, kecuali ia harus meminta izinnya dan redhannya, dan itu apabila ia telah dewasa dan berakal, atau ia masih kecil dan umurnya sembilan tahun. Perempuan yang masih kecil yang umurnya kurang dari sembilan tahun dan ia memiliki gila yang terus menerus, maka ia tidak dapat menikahkannya kerana yang demikian itu harus dengan izinnya, tetapi izin dari keduanya bukan merupakan suatu ketentuan. Mereka berkata: Sesungguhnya hakim adalah wali mujbir dan ia dapat menikahkan keduanya jika diperlukan untuk dinikahkan.

Wali yang bukan mujbir harus meminta izin dengan menyebutkan nama suami, menyebutkan panggilannya, kedudukannya dan nasabnya agar ia mengerti secara jernih. Apabila disebutkan kepadanya secara samar-samar maka akadnya tidak sah. Dan tidak disyaratkan dalam hal itu dengan menyebutkan maharnya.

[14] Kalangan ulama Malikiah berkata: Apabila para wali yang lebih dekat ada, berikut juga para wali ab'ad, maka akad dengan wali ab'ad adalah sah jika disertai wali aqrab. Misalnya jika ada saudara lelaki ada, begitu juga bapa saudara, lalu bapa saudara yang menikahkannya maka akadnya adalah sah. Demikian pula apabila bapa ada begitu juga anak lelaki, lalu bapa yang menikahkannya maka akadnya adalah sah. Tetapi yang demikian ini pada wali yang bukan mujbir. Tetapi bagi wali mujbir maka akadnya tidak sah jika yang menikahkan itu selainnya sedangkan wali mujbirnya ada, apakah wali mujbir itu seorang bapa, orang yang mendapatkan wasiat atau seorang raja, kecuali pada keadaan yang sama.

Iaitu, wali mujbirnya bapa, saudara lelaki, anak lelaki atau datuk. Diwajibkan bagi mereka atau salah satu dari mereka untuk mempertimbangkan tentang perkara tersebut. Pengakuannya menjadi tetap, iaitu dengan keterangan yang jelas yang menyaksikan bahawa ia telah berkata kepadanya: Saya serahkan segala perkaraku kepadamu, atau saya letakkan engkau pada posisiku untuk menyelesaikan segala perkara tersebut. Maka sesungguhnya yang demikian itu diharuskan dalam keadaan seperti ini, iaitu melangsungkan akad pernikahan anak perempuan wali mujbir yang

telah menyerahkan perkaranya tanpa seizin lainnya, iaitu dengan syarat bahawa izin menikahkan dan akad tersebut tidak berjarak lama, ada juga yang berpendapat bahawa itu tidak disyaratkan.

Apabila wali mujbir menyerahkan perkaranya kepada seorang ajnabi lalu ia menikahkan anaknya tanpa seizinnya, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak sah dan akadnya batal walaupun wali mengizinkannya. Demikian pula jika ia menyerahkan perkaranya kepada karib kerabatnya (yang telah ditentukannya) maka yang demikian itu tidak berlaku, tetapi harus diserahkan secara jelas. Jika wali berkata kepadanya: Saya serahkan kepadamu hartaku, maka sesungguhnya orang yang menerima amanah harta itu tidak sah menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya.

Apakah izin wali itu setelah penyerahan (tafwidh) merupakan sesuatu yang penting atau tidak? Jawapannya adalah jika wali berkata kepada orang yang menerima tafwidh: Saya serahkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuanku atau menikahkannya maka yang demikian itu adalah kesepakatan, adapun jika tidak menyebutkan lafaz menikahkan maka ada dua pendapat dalam hal itu. Dan pendapat yang kuat adalah berpegang kepada pembolehan atau ijazah wali.

Inilah keadaan dimana diharuskan bagi seorang wali yang bukan mujbir untuk melaksanakan akad nikah anak perempuan dari wali mujbir tanpa harus dengan siizin wali. Yang demikian itu jika wali ada tetapi berada di tempat yang jauh kerana bimbang pemberian nafkah untuknya akan terputus, atau kerana tidak ada orang yang menjaga kehormatannya, sehingga hakim harus menikahkannya dan akad tidak batal. Apabila wali berada di tempat yang dekat atau tidak jauh dan tidak ada sesuatu yang membahayakan atas ketidakhadirannya, maka tidak sah bagi hakim untuk menikahkannya demikian pula orang lain. Apabila ia tetap dinikahkan maka akadnya tidak sah, sampai sehingga wali memberikan izin atau ijazah.

Jarak yang jauh itu apabila mencapai masa tempuh sampai empat bulan, seperti misalnya anak perempuan berada di Madinah al-Munawwarah dan walinya berada di Qirwan (Tunis). Sebahagian mereka mengatakan apabila jaraknya selama tiga bulan seperti antara Mesir dengan Qirwan (Tunis).

Ukuran ini adalah ukuran yang menyulitkan jika ditempuh dengan transportasi dahulu. Adapun sekarang dapat dilakukan dengan menuliskan surat penyerahan kepada hakim yang diwakilkan kepadanya untuk menikahkan anak perempuannya, kerana juga tidak memungkinkan menunggu kehadirannya.

Apabila seorang bapa menghilang, demikian juga orang yang mendapatkan wasiat dari bapa, maka hak kewalian berpindah kepada hakim seperti halnya ketika bapa berada di tempat yang jauh. Sebahagian dari mereka berkata: Hak kewalian berpindah kepada wali ab'ad bukan kepada hakim, tetapi pendapat yang pertama sebahagian mereka membenarkannya. Dan apabila wali mujbir itu dipenjara atau mengalami penyakit gila tetapi terkadang sedar, maka anak perempuannya dapat dinikahkan dengan izinnya. Apabila penyakit gilanya terus menerus maka hak kewaliannya terputus dan berpindah kepada wali ab'ad. Demikian juga jika wali mujbirnya masih kecil atau kurang akalnya, maka hak kewalian berpindah kepada wali ab'ad. Hak kewaliannya tidak jatuh kerana sebab kefasikan, akan tetapi akan menjadi sempurna jika walinya bukan orang yang fasik jika darjatnya sama dengan wali yang lain.

Sebagai kesimpulan adalah bahawa urutan para wali yang bukan mujbir, bukan merupakan syarat tetapi itu disunatkan. Adapun wali yang mujbir maka itu adalah sesuatu yang harus sebagaimana penjelasan secara rinci yang engkau ketahui.

Ada yang berpendapat: Apabila urutan wali yang tidak mujbir itu bukan merupakan syarat, maka sesungguhnya kalangan ulama Hanafiah menganggap kewalian itu hak bagi kaum muslimin secara umum. Oleh kerana itu, setiap kaum muslimin dapat menjadi wali, dan oleh kerana itu pula sah hukumnya bagi seorang perempuan menikah dengan melalui perantara, atau melalui salah seorang dari kaum muslimin. Seiring dengan adanya pula walinya yang khusus yang bukan mujbir, iaitu saudara lelaki dan bapa saudara atau semisalnya.

Hak kewalian pindah kepada wali ab'ad ketika wali aqrab tidak ada. Ia dapat melarang anak perempuan untuk menikah dan lainnya sebagaimana penjelasan secara rinci menurut pendapat mazahib.[15]

Jawapannya adalah sah hukumnya bagi perempuan yang baligh dan berakal untuk melakukan itu dengan syarat ia tidak memiliki harta, bukan perempuan yang cantik, dan tidak memiliki nasab yang mulia. Itulah yang dimaksudkan dengan dani'ah. Akad juga dapat dilaksanakan dengan adanya para wali yang bukan mujbir. Baik anak itu telah berhubungan intim atau belum.

Apabila anak itu memiliki harta, kecantikan, dan nasabnya yang mulia maka akadnya tidak sah, dan apabila tetap dilaksanakan, maka akadnya batal sebelum ia melakukan hubungan intim, atau akadnya belum lama berlangsung. Ukuran lamanya adalah sebagaimana ukuran menurut 'Uruf. Ada yang berpendapat: Akad menjadi batal sebelum ia melakukan hubungan suami isteri. Adapun jika setelah melakukan hubungan suami isteri, maka tetap batal akadnya jika belum lama berlangsung. Ukuran lamanya adalah selama tiga tahun. Jika diizinkan oleh walinya yang khusus maka ada yang berpendapat: Hukumnya sah, dan itu menurut pendapat kelompok zahir, dan ada juga yang berpendapat bahawa itu tidak sah.

[15] Kalangan ulama Syafi'eyah berpendapat: Urutan wali itu merupakan syarat dan sesuatu yang diharuskan. Hak kewalian tidak berpindah dari wali aqrab kepada wali Ab'ad, kecuali pada beberapa keadaan, di antaranya:

- Hendaknya wali yang dekat yang memiliki hak melangsungkan akad bagi anak yang masih kecil, maka ketika ia besar atau dewasa ia tidak melakukan perbuatan jahat atau kefasikan sehingga ketika ia telah dewasa hak anak perempuan menjadi tetap. Tidak diharuskan ia memiliki sifat adil secara terus menerus. Tetapi ia tidak dapat bersaksi kecuali jika sifat adilnya telah tetap, iaitu setelah setahun ia baligh, dan wali tidak memiliki sifat fasik. Maka perbezaan antara kesaksian dan kewalian adalah adanya keharusan sifat adil, yang berbeza dengan kewalian yang cukup dengan tidak adanya kefasikan.
- Keadaan yang lain adalah: Apabila wali aqrabnya gila walaupun kegilaannya itu tidak terus menerus. Wali ab'ad dapat menikahkan selama wali aqrab masih gila kecuali jika masa gilanya hanya sebentar seperti sehari dalam setahun, maka ia harus ditunggu sampai ia sedar, sebagaimana kesepakatan pendapat.
- Apabila wali adalah orang yang fasik, maka apabila ia bertaubat maka haknya sebagai wali akan kembali. Tidak diharuskan untuk menunggu sifat keadilan itu menjadi tetap, kerana yang dituntut dalam kewalian itu adalah tidak fasik bukan sifat adil sehingga berbeza dengan suatu kesaksian. Sesungguhnya syarat dalam kesaksian itu adalah sifat adil, dan oleh kerana itu tidak sah ia bersaksi kecuali ia telah bertaubat selama setahun, sehingga nampak sifat keadilan seperti yang engkau ketahui.
- Ia (wali) bukanlah orang yang terhalangi, apabila ia terhalangi oleh kefasikan sehingga ia tidak memiliki hak kewalian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Apabila ia terhalangi kerana kebodohan sehingga membuang hartanya (tabzir), sebahagian para ulama berpendapat bahawa ia tidak memiliki hak kewalian atas seorang perempuan dalam pernikahan. Kerana jika ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, maka ia juga tidak dapat menyelesaikan masalah orang lain. Sebahagian mereka berpendapat: Bahawa kebodohan itu tidak menghalangi hak wilayah (kewalian) dalam pernikahan. Sebahagian lain dari mereka menegaskan hal itu dan sebahagian yang lainnya melemahkannya. Orang-orang yang menegaskan pendapat tersebut sepakat dengan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam mazahib. Pendapat tentang: Jika wali itu terhalang kerana kefasikannya, maka penghalang itu tidak melarang hak kewaliannya. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal itu, kerana penghalang hak kewalian tersebut tidak menguranginya.
- Apabila pendapatnya atas segala perkara tersebut dipengaruhi berbagai macam sebab, seperti sebab penyakit yang melemahkannya untuk membahas dan meneliti tentang segala

keadaan orang-orang berikut untuk meneliti sifat-sifat mereka, atau kerana kebodohan dan suatu tekanan.

- Apabila agama wali berbeza dengan agama anak perempuan. Maka tidak ada hak kewalian seorang yang kafir atas seorang muslimah, demikian pula tidak ada hak kewalian seorang muslim atas perempuan yang kafir. Orang yang kafir dapat menjadi wali bagi perempuan yang kafir dengan syarat ia tidak melakukan perbuatan yang terlarang dalam agamanya. Tidak ada hak kewalian pada agama yang berbeza, seperti orang Yahudi yang menjadi wali bagi perempuan Nasrani atau sebaliknya.

  Perkara-perkara seperti inilah yang memindahkan hak kewalian wali aqrab kepada wali ab'ad. Tetapi ini tidak bagi orang yang buta, kerana orang yang buta memungkinkan baginya untuk mengenal segala keadaan orang-orang melalui pendengarannya. Begitu juga orang yang pengsan, kerana orang yang pengsan dapat ditunggu sampai ia sedar, tetapi tidak bagi orang yang sedang berihram untuk memindahkan hak kewaliannya kepada wali aqrab.

  Hak menikahkan dapat berpindah kepada penmguasa iaitu memberikan kewalian dalam segala hal. Wali ab'ad tidak dapat menikahkan. Apabila orang yang sedang berihram itu memegang amanah untuk menjadi wali yang menikahkan atau melaksanakan akad. Maka sesungguhnya tidak sah bagi wakil untuk melaksanakan akad, sedang ia dalam keadaan berihram. Kerana wakil yang menempati posisi orang yang mewakilkan, maka apabila wakil itu melaksanakan akad sesungguhnya yang menjadi pelaksana adalah orang yang mewakilkan. Apabila orang yang mewakilkan itu telah bertahallul maka wakil dapat segera melaksanakan akad, kerana orang yang mewakilkan itu telah melepas ihramnya.

- Apabila wali aqrab tidak ada dalam jarak yang dekat dan ia tidak mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan. Maka apabila hakim menikahkan lalu si wali kemudian hadir dan berkata: Sesungguhnya aku berada pada tempat yang dekat ketika akad dilaksanakan, maka sesungguhnya akad tersebut tidak sah. Dan apabila wali hadir lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah menikahkannya sebelum hakim. Maka yang dilakukan hakim adalah sah apabila tidak ada bukti yang menguatkan pengakuan wali, misalnya: Wali melarang seorang perempuan untuk menikah, maka apabila anak perempuan itu meminta walinya untuk menikahkannya dengan lelaki yang setara, dan walaupun tanpa mahar misil, lalu wali tetap melarangnya, maka anak perempuan tersebut dapat meminta hakim untuk menikahkannya sebagai pengganti dari wali. Kerana hak seorang wali tidak gugur dalam hal kewalian. Hakim menjadi pengganti bagi walinya. Apabila wali telah melarangnya sebanyak tiga kali atau lebih, maka ia menjadi orang yang fasik yang telah melakukan perbuatan yang salah. Hak kewaliannya menjadi gugur dan berpindah kepada wali ab'ad.

- Apabila wali terhalang oleh sesuatu untuk melaksanakan akad, maka sesungguhnya dalam keadaan seperti ini penguasa dapat menikahkan.

  Kalangan ulama Hanafiah berpendapat: urutan wali itu sangat penting, dan akad menjadi sah apabila wali ab'ad melaksanakan akad tersebut dengan seizin wali aqrab. Apabila wali ab'ad mendapatkan izinnya maka ia dapat melaksanakannya, dan apabila tidak mendapatkan izin maka ia tidak dapat melaksanakannya. Hak ini menjadi tetap bagi seorang wali aqrab walaupun dalam keadaan apapun, iaitu jika ia menikahkan anak gadis yang baligh dan berakal dengan lelaki yang setara. Dan sesungguhnya wali aqrab juga dapat memberikan izin sehingga akad dapat dilaksanakan, ia juga dapat menghalangi sehingga akadnya menjadi batal. Hak kewalian dapat berpindah dari wali aqrab kepada wali selanjutnya pada beberapa keadaan, iaitu:

  - Apabila wali aqrab tidak ada dan berada pada suatu jarak yang apabila ia hadir maka ia tetap tidak dapat menyaksikan akad dan khutbah nikah, sebagaimana pendapat yang benar. Batas jarak yang dimaksudkan tidak ditentukan harus dengan jarak yang dekat. Maka dalam keadaan seperti ini hak kewalian berpindah kepada wali berikutnya. Ia juga tidak dapat memberikan penolakan setelah itu sehingga akad tetap terlaksana. Apabila

PEMBAHASAN WALI DAPAT MEWAKILKAN KEPADA ORANG LAIN UNTUK MENIKAHKAN

Setiap orang yang memiliki hak tasharruf pada sesuatu, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain selama perkara tersebut dapat diwakilkan. Iaitu seperti yang dijelaskan pada juz ketiga pada pembahasan wakalah. Tidak diragukan bahawa akad nikah itu bahagian dari perkara yang sah hukumnya untuk diwakilkan dalam pelaksanaannya. Sah hukumnya bagi siapa yang memiliki hak untuk menikahkan mewakilkan kepada orang lain sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam pendapat mazahib.[16]

---

yang tidak hadir itu adalah bapanya dan ia memiliki seorang datuk serta bapa saudara maka hak kewalian berpindah kepada datuk bukan kepada bapa saudara. Apabila wali aqrab menikahkannya di suatu tempat dimana ia tidak dapat hadir maka itu tidak sah sebagaimana pendapat yang rajih, kerana hak kewaliannya telah hilang. Apabila wali itu tidak hadir di suatu tempat yang ia memiliki uzur sebelum akad itu berlangsung. Maka sesungguhnya akad tidak sah, apabila orang yang memiliki hak kewalian menikahkannya, selama ia masih memiliki wali ab'ad yang hadir bersamanya. Hak kewalian tidak berpindah kepada penguasa selama ia masih memiliki wali ab'ad.

- Apabila wali aqrab melarang anak perempuan untuk menikah dengan yang setara, maka pula jika seorang bapa melarang anak perempuannya yang masih kecil yang layak untuk menikah, jika ia meminta untuk dinikahkan dengan mahar misil maka itu terhalang. Hak kewalian akan berpindah kepada wali berikutnya seperti datuk, jika ia ada. Jika tidak ada maka saudara kandung dan berikutnya.
- Hilangnya wali merupakan bahagian dari syarat-syarat, iaitu: merdeka, taklif dan Islam jika anak tersebut seorang muslimah. Hendaknya tidak nampak sesuatu yang jahat atau terlarang pada diri bapa dan datuk. Apabila syarat-syarat ini hilang pada diri seorang wali maka hak kewalian berpindah darinya kepada wali berikutnya, sebagaimana pendapat sebelumnya.

Kalangan ulama Hanabilah berpendapat: urutan di antara para wali itu adalah sesuatu yang harus, akan tetapi haknya akan gugur pada beberapa hal:

- Hendaknya orang yang memiliki hak kewalian itu melarangnya menikah dengan seorang lelaki yang ia sukai jika ia berumur kurang dari sembilan tahun, walaupun lelaki itu mampu untuk memberikan mahar sewajarnya. Jika lebih dari umur tersebut maka tidak ada masalah untuk menghalanginya. Hak kewalian berpindah dari wali yang menghalangi kepada seorang hakim. Dialah yang akan menikahkan anak perempuan tersebut.
- Apabila wali tidak hadir kerana berada di tempat yang jaraknya jauh, atau ia berada pada jarak yang tidak diketahui.
- Apabila wali bukan keluarga yang memiliki hak kewalian, apakah ia seorang anak-anak atau seorang yang kafir, atau juga seorang hamba, iaitu jika wali aqrab tidak ada, atau tidak mencukupi syarat-syarat. Hak kewalian akan berpindah kepada wali berikutnya. Apabila wali ab'ad yang menikahkan seiring dengan adanya wali aqrab yang mencukupi syarat-syarat, atau jika hakim yang menikahkan tanpa adanya uzur bagi wali aqrab maka nikahnya tidak sah. Apabila wali aqrab tidak mengetahui ashabah, maka ia memiliki hak, atau telah menjadi keluarga setelah akad dilaksanakan. Sesungguhnya akad tersebut sah seiring dengan keberadaan wali dalam keadaan seperti ini.

[16] Kalangan ulama Hanafiah berpendapat: Perempuan yang baligh baik ia seorang gadis atau seorang janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad. Demikian pula lelaki yang baligh dan dewasa dapat mewakilkan kepada yang lain. Wali dan seorang lelaki atau

perempuan yang mewakili mengatakan: Aku nikahkan engkau dengan Fulanah sebagai wakilku. Dan wakilnya menjawab: Saya terima nikah untuk orang yang aku wakili. Tetapi jika ia berkata: Saya terima nikah untuk diriku maka akad itu adalah sah untuk diriku dan bukan untuk orang yang aku wakili.

Syarat bagi seorang yang mewakili itu adalah orang yang mampu untuk melaksanakannya baik ia lelaki atau perempuan. Tidak sah hukumnya jika diwakilkan kepada anak-anak yang kurang akalnya, begitu juga tidak sah jika diwakilkan oleh orang gila yang tidak sedar terhadap segala sesuatu yang ia ucapkan, seperti yang dijelaskan pada juz ketiga tentang perwakilan (wakalah). Perempuan yang berakal dan telah baligh dapat melaksanakan akad dengan dirinya sendiri, baik ia seorang janda atau seorang gadis. Dan pernikahannya bukan kerana wakil atau kerana seorang wali. Seorang anak-anak yang telah berakal dapat melaksanakan akad pernikahannya dengan seorang perempuan untuk dirinya sendiri demi untuk mendapatkan maslahat. Adapun seorang anak-anak yang masih kecil dan tidak dapat membezakan yang baik dan buruk, maka ia tidak dapat menjadi seorang wali, begitu juga orang yang gila terus menerus, baik ia anak yang masih kecil atau yang telah dewasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Telah engkau ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahawa seorang wali atau wakilnya atau juga utusannya, jika ia meminta izin kepada seorang anak yang masih gadis dan ia terdiam atau tertawa, maka diamnya itu merupakan penerimaannya untuk menikah. Walaupun setelah itu ia mengatakan: saya tidak redha, dan jika ia menikah dengannya tanpa sepengetahuan sebelumnya dan ia redha maka pernikahannya adalah sah, dan kedudukan wakil itu tidak gugur kecuali jika ia diketahui. Apabila anak perempuan itu memiliki dua orang wali dan keduanya meminta izin dari anak perempuan tersebut dan anak perempuan diam, maka kedua wali itu dapat menikahkannya secara bersamaan dan akad yang dilaksanakan lebih dahulu dari keduanya itu adalah sah. Tetapi jika keduanya melaksanakan akad secara bersamaan tanpa ada yang mendahului antara salah satu dari keduanya, dan telah mendapatkan izin dari anak perempuan maka akadnya batal.

Jika anak perempuan mengizinkan salah satu dari keduanya, maka sah bagi yang mendapatkan izin untuk melaksanakan akad. Apabila ia menikahkannya secara fudhuli tanpa mendapatkan izin dan sepengetahuannya, baik ia dekat atau jauh darinya dan anak perempuan itu telah baligh dan berakal serta memberikan izin untuk menikahkannya maka sesungguhnya akad yang dilaksanakan adalah sah. Begitu juga jika seorang wali menikahkan anak lelaki tanpa seizinnya tetapi ia kemudian mengizinkannya maka akadnya adalah sah selama akad tersebut mencukupi syarat-syarat secara syar'iyah. Apabila wali fudhuli meninggal dunia sebelum mendapatkan izin akad, kemudian anak lelaki atau anak perempuan mengizinkannya maka akad yang dilaksanakan adalah sah.

Berbeza dengan jual beli, jika seseorang menjual unta orang lain tanpa seizinnya, lalu setelah itu pemiliknya mengizinkannya, maka sesungguhnya akad tersebut tidak sah, kecuali jika pelaku jual beli secara fudhulinya masih hidup, dan untanya masih hidup, dan begitu pula pembelinya juga masih hidup. Apabila harta penjualan barang masih tersisa, maka jual beli fudhuli tidak terlaksana kecuali jika pemiliknya masih hidup dengan segala sesuatunya. Adapun dengan nikah, maka cukup dengan adanya salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad.

Ketetapan wakil tidak dapat menetapkan suatu pernikahan, maka apabila wakil berkata: Aku tetapkan bahawa aku menikah dengan fulan untuk orang yang aku wakilkan, lalu perempuan itu menolak hak wilayahnya (kewaliannya) maka akadnya tidak sah, kecuali jika disaksikan oleh para saksi dan nikah dilaksanakan di hadapan seorang qadhi. Seperti halnya juga ketetapan seorang wali yang masih kecil, maka sesungguhnya akad tidak dapat dilaksanakan kecuali jika mendapatkan izin dari qadhi sebagai bukti kesaksian atas pernikahan.

Kalangan ulama Malikiah berpendapat: diharuskan bagi seorang wali mewakilkan dirinya kepada orang lain sebagaimana syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, dan tidak sah hukumnya jika ia mewakilkan kepada seorang perempuan. Dan baligh, tidak sah hukumnya mewakilkan kepada anak-anak yang belum baligh. Merdeka, tidak sah mewakilkan kepada seorang hamba atau hamba.

Islam, tidak sah mewakilkan kepada seorang yang kafir untuk menikahkan seorang anak perempuan yang muslimah. Orang yang kafir menjadi wali bagi perempuan yang kafir juga. Sesungguhnya akad seorang muslim untuk perempuan yang kafir adalah tidak berpengaruh atau tidak sah. Tidak sedang berihram, tidak sah mewakilkan kepada orang yang sedang berihram. Seorang suami dapat mewakilkan kepada semua orang kecuali orang yang sedang berihram dan orang yang kurang akalnya. Sah hukumnya jika seorang hamba menerima wakalah, begitu juga perempuan, orang yang kafir dan anak-anak melalui cara perwakilan atau taukil.

Apabila seorang perempuan berkata kepada walinya yang bukan mujbir: saya wakilkan kepadamu untuk menikahkanku, iaitu kepada seseorang yang ia sukai maka hukumnya adalah wajib baginya untuk menikahkannya, tetapi harus dengan memastikan keberadaan orangnya sebelum melaksanakan akad. Jika tidak ditetapkan keberadaannya, maka si anak perempuan berhak untuk memberikan izin atau menolaknya. Baik itu disertai dengan melihat akad yang dilangsungkan. Adapun jika anak lelaki mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkannya, dan anak perempuannya belum ditentukan kejelasannya, lalu ia tetap menikahkannya dengan perempuan tersebut, maka itu diharuskan dengan syarat anak perempuan tersebut layak dan sesuai dengan anak lelaki.

Ketetapan wakil dari anak perempuan adalah dengan menikahkannya, dan apabila anak perempuan itu mengingkarinya maka suami dapat mengakuinya dan itu adalah sah tanpa harus dengan sumpah. Namun jika suami tidak mengakuinya maka tidak diperlukan ketetapan dari wakil, dan anak perempuan dapat menikah dengan siapa sahaja yang ia sukai. Apabila ia mengizinkan dua orang wali yang bukan mujbirah, maka keduanya dapat menikahkannya dengan beberapa syarat:

Syarat yang pertama: Hendaknya suami yang kedua tidak bersenang-senang dengannya. Apabila ia telah bersenang-senang dengannya, seperti misalnya keduanya telah melaksanakan mukadimah hubungan intim, seperti mencium, memegang pahanya atau semisalnya, sedang si lelaki tidak mengetahui dengan adanya akad pertama, maka anak perempuan tersebut menjadi milik suami yang kedua.

Syarat yang kedua: Hendaknya suami yang pertama tidak bersenang-senang dengannya sebelumnya. Apabila dalam keadaan seperti ini suami kedua bersenang-senang dengannya, maka itu tidak mendatangkan faedah. Apabila suami yang kedua sama sekali belum bersenang-senang dengannya, atau ia bersenang-senang dengannya setelah suami pertama bersenang-senang dengannya, maka akad nikah dengan suami yang pertama adalah batal kerana talak secara zahir, dan kerana akad tersebut adalah akad nikah yang memiliki perbezaan, dan apabila suami yang kedua menggaulinya dengan sepengetahuannya maka ia tidak mendapatkan hukuman dan setelah masa 'idah ia ditolak oleh suaminya yang pertama. Ada yang berpendapat: akad menjadi batal tanpa harus dengan talak dan ia dikembalikan kepada suaminya yang pertama setelah ia terbebas.

Syarat yang ketiga: Isteri tidak dalam keadaan masa 'idah atau kerana wafatnya suami yang pertama. Apabila akad dilaksanakan untuk anak perempuan itu dengan dua orang suami, kemudian suami yang pertama meninggal dunia maka anak perempuan itu bererti dalam keadaan 'idah, dan akad nikahnya dengan suami yang pertama menjadi batal. Ia menunggu sampai selesainya masa 'idah dan berhak mendapatkan warisannya. Namun apabila keduanya melaksanakan akad dalam satu masa maka kedua akad tersebut batal tanpa harus dengan talak.

Kalangan ulama Syafi'eyah berpendapat: Wali dapat mewakilkan kepada orang lain, baik itu kepada wali mujbir atau kepada wali yang bukan mujbir. Maka sesungguhnya bagi wali mujbir, ia dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak yang dalam kewaliannya, tanpa harus dengan izinnya dan redhanya, baik itu dengan menentukan suami yang disukai dalam mewakilkannya, atau tidak dengan menentukannya. Apabila terjadi perbezaan pendapat pada tujuan para wali dan isteri untuk memilih suami. Maka seseorang yang mewakili dalam keadaan seperti ini harus menikahkan anak perempuannya dengan yang setara, iaitu dengan mahar misil. Apabila ia menikahkan anak perempuan tersebut dengan tidak yang setara atau tanpa mahar misil maka sesungguhnya itu tidak sah. Apabila wakil wali menikahkannya dengan yang setara, atau lebih maka

tidak sah bagi wakil untuk menikahkannya. Adapun wali mujbir yang sesungguhnya, maka sah baginya untuk menikahkannya, kerana ia bukanlah orang yang dicurigai menurut pandangannya.

Wali yang bukan mujbir, ia dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuan yang dalam kewaliannya. Apabila anak tersebut menolak untuk diwakilkan, dan wali tidak menentukan siapakan suaminya, maka ada beberapa syarat dalam hal ini, iaitu:

Pertama, Anak harus memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya sebelum diwakilkan, kerana izin anak perempuan tersebut merupakan syarat pada sahnya wali yang menikahkan. Dalam keadaan seperti ini maka tidak dapat diwakilkan.

Kedua, anak perempuan hendaknya tidak melarang untuk diwakilkan kepada yang lain, apabila ia melarang maka tidak sah hukumnya untuk diwakilkan.

Ketiga, apabila suaminya telah ditetapkan secara khusus, seperti ia mengatakan: Aku redha engkau menikahkan aku dengan fulan, maka wajib bagi wali untuk mengetahuinya.

Apabila wakil wali melaksanakan akad dengan suami: Aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan, lalu ia berkata: Saya terima. Dan apabila wali melaksanakan akad dan pihak kedua adalah wakil dari suami, maka wali berkata kepada wakil: Saya nikahkan anak perempuanku fulan, dan wakil menjawabnya: Saya terima nikahnya untuk si fulan. Apabila tidak dikatakan: untuk si fulan maka akad nikahnya tidak sah walaupun ia telah meniatkannya. Kerana yang dimaksudkan adalah kesaksian bukan menela'ah niat mereka. Wakil harus menegaskan wakalah (perwakilan) apabila tidak terdapat suami dan para saksi yang mengetahui hal tersebut.

Demiklanlah disyaratkan pada wakil dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan wakalah. Telitilah pada halaman 243 juz ketiga, di antaranya adalah:

Hendaknya orang yang mewakili itu bukan orang yang fasik. Apabila mewakilkan kepada orang yang fasik sesungguhnya wakalah tersebut tidak sah, kerana kefasikan itu melanggar ketentuan wilayah pada asalnya, dan ketika itu wakil tidak dapat memilikinya. Wakil bukanlah anak yang masih kecil, bukan orang yang pengsan, bukan orang gila dan bukan orang yang mabuk.

Apabila ada dua orang wali yang mengurus menikahi anak perempuan, atau keduanya telah mendapatkan izin dari anak perempuan dan keduanya orang yang layak. Maka apabila salah satu dari keduanya mengetahui sebelumnya maka itu menjadi hak sebelumnya walaupun suami yang kedua telah menggaulinya. Tetapi jika salah satu tidak mengetahui siapa yang mendahului, maka ada yang berpendapat: kedudukan anak perempuan tersebut menjadi menggantung, tidak dihalalkan bagi keduanya untuk menggaulinya sampai yang lain mentalaknya dan sehingga ia mendapatkan masa 'idah.

Ada yang berpendapat: Ini adalah keadaan darurat, dimana seorang hakim harus memisahkannya dan membatalkan kedua akad untuk menghilangkan bahaya. Apabila salah seorang dari keduanya tidak layak dan menikahinya, sedangkan yang lain layak dan mampu, maka sesungguhnya anak perempuan tersebut menjadi milik yang setara dan mampu dengan syarat isteri dan wali tidak menggugurkan kafa'ah (kesetaraan) dengan redha anak dan redha wali. Jika mereka menggugurkannya maka masalah akan kembali. Demikian pula jika salah satu dari keduanya menikahi anak perempuan dengan izin, dan yang lain menikahinya tidak dengan izin, maka anak perempuan tersebut menjadi milik siapa yang menikahinya dengan izin, walaupun yang satu telah mendahuluinya.

Kalangan ulama Hanabilah berpendapat: Sah bagi wali mujbir dan lainnya mewakilkan dirinya untuk menikahkan anak perempuan yang dalam kewaliannya tanpa harus dengan seizin anak tersebut, kerana seorang wali memiliki hak untuk menikahkannya atau melaksanakan akad. Ia berhak untuk mewakilkan kepada orang lain pada haknya tersebut. Ditetapkan kepada wakil sebagaimana ditetapkan pada wali baik itu ijbar atau lainnya. Kecuali jika anak perempuan tersebut bukanlah perempuan yang mujbarah seperti janda yang telah baligh, atau telah berumur sembilan tahun, atau sayyib, atau juga anak gadis yang baligh dan berakal bagi selain bapa, orang yang

KESIMPULAN PEMBAHASAN WALI

Seperti yang telah engkau ketahui, bahawa sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahawa sesungguhnya para ulama Syafi'e dan Maliki menganggap bahawa wali adalah salah satu rukun nikah iaitu tidak sah nikah jika tanpa keberadaan wali, sedangkan para ulama Hanafi dan Hanbali menganggap bahawa keberadaan wali hanya bersifat sebagai syarat semata dan bukan sebagai rukun, mereka hanya mencukupkan Ijab dan Qabul hanya sahaja para ulama Hanafi mengatakan: Sesungguhnya adanya wali adalah syarat sah menikahkan anak lelaki dan perempuan yang masih kecil dan demikian pula syarat sah menikahkan seorang lelaki mahupun perempuan yang gila meskipun telah dewasa, adapun seorang wanita yang telah baligh lagi berakal yang masih perawan ataupun yang janda maka sesungguhnya tidak wajib disertai wali nikah oleh siapa pun, melainkan boleh baginya melakukan akad secara langsung dengan orang yang disukainya dengan syarat lelaki tersebut adalah orang yang sekufu' (sepadan) dan jika tdak demikian maka wali memiliki hak untuk menentang ataupun membatalkan akad.

Jumhur ulama bersandar kepada dalil-dalil dari al-Quran dan Hadis, adapun dalil-dalil Hadis Nabi di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh al-Zuhri dari Aisyah, Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa pun wanita yang menikah tanpa seizin dari walinya maka sesungguhnya pernikahan itu batal", demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daar Quthni dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah

---

mendapatkan wasiat dan seorang hakim. Sesungguhnya wakil dari wali tidak dapat menikahkan anak perempuan tersebut tanpa seizin dan redhanya, seperti halnya pula wali tidak dapat menikahkannya tanpa seizinnya. Apabila anak perempuan memberikan izin jika diwakilkan, atau diizinkan untuk menikahkannya, lalu diwakilkan, sesungguhnya akad tidak sah bagi wakil untuk menikahkannya tanpa meneliti kebenaran izin yang telah diberikan oleh anak perempuan tersebut. Wakil dari wali dapat meminta izin kepada anak perempuan jika telah mendapatkan hak wakalah sebelumnya, apabila belum mendapatkan hak wakalah maka itu tidak sah.

Disyaratkan bagi seorang wakil sebagaimana disyaratkan pada wali, iaitu: Lelaki, baligh dan syarat-syarat lainnya, kerana pemberian taukil dalam kewalian merupakan hak kewalian (wilayah), tidak sah bagi yang lain untuk menikahkannya. diharuskan taukil kepada orang yang fasik untuk menerima nikah. Suami dapat mewakilkan kepada orang yang fasik untuk menerima nikah, kerana walaupun ia fasik tetapi ia dapat menerima nikah. Demikian pula jika mewakilkan kepada orang Nasrani untuk menerima nikah perempuan kitabiyah yang bukan muslimah.

Wali yang disebutkan dapat mewakilkan secara mutlak, seperti dengan ia mengatakan: Nikahkanlah anak perempuan itu menurut yang engkau suka. Atau mewakilkan dengan taukil yang terikat, seperti ia mengatakan: Saya wakilkan kepadamu untuk menikahkannya dengan si fulan. Pada keadaan talak wajib bagi wakil untuk menikahkannya dengan yang setara, dan wakil tidak berhak menikahinya sendiri. Pada keadaan yang terikat dengan orang yang menetapkannya: Maka jika wali yang melaksanakan akad sendiri dengan wakil suami maka wajib bagi wali untuk mengatakan: Saya nikahkan fulan dengan fulanah, atau saya nikahkan fulanah dengan fulan dengan menyebutkan kedua nama mereka. Lalu wakil mengatakan: Saya terima untuk orang yang aku wakili yang bernama fulan, atau saya terima untuk si fulan. Apabila ia tidak mengatakan: Untuk si fulan, maka akad tetap sah dengan menyebutkan kemampuannya lebih dahulu sebagaimana menurut pendapat yang sahih. Demikian pula jika wakil wali melaksanakan akad bersamaan dengan wali suami, maka sesungguhnya ia harus mengatakan: Saya nikahkan fulan dengan fulanah dengan menyebutkan nama keduanya, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

seorang wanita menikahkan wanita yang lain dan tidak pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri."

Kedua hadis tersebut adalah di antara dalil-dalil kuat yang digunakan oleh jumhur ulama sebagai dasar wajibnya keberadaan seorang wali bagi wanita, dan tidaklah seorang wanita memiliki hak untuk melakukan akan sendiri tanpa disertai seorang wali. Mengenai hadis yang pertama para ulama Hanafi memberikan jawapan bahawa sesungguhnya hadis tersebut Math'uun (Tercela), hal itu disebabkan al-Zuhri sendiri telah ditanya mengenai hal tersebut namun ia tidak mengetahuinya. Namun kemudian itu dibantah bahawa pengetahuan al-Zuhri tidaklah menjadi persoalan selama perawinya –iaitu Sulaiman bin Musa- adalah seorang yang tsiqah, dan tidak dapat dinafikan bahawa jawapan ini terdapat kelemahan sebab selama sumber hadis yang diriwayatkan tidak diketahui dan ia mengingkarinya maka sesungguhnya itu melemahkan sifat tsiqah secara pasti, demikian seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafi: Sesungguhnya semua hadis yang menyatakan perlunya mensyaratkan adanya wali adalah dalam hal menikahkan anak perempuan yang masih kecil, kerana pada masa itu seorang anak perempuan tidak sah hukumnya melakukan suatu akad, dan hal tersebut sesuai dengan kaedah agama yang bersifat umum, oleh kerana itu maka sesungguhnya nikah adalah salah satu akad di dalam agama seperti akad yang lainnya, seperti misalnya jual beli, dan demikian pula sudah maklum bahawa seorang wanita memiliki kebebasan yang mutlak untuk melakukan jual beli ketika ia telah menginjak dewasa, lalu bagaimana pula halnya ia dibatasi dalam akad pernikahan sedangkan akad pernikahan adalah akad terpenting yang menghendaki adanya kebebasan kerana dalam akad tersebut diikuti dengan perkara-perkara penting sehingga semestinya akad pernikahan diqiyaskan kepada akad jual beli, dan jika terdapat dasar yang bertentangan dengan qiyas tersebut maka wajib diperjelas (takhsis) dan itu merupakan kaedah usuliyah.

Adapun perkataan yang terdapat dalam hadis "Tidaklah seorang wanita menikahkan wanita yang lain" memiliki makna bahawa tidaklah seorang wanita yang telah dewasa menikahkan seorang perempuan yang masih kecil ketika terdapat walinya, hal itu disebabkan adanya hak 'ashabah yang lebih diutamakan ataupun dapat diertikan bahawa "Tidaklah seorang perempuan yang masih kecil menikahkan perempuan yang kecil lainnya." Sedangkan perkataan hadis yang menyebutkan "Dan tidaklah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri" adalah bererti tidaklah seorang perempuan yang masih kecil menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali, sehingga yang dimaksudkan adalah perempuan yang masih kecil dan yang demikian ini meskipun bersifat umum yang mencakupi wanita dewasa dan perempuan yang masih kecil hanya sahaja dikhususkan kepada perempuan yang masih kecil kerana hal ini telah maklum bahawa sesungguhnya wanita dewasa memiliki hak untuk melakukan akad seperti misalnya jual beli sehingga dengan demikian nikah dikiaskan kepada akad jual beli itu, dan yang demikian ini diharuskan dalam ilmu usul.

Sedangkan jumhur ulama mengatakan adanya perbezaan antara akad nikah dengan akad jual beli, hal itu disebabkan kerana seorang wanita tidak mengetahui

tentang lelaki kerana tidak bergaul dengan mereka sehingga mungkin sahaja lelaki itu menipuya dimana ia bukan merupakan lelaki yang se-kufu' (sepadan) sehingga kemudian ia menikah dengan seseorang yang dikehendaki keluarganya dan hal itu dapat menjadi bencana dan berdampak terhadap kebahagiaannya di dunia, oleh kerana itu maka tidak sah bagi wanita untuk melakukan akad nikah sendiri, dan dengan demikian benarlah tindakan membatasinya dalam akad nikah namun tidak pada akad-akad yang lain, sebab akad jual beli tidak memberikan dampak yang demikian itu bagaimanapun alasannya. Para ulama Hanafi memberikan bantahan dengan dua jawapan:

Pertama: Sesungguhnya mereka mensyaratkan adanya kafa'ah (sepadan) dalam pernikahan sebagaimana akan dibahas nanti, maka jikalau seorang wanita menikah dengan lelaki yang tidak se-kufu' (sepadan) maka sang wali boleh menentang pernikahan tersebut, tidak menetapkannya sehingga kemudian pernikahan tersebut dibatalkan dan tidak terdapat permasalahan dalam urusan keluarga yang tidak sesuai dengan mereka sehingga keputusan permasalahn itu berada ditangan mereka.

Kedua: Yang semestinya adalah seorang wanita itu berakal ('Aqilah) dan memiliki perangai yang baik dan tidak mahjurah (mendapat pengawasan/pembatasan) sehingga dengan demikian ia memiliki hak untuk melakukan akad dalam jual beli tanpa adanya pembatasan. Apabila disebutkan: Sesungguhnya wanita terkadang sering kali tertipu dalam memilih seorang suami yang sepadan dan demikian halnya terkadang ia sering kali tertipu dalam melakukan transaksi jual beli barang yang penting dimana hal itu dapat membawa dampak yang lebih buruk dari akad pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang tidak sepadan, sebab jika dijumpai tidak sepadan maka Qadhi dapat memisahkan keduanya dan selesailah permasalahan tersebut, adapun jika seorang wanita melakukan transaksi suatu barang yang berharga sehingga kemudian ia tertipu secara keji dan terperangkap dalam cengkaman tangan seorang yang muflis maka sesungguhnya hal itu berdampak buruk padanya, dan ia tidak diperkenankan untuk masuk kepada suatu akad jual beli yang dapat berdampak bahaya, oleh kerananya pentakhsisan para ulama Hanafi mengenai isi beberapa hadis tersebut di atas adalah pada perempuan yang masih kecil dengan qiyas, iaitu wanita dewasa boleh melakukan akad pernikahan diqiyaskan kepada bolehnya ia melakukan akad jual beli yang sah, dan dalam hal ini tidak terdapat pertentangan sebagaimana landasan dalil yang diberikan oleh jumhur ulama.

Adapun dalil dari al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Taala :

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu habis masa idah mereka ' maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkahwin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh Syarak). Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan (ingatlah), Allah mengetahui (akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya." (Surah al-Baqarah:232) makna yang ditunjukkan dalam ayat ini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala menyeru para wali wanita dan melarang mereka agar

tidak menghalangi para wanita untuk melaksanakan pernikahan dengan lelaki yang diinginkannya untuk menjadi seorang suami, maka jikalau para wali tidak memiliki hak untuk menghalangi mereka maka pastilah bentuk seruan dalam ayat ini tidak memiliki erti/tidak berguna, dan cukuplah dengan menyebutkan: Jikalau kalian (para wanita) dihalangi melakukan pernikahan maka lakukanlah pernikahan itu sendiri.

Sungguh telah dinukil dari Imam Syafi'e, sesungguhnya ia berkata: Sesungguhnya ayat ini adalah ayat yang paling jelas yang menunjukkan perlunya wali dalam akad pernikahan. Akan tetapi para ulama Hanafi memberikan jawapan mengenai hal ini dengan dua jawapan:

Pertama: apa yang ditunjukkan pada ayat tersebut bukanlah ditujukan kepada para wali melainkan cenderung ditujukan kepada para suami yang telah mentalak isterinya dan kemungkinan pula ditujukan kepada kaum muslim secara umum.

Adapun yang pertama adalah lafaz yang nyata yang sering digunakan pada lafaz ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada orang-orang yang mentalak isteri mereka: Apabila kalian telah mentalak isteri kalian maka janganlah kalian pergunakan media-media untuk berbuat zhalim kepada mereka sehingga hal itu dapat menyebabkan para isteri kalian itu terhalang untuk menikah dengan lelaki lain selain dari kalian, seperti misalnya kalian mengancam mereka itu ataupun mengancam lelaki yang hendak menikahinya dengan menunjukan kekuatan, kedudukan, dan demikian juga dengan kekuasaan yang dimiliki, ataupun juga kalian berusaha mencederai kepribadiannya sehingga orang-orang tidak mahu mendekatinya dan enggan melamarnya,serta demikian halnya jika berusaha menghalanginya dengan cara yang lain seperti misalnya dengan tidak memberikan hak-hak yang wajib diterimanya dari materi jika sang isteri itu memilik hak padamu, begitu pula cara-cara yang lainnya.

Adapun yang kedua maka ertinya adalah wahai kaum muslimin jika kalian mentalak isteri-isteri kalian sehingga mereka menjadi para janda dan berada dalam 'idah, maka tidaklah boleh kalian menghalanginya dan mencegah mereka untuk menikah dengan lelaki lain, penghalangan tersebut dari saudara dekat mahupun dari seseorang yang memiliki kedudukan sehingga semestinya kalian mencegah terjadinya hal itu di antara kalian, iaitu dengan melarang pelakunya dan mencegah dengan tangannya, dan jiga tidak demikian maka sesungguhnya kalian telah ikut serta melakukan perbuatan dosa kerana menghalangi wanita menikah adalah perbuatan mungkar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sedangkan mencegah perbuatan munkar adalah kewajipan bagi setiap mukmin, serta menghilangkan kemungkaran adalah kewajipan yang mesti dilakukan bagi siapa sahaja yang memiliki kemampuan secara hukum mahupun yang lainnya.

Dan tidak ada pertentangan antara apa yang telah kami sebutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa sesungguhnya ayat itu turun membahas tentang Ma'qal bin Yasar yang menikahkan adiknya dengan seorang lelaki sehingga kemudian lelaki itu mentalaknya, kemudian lelaki ingin rujuk kembali kepada isterinya namun saudara wanita itu iaitu Ma'qal enggan jika saudara

wanitanya kembali kepada suaminya sedangkan saudara wanitanya itu ingin kembali kepada suaminya itu, sehingga ketika ayat tersebut turun maka Ma'qal menikahkannya dengan suaminya itu, dalam hal ini terdapat kemungkinan bahawa kejadian Ma'qal itu bersifat kebetulan dengan turunnya ayat, akan tetapi ayat itu sendiri bersifat umum sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Penjelasan tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh para mufassir mengenai firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan." (1234 al-Hujarat: 6)

Fakhrurazi mengatakan –dan ia adalah seorang yang bermazhab Syafi'e-: Sesungguhnya ayat ini bersifat umum akan tetapi secara kebetulan turun pada kejadian al-Walid seperti yang telah masyhur, namun dengan demikian jikalau diterima alasan yang menyebutkan bahawa kejadian saudara perempuan Ma'qal secara khusus maka sesungguhnya khitab yang terdapat pada ayat tersebut wajib bersifat umum kepada siapa sahaja yang menghalangi para wanita untuk menikah, iaitu wali mahupun yang lainnya serta tidak terbatas pada para wali saja.

Kedua: Iaitu dengan menerima pendapat bahawa ayat tersebut adalah khitab yang ditujukan kepada Ma'qal dan yang lainnya di antara para kerabat wanita secara khusus. Akan tetapi tidak ada penjelasan pada ayat tersebut yang menunjukkan bahawa mereka memiliki hak kewalian terhadap wanita secara mutlak melainkan menunjukkan bahawa siapa sahaja yang menghalangi para wanita menikah maka sesungguhnya ia melakukan perbuatan dosa kerana sesungguhnya ia tidak memiliki hak dalam hal itu, dan bentuk penghalangan itu tidak mesti diikuti dengan kepemilikan hak kewalian melainkan itu nyata tentang adanya sifat lemah yang dimiliki wanita serta ketidakberdayaannya untuk menggunakan haknya itu.

Penjelasan mengenai hal itu, sesungguhnya wanita biasanya menurut kepada orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya ataupun orang yang menjadi saudara ashabahnya yang terdekat iaitu ayah ataupun saudara sehingga itu melunturkan keinginannya sendiri dan mengikut pada keinginan walinya, terlebih lagi, secara khusus dalam permasalahan di bab ini dimana kebanyakan terdapat rasa malu pada kebanyakan wanita yang berada di bawah asuhan, oleh kerananya engkau tidak melihat seorang wanita memiliki hak menentukan pilihan di hadapan penanggungnya (pengasuhnya) ataupun saudara yang menjadi Ashabah, dan dengan demikian sang wanita itu mengurungkan diri untuk menggunakan haknya sedangkan ia sendiri merasa tidak suka. Pada ayat itu menunjukkan sesungguhnya tidak diharuskan kepada kaum lelaki memanfaatkan kelemahan tersebut sehingga merampas hak-hak para wanita untuk menikah dengan pilihan yang sekufu' yang diinginkannya, dan ini mencakupi bahawa sesungguhnya wanita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan calon suami yang sepadan yang ia kehendaki untuk menjadi suaminya, sebab larangan tentang menghalangi wanita menikah mencakupi kebebasan yang dimilikinya tanpa alasan, sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah Subhanahu wa Taala (Falaa Ta'dhuluuhunna An Yankihna Azwajahunna), ini menunjukkan bahawa akad seorang wanita sah jika ia melakukan sendiri, dan disebutkan (An Yankihna) iaitu menikah dengan keinginannya, dan jikalau keinginan wanita itu tidak memiliki manfaat dan pernikahan itu dilakukan maka pastilah disebutkan Janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikahi suami mereka.

Kesimpulannya adalah bahawa, jikalau ayat tersebut merupakan bentuk khitab yang ditujukan kepada para kerabat secara khusus maka maknanya menjadi "Janganlah kalian wahai para kerabat menggunakan kesempatan yang kalian miliki sebagai pengasuh para wanita ataupun disebabkan kelemahan yang wanita miliki sehingga kemudian kalian merampas hak-hak mereka dalam menentukan pasangan yang se-kufu' (sepadan), dan kalian mengambil keputusan secara sepihak dan menghalangi mereka untuk menggunakan tersebut" di dalam makna ini tidak terdapat adanya hak kewalian yang dimiliki oleh para kerabat terhadap wanita.

Dan sungguh ada yang mengatakan: Apabila pemilihan pasangan dan akad merupakan hak yang dimiliki wanita lalu mengapa tidak disebutkan di dalam ayat: "Nikahkanlah diri kalian sendiri (wahai para wanita) dan perguanakan hak yang kalian miliki" oleh kerana itu, maka khitab yang terdapat pada ayat tersebut adalah ditujukan kepada para kerabat (Falaa ta'dhuluuhunna) ini menunjukkan bahawa sesungguhnya para kerabat itu adalah orang yang memiliki hak kewalian dan bukan para wanita itu sendiri.

Dan jawapannya sesungguhnya khitab kepada para wali dengan demikian menunjukan makna yang sangat dalam dan tinggi, iaitu pentingnya menghormati ikatan yang terjalin antara wanita dengan keluarganya yang bertanggung jawab terhadap dirinya, sehingga jika terdapat seorang wanita yang mengurungkan niatnya dan merelakan haknya dalam pembahasan ini disebabkan kerana menghormati keinginan ayah, saudara dan yang lainnya dan juga kerana adanya kebimbangan renggangnya ikatan kekerabatan maka hal terse but adalah suatu kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, oleh kerana itu tidaklah tepat jika disebutkan kepada para wanita "Gunakanlah hak kalian dan janganlah kalian taati para wali kalian sehingga dengan demikian akan terjadi perpecahan, dan putusnya silaturahim di antara kalian" dalam hal ini penggunaan kalimat yang tepat dengan ungkapan yang sempurna yang ditujukan kepada para wali adalah "Janganlah kalian mempergunakan kesempatan ini sehingga kemudian kalian merampas hak-hak mereka" dengan demikian kesimpulan dari dua khitab tersebut adalah satu, dan sesungguhnya tujuannya adalah janganlah kalian menghalangi wanita menikah dengan lelaki yang disukainya selama ia adalah seorang yang se-kufu' dan soleh.

Bukan merupakan keraguan, bahawa kedua pendapat tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat di mana saja, bila pun itu. Maka, orang-orang yang membatasi/menghalangi wanita dalam melakukan akad pernikahan, mereka berpendapat bahawa para wanita meskipun dikatakan bentuk pengasuhan/pendidikan maka sesungguhnya wanita memiliki sisi kelemahan yang manusiawi yang Nampak jelas iaitu mereka tunduk kepada lelaki serta bergantung

kepadanya, bahkan terkadang wanita melupakan kedudukan, kemuliaan dan keagungannya sendiri, di dalam dirinya bergejolak kecenderungan hawa nafsu dibalik kecintaan terhadap seseorang yang tidak sesuai untuknya, dan mungkin terjadi, perasaan yang dimilikinya membawanya hanyut sehingga menerima seorang pembantuk ataupun orang yang lebih rendah darjatnya. Secara nyata keadaan seperti ini tidak berakibat buruk terhadap wanita melainkan juga terhadap keluarga secara keseluruhan, sebab keluarga tidak siap menerima kehadiran sosok yang asing di antara mereka, sosok yang tidak memiliki kewajaran dan sepadan dengan keluarga mereka, dan hal ini dapat berakibat fatal dan menyedihkan, sehingga yang semestinya adalah memberikan hak kepada para wali yang memiliki kemampuan untuk menentukan pasangan suami kerana sesungguhnya hal itu baik bagi sang wanita dan juga untuk keluarganya dengan tidak mengesampingkan penghormatan terhadap para keluarganya itu, dan dengan demikian, semestinya ada keredhaan/kerelaan dari sang wanita dalam beberapa keadaan sebelum seorang wali menentukan akad pernikahan seorang wanita sedangkan di sisi lain terdapat gejolak pada diri wanita disertai dengan perasaan yang lemah dan dapat memberikan pengaruh dengan berbagai cara yang berbeza sehingga dengan demikian akan menyebabkan kesedihan dan kegelisahan pada diri wanita itu serta dapat memecah keluarga dan menurunkan kemuliannya.

Adapun para ulama Hanafi yang memandang bahawa tidak perlu membatasi gerak wanita 'Aqilah yang telah baligh, mereka berpendapat: Sesungguhnya kaedah-kaedah agama Isalam menghendaki dua perkara:

Pertama: Memberikan kebebasan kepada setiap orang yang berakal dan baik, lelaki mahupun perempuan dalam melakukan akad dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya dampak-dampak negatif yang disebabkan dari perilaku gerak-gerik yang dilakukannya, kedua hal tersebut merupakan kenescayaan dan semestinya ada dalam kehidupan sosial, oleh kerana itu, membatasi seorang wanita yang dewasa lagi matang dalam menentukan pasangan hidup bererti menafikan kaedah-kaedah Islam yang bersifat umum itu, dan jika urusan dalam menentukan pasangan diserahkan kepada wali, maka itu adalah bentuk pembatasan tanpa adanya Mujib (Sesuatu yang mewajibkan) khususnya dalam hal pernikahan yang dilakukan secara mutlak tanpa meminta pendapat darinya sedangkan ia adalah seorang wanita perawan yang telah matang dan dewasa, dan dengan demikian maka hal itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Agama, bahkan terkadang dalam beberapa keadaan hal ini dapat memberikan dampa buruk dimana terkadang seorang wali yang bukan ayah, saudara lelaki kandung, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang wanita sehingga secara sengaja wali tersebut mengambil keputusan yang bertolak belakang dan merampas keinginannya serta menghalanginya mendapatkan pasangan yang sepadan. Bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita untuk memberi keterangan dan melaporkan apa yang terjadi pada dirinya kepada hakim mengenai hal tersebut, bahkan mungkin laporan tersebut akan mengakibatkan timbulnya permusuhan terhadap keluarganya, menimbulkan kegundahan yang tiada berakhir, dan ini banyak terjadi dan kita jumpai tanpa dapat menutup mata hal itu terjadi dalam syariat Islam yang masyhur secara mendalam sehingga oleh kerana itu kiranya

urusan pernikahan tersebut diserahkan kepadanya dengan syarat wanita tersebut dapat berperilaku dan melakukan akad sebagaimana orang-orang yang berakal, dan bukan disebabkan syahwat yang rosak sehingga ia menentukan pilihan kepada pasangan yang tidak sepadan, dan jika seorang wanita mengambil langkah yang tidak tepat dan rosak maka sesungguhnya wanita itu wajar untuk mendapatkan pembatasan dan pengawasan.

Dalam keadaan seperti ini maka seorang wali memiliki hak untuk memberikan penentangan dan membatalkan akad pernikahan. Kemudian, seorang wanita juga memiliki hak untuk menyerahkan urusan pernikahannya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya, dan jika ia memiliki ayah, saudara lelaki kandung ataupun yang lainya dari para kerabat yang menyayanginya, berharap kebaikan padanya, serta menginginkan kebahagiaan padanya maka sangatlah tepat ia menyerahkan urusan tersebut kepada mereka dan memberikan hak yang dimilikinya itu sehingga para keluarganya menentukan hal yang terbaik baginya dalam menentukan pernikahan, dan tidaklah sang wanita itu keluar dari apa yang mereka inginkan serta tidak berusaha mengabaikan mereka dalam urusan yang memberikan manfaat pada dirinya bahkan hal itu dapat membahayakannya dan mencederai perasaan mereka terhadap dirinya.

Menurut pendapat saya sesungguhnya kedua pendapat tersebut lazim adanya dalam kehidupan sosial, dan perbezaan pandangan para ulama –semoga Allah Subhanahu wa Taala meredhai mereka- dalam memahami syariat Islam serta dalam penerapannya menunjukan bahawa sesungguhnya syariat Islam kekal sebenarnya, dan sungguh syariat Islam itu tepat digunakan pada setiap waktu dan tempat, tidak ada kezaliman kepada seseorang mahupun golongan kelompok, dan tidak seorang pun dirugikan, dan jikalau di antara kedua pendapat tersebut dijumpai persoalan sewaktu-waktu mahupun pada suatu keadaan maka semestinya berjalan pada pendapat yang lainnya, sehingga kedua pendapat itu adalah baik dan berpegang teguh pada salah satunya dapat diterima dan dicerna akal, dan Allah Subhanahu wa Taala menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan lurus.

Demikianlah contoh dari pembahasan dalil-dalil syar'i yang dijadikan landasan, dan insya' Allah kami akan mengikutinya dengan pembahasan masalah-masalah yang umum, dan jika kita ikuti pada setiap masalah maka semakin panjanglah pembahasan dalam hal ini, dan kita telah selesai dari judul kita ini.

KESIMPULAN PEMBAHASAN TENTANG WALI

1. Para ulama Maliki, Syafi'e dan Hanbali bersepakat bahawa perlunya keberadaan wali dalam akad pernikahan, sehingga setiap pernikahan yang terjadi tanpa keberadaan wali ataupun orang yang mewakilinya maka sesungguhnya pernikahan tersebut tidak sah dan batal, dan seorang wanita tidak boleh melakukan akad pernikahan sendirin dalam keadaan apapun, telah dewasa mahupun masih kecil, 'wanita yang 'Aqilah ataupun wanita yang gila, hanya sahaja jika wanita tersebut seorang janda maka tidak dibernarkan melakukan akad pernikahan tanpa seizin dan keredhaan wanita itu. Para

ulama Hanafi berbeza dalam masalah ini, mereka berpendapat: Sesungguhnya seorang wali diperlukan untuk seorang perempuan yang masih kecil, dan wanita dewasa yang gila, sedangkan seorang wanita dewasa yang telah baligh dan berakal dalam keadaan janda ataupun perawan maka sesungguhnya ia memiliki hak untuk melakukan pernikahan pada dirinya sendiri dengan seseorang yang diinginkannya dengan catatan bahawa lelaki tersebut sekufu (sepadan) dan jika tidak demikian maka sesungguhnya wali berhak menentang dan membatalkan pernikahan.
Para ulama yang mengatakan tentang wajibnya keberadaan wali bersepakat bahawa wali dalam hal ini terbahagi menjadi dua bahagian, wali yang dapat memaksakan dan Wali yang tidak dapat mememaksakan, Para ulama Syafi'e dan Hanbali bersepakat bahawa sesungguhnya wali yang dapat memaksakan adalah ayah dan datuk, sedangkan para ulama Maliki berbeza pendapat mengenai hal itu, wali yang dapat memaksakan adalah ayah saja. Dan para ulama Maliki dan Hanbali bahawa orang yang diberi tanggung jawab pengasuhan (Washiyy) oleh ayah untuk menikahkannya kedudukannya sama seperti ayah, berbeza dengan para ulama Syafi'e maka sesungguhnya mereka tidak menyebutkan mengenai peananan Washiyy, dan para ulama Hanbali menambahkan bahawa seorang hakim menjadi wali yang dapat memaksakan juga dalam keadaan yang mendesak

Para ulama yang mengatakan bolehnya memaksakan pernikahan, mereka bersepakat bahawa seorang wali yang dapat memaksakan akad pernikahan memiliki hak memaksakan pernikahan kepada seorang perawan yang baligh tanpa meminta izin ataupun meminta kerelaannya, akan tetapi mereka berbeza pendapat dalam hal syarat-syarat yang membolehkan untuk memaksakan pernikahan kepada seorang wanita yang dipaksa tanpa meminta izin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mereka bersepakat bahawa sesungguhnya seorang janda -iaitu seorang wanita yang telah hilang keperawanannya kerana melakukan pernikahan sebelumnya- maka tidak dilakukan pemaksaan kepadanya akan tetapi seorang wali memiliki hak untuk melakukan akad secara langsung dan jikalau seorang wanita melakukan pernikahan secara sendiri tanpa keberadaan wali maka pernikahan tersebut akan menjadi batal, sehingga dengan demikian wali dan wanita janda adalah saling berperan dalam akad, sang wanita janda memiliki hak untuk menyatakan secara jelas haknya dan menunjukkan kerelaannya sedangkan hak seorang wali adalah melakukan akad, hal ini jika wanita tersebut adalah sorang wanita yang telah dewasa dan baligh, adapun jikalau wanita tersebut adalah seorang janda yang masih kecil maka hukumnya mengikuti hukum seorang perawan yang baligh, dan dengan demikian maka wali yang menikahkan tanpa izin dan kerelaan darinya selama ia belum baligh. Ulama Hanbali berbeza pendapat, mereka mengatakan: Sesungguhnya seorang janda yang masih kecil yang dipaksa melakukan pernikahan adalah berumur di bawah Sembilan tahun, maka ketika ia telah berumur Sembilan tahun maka ia telah menjadi dewasa dan tidak dipaksa.

Para ulama Maliki, Syafi'e, dan Hanbali bersepakat bahawa sesungguhnya seorang wali yang tidak memiliki hak untuk memaksakan pernikahan meskipun ia memiliki peran dalam melakukan akad namun ia idak memiliki hak untuk melakukan akad tersebut tanpa adanya izin dari wanita yang dinikahkannya beserta kerelaannya secara jelas, iaitu jika wanita tersebut adalah seorang wanita janda, ataupun dalam bentuk tanggung jawab terhadap seorang wanita yang baligh, demikian halnya jika wanita tersebut telah dewasa. Adapun apabila seorang perempuan yang masih kecil, sungguh mereka telah bersepakat bahawa jika perempuan tersebut di bawah umur Sembilan tahun maka sesungguhnya tidaklah boleh bagi seorang wali yang tidak memiliki hak untuk memaksakan pernikahan melakukan akad tersebut dalam keadaan apapun. Kemudian mereka berbeza pendapat setelah itu, para ulama Maliki mengatakan: Jika perempuan itu telah sampai berumur sepuluh tahun dan dibimbangkan terjadi sesuatu kerosakan padanya dan ia belum menikah maka dalam hal ini seorang wali memiliki hak untuk menikahkannya setelah mendapatkan izinnya, lalu apakah mesti mendapatkan kerelaannya secara jelas atau cukup dengan diamnya sebagai jawapan? ini adalah dua pendapat, dan yang paling benar adalah pendapat kedua, nemun sang wali wajib meminta pendapat dari hakim. Sebahagian ulama yang lain berpendapat, sesungguhnya jika dibimbangkan terjadi kerosakan padanya maka tidak perlu sampai menunggu berumur sepuluh tahun, melainkan dinikahkan langsung secara paksa meskipun ia tidak rela sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Para ulama Syafi'e mengatakan: Tidak sah jika seorang wali menikahkan seorang perempuan yang masih kecil dan belum baligh melainkan jika wali tersebut adalah ayahnya ataupun datuknya, dan jikalau perempuan itu telah menjadi yatim dan juga kerana keduanya telah meninggal semenjak ia masih kecil maka tidak seorang pun yang boleh menikahkan dengan alasan apapun, seorang janda, ataupun perempuan yang masih perawan selama ia seorang 'Aqilah (berakal), sebab seorang wali yang tidak memiliki hak memaksakan pernikahan kepada seorang perempuan yang masih kecil, ia hanya dapat melakukan akad pernikahan jika disertai dengan izin dari perempuan tersebut, sedangkan dalam hal ini seorang perempuan masih kecil tidak memiliki hak dimintai izin untuk dinikahkan, adapun jika perempuan tersebut adalah seorang yang gila maka sesungguhnya seorang hakim berhak untuk menikahkannya jika ia telah baligh dan perlu untuk dilakukan pernikahan itu,Para ulama Hanbali mengatakan: jika seorang anak kecil telah mencapai umur Sembilan tahun maka sesungguhnya secara hukum ia mengikuti hukum seorang wanita yang telah dewasa'Aqilah, dan seorang wali yang tidak memiliki hak memaksakan pernikahan tidak dapat menikahkannya melainkan dengan seizinnya dan kerelaannya, dan perempuan itu berumur di bawah berumur di bawah Sembilan tahun maka sesungguhnya seorang hakim dapat menikahkannya jika hal itu diperlukan.

2. Para ulama Syafi'e dan Hanbali bersepakat bahawa sesungguhnya para wali yang tidak dapat memaksakan pernikahan adalah para wali selain ayah dan datuk. Para ulama Maliki mengatakan: sesungguhnya orang yang paling

berhak mendapatkan hak kewalian adalah anak meskipun terlahir dari perzinaan, ertinya bahawa sesungguhnya wanita jika telah menikah dan dilakukan dengan akad yang benar maka sesungguhnya ia telah menjadi janda, dan jika kemudian ia melakukan perzinaan dan menghasilkan keturunan maka sesungguhnya anak tersebut lebih didahulukan menjadi seorang wali daripada ayah dan datuk, adapun apabila wanita tersebut melakukan perzinaan sebelum melakukan pernikahan dengan akad yang benar dan menghasilkan keturunan dari perbuatan zina tersebut maka maka sesungguhnya anak itu tidak didahulukan dari ayah bagaimanapun keadaannya, kerana menurut ulama Maliki perbuatan zina tidak menyebabkan hilangnya sifat "bakarah" keperawanan, sehingga seorang ayah menjadi wali yang memiliki hak untuk memaksakan pernikahan, dan tinggal permasalahan pada para wali yang tidak memiliki hak untuk memaksakan pernikahan. Para ulama Hanafi sejalan (setuju) dengan ulama Maliki bahawa sesungguhnya orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah anak. Para ulama Syafi'e dan Hanbali tidak sejalan dengan hal itu, mereka mengakatan: Sesungguhnya orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah dan kemudian datuk, namun ulama Hanbali menyebutkan bahawa sesungguhnya anak dapat menjadi wali pada urutan setelah datuk, sedangkan ulama Syafi'e mengatakan; Sesungguhnya seorang anak tidak memiliki hak kewalian secara mutlak.

Para ulama Syafi'e, Hanbali, dan Hanafi bersepakat bahawa sesungguhnya tidak dibenarkan seorang wali yang memiliki hubungan jauh ataupun seorang hakim melakukan akad pernikahan secara langsung, sedangkan di sisi lain masih terdapat wali yang lebih dekat dan memenuhi persyaratan. Dan para ulama Maliki berbeza pandangan dalam hal ini, mereka mengatakan: Sesungguhnya urutan/tingkatan di antara para wali bersifat mandhub dan tidak wajib. Maka sesungguhnya jika seorang wanita memiliki ayah dan anak, sehingga kemudian ayahnya itu yang menikahkannya maka pernikahan tersebut sah meskipun kedudukan seorang ayah berada di bawah urutan/tingkatan anak, dan demikian halnya jika wanita tersebut memiliki saudara lelaki kandung dan saudara lelaki yang bukan kandung lalu kemudian saudara lelaki bukan kandung yang menikahkannya sedangkan saudara kandung itu ada maka sesungguhnya pernikahan tersebut sah, kemdian, apabila seorang wanita tidak ingin para kerabat dekatnya datang dalam pernikahan tersebut sehingga kemudian hakim menikahkannya maka sesungguhnya pernikahan tersebut sah, sebab hakim adalah termasuk di antara para wali, demikian halnya jika seorang wanita menyerahkan perwakilan kepada salah seorang kaum muslim sebagai bentuk kewalian yang umum sedangkan dijumpai adanya wali sebenarnya maka sesungguhnya pernikahan tersebut sah meskipun tidak terhormat, dan jika tidak demikian maka tidak sah. Itu semua pada wali yang tidak memiliki hak memaksakan pernikahan sedangkan wali yang memiliki memaksakan pernikahan maka sesungguhnya keberadaan mereka adalah penting menurut pendapat mereka.

3. Para ulama Syafi'e, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahawa sesungguhnya seorang wali dalam pernikahan disyaratkan adalah seorang lelaki maka tidak sah seorang wali wanita bagaimanapun keadaannya. Ulama Hanbali berbeza pendapat dalam hal ini, mereka mengatakan: Sesungguhnya seorang wanita dapat menjadi wali dalam urusan pernikahan seorang anak perempuan, seorang anak lelaki, dan siapa sahaja dari orang dewasa yang ditempatkan hukumnya mengikuti hukum kedua anak tersebut jika seorang dewasa tersebut melakukan perbuatan jenayah ketika tidak diawasi/tidak ada para wali dari kaum lelaki. Namun para ulama Maliki mengatakan: Seorang wanita memiliki hak kewalian jika ia adalah seorang Washiyyah, Ratu, ataupun seorang yang memerdekakan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa sesungguhnya seorang wanita yang menjadi Kafilah (penanggung jawab) dapat menjadi wali akan tetapi ia tidak dapat secara langsung menikahkan akad pernikahan tetapi ia mewakilkan pernikahan kepada seorang lelaki untuk melakukan akad.

   Para ulama bersepakat bahawa sesungguhnya sifat fasik dalam menghalangi seseorang menjadi wali nikah, maka jika seorang wali itu adalah seorang yang fasik maka sesungguhnya kewalian yang dimilikinya berpindah kepada wali yang lain, namun ulama Hanafi berbeza pendapat mengenai hal ini, mereka mengatakan: Sesungguhnya yang menghalangi kewalian adalah jika seorang wali tersebut terkenal melakukan perbuatan tercela dengan memilihkan pasangan yang buruk, tidak sepadan, dan berbohong yang tidak semestinya, maka dalam keadaan seperti ini seorang anak perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan setelah ia dewasa meskipun yang menikahkannya itu adalah ayahnya ataupun datuknya, adapun jikalau seorang wali adalah orang fasik namun memilihkan pasangan yang sesuai serta menikahkannya tanpa kebohongan disertai dengan mahar mitsil dimana wali tersebut adalah ayah ataupun datuk maka sesungguhnya pernikahan itu sah, dan anak tersebut tidak memiliki hak membatalkan pernikahan sebagai telah dijelaskan.

   Para Ulama bersepakat bahawa sesungguhnya sifat adil/bijaksana ('Adalah) bukanlah merupakan syarat seseorang menjadi wali. Para ulama Hanbali berbeza pendapat, mereka mengatakan: Sesungguhnya Adil bijaksana ('Adalah) yang tampak merupakan syarat seseorang menajadi wali, kecuali seorang penguasa dan tuan dari seorang hamba.

   Para ulama bersepakat bahawa sesungguhnya seorang wali berhak mewakilkan pernikahan kepada seseorang untuk melakukan akad dalam pernikahan.

PEMBAHASAN KAFA'AH PADA SUAMI

Kafa'ah berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu: pertama, pengertian kafa'ah, kedua: Apakah itu merupakan syarat pada sahnya akad atau tidak?. Ketiga: Apakah kafa'ah itu hanya ada pada pihak suami saja, maka jika menikah dengan perempuan yang hina adalah sah, atau apakah kafa'ah itu diharuskan pada kedua belah pihak?.

Keempat: Siapakah yang memiliki hak untuk menjelaskan tentang perkara kafa'ah. Semua ini akan dijelaskan secara rinci dalam pendapat mazahib.[17]

---

[17] Kalangan ulama Hanafiah berpendapat: Sebagai jawapan pada perkara yang pertama: Sesungguhnya kafa'ah merupakan kesamaan antara lelaki dengan perempuan pada perkara-perkara yang dikhususkan. Iaitu ada enam: Nasab, Islam, cukup umurnya, merdeka, agama dan harta.

Yang dimaksudkan dengan nasab yang rendah adalah tidak berasal dari golongannya atau dari kabilahnya. Kerana manusia itu ada dua golongan, A'jamy dan Arab. Golongan Arab ada dua macam iaitu: Quraisy dan yang bukan quraisy. Maka apabila suami berasal dari golongan Quraisy dan isteri juga dari golongan Quraisy maka nasabnya menjadi sah dan benar. Walaupun mereka berbeza pendapat tentang kabilah Hasyimiyah. Apabila isteri berasal dari bangsa Arab yang bukan dari golongan Quraisy maka setiap orang Arab memiliki kesetaraan walaupun kabilahnya berbeza.

Dari sini maka dapat engkau fahami bahawa bangsa A'jamy tidak memiliki kesetaraan dengan kabilah Quraisy atau bangsa Arab dalam keadaan apapun. Tetapi Islam tidak menjelaskan seperti itu di antara bangsa Arab. Seorang perempuan yang memiliki datuk nenek yang muslim ia tetap memiliki kesetaraan dengan orang Arab yang juga memiliki datuk nenek yang muslim juga. Seorang A'jamy yang alim ia juga setara dengan orang Arab yang Jahil. Adapun bangsa A'jamy sesungguhnya sebahagian dari mereka setara dengan sebahagian yang lain. Akan tetapi perbezaannya ada pada Islam dan merdeka.

Apabila bapanya adalah orang yang kafir, dan ia adalah orang muslim maka ia tidak setara dengan perempuan yang muslimah dan kedua orang tuanya yang muslim. Seorang hamba yang dibebaskan juga tidak setara dengan perempuan yang merdeka walaupun bapanya juga seorang hamba yang dibebaskan. Kerana kedudukan martabat anak perempuan itu lebih tinggi darinya. Apabila bapanya dan datuknya adalah orang yang merdeka dan bapa si lelaki merdeka tetapi datuknya tidak, maka itupun juga tidak setara dengan anak perempuan. Apabila garis keturunan ke atas pada anak perempuan banyak yang muslim atau merdeka, sedangkan pihak lelaki hanya terdapat dua orang sahaja yang muslim, maka dari sisi yang demikian dianggap setara, kerana nasabnya telah sempurna dengan bapa dan datuk. Inilah yang dimaksudkan dengan kafa'ah pada sisi nasab, Islam dan merdeka.

Kesimpulannya adalah: Bahawa orang-orang Quraisy sebahagian dari mereka layak dan setara dengan sebahagian yang lain, kerana mereka itu telah memeluk Islam dengan sendirinya bukan kerana nenek moyang mereka. Kabilah quraisy muslim dan nenek moyang mereka juga muslim. Begitu juga dari sisi darjat perbudakan dan merdeka, kerana orang-orang Arab itu kebanyakan bukanlah para hamba. Demikian pula orang-orang A'jamy dimana nasab mereka dianggap Islam dan merdeka. Akan tetapi itu terbatas pada suami isteri dan bapanya sendiri saja.

Siapa yang muslim tetapi bapanya tidak maka ia tidak setara dengan seorang muslimah yang bapanya juga muslim. Siapa yang telah dibebaskan sedang bapanya tidak maka ia tidak setara dengan perempuan yang merdeka begitu juga bapanya. Sesuatu hal yang tidak benar menjadi pertentangan adalah bahawa orang yang alim A'jamy dan faqir setara dengan orang Arab yang jahil lagi kaya dan setara bagi perempuan yang mulia lagi agung, kerana kemuliaan ilmu itu lebih tinggi dari kemuliaan nasab dan kekayaan.

Kafa'ah dalam keterampilan dan sikap adalah sikap kematangan keluarga pihak suami yang setara atau sedarjat dengan keluarga perempuan, apakah itu dari sisi uruf atau adat istiadat. Apabila kelebihan menjahit lebih mulia dari kelebihan bercerita di antara orang-orang. Maka kepandaian orang yang bercerita itu tidak setara dengan kepandaian menjahit dari anak perempuan atau sebaliknya.

Kafa'ah (kesetaraan) dari sisi harta terdapat perbezaan pendapat dalam hal itu. Sebahagian mereka berkata: Disyaratkan adanya kesamaan dalam harta. Dan sebahagian mereka berkata: Cukup apabila si lelaki adalah orang yang mampu untuk membayarkan mahar misil dengan segera. Tidak diharuskan si lelaki adalah orang yang mampu untuk membayar segalanya dengan segera atau

ditunda. Hendaknya ia juga memiliki harta atau nafkah selama sebulan walaupun ia tidak memiliki keahlian, kecuali jika ia bekerja setiap hari untuk mencukupi keperluan si perempuan, maka yang demikian itu merupakan kesetaraan bagi si perempuan dalam harta.

Yang kedua adalah pendapat yang zahir secara riwayat dan itu adalah yang benar. Akan tetapi seharusnya ia melihat bahawa kalangan ulama Hanafiah tidak mensyaratkan seorang wali bagi seorang perempuan sebagai sandaran bahawa seorang wali memiliki hak untuk memisahkan jika anak perempuan memilih lelaki yang tidak sesuai dengannya. Apabila kita haruskan, sedangkan kebiasaan yang berlaku adalah tidak mendapatkan hak milik kecuali mahar, dan nafkah selama sebulan menjadi hilang. Apa yang diberikan kepada perempuan tidak memiliki nilai lagi, dan kesetaraan dalam harta tidak memiliki makna lagi.

Seorang qadhi harus melihat kepada maslahat agama dengan penglihatan yang serius serta memutuskan segala sesuatu yang menjauh kerosakan. Ketika itu tidak ada masalah juga dengan melaksanakan pendapat yang pertama, selama kemaslahatan itu ditentukan dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kita pada zaman kita sekarang ini melihat kafa'ah sebagai sesuatu yang ringkas dengan melihat dari sisi harta. Dan dengan itu seorang suami akan dapat menjaga kemuliaan seorang perempuan, serta kemuliaan keluarganya, begitu juga dapat melarang anak perempuan untuk melakukan perbuatan yang tidak wajar.

Kafa'ah dalam hal agama, sesungguhnya itu sangat diperhatikan pada kalangan A'jamy dan Arab. Apabila si lelaki orang yang fasik maka itu tidak setara dengan anak perempuan orang yang soleh. Apabila anak perempuan itu solehah dan bapanya adalah orang yang fasik, lalu anak perempuan itu menikahkan dirinya dengan orang yang fasik maka sesungguhnya itu adalah sah. Tidak ada hak bagi bapanya untuk melarang kerana ia sendiri adalah orang yang fasik. Demikian pula jika anak perempuan itu orang yang fasik, dan bapanya adalah orang yang soleh, lalu ia menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang fasik, maka sesungguhnya itu adalah sah. Bapa juga tidak memiliki hak untuk melarangnya.

Apabila wali menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan seorang lelaki yang diperkirakan soleh, lalu setelah itu ia nampak fasik sedangkan bapa si anak perempuan adalah orang yang soleh, maka anak perempuan tersebut harus membatalkan akad ketika ia baligh. yang dimaksudkan orang yang fasik adalah fasik yang sebenarnya dan jelas, seperti jika ia mabuk di jalan, atau ia pergi ke tempat perzinaan atau tempat perjudian. Atau secara jelas ia melakukan hal itu. Demikian pula para pemuda yang mengakui bahawa mereka tidak melaksanakan solat dan tidak berpuasa. Maka orang-orang seperti itu tidak setara secara kafa'ah dengan perempuan yang solehah dan anak-anak perempuan orang yang soleh. Apabila anak perempuan tersebut menikah dengan salah seorang dari mereka, maka wali dapat melarang dan membatalkan akad.

Seorang wali dapat melarang atau menolak jika anak perempuan menikah dan mendapatkan kurang dari mahar misil. Akan tetapi akad seperti itu adalah benar sebagaimana kesepakatan. Seorang qadhi juga dapat mengatakan: Menyempurnakan mahar misil untuk anak perempuan atau membatalkan akad.

Apabila jawapannya yang kedua, maka kafa'ah (kesetaraan) merupakan syarat terlaksanannya akad dan suatu keharusan bagi seorang wali. Apabila anak perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang lelaki yang lebih rendah darinya sebagaimana yang terdapat pada enam perkara yang disebutkan. Maka wali anak perempuan mempunyai hak untuk menolak pelaksanaan akad. Akad tidak dapat dilaksanakan sampai sehingga ia meredhainya, atau seorang qadhi juga dapat membatalkannya.

Jawapan dari yang ketiga adalah bahawa kafa'ah pada segala perkara yang disebutkan merupakan hak bagi seorang wali dengan syarat apabila ia bahagian dari ashabah. Apabila ia orang yang bukan mahram seperti anak bapa saudara, maka ia diharuskan untuk menikahkannya. Adapun Zawul Arham, seorang ibu dan seorang qadhi, maka mereka tidak memiliki hak dalam hal kafa'ah. Kemudian apabila wali diam dan tidak mengajukan penolakan sampai anak perempuan itu melahirkan seorang anak, maka haknya gugur dalam hal kafa'ah. Apabila wali tidak mengetahui

tentang pernikahan sampai anak perempuan melahirkan, maka secara zahir hak wali menjadi gugur. Kerana dengan melahirkan anak, itu bererti telah membina suatu hubungan yang menyatukan antara keduanya dan menghilangkan permasalahan yang lain.

Sesungguhnya seorang anak lelaki mempunyai hak dalam memelihara kemuliaan, dan tidak mesti diusulkan oleh bapanya. Kaedah yang menjadi dasar adalah membimbing atau memelihara anak lelaki agar tidak dibimbangkan akan menghilang. Apabila wali mengajukan penolakan dan qadhi membatalkan nikah, maka anak perempuan dapat kembali dan ia juga dapat menikahkan dirinya sendiri dengan yang tidak setara. Kedua, Hak seorang wali kembali dengan penolakannya dan qadhi membatalkan nikah yang kedua, seperti halnya ketika wali menikahkan anak perempuannya dengan yang tidak setara melalui izin anak perempuan tersebut, lalu suami mentalaknya dan anak perempuan menikahkan dirinya sendiri untuk yang kedua kalinya. Wali memiliki hak penolakan, dan tidak meredhainya untuk menikah dengan yang pertama sebagai alasan bagi yang kedua yang juga tidak ia redhai. Apabila suami yang diredhai wali pertama kalinya untuk mentalaknya secara raj'i, lalu ia merujuknya ketika masa 'idah, maka wali tidak memiliki hak untuk menolak, kerana akad yang pertama belum diperbaharui.

Sebahagian dari mereka mengatakan: Sesungguhnya kafa'ah merupakan syarat sah akad, dan akad menjadi batal pada permulaannya apabila anak perempuan menikah dengan yang tidak setara. Anak perempuan tersebut memiliki seorang wali yang tidak meredhai nikah sebelum akad itu dilaksanakan. Apabila wali meredhainya sebelum akad dilaksanakan, dan setelah itu ia menghalanginya, maka sesungguhnya yang demikian itu bukan termasuk sesuatu yang menghalangi, pendapat ini merupakan fatwa dan paling dekat dengan ihtiyat.

Pada pendapat yang pertama, jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia sebelum keduanya dipisahkan oleh qadhi, maka keduanya saling mewarisi. Kerana akad yang dilaksanakan adalah sah, tidak terputus kecuali dengan keputusan qadhi. Keputusan qadhi dalam hal ini merupakan pembatalan dan bukan talak. Apabila terjadi pemisahan sebelum hubungan intim maka anak perempuan tidak mendapatkan mahar. Apabila keduanya berpisah setelah melakukan hubungan intim, maka isteri mendapatkan mahar musamma bukan mahar misil. Demikian pula ia juga mendapatkan mahar musamma kerana berduaan secara sah, dan ia mendapatkan masa 'idah. Anak perempuan juga mendapatkan nafkah selama masa 'idah, dan itu jika ia menegaskan melakukan hubungan intim atau menegaskan tidak melakukan hubungan intim. Bagi seorang mufti maka sesungguhnya ia tidak dipengaruhi oleh hal itu. Diharamkan bagi perempuan membolehkan melakukan hubungan intim ketika itu kerana akad telah menjadi batal.

Dalam hal ini, apabila perempuan yang telah ditalak selama tiga kali menikah dengan suami yang tidak setara tanpa keredhaan seorang wali, lalu suami mentalaknya, maka sesungguhnya isteri tidak dihalalkan bagi suami yang pertama, kerana akad yang terjadi secara batil. Apabila anak perempuan tidak memiliki wali, atau wali telah meredhainya sebelum akad dilaksanakan, maka sesungguhnya anak perempuan tersebut halal bagi suaminya yang pertama setelah ia ditalak oleh suami yang kedua yang tidak setara dengannya sebagaimana pendapat yang disepakati.

Apabila anak perempuan memiliki beberapa wali yang sedarjat lalu sebahagian dari mereka meredhai yang lain, maka akad tetap sah dan hak sebahagian yang lain menjadi gugur. Apabila anak perempuan tidak memiliki beberapa wali dari golongan ashab maka akad tetap sah dan dapat dilaksanakan bila saja.

Apakah disyaratkan bagi wali agar mengucapkan keredhaannya atau cukup dengan diamnya saja?. Jawapannya adalah: Sesungguhnya diamnya wali sebelum anak perempuan melahirkan, dan sebelum nampak ia hamil bukan merupakan keredhaan sebagaimana yang telah dijelaskan. Maka haknya tidak gugur kecuali jika ia menegaskan keredhaannya. Selain itu wali juga harus mengetahui secara benar tentang keberadaan suami. Apabila wali redha dengan keberadaan suami yang tidak jelas maka akad tidak sah hukumnya, kecuali jika ia menggugurkan haknya, lalu ia berkata kepada anak perempuan: Aku meredhai apa yang engkau lakukan, atau aku meredhai lelaki yang menikahimu, atau juga lakukanlah sesuai yang engkau inginkan, atau semisal itu.

Inilah jenis-jenis kafa'ah yang telah disebutkan. Adapun aib yang ada pada suami maka dapat membatalkan akad, seperti: Gila, penyakit kusta dan semisalnya. Adalah hak bagi seorang isteri semata, apakah ia menuntut cerai atau pembatalan.

Apakah akal bahagian dari kafa'ah? Mereka berpendapat: Tidak ada penjelasan nas dari orang-orang terdahulu, tetapi bagi kalangan ulama kemudian mereka berbeza pendapat dalam hal itu. Pendapat yang benar adalah: Bahawa orang gila tidak setara dengan perempuan yang berakal. Seorang wali memiliki hak penolakan dan pembatalan, kerana gila itu merupakan bahagian dari kerosakan dan kejahatan dan tidak terdapat pada yang lainnya. Akan tetapi orang-orang menganggap bahawa orang gila itu lebih parah dari orang faqir. Kalau pandangan yang salah, maka itu bukan merupakan aib. Apabila anak perempuan itu cantik dan suami pandangannya atau fikirannya buruk, maka tidak ada hak bagi anak perempuan atau bagi walinya untuk menuntut pembatalan.

Jawapan untuk yang terakhir adalah bahawa kafa'ah itu ada pada pihak lelaki bukan pada pihak perempuan. Seorang lelaki berhak menikah dengan siapa sahaja iang ia sukai walaupun perempuan itu seorang hamba atau pembantu. Kerana manusia itu tidak diperhitungkan dari sisi seorang hamba atau perempuan yang hina. Adat kebiasaan itu telah berlangsung sepanjang waktu dan tempat. ya...bahawa kafa'ah itu juga ada pada pihak perempuan bagi seorang anak lelaki yang masih kecil, apabila orang tuanya menikahkan anaknya dengan perempuan. Anak lelaki berhak membatalkan setelah ia baligh sebagaimana pendapat sebelumnya.

Kalangan ulama Malikiah berpendapat: Kafa'ah pada nikah adalah suatu permisalan pada dua perkara: pertama, agama iaitu apakah ia seorang muslim atau bukan orang yang fasik. Kedua, terbebas dari aib, dimana diwajibkan bagi seorang perempuan untuk memilih ketika hendak menikah. Seperti kerana adanya penyakit kusta atau penyakit kulit, gila dan jazam, kedua: hak seorang perempuan bukan bagi wali.

Kafa'ah pada harta, merdeka, nasab, dan yang diakui oleh mereka adalah hirfah. Apabila menikah dengan lelaki yang hina, seperti dua orang muslim, dan yang perempuan adalah perempuan yang baik-baik maka akadnya adalah sah. Apakah seorang hamba/budak setara dengan perempuan yang merdeka?. Ada dua pendapat yang rajih untuk itu. Sebahagian dari mereka mengatakan: Apabila hamba itu berkulit putih maka itu adalah setara, tetapi jika ia berkulit hitam maka itu tidak setara.

Kafa'ah juga dilihat pada sisi perempuan yang yatim, dan seorang wali yang bukan mujbir dapat menikahkannya ketika dibimbangkan akan terjadi suatu kerosakan, iaitu dengan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Di antara syarat-syarat itu adalah menikahkannya dengan yang setara. Tidak sah jika menikahkannya dengan orang yang fasik, peminum khamar dan orang yang berzina atau semisalnya. Tidak sah pula jika menikahkannya dengan orang yang memiliki aib, tetapi ia dinikahkan dengan yang setara, iaitu pada sifat-sifat yang sempurna. Mahar yang diberikan juga merupakan mahar misil untuknya.

Mereka berkata: Apabila ia menikah tanpa melihat kepada sifat kafa'ah atau dengan tidak memperhatikan syarat-syaratnya, maka akad menjadi batal walaupun belum melakukan hubungan suami isteri, atau telah melakukan hubungan suami isteri belum lama. Tetapi jika telah melakukan hubungan suami isteri dan telah berlangsung lama iaitu sejak tiga tahun yang lalu, atau sampai lahirnya dua orang anak pada waktu yang berbeza, maka akad tidak menjadi batal kerana itu. Inilah pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat: Akad menjadi batal secara mutlak.

Demikian pula jika seorang hakim menikahkan perempuan yang belum dewasa kerana walinya tidak ada. Sesungguhnya hakim tidak diharuskan menikahkannya kecuali setelah ditetapkan untuk menikahkannya dengan yang setara, iaitu kesetaraan pada agama, merdeka, keadaan, dan mahar misil. Adapun kedewasaan adalah perkara yang sama, sesungguhnya hakim dapat menikahkannya tanpa harus menetapkan hal itu, kerana anak perempuan tersebut lebih berhak dalam hal itu. Syarat tersebut dapat digugurkan olehnya ketika ia ingin menikah, dan mereka

berkata: Apabila hakim menikahkan perempuan yang belum dewasa tanpa harus membahas tentang kedewasaan, maka sesungguhnya akadnya adalah sah, selama tidak dibatalkan oleh yang lain.

Dengan ini maka wali atau anak perempuan dapat meninggalkan kafa'ah pada agama dan hal. Ia dapat menikah dengan seorang yang fasik dengan syarat ia mahu menjaganya. Apabila ia enggan menjaga dan menjamin keadaan anak perempuan maka hakim dapat menolaknya walaupun anak perempuan rela untuk menjaga diri. Jika wali merelakan dengan lelaki yang tidak setara, lalu lelaki itu mentalaknya kemudian ingin rujuk dengan anak perempuan untuk kedua kalinya dan ia merelakannya, maka wali dalam hal ini tidak dapat melarangnya.

Apabila seorang bapa akan menikahkan anak lelaki saudaranya yang faqir dengan anak perempuannya yang masih keluarga, apakah ibunya dapat mengajukan keberatan atau tidak?. Dalam kaedah-kaedah mazhab disebutkan bahawa ia tidak memiliki hak keberatan, kecuali jika dibimbangkan akan terjadi bahaya pada diri anak perempuan.

Kalangan ulama Syafi'eyah berpendapat: Kafa'ah adalah perkara yang diharuskan, tepatnya adalah suatu kesetaraan bagi seorang isteri dalam hal kesempurnaan, kecuali masalah aib pada pernikahan. Sesungguhnya kesetaraan pada seorang perempuan tidak diharuskan dalam segala hal yang merupakan kesamaan pada keduanya. Walaupun keduanya menderita penyakit kulit maka setiap keduanya tetap memiliki hak untuk membatalkan. Tidak dikatakan: Keduanya sama-sama memiliki aib, kerana manusia itu terkadang dibenci oleh yang lain tetapi tidak dibenci oleh dirinya sendiri.

Kafa'ah itu ada empat macam, iaitu: Nasab, agama, merdeka dan hirfah (keterampilan). Nasab bagi manusia ada dua tingkatan, iaitu: Arab dan yang bukan Arab (A'jamy). Arab terbahagi dua: Quraisy dan selain Quraisy. Orang-orang Quraisy akan lebih setara dengan mereka. Kecuali jika mereka dari Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Sesungguhnya selain dari Quraisy itu tidak setara dengan mereka yang Quraisy. Sebahagian Arab tidak setara dengan Quraisy, akan tetapi mereka akan setara dengan sebahagian mereka yang sama-sama Quraisy. Orang A'jamy tidak setara dengan orang Arab, walaupun nenek moyang mereka adalah orang Arab.

Seorang perempuan yang memiliki nasab kepada seseorang yang dimuliakan, maka wajib bagi suami memiliki nasab yang setara dengannya, baik keduanya orang A'jamy atau orang Arab.

Kesimpulannya adalah: Sesungguhnya kafa'ah itu dilihat lebih dahulu pada macamnya, dan Arab itu adalam macam yang lain begitu juga A'jamy. Arab terbahagi kepada orang Quraisy dan selain mereka, dan semulia-semulia mereka adalah suku Quraisy. Keduanya juga memiliki perbezaan. Bani Hasyim dan Muthallib lebih mulia dari yang lain. Ketika kafa'ah dalam hal ini dilaksanakan, maka itu harus diterapkan pada suami isteri. Jika seorang isteri memiliki nasab seseorang yang dimuliakan, maka suami juga harus memiliki nasab yang seperti itu. Nasab itu diperhitungkan pada bapa, datuk dan seterusnya bukan pada ibu, nenek dan seterusnya, kecuali pada anak-anak perempuan Fatimah. Sesungguhnya mereka memiliki nasab kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki nasab mulia menurut pandangan Arab dan A'jamy.

Apa yang dikatakan pada Arab juga dikatakan pada kalangan A'jamy. Ada yang berpendapat: Kaum Parsi lebih mulia dari kaum al-Nabt, dan kaum Bani Israil lebih mulia dari kaum al-Qibt. Apabila seorang perempuan memiliki nasab kepada seseorang yang mulia, maka wajib bagi lelaki yang menikahinya juga memiliki nasab yang mulia. Ada yang berpendapat: perbezaan semacam itu tidak diperhatikan pada kalangan A'jamy.

Pada sisi agama, Seharusnya bagi lelaki itu setara dengan isterinya dalam hal iffah dan istiqamah. Apabila seorang lelaki fasiq kerana telah melakukan perzinaan, maka yang demikian itu tidak setara bagi perempuan afifah, walaupun lelaki itu bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh. Kerana taubat orang yang berzina tidak dapat menghilangkan namanya yang telah rosak. Dan apabila ia orang yang fasik kerana meminum minuman khamar atau melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat, maka ada yang berpendapat bahawa itu setara dengan perempuan yang istiqamah, dan

ada yang berpendapat pula bahawa itu tidak setara, seperti yang dikemukakan oleh sebahagian mereka.

Apabila yang perempuan adalah orang yang fasik seperti suaminya maka itu bererti setara, seperti halnya penzina perempuan dengan penzina lelaki. Apabila kefasikannya terus bertambah, atau berjenis-jenis maka yang demikian itu tidak setara dengan anak perempuan. Apabila yang lelaki adalah orang yang kurang akalnya maka itu tidak setara dengan perempuan yang rasyidah.

Di dalam agama, keislaman bapa menjadi perhitungan. Apabila bapanya seorang muslim maka ia tidak setara dengan lelaki yang bapanya non muslim. Siapa yang memiliki dua orang bapa maka itu tidak setara dengan perempuan yang memiliki tiga orang bapa. Terkecuali jika ia seorang sahabat, sesungguhnya ia setara dengan perempuan yang tabi'in. Walaupun anak perempuan memiliki bapa yang lebih banyak, sebagaimana nas dalam hadis bahawa sahabat itu lebih mulia dari lainnya.

Adapun merdeka, apabila anak perempuan itu seorang hamba maka ia tidak setara dengan perempuan yang salimah dan ukurannya adalah garis bapa bukan ibu. Siapa yang lahir dari perempuan hamba maka ia tidak setara dengan perempuan yang dilahirkan oleh perempuan Arab.

Sedangkan hirfah (keterampilan), sesungguhnya yang dianggap sebagai keterampilan yang rendah adalah seperti tukang sapu, tukang hijamah, penjaga dan pembersih kamar mandi iaitu yang dinamakan dengan Balan. Mereka tidak setara dengan orang yang memiliki keterampilan mulia seperti penjahit atau siapa yang bapanya seorang penjahit, tukang listerik dan semisalnya. Orang-orang yang memiliki keterampilan seperti itu tidak setara dengan perempuan (anak pedagang). Anak seorang pedagang tidak setara dengan anak orang yang alim atau qadhi sebagaimana pandangan uruf.

Dari sisi harta, sesungguhnya itu tidak diperhitungkan dalam kafa'ah. Apabila lelaki yang faqir menikahi perempuan yang kaya maka ia dianggap setara dengan anak perempuan tersebut. Tetapi ada beberapa bahagian dimana sebahagian orang tidak menerima sebahagian yang lain, seperti jika anak perempuan itu merdeka tetapi fasik, lelaki hamba tetapi ia orang yang soleh, maka yang demikian itu tidak setara jika dibandingkan dengan hamba yang fasik sehingga keduanya menjadi gugur. Demikian pula seorang perempuan Arab yang fasik dan lelaki A'jamy yang soleh maka tidak setara dengan perempuan A'jamiyah yang fasik.

Itulah syarat-syarat sah nikah yang tidak diredhai, dan itulah sebahagian dari hak anak perempuan dan seorang wali secara bersamaan. Apabila keduanya tidak redha/rela untuk menikah kerana syarat-syarat kafa'ah tidak mencukupi sebagaimana yang telah disebutkan maka akad tidak sah. Dan itu merupakan syarat sah akad wali mujbir. Apabila seorang bapa menikahkan anak perempuannya secara paksa, maka disyaratkan agar ia menikahkannya dengan lelaki yang setara, apabila anak perempuan redha maka akadnya sah.

Keredhaan pada selain kafa'ah disyaratkan dengan ucapan dan kalam, dan itu apabila anak perempuan seorang janda. Apabila ia seorang anak gadis, ada yang berpendapat dengan diamnya, baik menikahkannya secara paksa atau tidak. Ada yang berpendapat: Tidak cukup jika yang bukan mujbir, tetapi itu harus diucapkan oleh anak perempuan dan ditegaskan dengan keredhaannya.

Sesungguhnya hak itu bagi anak perempuan dan wali aqrabnya, bukan bagi wali ab'adnya. Keduanya bersamaan dalam jenis-jenis yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali dalam masalah perigi dan syahwat. Sesungguhnya aib ini bahagian dari hak seorang perempuan sendiri. Apabila ia rela untuk menikah dengan lelaki yang tidak diketahui tetapi walinya tidak redha maka nikahnya tetap sah. Kerana yang demikian ini hak khusus bagi perempuan bukan bagi walinya. Apabila ia rela menikah dengan lelaki, dan ia mengira bahawa lelaki itu setara dengannya, tetapi yang sebenarnya ia seorang hamba maka perempuan tersebut bebas. Atau kerana terdapat aib pada lelaki itu maka si perempuan bebas memilih (khiyar), dan wali mempunyai hak keberatan dalam hal itu, dan tidak pula membahayakannya jika ia juga melaksanakan akad. Namun hak keduanya menjadi gugur jika keduanya mengetahui adanya aib.

PEMBAHASAN PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM UNTUK DINIKAHI

Telah engkau ketahui sebelumnya, bahawa sebahagian dari syarat-syarat nikah yang disepakati adalah perempuan yang boleh untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya jika menikahi perempuan yang diharamkan kerana berbagai sebab. Sebab-sebab ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu:

Pertama: Perempuan yang haram dinikahi selamanya.

Kedua: Perempuan yang haram dinikahi selama waktu tertentu dan kerana sebab tertentu.

Sebab-sebab yang mengharamkan selamanya ada tiga, iaitu: Qarabah, Mushaharah dan Radha'.

Sebab Qarabah, diharamkan menikahi mereka selamanya, iaitu pada tiga macam:

Macam pertama: Asal/pokok dari seseorang dan cabangnya. yang dimaksudkan dengan pokok adalah: Ibu, diharamkan bagi seorang lelaki menikahi ibunya yang telah melahirkannya, begitu juga neneknya dari arah mana saja, baik itu nenek dari ibu atau nenek dari bapa terus ke atas. Sedangkan cabangnya adalah anak-anak perempuannya, cucu perempuan dari anak perempuan atau dari anak lelaki terus ke bawah.

Macam kedua: Cabang dari bapa dan ibu. Diharamkan baginya saudara perempuannya dari arah mana saja, baik saudara perempuan sekandung, sebapa dan seibu. Diharamkan pula anak-anak mereka dan anak-anak perempuan saudaranya terus ke bawah.

Macam ketiga: Cabang dari datuk-datuknya dan nenek-neneknya, mereka adalah para ibu saudara dari bapa dan ibu baik itu ibu saudara kandung atau tidak,

---

Demikianlah maka kafa'ah sesuatu yang dipertimbangkan pada pihak perempuan, adapun bagi seorang lelaki maka ia dapat menikahi seorang hamba perempuan atau pembantu, kerana manusia itu tidak hina jika menikah dengan perempuan yang lebih rendah darinya. Sah hukumnya jika seorang bapa menikahkan anak lelakinya yang masih kecil dengan perempuan yang tidak setara dengannya. Akan tetapi ia memiliki hak pilih setelah ia baligh. Dan tidak sah bagi bapa apabila menikahkan anak lelaki yang masih kecil dengan seorang hamba, atau dengan perempuan yang telah tua, atau dengan orang yang buta. Walaupun itu semua bukan aib tetapi itu membatalkan akad.

Kalangan ulama Hanabilah berpendapat: Kafa'ah itu adalah kesamaan pada lima perkara, iaitu: pertama agama, maka orang yang berbuat kejahatan atau orang yang fasik tidak setara dengan perempuan yang solehah adil dan afifah. Sesungguhnya orang seperti itu kesaksian dan riwayatnya ditolak, yang demikian itu mengurangi nilai kemanusiaannya. Kedua shina'ah, pemilik usaha shina'ah yang rendah tidak setara dengan perempuan yang memiliki usaha lebih baik. Tukang hijamah dan tukang sampah keduanya tidak setara dengan anak perempuan dari seorang pengusaha yang menjual pakaian.

Ketiga kemudahan harta untuk diberikan sebagai nafkah dan mahar, tidak setara orang yang dalam kesulitan dengan orang yang dalam kemudahan. Keempat merdeka, seorang hamba tidak setara dengan perempuan yang merdeka. Kelima nasab, lelaki a'jamy tidak setara dengan perempuan arab. Apabila wali menikahkannya dengan lelaki yang tidak setara dan tidak dengan redhanya maka walinya berdosa dan menjadi fasik.

dan sampai disitulah pengharamannya. Tidak diharamkan baginya anak-anak perempuan dari ibu saudaranya dan dari bapa saudaranya. Maka tidak diharamkan cabang dari nenek kecuali perut yang pertama.

Untuk bahagian mushaharah maka ada tiga macam yang diharamkan, iaitu:

Macam pertama, iaitu cabang dari perempuan yang dinikahi. Diharamkan baginya untuk menikahi anak-anak perempuan dari isteri yang ia nikahi, iaitu rabibah yang dalam tanggungannya atau tidak. Firman Allah Subhanahu wa Taala "Fi Hujurikum" iaitu orang-orang yang tinggal bersamanya. Seperti anak perempuanmu yang engkau besarkan, begitu juga anak perempuan dari rabibah dan tidak pada cucu perempuannya terus ke bawah. Apabila ia menikahi ibunya dan belum melakukan hubungan intim, maka anak perempuannya tidak diharamkan baginya.

Macam kedua, iaitu pokok atau asal dari isteri-isterinya. Oleh kerana itu diharamkan baginya menikahi ibu isterinya begitu juga nenek dan buyutnya, walaupun itu hanya sekadar akad dan tidak melakukan hubungan intim. Ada pendapat yang mengatakan: Akad dengan anak perempuan maka itu mengharamkan ibunya. Dan hubungan intim dengan ibunya maka itu menjadi sebab pengharaman atas anak perempuannya.

Rahsia dibalik itu adalah bahawa anak perempuan itu sebagaimana keadaan yang melahirkannya dan awal kehidupannya. Oleh kerana itu seharusnya akad dengan seorang anak perempuan adalah sesuatu yang menguatkan, sehingga tidak menimbulkan suatu kedengkian dan terputusnya hubungan kasih sayang. Berbeza dengan seorang ibu, maka mudah baginya bersama dengan lelaki yang belum menjimak anak perempuannya, dan itu tidak akan memutuskan hubungan kasih sayang antara keduanya.

Macam ketiga, mauthu'atul aba'. Adapun hubungan kerana sesusuan, maka diharamkan baginya yang senasab, kecuali pada beberapa perkara yang akan dijelaskan pada pembahasannya.

Semua ini adalah perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya. Dan perempuan yang diharamkan selama waktu tertentu ada beberapa perkara:

Pertama, menikahi yang semahram, tidak dihalalkan bagi seseorang mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, atau mengumpulkan ibu dengan anak perempuannya, atau semisalnya.

Kedua, hak milik. Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan menikahi hambanya, dan tidak dihalalkan bagi seorang lelaki menikahi hambanya kecuali jika ia telah dibebaskan.

Ketiga, Syirik. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menikahi seorang perempuan yang musyrik dan tidak beriman kepada agama samawi.

Keempat, talak sebanyak tiga kali. Tidak dihalalkan baginya perempuan yang telah ditalak sebanyak tiga kali, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah dengan yang lain.

Kelima, isteri orang lain atau perempuan yang dalam masa 'idah. Apabila sebab-sebab ini telah hilang maka dihalalkan bagi lelaki.

PEMBAHASAN HARAMNYA MUSHAHARAH

Al-Mushaharah adalah mirip dengan kerabat. Dalam hal ini ditetapkan pada empat bahagian, iaitu: pertama, isteri dari anak lelaki , dimana ia seperti anak perempuannya sendiri bagi bapa. Kedua anak perempuan dari isteri, dimana ia juga seperti anak perempuannya sendiri. Ketiga isteri dari bapa, dimana ia seperti ibunya sendiri. Keempat, ibu dari isteri, yang juga seperti ibunya.

Tidak ada perbezaannya juga bahawa isteri anak lelaki, isteri bapa dan ibu dari isteri. Diharamkan melaksanakan akad dengan mereka itu. Apabila seorang bapa melaksanakan akad dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram bagi anak lelakinya, cucu lelakinya dan terus ke bawah. Walaupun bapa belum melakukan hubungan suami isteri dengannya. Demikian pula jika seorang anak lelaki melakukan akad dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut haram bagi bapanya, datuknya dan terus ke atas. Seperti halnya pula ia diharamkan bagi anak lelakinya dan terus ke bawah. Walaupun ia belum melakukan hubungan suami isteri dengannya.

Adapun anak perempuan dari isteri bapa, maka ia tidak diharamkan bagi anak lelakinya. Anak perempuan dari isteri anak lelaki tidak diharamkan bagi bapa, dan anak perempuan dari suami ibu tidak diharamkan bagi anak lelaki begitu juga ibu anak perempuan tersebut dan ibu isteri bapa, ibu isteri anak lelaki dan isteri rabib. Siapa yang menikah dengan seorang perempuan, dan ia memiliki anak lelaki dari suami yang lain, maka sesungguhnya ia halal dinikahi oleh suami ibunya (bapa dari suami yang lain tersebut).

Apabila seseorang menikahi seorang perempuan, maka ia diharamkan menikahi ibunya, neneknya dan terus ke atas, baik perempuan itu telah melakukan hubungan suami isteri atau belum. Tetapi jika ia menikahi anak perempuan mereka maka itu tidak diharamkan. Sebab itu diharamkan mushaharah karena melaksanakan akad yang benar.

Sedangkan akad yang rosak atau al-Wath'u bisyibhah (hubungan syibhah), atau zina, maka para ulama berbeza pendapat tentang pengharamannya.[18]

---

[18] Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat: Akad yang rosak atau Al-Aqdu Al-Fasid maka tidak mengharuskan haramnya mushaharah. Siapa yang menikahi seorang perempuan dengan akad yang rosak maka tidak haram baginya ibu calon isterinya. Yang menyebabkan haramnya mushaharah ada empat perkara, iaitu:

Pertama, al-aqdu as-Sahih (akad yang benar). Kedua, al-Wath'u (berhubungan) baik itu dengan cara/akad yang benar atau kerana akad yang fasik, atau kerana berzina. Ketiga, al-Massu. Keempat, seseorang yang melihat ke dalam kemaluan perempuan, dan perempuan yang melihat kemaluan laki-laki.

Disyaratkan al-Wathu itu dengan tiga perkara: Perempuan yang dijimak adalah orang yang ia sukai. Maka walaupun ia menjimak perempuan yang telah meninggal dunia, maka anak perempuannya tidak haram baginya untuk dinikahi. Hendaknya perempuan itu orang yang musytahah, iaitu perempuan yang telah berumur sembilan tahun atau lebih. Apabila ia menikahi perempuan yang masih kecil, lalu ia menjimaknya, kemudian mentalaknya, dan perempuan tersebut

menikah dengan lelaki lain setelah masa iddahnya habis, dan telah mendapatkan seorang anak perempuan darinya, maka suami yang pertama dapat menikahi anaknya yang perempuan tersebut. Kerana ketika ia menjamak ibunya ketika itu ibunya masih kecil.

Misal seperti itu adalah apabila seseorang berzina dengan seorang perempuan yang masih kecil. Demikian pula disyaratkan haramnya syahwat itu kerana menjimak zakar. Apabila seorang anak lelaki yang masih kecil menjimak isteri bapanya, maka sesungguhnya isteri bapanya itu tidak haram baginya untuk dinikahi.

Syarat ketiga adalah: Jimak dilakukan melalui qubul bukan melalui dubur. Siapa yang menjimak perempuan melalui duburnya, maka tidak mengharamkannya untuk menikahi pokok dan cabangnya. Apalagi jika ia melakukan hubungan dengan sesama lelaki, maka sesungguhnya anak perempuan dari lelaki yang ia jimak tidak haram baginya untuk dinikahi. Tidak pula dikatakan bahawa kalangan ulama Hanafiyah mengharamkan kerana sebab melihat atau menyentuh. Menjimak dari dubur perempuan dengan penuh kenikmatan yang melebihi sentuhan dan penglihatan. Oleh kerana itu dikatakan: haram hukumnya menyentuh dan melihat kerana keduanya merupakan jalan perbuatan jimak melalui qubul. Dan selama tidak nampak suatu perbuatan yang haram maka itu tidak diharamkan.

Oleh kerana itu pula, hukum haram disyaratkan kerana adanya kedua hal tersebut. Apabila melakukan kedua perbuatan tersebut (melihat dan menyentuh) maka itu tidak berarti melakukan perbuatan yang diharamkan. Tidak disyaratkan jimak yang diharamkan itu suatu jimak yang dibolehkan, bahkan diharamkannya mushaharah itu kerana menjimak perempuan yang haidh dan nifas. Perbuatan itu diharamkan bagi orang yang melaksanakan ibadah, bagi orang yang berpuasa atau semisalnya.

Perbuatan menyentuh itu mencakup beberapa syarat, iaitu: pertama, sentuhan itu dilakukan dengan tidak adanya penghalang, atau dengan penghalang yang tipis yang tidak menghalangi rasa panas. Kedua, sentuhan tidak pada rambut yang terurai, iaitu an-Nazil. Maka apabila ia menyentuhnya dengan perasaan syahwat maka sesungguhnya itu tidak diharamkan. Tetapi apabila menyentuh rambut yang terikat di kepala maka sesungguhnya itu diharamkan sebagaimana pendapat yang rajih. Ketiga, sentuhan dilakukan dengan perasaan syahwat. Batas syahwat pada sentuhan lelaki atas perempuan adalah apabila alatnya bergerak, atau terus bergerak apabila perempuan bergerak iaitu dari sebelum menyentuhnya.

Selain itu adalah jika seorang perempuan yang menyentuh lelaki lalu hatinya merasakan keenakan (lazzah), seperti halnya pula seorang perempuan yang menyentuh lelaki dewasa. Keempat, apabila perkiraan seorang lelaki memperkirakan bahawa perempuan tersebut merasakan enak/kesenangan, lalu dibenarkan oleh perempuan tersebut bahawa ia merasa senang dengan sentuhan lelaki itu. Atau bapa dari anak lelaki itu dapat memperkirakan bahawa anaknya merasa senang dengan sentuhan perempuan itu, maka yang demikian itu diharamkan. Kelima, rasa senang itu muncul bersamaan dengan sentuhan, maka bila lelaki itu menyentuhnya tanpa disertai keenakannya kemudian ia mendapatkan rasa senang maka itu tidak diharamkan. Keenam, sentuhan itu sebagaimana yang engkau ketahui. Ketujuh, perempuan yang disentuh itu umurnya lebih dari sembilan tahun, kemudian orang yang menyentuh menyentuhnya dengan syahwat, walaupun perempuan tersebut masih kecil. Apabila perempuan itu telah dewasa, dan lelaki yang menyentuhnya dalam kondisi puber maka yang demikian itu tidak diharamkan.

Penglihatan (pandangan) itu mencakup beberapa syarat, iaitu: pertama, jika melihat kepada kemaluan dalam sebagaimana pendapat yang rajih. Yang demikian ini terjadi bila ia menyandar. Apabila ia berhenti atau duduk dengan tidak bersandar, maka sesungguhnya lelaki tidak akan dapat melihatnya. Apabila yang melihat itu seorang perempuan, maka syaratnya adalah ia melihat zakar secara khusus. Adapun melihat kepada sebahagian badannya maka itu tidak diharamkan. Kedua, apabila melihatnya diiringi dengan syahwat seperti yang terjadi pada sentuhan, maka batas syahwat disini adalah seperti batas pada sentuhan sebagaimana pendapat yang rajih.

Ketiga, apabila melihat kepada kemaluan, tetapi tidak pada gambar atau bentuknya seperti melihat melalui kaca atau air. Apabila seorang perempuan itu bersandar dan lelaki melihat langsung kepada bentuk kemaluan perempuan tersebut tetapi melalui kaca dan dengan syahwat, maka yang demikian itu tidak diharamkan. Demikian pula jika berada di tepi pantai. Adapun apabila berada di

air yang jernih, lalu lelaki melihatnya yang sedang berada di dalam air, sesungguhnya penglihatan itu diharamkan kerana ia melihat langsung dengan bentuknya. Keempat, apabila syahwat itu beriringan dengan penglihatannya. Kelima, penglihatan terjadi seperti pada sentuhan yang dengan syahwat. Keenam, perempuan yang dilihat bukanlah anak perempuan yang masih kecil, bukan pula perempuan yang telah meninggal dunia, atau yang melihat itu dalam kondisi puber.

Tidak ada perbezaan antara sentuhan dan penglihatan dengan syahwat, baik itu kerana sengaja, lupa atau kerana kebencian. Semua itu menjadi haram kerana mushaharah. Sedangkan zina, sesungguhnya itu merupakan ibarat tentang hubungan intim seorang mukallaf, yang dilakukan dengan seorang perempuan yang bukan merupakan hak miliknya. Mushaharah juga diharamkan secara nasab dan keridhaan. Siapa yang berzina dengan seorang perempuan maka haram baginya pula pokok dan cabangnya. Perempuan tersebut tidak halal bagi bapa suami dan tidak halal bagi anaknya. Lelaki yang berzina diharamkan baginya pokok dan cabang dari isteri. Tidak dihalalkan bagi suami menikahi anak perempuan isteri, baik anak perempuan itu dari keturunannya atau tidak. Seperti halnya diharamkan baginya menikahi ibu dan neneknya.

Dihalalkan baginya menikahi saudara perempuannya. Pokok dan cabangnya halal dinikahi oleh pokok dan cabang lelaki yang berzina. Dihalalkan pula bagi anak laki-lakinya (suami) untuk menikahi anak perempuannya (dari suami lain). Dengan syarat anak perempuan tersebut bukan keturunan bapa tirinya dan tidak pula sesusuan. Apabila ia berzina dengan seorang perempuan lalu ia hamil dan melahirkan kemudian menyusuinya. Maka tidak dihalalkan bagi lelaki yang menzina menikahinya, demikian juga tidak halal bagi pokok dan cabangnya. Misal seperti itu adalah anak perempuan yang dilahirkan dari perbuatan zina, maka anak itu haram bagi lelaki yang menzinahi ibunya, begitu pula bagi pokok dan cabangnya. Kerana anak perempuan itu adalah anaknya. Begitu pula haram baginya anak perempuan dari keturunannya, atau anak yang disusui oleh isterinya. Ia tidak haram bagi pamannya kerana bukan bahagian darinya dirinya. Dan ketika nasab anak tersebut telah ditetapkan menjadi bahagian dari anak yang menzinahi ibunya, maka anak tersebut menjadi haram bagi paman bapanya.

Dengan demikian maka jelaslah bahawa kerana telah menggauli seorang perempuan maka haram baginya anak perempuan isterinya. Tidak disyaratkan baginya kerana menggauli isterinya saja, bahkan dengan menyentuhnya kerana syahwat atau melihatnya dengan syahwat, juga telah mencukupi syarat akan haramnya anak perempuan isterinya baginya.

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat: Akad fasid menyebabkan haramnya mushaharah bagi siapa yang mensyaratkannya dalam hal wat'u (hubungan suami isteri), seperti seorang ibu misalnya: maka sesunggunya anak perempuannya menjadi haram bagi lelaki yang menikahi ibunya dan telah menggaulinya. Apabila ia melakukan akad yang fasid dengannya, kemudian menggaulinya kerana telah menikahinya, maka anak perempuan isterinya haram baginya. Adapun perempuan yang diharamkan kerana sebab akad, maka disyaratkan dalam pengharamannya kerana adanya akad yang sahih. Seperti seorang anak perempuan, maka ibunya haram bagi suami anak apabila akad yang dilakukan sahih. Apabila seorang lelaki menikahi anak perempuan dengan akad yang fasid, dan lelaki tersebut belum menggaulinya, maka ibu anak perempuan itu belum menjadi haram bagi lelaki itu, kecuali jika ia telah menggauli anaknya dengan akad fasid, walaupun ketika menggaulinya ia melakukannya dari dubur.

Misal seperti itu adalah isteri bapa, sesungguhnya ia menjadi haram kerana telah melakukan akad. Syarat diharamkannya ia kerana telah melakukan akad sahih. Dan sesungguhnya ia juga diharamkan kerana telah melakukan hubungan walaupun dengan akad fasid. Termasuk hal itu adalah isteri anak, ia menjadi haram kerana telah melaksanakan akad, dan akad yang dilakukan haruslah akad yang sahih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dari sini maka dapat engkau ketahui bahawa ada dua hal yang diharamkan, baik itu akad sahih atau hubungan suami isteri yang dilakukan dengan akad sahih atau dengan akad yang fasid, atau juga hubungan yang dilakukan secara syibhah (kerana kemiripan) walaupun melalui dubur isteri. Misal al-Wath'u dengan mengeluarkan mani, atau maknanya bahawa seseorang yang menggauli isterinya dengan akad yang sahih lalu mengeluarkan mani, atau ia tidak dianggap berzina kerana menggauli perempuan lain (selain isterinya) kerana kondisi syibhah tersebut, dan apabila perempuan itu hamil maka itu adalah anaknya. Dan apabila isterinya hamil sedang ia belum

menggaulinya, maka anak perempuan yang dilahirkan itu dianggap sebagai anak perempuannya, dan lelaki tersebut dianggap telah menggauli isterinya.

Sedangkan zina, maka itu mengharamkan mushaharah dalam kondisi apapun, kerana yang demikian itu merupakan nikmat dari Allah SWT, maka tidak sah hukumnya jika mengabaikannya dengan melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti diharamkannya zina, menyentuh dan melihat dengan syahwat dalam kondisi apapun.

Misal al-Wath'u kerana syibhah, jika menggauli seorang perempuan yang mirip dengan isterinya. Dikatakan syibhah ini sebagai syibhatul fa'il. Ia tidak dianggap sebagai perbuatan yang sengaja, dan dianggap sebagai hubungan syibhah dan mengharuskan adanya iddah setelah itu.

Demikianlah, dibolehkan bagi seorang lelaki menikahi anak perempuannya dari perbuatan zina yang ia lakukan. Maka apabila ia berzina dengan seorang perempuan lalu ia hamil dan melahirkan anak perempuan, maka anak tersebut tidak diharamkan baginya, kerana benih zina itu tidak menyebabkan hukum haram, iaitu seperti halalnya pokok dan cabang baginya, tetapi makruh hukumnya jika lelaki itu menikahinya, dan berbeza dengan ibunya (si pelaku zina), sesungguhnya ia seperti halnya kaum ibu dengan hukum hurmah bagi anaknya, dan mereka mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya kerana sebab nasabnya.

Kalangan ulama Malikiyah berpendapat: Mushaharah itu diharamkan kerana akad yang fasid, dan akad yang fasid itu ada dua macam, iaitu: fasid yang terhimpun dan fasid yang tidak terhimpun sebagaimana dalam mazhab yang lain. Dan ini tidak menjadi haram kecuali kerana al-wath'u atau pendahuluannya, iaitu seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, ia tidak tahu, atau menikahi saudara sesusuannya tanpa sepengetahuannya. Nikah yang seperti itu adalah nikah fasid sebagaimana ijmak, dan pelakunya terbebas kerana sebab syibhah. Akad yang demikian tidak diharamkan kecuali hubungan atau pendahuluannya.

Adapun akad yang tidak menghimpun kerosakan (fasad) adalah seperti yang dikatakan oleh sebahagian para ulama, walaupun selain pada mazhab Malikiyah, seperti menikahi orang yang dalam keadaan berihram maka yang demikian itu sah menurut pendapat ulama Hanafiyah, dan hukumnya fasid menurut ulama Malikiyah. Demikian pula menikahi perempuan dengan sendirinya tanpa adanya seorang wali atau semisalnya, maka sesungguhnya itu menyebabkan haramnya mushaharah seperti halnya yang sah.

Termasuk yang fasid adalah nikah dengan izin orang yang lain. Apabila seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang berakal dan baligh tanpa seizinnya kerana ia tidak berada di tempat, lalu anak tersebut tidak rela dengan pernikahan itu, maka nikah seperti ini merupakan contoh dari bahagian yang kedua. Jika ia haram hukumnya maka akadnya juga haram. Tidak disyaratkan akad itu diantara dua orang yang dewasa, tetapi haram hukumnya akad yang dilakukan oleh anak kecil untuk anak yang masih kecil.

Sedangkan siapa yang berbuat zina dengan seorang perempuan maka ia boleh menikah dengan ushulnya (pokoknya) dan boleh juga menikah dengan cabangnya. Bapa dan anaknya lelaki dapat menikahinya. Hukum haram menikahi anak hasil zina bagi orang yang menzinahi ibunya, maka terdapat perbezaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang kuat adalah diharamkan. Apabila seseorang menzinahi anak perempuan lalu ia hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut haram bagi pokok dan cabangnya.

Sebahagian diantara mereka berpendapat: Bahawa anak yang lahir dari hasil zina tidak diharamkan, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Kerana anak perempuan dari hasil zina tersebut tidak dianggap sebagai anak perempuan dengan dalil anak perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan darinya atau sebaliknya. Tidak dibolehkan ia berkhulwat dengan bapa zina. Bapa zina juga tidak dapat memaksanya untuk menikah. Bagaimana mungkin ia dapat dianggap sebagai anak perempuan yang diharamkan, dan bagaimana mungkin air susu ibunya menjadi haram?. Pendapat ini adalah jelas walaupun bukan merupakan pendapat yang kuat.

Anak perempuan hasil zina sama halnya dengan anak lelaki hasil zina. Apabila seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, maka haram baginya ushul bapanya dan cabangnya. Dan dibolehkan bagi anak perempuan hasil zina menikah dengan saudara laki-lakinya. Apabila seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan lalu ia hamil, maka ada pendapat yang mengatakan bahawa anak yang lahir darinya itu tidak haram untuk dinikahi. Pendapat lain mengatakan: Bahawa

***

bapa zina haram hukumnya menikahi anak zina, tetapi pendapat yang masyhur mengatakan: anak zina tidak diharamkan untuk dinikahi oleh bapa zina.

Demikian, dan tidak disyaratkan ia telah melakukan hubungan dengan ibu zina, bahkan walaupun hanya bersenang-senang, atau walaupun setelah kematiannya. Termasuk juga bersenang-senang dengan melihat keindahan tubuhnya baik itu dengan lazzah atau tidak disengaja. Tetapi jika ia bermaksud dan tidak mendapatkan tujuannya, tidak pula mendapatkan kesenangan. Maka bagi siapa yang mengadakan akad dengan seorang perempuan, walau ia mengadakan akad yang fasid lalu bersenang-senang, maka haram baginya anak perempuannya dan terus ke bawah, seperti halnya haram ushulnya (ushul perempuan) baginya (lelaki zina).

Tidak diharamkan melihat kepada wajah dan telapak tangannya, dan haram hukumnya mencium wajah, tangan, mulut atau menyentuhnya dengan syahwat.

Kalangan ulama Hanabilah berkata: Haram hukum mushaharah kerana akad yang fasid. Sesungguhnya akad yang fasid bagi mereka telah ditetapkan dalam hukum-hukum nikah, kecuali al-Hill, al-Ihshan, al-Irsu dan sadaqah.

Tidak dihalalkan menggauli perempuan yang dinikahi dengan akad fasid, dan tidak dihalalkan mentalaknya tiga kali sekaligus. Dan itu tidak seperti ihshan dan keduannya tidak saling mewarisi. Apabila seseorang mentalaknya sebelum dukhul maka perempuan tersebut tidak mendapatkan separoh dari pemberian. Sedangkan selain yang tidak termasuk kategori haram mushaharah maka itu ditetapkan hukumnya, dan pendapat ini adalah pendapat yang zahir. Sebahagian diantara mereka mengatakan: itu tidak termasuk pada hukum haram mushaharah.

Yang diharamkan akad itu adalah baik itu akad yang benar atau akad yang fasid: iaitu isteri bapa terus ke atas, dan isteri anak lelaki terus ke bawah. Dan ibu isterinya yang senasab atau sesusuan dan terus ka atas maka itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hubungan yang diharamkan pada selain yang telah kita sebutkan, maka disyaratkan didalamnya apabila hubungan itu pada faraj yang ashly. Sedangkan pada faraj khunsa atau faraj yang tidak ashly, bagi perempuan yang memiliki dua kemaluan maka yang demikian itu tidak diharamkan. Diharamkan melakukan hubungan suami isteri melalui jalan dubur.

Seorang anak yang berumur sepuluh tahun dianggap melakukan perbuatan zina apabila kepala kemaluannya telah masuk pada faraj wanita atau melalui dubur dan anak perempuan yang digaulinya berumur sembilan tahun. Apabila kurang dari umur itu maka tidak dianggap haram mushaharah. Apabila anak lelaki yang berumur delapan tahun memasukkan kemaluannya pada kemaluan perempuan yang dewasa, maka itu tidak menyebabkan haramnya mushaharah. Demikian pula, apabila anak lelaki melakukannya dengan anak perempuan yang umurnya kurang dari sembilan tahun.

Tidak ada perbezaan pendapat bahawa hubungan yang halal itu menyebabkan haramnya mushaharah. Hubungan kerana syibhah (kemiripan) dan perbuatan zina, maka sesungguhnya itu menyebabkan haramnya mushaharah, sebagaimana pendapat yang sahih dalam mazahib. Maka siapa yang melakukan zina dengan seorang perempuan, haram baginya ibu isterinya dan anak perempuannya atau sebaliknya. Demikian pula apabila seseorang menggauli seorang perempuan kerana syibhah lalu baru nampak jelas adanya. Maka perempuan yang digauli tersebut haram bagi ushul lelaki tersebut, begitu juga haram bagi cabangnya.

Menjadi syarat apabila menggauli ibunya, maka tidak diharamkan rabibah (anak tiri) kerana telah melakukan akad yang sah/benar dengan ibunya, atau dengan akad yang fasid. Tidak diharamkan pula baginya (laki-laki) khulwah dan bersenang-senang pada selain kemaluan rabibah. Tidak diharamkan bagi lelaki melihat dengan syahwat atau menyentuhnya (rabibah), demikian menciumnya atau muqaddimah untuk menggaulinya. Tetapi haram jika menggaulinya (rabibah) atau ***dukhul.*** Sama halnya haram hukumnya menggauli dengan syibhah, atau dengan akad yang sah, dengan akad fasid dan atau berzina dengannya.

PEMBAHASAN NIKAH TAFWIDH

MASKAHWIN ATAU MUT'AH YANG WAJIB DILAKSANAKAN DALAM NIKAH TAFWIDH

Secara bahasa makna kata Tafwidh adalah mengembalikan perkara kepada orang lain. Contohnya adalah فوضت أمري إلى الله dan maknanya adalah aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Sedangkan menurut tinjauan syariat, makna nikah tafwidh adalah tidak menyertakan maskahwin di dalam pernikahan yang dilaksanakan.

Adapun penjelasan dan hukumnya sebagaimana yang dihuraikan secara rinci oleh beberapa mazhab.[19]

---

[19] Mazhab Hanafi mengatakan: Wanita yang dinikahkan tanpa mahar – ia disebut mufawwidhah (wanita yang menyerahkan) – kerana ia menyerahkan urusannya kepada wali. Disebut mufawwadhah, kerana walinya menyerahkannya kepada suami, atau menjadikan baginya suatu masukan dalam membayar mahar yang diwajibkan kepadanya – keadaan ini tidak terlepas dari apakah suami telah berhubungan badan dengannya atau melakukan khalwat secara benar atau mentalaknya atau mati sebelum berhubungan badan atau berkhalwat dengan wanita itu, maka apabila yang pertama telah ditetapkan mahar semisal sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa mahar semisal ditetapkan kerana adanya pernikahan yang rosak dan ketika tidak menyebutkan mahar dalam akad, maka penetapannya kerana akad yang sah lebih diutamakan. Adapun pernikahannya dengan syarat tidak ada mahar sia-sia dan tidak ada nilainya. Maka apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan dan berkhalwat, maka wanita itu mendapatkan tunjangan, baik diwajibkan suatu mahar baginya atau tidak, sebab yang diwajibkan setelah akad tidak berkurang menjadi separuh.

Maka talak yang diwajibkan memberikan tunjangan apabila dilakukan sebelum berhubungan badan dalam suatu pernikahan dan tidak menyebutkan mahar dalam akadnya, baik akad itu diwajibkan setelah akad mahupun tidak, atau penyebutan mahar itu rosak dari berbagai segi, sebagaimana apabila ia menyebut khamr atau babi sebagai mahar. Sedangkan apabila penyebutan mahar itu sah dari satu segi tanpa segi yang lain, sebagaimana apabila ia menyebutkan sepuluh dirham dan sepuluh liter khamr, maka wanita wajib mendapatkan separuh dari sepuluh dan khamr itu menjadi sia-sia seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam syarat-syarat mahar.

Demikian juga apabila ia menikahinya dengan mahar seratus dan hadiah, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka wanita itu mendapatkan separuh dari seratus itu, kemudian hadiah itu menjadi sia-sia dan ia tidak mendapatkan tunjangan dalam dua keadaan itu. Sebab tidak ada jalan untuk mendapatkan mahar semisal dalam talak sebelum berhubungan badan, melainkan harus dilihat kepada mahar yang disebutkan. Apabila mahar itu rosak dari berbagai segi, ia menjadi sia-sia dan wanita itu wajib mendapatkan tunjangan. Apabila mahar itu rosak dari satu segi tanpa segi yang lain, maka ia mendapatkan separuh yang mahar yang benar atau sah, dan yang rosak menjadi sia-sia. Sedangkan apabila setelah berhubungan badan maka wanita itu mendapatkan mahar semisal sebagaiman ayang telah kami sebutkan. Jadi yang dimaksudkan dengan talak sebelum berhubungan badan adalah setiap perceraian yang dilakukan oleh pihak suami tanpa keikutsertaan pemilik mahar bersama suami, baik sebab perceraian itu adalah talak atau fasakh, seperti talak dan perceraian kerana iila', lii'an, impotensi, kemandulan, murtad dan keengganannya untuk memeluk agama Islam, dan mencium anak perempuan wanita itu atau ibunya dengan syahwat. Maka perceraian dalam keadaan ini semua mewajibkan adanya tunjangan bagi wanita itu. Apabila perceraian itu dari pihak isteri seperti kerana ia murtad, atau enggan masuk Islam atau berhubungan badan dengan anak lelakinya dalam kemaksiatan, atau wanita itu menciumnya dengan

penuh syahwat atau menyusui madunya yang masih kecil atau memilih dirinya ketika ia telah baligh, atau menikah dengan lelaki yang tidak kufu' kemudian membatalkannya, maka wanita itu tidak mendapatkan tunjangan dalam keadaan ini semua baik itu yang bersifat wajib mahupun sunnah. Demikian juga apabila wanita itu tidak menyerahkan dan ia menyebutkan sebuah mahar bagi wanita itu, dan menceraikannya sebelum berhubungan badan, maka gugurlah separuh mahar yang disebutkan apabila wanita itu berhak atas mahar itu jika perceraian itu dari pihak suami.

Keluar dari maksud perkataan kami: pemilik mahar tidak menjadi syarikat bagi suami dalam sebab perceraian itu, seperti kalau ia adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dinikahkan oleh yang lain, dan sebelum suaminya berhubungan badan dengannya tuanya menjualnya sedangkan ia adalah pemilik mahar, maka akad itu batal dalam keadaan ini, dan hamba sahaya perempuan itu tidak mendapatkan separuh mahar, dan juga tidak wajib diberikan tunjangan kepadanya. Sebab perceraian itu, sekalipun bukan dari pihaknya, akan tetapi dari pihak tuannya – dan ia adalah pemilik mahar – ikut bersama suami dalam sebab perceraian itu iaitu memilikkan wanita itu kepada orang lain, maka apabila tuannya tidak menjualnya atau suami tidak membelinya ia tidak dimiliki oleh orang lain, dan apabila suami membelinya kemudian ia mentalaknya maka wanita itu mendapatkan tunjangan atau separuh mahar. Sedangkan apabila suaminya mati sebelum berhubungan badan, jika ada sesuatu yang wajib diberikan kepada wanita itu setelah akad, dan keduanya menyetujui, maka wanita itu berhak mendapatkannya. Apabila ia tidak mewajibkan sesuatu bagi wanita itu, maka dengan kematiannya, wanita itu mendapatkan mahar semisal, baik ia meniadakan mahar atau memang menikahinya tanpa mahar, atau diam sahaja dan tidak menyebutkan mahar. Apabila ia membayar mahar yang rosak bagi wanita itu, seperti khamr atau babi, maka ini menjadi sia-sia dan ditetapkan baginya untuk membayar mahar semisal. Sebagaimana apabila ia mewajibkan untuk membayar mahar bagi wanita itu setelah akad, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka wanita itu wajib mendapatkan tunjangan dan bukan separuh mahar, kerana yang wajib setelah akad tidak dapat menjadi separuh, seperti yang telah kami sebutkan tadi, sama seperti yang ditambahkan kepada mahar yang telah disebutkan setelah akad, sekalipun ia menyebutkan seratus Pound bagi wanita itu dalam akad, kemudian ia menambahkan bagi wanita itu sebanyak Lima Puluh setelah akad, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka ia mendapat separuh dari yang seratus.

Tunjangan (mut'ah) terbahagi menjadi dua: Tunjangan wajib dan tunjangan sunnah. Tunjangan yang wajib adalah yang diserahkan sebelum berhubungan badan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan tunjangan yang sunnah, iaitu yang diberikan kepada wanita yang ditalak setelah sempat berhubungan badan, baik ia telah menyebutkan mahar mahupun tidak. Tunjangan yang sunnah juga diberikan kepada isteri yang ditalak sebelum berhubungan badan apabila wanita itu berhak mendapat mahar yang disebutkan – menurut pendapat yang sahih – apabila perceraian itu datang dari pihak suami, kecuali apabila suami itu murtad, atau enggan masuk Islam, maka tunjangan itu tidak disunatkan, kerana melakukan sunnah adalah keutamaan dan tidak diperintahkan kecuali kepada orang yang beragama Islam.

Tunjangan dapat berbentuk pakaian atau yang sama nilainya sebagai ganti dari separuh mahar, sekalipun tidak wajib bagi suami itu untuk memberikan kepada wanita itu sesuatu yang lebih dari separuh mahar. Tunjangan ini berbeza-beza sesuai dengan keadaan orangnya. Maka apabila keduanya saling menyetujui tunjangan itu, maka itulah yang diberikan, jika tidak maka hakim mewajibkannya dengan melihat kepada keadaan suami dan keadaan isteri – menurut pendapat yang sahih – apabila keduanya mudah rezekinya, maka ditentukan dengan harga pakaian wanita itu yang paling mahal. Apabila hanya salah satunya sahaja yang mudah rezekinya dan satunya miskin, maka ditentukan yang sedang-sedang saja, jika tidak maka ditentukan selain ketentuan itu.

Para fuqaha' menjelaskan bahawa tunjangan itu berupa sesuatu yang menutup kepala wanita – dan disebut baju panjang, iaitu yang pakaian yang membalut wanita itu dari kepala hingga telapak kakinya, ini juga disebut *izar* (kain panjang). Maka apabila dikatakan kain panjang harus diperhatikan perbezaan keduanya. Kerana yang disebut kain panjang (kain sarung) adalah yang dipakai di bawah pusar dari pakaian. Namun secara umum yang diminta adalah menutup wanita

dengan sesuatu yang biasa ia pakai ketika pergi keluar tentu dengan istilah yang wajar dari berbagai segi. Maka yang dimaksudkan tunjangan (mut'ah) sekarang misalnya ia berbentuk baju berukir - jalabiah (baju panjang) - yang di bawahnya berlapis baju dan pakaian dan di atasnya ada semacam jilbab, bahkan di kepalanya terdapat topi yang khusus, atau semacam selendang tergantung keadaan orangnya. Apabila ia memberikan tunjangan itu senilai pakaian maka wanita itu wajib menerimanya agar ia dapat membeli sesuatu yang sesuai dengan keinginannya.

Mazhab Syafi'e mengatakan: Nikah tafwiidh (penyerahan) adalah membebaskan pernikahan dari mahar, dan ini terbahagi menjadi dua bahagian: Penyerahan mahar: seperti wanita itu mengatakan kepada walinya: Nikahkanlah saya dengan apapun yang kamu mahu, atau yang fulan mahu dari maharnya. Penyerahan sepotong daging: seperti apabila wanita itu mengatakan kepada walinya: Nikahkan saya tanpa mahar, atau nikahkan saya tanpa mahar baik sekarang mahupun setelah berhubungan badan, dan wanita ini disebut mufawwidhah (yang menyerahkan) - kerana ia telah menyerahkan urusannya kepada wali, dan mufawwadhah - kerana wali menyerahkan urusannya kepada suami. Dibenarkan bagi wanita itu untuk menyerahkan kepada wali dengan syarat wanita itu harus dewasa. Apabila wanita itu bodoh, maka penyerahannya harus seizin wali dalam menikahkannya dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan wali. Apabila wanita itu mengatakan kepadanya: nikahkanlah saya dan wanita itu diam (tidak berkomentar) tentang mahar, maka ini tidak disebut penyerahan mahar atau penyerahan sepotong daging tanpa mahar. Kerana pernikahan itu biasanya harus dilakukan dengan mahar.

Hukum nikah tafwiidh bahawa wali itu apabila menikahkan wanita itu tanpa mahar semisal, dan dari mata wang negaranya yang dikenal, maka telah disebutkan baginya sebuah mahar, dan jika tidak seperti apabila menikahkannya tanpa mahar sama sekali, tanpa mahar semisal atau mahar bukan dari mata wang negaranya, atau ia diam dari penyebutan mahar, maka dengan telah dilakukannya hubungan badan ia wajib membayar mahar semisal. Demikian juga dengan kematian. Maka apabila ia mentalak isterinya sebelum mewajibkan sebuah mahar semisal untuk wanita itu dan sebelum berhubungan badan, maka ia tidak mendapatkan mahar, akan tetapi ia mendapatkan tunjangan. Sedangkan apabila suami mati sebelum mewajibkan sebuah mahar untuk wanita itu, maka ditetapkan bagi wanita itu untuk mendapatkan mahar semisal, kerana kematian hukumnya seperti berhubungan badan dalam menyebabkan wajibnya mahar semisal secara mutlak dalam nikah tafwiidh, baik ia sudah mewajibkan untuk membayar mahar mahupun tidak. Ini berbeza dengan pendapat mazhab Maliki, iaitu apabila ia mewajibkan untuk membayar bagi wanita itu sebuah mahar yang sah atas persetujuan keduanya atau hakim yang mewajibkannya ketika terjadi perselisihan, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka wanita itu mendapatkan separuh mahar yang diwajibkan. Apabila ia menyebutkan sebuah mahar - seperti khamr - dan wanita itu menyetujuinya, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka ia tidak mendapatkan separuhnya, melainkan ia hanya mendapatkan tunjangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Ini berbeza dengan apabila ia menyebutkan sebuah mahar yang rosak dan keduanya menyetujuinya secara bersama-sama maka ini sah, jika tidak setuju maka tidak sah sekalipun berasal dari harta lelaki itu dan dianggap menurut mereka mahar semisalnya ketika akad. Maka apabila cantik misalnya ketika akad, kemudian muncul sesuatu yang menghilangkan kecantikannya ketika berhubungan badan, maka tidak dianggap kecuali keadaannya ketika akad menurut pendapat yang sahih.

Wanita yang menyerahkan dirinya (mufawwidhah) dapat melarang dirinya dari berhubungan badan hingga lelaki membayar mahar yang diwajibkan. Maka apabila suami enggan membayar, maka urusan ini penyelesaiannya di bawa kepada hakim agar menyuruh suami itu membayarnya.

Apabila wanita mufawwidhah ditalak sebelum berhubungan badan, dan sebelum ia membayar mahar, maka wanita itu berhak mendapatkan tunjangan, iaitu harta yang diberikan suami kepada yang bersifat wajib bagi orang yang diceraikannya sebelum berhubungan badan atau setelah berhubungan badan sekalipun masing-masing faham kecuali dalam beberapa perkara: Pertama wanita mufawwidhah yang ditalak suaminya sebelum berhubungan badan, dan wanita itu

wajib mendapatkan mahar setelah akad, maka ia mendapatkan separuh mahar. Dan yang sama dengannya adalah setiap wanita yang mendapatkan separuh mahar, maka ia tidak mendapatkan tunjangan. Kedua, apabila perceraian itu disebabkan oleh wanita itu satu-satunya atau bersama suami seperti kalau keduanya murtad secara bersamaan. Ketiga, matinya salah satu dari keduanya, maka ia tidak mendapatkan tunjangan kerana kematiannya. Di antara perceraian yang disebabkan oleh pihak suami adalah perceraian kerana li'an sehingga wajib baginya untuk memberikan tunjangan, paling sedikitnya berupa sesuatu yang bernilai harta, dan tidak ada batasan banyaknya. Kemudian apabila keduanya menyetujuinya atas ketentuan wanita itu maka itulah tunjangannya, jika tidak maka yang menentukan adalah hakim berdasarkan ijtihadnya dengan melihat keadaan keduanya. Disunatkan agar tunjangan itu tidak kurang dari Tiga puluh dirham dan tidak mencapai separuh mahar.

Mazhab Maliki mengatakan: nikah tafwildh adalah akad nikah yang bebas dari penyebutan mahar dan dengan lafaz saya berikan, kerana penentuannya diwakilkan kepada seseorang dan ia tidak ingin menggugurkannya. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain: Saya nikahkan anak perempuan saya dan ia tidak menyebutkan mahar, akan tetapi ia tidak sepakat dengannya untuk menggugurkan mahar, kemudian ia berkata kepadanya: saya terima. Maka ini disebut nikah tafwiidh, dan ini hukumnya diperbolehkan, seperti yang akan dijelaskan nanti. Maka apabila ia mengatakan kepadanya: saya berikan kepada kamu anak perempuan saya dengan maksud menikahkan anak perempuan itu kepadanya, dan ia tidak menyebutkan mahar, kemudian ia berkata kepadanya: saya terima, maka akadnya rosak dan harus dibatalkan sebelum berhubungan badan, dan setelah berhubungan harus membayar mahar semisal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan "sighah" (pernyataan akad). Sedangkan apabila ia mengatakan kepadanya: saya berikan kepada kamu anak perempuan saya dengan cara tafwiidh (penyerahan), maka ini menjadi akad penyerahan dengan bukti adanya penyerahan. Adapun perkataannya: tidak diwakilkan penentuannya kepada keputusan seseorang, maka keluar dari konteks ini adalah nikah tahkim. Kerana sesungguhnya ia adalah akad yang tidak disebutkan mahar di dalamnya dan juga lafaz: saya memberikan, akan tetapi mewakilkan penentuannya kepada keputusan seseorang sebagaimana apabila ia mengatakan kepadanya: Saya nikahkan kepada kamu anak perempuan saya dengan syarat yang membuat keputusan adalah fulan dalam menentukan maharnya. Sedangkan perkataan mereka: tidak menyetujui penggugurannya, keluar dari konteks ini apabila mereka masuk dengan syarat menggugurkan mahar itu, maka akadnya rosak dan dibatalkan sebelum berhubungan badan, serta ditetapkan untuk membayar mahar semisal setelah berhubungan badan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal apabila keduanya menyebutkan mahar hasil curian, dan keduanya mengetahuinya secara bersamaan.

Hukum nikah tafwidh adalah sah dan diharuskan menurut kesepakatan Ulama'.Yang sama dengannya adalah nikah tahkim. Kemudian isteri mendapatkan mahar semisalnya dengan telah dilakukannya hubungan badan, sekalipun dalam keadaan berhalangan seperti haid atau nifas, atau salah satunya sedang melakukan ibadah yang menghalangi berhubungan badan seperti ihram dan puasa Ramadan dengan syarat suami yang berhubungan badan telah mencapai usia baligh dan isterinya sudah besar dan mampu melakukan hubungan badan. Apabila suami tidak baligh, atau isterinya masih kecil tidak mampu berhubungan badan, maka isteri tidak mendapatkan mahar dengan telah berhubungan badan dalam keadaan seperti ini, kerana itu seperti tidak ada. Apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan atau mati salah satunya sebelum itu, maka ini tidak terlepas dari adakalanya ia telah mewajibkan untuk membayar mahar kepada isteri sebelum talak dan sebelum mati atau tidak. Maka apabila ia tidak mewajibkan untuk membayar mahar kepadanya, maka ini tidak terlepas adakalanya mahar semisal itu lebih sedikit, dan dalam dua keadaan ini adakalanya isteri menyetujui hal itu atau tidak. Apabila ia telah mewajibkan untuk membayar mahar semisal dan isteri mengaku bahawa ia telah mewajibkannya sebelum talak, dan ternyata ia telah mewajibkan untuk membayar mahar semisal itu sebagaimana pengakuan isteri itu, maka ia mendapat separuhnya, baik isteri setuju mahupun tidak, kerana mahar semisal diharuskan tanpa persetujuannya. Apabila isteri mengaku bahawa suami telah mewajibkannya sebelum kematiannya dan ternyata ia mengambil semuanya tanpa melihat persetujuannya. Apabila telah mewajibkan

untuk membayar lebih sedikit dari mahar semisal, maka apabila isteri menyetujuinya sebelum talak atau kematiannya dengan adanya bukti, maka ia mendapatkan separuh yang diwajibkan dengan ditalak, dan mendapatkan semuanya apabila suami mati. Sedangkan apabila isteri tidak setuju sebelum berhubungan badan, atau sebelum mati, maka isteri tidak mendapatkan apa-apa, dan dakwaan isteri tidak dapat diterima, bahawa dirinya telah menyetujuinya tanpa ada bukti.

Kesimpulannya bahawa isteri tidak mendapatkan sesuatu apapun dengan ditalak atau ditinggal mati sebelum berhubungan badan kecuali apabila ada bukti bahawa ia mewajibkan membayar sebuah mahar bagi wanita itu sebelum itu, kemudian setelah kewajipan itu ditetapkan. Maka apabila yang ditetapkan wajibnya adalah mahar semisal, maka isteri mendapatkan semuanya dengan kematian suaminya, dan mendapatkan separuh mahar apabila ditalak, tanpa melihat adanya persetujuan isteri mahupun tidak adanya. Apabila yang ditetapkan wajibnya adalah lebih sedikit dari mahar semisal, maka harus ditetapkan bersama itu bahawa isteri menyetujuinya sebelum keduanya dengan adanya bukti. Jika tidak ia tidak mendapat apa-apa.

Demikian. Isteri dapat meminta ditentukannya mahar sebelum berhubungan badan, dan makruh bagi suami untuk berhubungan badan dengannya sebelum terpenuhinya kewajipan ini. Sedangkan nikah tahkim adalah seperti nikah penyerahan seperti yang jelaskan secara rinci sebelumnya. Maka apabila suami mentalak setelah berhubungan badan, maka ia mendapatkan mahar semisal. Apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan atau mati meninggalkannya, maka hukumnya seperti yang disebutkan dalan nikah tafwiidh. Kemudian apabila yang mempunyai keputusan adalah suami, dan ia telah mewajibkan untuk membayar mahar kepadanya, isteri harus menerimanya dan ia harus membayarnya. Sedangkan apabila ia tidak mewajibkan untuk membayar sesuatu dan ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka suami tidak dikenakan kewajipan sesuatu apapun apabila yang membuat keputusan adalah isteri, atau orang asing dan ia membuat keputusan untuk membayar mahar semisal. Ada yang mengatakan: wajib bagi suami, baik ia setuju atau tidak setujua. Ada yang mengatakan: tidak wajib kecuali apabila ia menyetujuinya. Maka apabila ia mentalaknya sebelum ada persetujuan, maka ia tidak dikenakan kewajipan apapun. Akan tetapi menurut pendapat yang azhar bahawa itu tidak wajib kecuali apabila yang membuat keputusan dan suami menyetujui secara bersamaan, baik yang membuat keputusan itu isteri mahupun selain isteri.

Mazhab Hambali mengatakan: nikah tafwiidh identik dengan beberapa hal:

Pertama: Bapa yang mempunyai hak paksa menikahkan wanita yang kewaliannya ada padanya tanpa mahar.

Kedua: Wanita meminta izin kepada walinya untuk menikahkannya tanpa mahar. Dalam dua keadaan itu dikatakan kepada wanita itu: bahawa ia menyerahkan sepotong daging atau menjadikan urusan akad kembali kepada wali.

Ketiga: Suami menyerahkan kepada isteri maharnya seperti menikahinya dengan mahar yang diinginkan oleh isteri, misalnya apabila suami menyerahkan urusan isteri kepada selain dia seperti apabila ia menikahinya dengan mahar yang diinginkan oleh fulan. Maka wanita itu dalam keadaan ini disebut: wanita yang menyerahkan mahar, dan keadaan ketiga ini menyerupai nikah tahkiim menurut mazhab Maliki.

Sedangkan hukum nikah tafwiidh dengan semua jenis-jenisnya menurut mazhab Hambali adalah sah dalam semua jenis-jenisnya dan wajib wanita itu mendapatkan mahar dengan sekadar dilakukannya akad, akan tetapi tidak ditentukan kecuali dengan berhubungan badan dan khalwat dan yang wajin sebelum berhubungan badan dan khalwat serta matinya salah satu dari keduanya. Sedangkan apabila ia mentalak sebelum berhubungan badan dan khalwat, serta sebelum mewajibkan dibayarnya mahar oleh hakim atau keduanya mewajibkan untuk dibayar, maka wanita itu mendapatkan tunjangan (mut'ah) dengan melihat kepada keadaan suaminya apakah ia mudah rezekinya atau sulit. Paling mahalnya adalah berupa hamba sahaya dan paling rendahnya adalah bahagian pakaian yang dipakai untuk melaksanakan solat, seperti baju, mukenah, kerudung, dan pakaian solat. Inilah paling sedikitnya tunjangan. Apabila ia telah berhubungan badan atau berkhalwat dengannya atau menciumnya sekalipun di hadapan banyak orang, atau melihat kepada

PEMBAHASAN TINDAKAN SUAMI ISTERI DALAM MAHAR DENGAN MEMBERI ATAU MENJUAL DAN SEUMPAMANYA

Mahar secara keseluruhan menjadi milik isteri dengan sekadar dilakukannya akad yang sah kecuali ada kemungkinan gugur secara keseluruhan atau sebahagian. Maka apabila isteri bertindak pada mahar dengan cara menjual, atau memberikan kepada orang lain, atau menggadaikan maka tindakannya dianggap sah. Tetapi apabila ia bertindak terhadap mahar itu sebelum berhubungan badan seperti kalau ia memberikan kepada suaminya sendiri, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka dalam hal ini terdapat penjelasan rinci dari beberapa mazhab.[20]

---

vaginanya dengan syahwat dan menyentuhnya dengan syahwat sekalipun di hadapan banyak orang, seperti melakukan sesuatu yang tidak halal untuk dilakukan oleh prang lain kepadanya – maka ditetapkan bagi wanita itu untuk mendapatkan mahar semisal. Demikian juga apabila salah satu dari keduanya mati, maka hal itu juga ditetapkan, sekalipun tidak diwajibkan oleh hakim. Demikian juga apabila diwajibkan oleh hakim atau ia menyetujui wajibnya pembayarannya, maka wanita itu wajib mendapatkan tambahan atau sesuatu yang kurang darinya. Maka apabila diwajibkan membayar mahar semisal atau yang lebih sedikit atau yang lebih banyak wajib bagi kedua pasangan itu untuk melaksanakannya seperti hukumnya, sehingga mahar yang diwajibkan untuk mahar yang disebutkan dalam akad. Sebagaimana juga tunjangan wajib diberikan kepada wanita yang menyerahkan dimana suami tidak menyebutkan untuknya sebuah mahar, sedangkan ia ditalak sebelum berhubungan badan. Demikian juga hal-hal lain yang ikut padanya wajib dibayar untuk wanita itu oleh yang menyebutkan mahar rosak, seperti khamr, babi dan seumpamanya seperti yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat mahar.

Kemudian apabila perceraian itu dari pihak wanita, maka ia tidak wajib mendapatkan mahar dan juga tunjangan, baik yang wajib mahupun yang tidak wajib, maka ia tidak wajib mendapatkan sesuatu dengan perceraian kerana li'an, kerana itu dari pihak wanita, dimana itu terjadi setelah li'an. Wanita itu juga tidak mendapatkan apa-apa dengan perceraian kerana aib seperti tertutupnya vagina oleh tulang dan seumpamanya, dan juga tidak mendapatkan apa-apa dengan perceraian kerana wanita itu murtad apabila ia menikah dengan suami beragama Islam, dan dengan keislamannya apabila ia menikah dengan suami kafir, dan juga dengan menyusui madunya. Sedangkan apabila perceraian itu dari pihak suami, maka wanita itu mendapatkan separuh dari mahar yang telah disebutkan dan mendapatkan tunjangan apabila ia tidak menyebutkan mahar sama sekali, seperti yang telah kami sebutkan.

Semua itu apabila perceraian terjadi sebelum berhubungan badan dan berkhalwat dan selain keduanya dari perbuatan yang dapat menyebabkan ditetapkannya mahar dan memperkuatnya, jika tidak, maka mahar tidak gugur setelah itu, sekalipun perceraian itu dari pihak wanita.

[20] Mazhab Hanafi mengatakan: Apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan maka ini tidak terlepas adakalanya isteri sudah menerima mahar atau tidak. Apabila tidak menerima mahar, maka separuhnya kembali menjadi milik suami dengan sekadar dilakukannya talak tanpa perlu menghadap hakim, atau persetujuan dari isteri. Apabila perceraian itu dari pihak isteri, maka semua mahar kembali kepada suami sekalipun mahar itu telah diberikan kepada orang lain. Dalam keadaan seperti ini tindakan suami terlaksan terhadap apa yang menjadi haknya dengan sekadar dilakukannya talak. Maka apabila mahar wanita itu berupa kuda dan suami belum menyerahkan kepadanya, kemudia ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka suami dapat menjual separuh dari kuda itu. Sedangkan apabila kuda itu sudah ada pada isteri dan ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, kemudian suami menjual separuhnya tanpa persetujuan isteri itu atau melalui keputusan hakim, maka penjualannya tidak terlaksana. Sebab keberadaan kuda itu di tangan isteri didasarkan pada akad yang sah, dan itu merupakan sebab dari kepemilikan itu, sehingga

kepemilikan itu tidak hilang kecuali apabila hakim membatalkannya. Sedangkan isteri, maka ia apabila bertindak dalam hal itu setelah kuda itu berada di tangannya secara keseluruhan atau sebahagiannya, maka tindakannya terlaksananya tanpa ada keputusan pengadilan dan tanpa persetujuan suami. Apabila isteri bertindak dalam hal itu dan mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka wanita itu harus mengganti separuh dari nilai asalnya pada hari ia memegangnya apabila itu dapat dihitung harganya atau separuh dari semisalnya apabila ia ada semisalnya, sebab mahar itu jaminannya ada pada isteri dengan telah dipegangnya. Maka apabila isteri bertindak dalam hal itu dengan cara menjual misalnya, maka penjualannya terlaksana, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan maka pengembalian separuhnya berhalangan sehingga dikenakan jaminan bagi yang separuhnya sejak dipegangnya. Maka apabila harganya dua puluh ketika dipegang kemudian nilainya berkurang setelah itu, maka ia mengganti separuh dari nilai dua puluh itu atau sebaliknya. Apabila terjadi penambahan pada mahar setelah dipegangnya, maka suami tidak berhak dalam hal itu, maka suami tidak mendapatkan kecuali separuh dari nilai aslinya seperti yang akan dijelaskan dalam waktu dekat.

Sedangkan apabila isteri bertindak dalam hal itu dengan cara menjualnya atau dengan memberikannya untuk dijadikan ganti sebelum isteri memegangnya, maka tindakan isteri itu terlaksana. Akan tetapi apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka isteri mendapatkan separuh dari harga sejak dijualnya. Maka apabila waktu menjual sama dengan Dua puluh, kemudian nilainya turun setelah itu, maka wanita itu tetap mendapatkan sepuluh. Kemudian apabila mahar ada menyamainya, maka perlu dirujuk padanya dengan separuh persamaannya dan bukan dengan separuh harga dalam semua keadaan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Apabila wanita itu bertindak dalam maharnya dengan cara memberikannya, maka ini sah dan walinya atau orang lain tidak punya hak dalam menentang kepadanya selama ia tidak berada di bawah pengawasan. Akan tetapi ini tidak terlepas adakalanya ia memberikannya kepada selain suami atau diberikan kepada suami. Maka apabila ia memberikannya kepada selain suami dan ia benar-benar memegangnya, kemudian ia ditalak sebelum berhubungan badan, maka suami dapat menuntut pada isteri separuh dari mahar itu, tidak ada bezanya antara mahar itu dibayar berupa wang mahupun berupa benda, sebab isteri dapat menarik kembali apabila mahar itu diberikan kepada orang asing. Sedangkan apabila ia memberikannya kepada suami, maka tidak terlepas apakah ia memberikannya secara keseluruhan atau sebahagiannya, pada semua keadaan ini adakalanya diberikan berupa wang atau berupa benda setelah dipegangnya atau sebelumnya. Maka apabila berupa wang dan ia memberikan kepada suaminya setelah ia memegangnya maka pemberian itu menjadi sesuatu yang harus, dan ia tidak dapat menarik kembali pemberiannya, sehingga mahar menjadi hak suami dengan diberikannya kepadanya. Suami mendapatkan separuh mahar dengan adanya talak sebelum berhubungan badan, maka dalam keadaan seperti ini apakah ia menarik kepada wanita itu separuh mahar selain yang diberikan? Atau dikatakan kepada wanita itu: bahawa ia telah memberi suami semua mahar dengan statusnya sebagai mahar, maka tidak ada mahar lagi setelah itu hingga suami mengambil separuhnya. Berdasarkan hal ini, suami tidak menarik kepada wanita sesuatu yang lebih dari yang telah diberikan kepadanya. Misalnya apabila maharnya adalah seribu Pound, kemudian isteri memberikan kepada suaminya seribu Pound dengan statusnya sebagai mahar setelah ia memegangnya, sehingga yang seribu itu menjadi milik suami, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, dengan demikian ia mendapatkan lima ratus iaitu separuh mahar. Apakah yang Lima Ratus ini termasuk di dalam mahar yang telah diberikannya kepada suaminya atau tidak? Jawapannya, tidak termasuk, sebab wang seperti Dirham atau Dinar atau Pound tidak dapat ditentukan, sehingga mahar tidak terbatas pada wang seribu secara khusus yang telah dipegangnya dan diberikannya. Kerana itu, isteri hendaknya memberikannya selain wang seribu setelah memberi, dan ia juga dapat memberikan kepada suami separuh dari wang seribu apabila ia mentalaknya tanpa pemberian seperti wang dan lainnya. Sebagaimana wang tidak dapat ditentukan ketentuannya, maka mahar tidak terbatas pada wang seribu sekalipun ia mengatakan kepada suami: saya berikan kepada kamu Seribu mahar, bahkan tidak ada bezanya antara ia mengatakan kepada suami: saya berikan kepada kamu seribu mahar, atau saya berikan kepada kamu seribu tanpa melihat kedudukannya sebagai mahar. Maka apabila ia

mentalaknya sebelum berhubungan badan, suami berhak mendapatkan separuh mahar sebagai tambahan bagi wang seribu yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan apabila ia memberikan kepada suami seribu mahar sebelum dipegangnya, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka masing-masing dari keduanya tidak dapat menarik sesuatu apapun dari pemiliknya, kerana mahar itu berada di dalam tanggungannya, dan isteri telah memberikannya kepada suami, maka setelah itu tidak ada mahar lagi. Misalnya apabila isteri memberikan kepada suami seribu mahar setelah wang seribu itu dipegangnya, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka salah satu dari keduanya tidak dapat menarik kembali sesuatu yang telah diberikan kepada yang lain. Kerana yang diberikan adalah separuh mahar, maka beralih kepada yang separuh iaitu hutang yang menjadi tanggungan suami. Demikian juga apabila isteri memegang yang separuh dan ia memberikan semua yang dipegangnya termasuk lainnya, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka keduanya tidak dapat menarik kembali, kerana yang separuh belum dipegang menjadikan yang diberikan semuanya dalam hukum tertentu. Sedangkan apabila isteri memberikan kepada suami kurang dari separuh, maka isteri mengembalikan kepadanya hingga genap yang separuh.

Ini apabila mahar itu berupa wang. Sedangkan apabila bukan berupa wang, seperti berupa barangan dagangan tertentu yang tampak seperti pakaian ini atau peralatan rumah ini, atau tidak tertentu melainkan hanya disebutkan sifat-sifatnya – maka itu sah dalam nikah dan bukan dalam jual beli, sebab barang dagangan tidak ditetapkan berada dalam tanggungan sebagaimana yang telah dijelaskan pada jilid kedua dalam pembahasan jual beli – atau mahar itu berupa haiwan tertentu sekarang atau hanya disifati seperti kuda ini atau kuda Arab ciri-cirinya begini, kemudian isteri memberikannya kepada suami dan ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka keduanya tidak dapat menarik kembali apa yang telah diberikan kepada yang lain, baik isteri sudah memegang atau belum. Apabila isteri memberikannya semuanya, maka masalah jelas. Apabila isteri memberikan separuhnya atau lebih, maka suami telah mengambil haknya dengan dilakukannya talak. Sedangkan apabila ia memberikanya kurang dari separuh, ia harus mengembalikannya lagi hingga menjadi separuh. Sebab isteri memberikan kepada suami mahar tertentu ini secara khusus atau yang disifati menjadi tanggungannya, sehingga hukumnya seperti mahar tertentu yang ada pada saat ini di sini sebagaimana yang telah kami katakan. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka ia tidak mendapat mahar setelah itu hingga ia mengambil separuhnya.

Apabila isteri menjual mahar kepada suami seperti barang dagangan dan seumpamanya, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, ia dapat menarik kembali kepada isterinya separuh dari nilainya sejak dipegangnya dan bukan dengan separuh harganya ketika suami membayar kepadanya.

Masih tersisa apabila mahar itu berupa barang yang ditakar atau ditimbang. Hukum dari mahar ini apabila tertentu dan ada pada saat ini, seperti seratus liter madu lebah, maka ini seperti barang dagangan. Apabila tidak tertentu seperti Dua Puluh sukatan (kurang lebih 24 gantang) kurma pedalaman, maka ini menjadi seperi wang apabila isteri memberikannya sebelum dipegang, dimana dalam hal itu tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan setelah dipegang dapat ditarik kembali, kerana ia tertentu seperti Dirham dan Dinar.

Mazhab Maliki mengatakan: Apakah wanita memiliki semua mahar setelah akad atau separuhnya, atau tidak memiliki sesuatu apapun? Yang sahih menurut mereka baha wanita itu tidak memiliki separuh mahar. Maka berdasarkan perkataan yang mengatakan bahawa ia memiliki semua mahar, tindakannya dalam hal itu terlaksana dengan sempurna sebelum memegang dan sesudahnya, kerana itu adalah tindakan pada barang miliknya. Dan berdasarkan perkataan yang mengatakan bahawa ia tidak memiliki sesuatu apapun dari mahar setelah akad, kemudian ia bertindak dalam hal itu dengan menjualnya atau lainnya dan ia ditalak sebelum berhubungan badan, maka tindakannya terlaksana dalam haknya, iaitu separuhnya, dan batal pada separuh yang dimiliki oleh suaminya, sekalipun ia memang bukan haknya dalam menjual semuanya, akan tetapi talak telah menjadikan baginya memiliki separuh, sehingga terlaksana dalam hal itu saja. Sedangan berdasarkan perkataan

yang menjadi sandaran, bahawa ia memiliki separuh dengan dilaksanakannya akad, kemudian ia bertindak dalam hal itu dengan menjual atau membeli atau memerdekakan, maka tindakannya terlaksana dalam semuanya, kerana sekalipun ia memiliki yang separuh, akan tetapi separuhnya lagi dapat rosak dalam kepemilikan isteri sehingga tindakannya dinyatakan sah pada semuanya. Dan juga dengan mengikuti perkataan bahawa ia memiliki semuanya dengan akad yang sah dalam tindakannya, kerana sebahagian imam mereka ada yang mengatakan demikian, sebagaimana juga dikatakan oleh Imam yang tiga.

Kemudian apabila isteri bertindak dalam hal itu tanpa ada gantinya – seperti memberikannya – maka suami berhak mendapatkan separuh dari yang semisalnya, apabila mahar itu ada yang semisalnya, dan separuh nilainya apabila dapat dihitung harganya. Nilai tersebut dianggap sejak diberikannya mahar itu menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan: dianggap sejak mahar itu dipegangnya.

Sedangkan apabila isteri bertindak dengan ada gantinya, seperti apabila ia menjual maharnya yang berupa haiwan, atau biji-bijian atau rumah dengan suatu harga maka penjualannya terlaksan. Apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka sebelum berhubungan suami wajib mendapatkan separuh dari apa yang dilakukan isteri dalam hal itu. Maka apabila ia menjualnya dengan sepuluh, dan mahar itu sama dengan enam belas, maka suami berhak mendapatkan lapan dan bukan lima.

Dalam tindakan isteri terhadap mahar dengan cara menjual terdapat beberapa keadaan: Keadan pertama, isteri yang memberikan mahar itu adalah dewasa, dan yang diberikan adalah suami, maka dalam hal itu terdapat beberapa gambaran. Gambaran pertama, isteri memberikan kepada suami semua mahar yang disebutkan sebelum dipegangnya setelah akad dan sebelum berhubungan badan. Hukum dari gambaran ini adalah bahawa apabila suami mentalak isterinya sebelum berhubungan badan, maka salah satu dari keduanya tidak mendapatkan apa-apa terhadap yang lain, dan mahar itu berlanjut menjadi milik suami. Apabila suami ingin berhubungan badan dengannya, maka ia wajib membayar kepadanya paling sedikitnya mahar itu, iaitu tiga dirham atau seperempat dinar. Gambaran kedua, isteri memberikan kepada suami setelah dipegangnya dan setelah akad, akan tetapi sebelum berhubungan badan, maka hukum gambaran ini adalah bahawa apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan maka salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sesuatu apapun sebelum pemiliknya juga. Apabila suami ingin berhubungan badan dengannya, maka ia tidak dipaksa untuk membayar paling sedikitnya mahar. Gambaran ketiga, isteri memberikan kepada suami dari hartanya untuk membayarkan mahar suaminya sebelum akad atau setelahnya, dan sebelum berhubungan badan dengannya, maka hukum gambaran ini adalah bahawa apabila ia melakukan akad kepada wanita itu dan ia ingin berhubungan badan dengannya, maka ia wajib membayar paling sedikitnya mahar sekalipun ia tidak melakukan akad kepadanya, atau melakukan akad kemudian mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka ia wajib mengembalikan kepada wanita itu apa yang diambil darinya, kerana wanita itu tidak memberikannya kecuali untuk dibayarkan sebagai maharnya oleh suaminya, maka tidak ada gunanya apabial ia mengambil dari isterinya setelah ditalaknya.

Gambaran keempat, isteri memberikan kepada suami setelah berhubungan badan, baik suami telah memegangnya atau belum, maka dalam keadaan seperti ini apabila ia mentalaknya setelah memberikan suami mengambil yang diberikan, dan isteri tidak mendapatkan apa-apa darinya. Gambaran kelima, isteri memberikan kepada suami sebahagian maharnya sebelum tinggal bersama, maka dalam keadaan seperti ini adalah apabila ia ingin berhubungan badan dengannya, sedangkan sebahagian yang tersisa pada sitri lebih sedikit dari mahar yang sesuai syariat iaitu Tiga dirham atau seperempat dinar, maka suami wajib melengkapinya. Apabila ia ingin mentalaknya sebelum berhubungan badan ia telah mentalak dan ia wajib memberikannya separuh dari yang masih tersisa setelah diberikan. Gambaran keenam: isteri memberikan kepada suami sebahagian maharnya setelah tinggal bersama, maka dalam keadaan seperti ini, isteri tidak mendapatkan sesuatu apapun darinya apabila ia mentalaknya. Gambaran ketujuh, isteri memberikan kepada suami semua maharnya atau sesuatu darinya setelah tinggal bersama, sekalipun isteri belum

memegangnya atau sebelum tinggal bersama baik ia telah memegangnya mahupun belum memegangnya dengan maksud suami ingin menikah dengannya dan kekalnya pergaulan antara keduanya, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, atau nikah batal kerana rosak, atau ditalak sebelum dua tahun. Sedangkan apabila ia mentalaknya setelah tinggal bersamanya selama dua tahun, maka tidak ada sesuatupun yang dikembalikan kepada isteri. Ini berbeza dengan apabila isteri memberinya dengan syarat ia tidak menikah dengan wanita selainnya, kemudian ia menikah lagi, maka ia harus mengembalikan kepadanya apa yang diambilnya, sekalipun ia menikah lagi bertahun-tahun lamanya setelah itu. Memang, apabila isteri telah bersumpah kepada suami tanpa keinginan suami, seperti apabila ia bersumpah untuk tidak masuk rumah, kemudian ia memasukinya, atau suami bersumpah untuk tidak masuk, kemudian ia masuk kerana lupa, maka dalam keadaan seperti ini terdapat perbezaan pendapat. Sebahagian mereka mengatakan: suami wajib mengembalikan kepada isteri apa yang diambil darinya juga, sebab tidak ada bezanya antara akad itu batal tanpa pilihan suami, sehingga ia harus mengembalikan apa yang diambilnya, dan antara terjadi sumpah pada suami tanpa keinginannya, maka ini jelas. Sebahagian mereka mengatakan: suami tidak mengembalikan sesuatu apapun kepada isteri dalam keadaan seperti ini.

Keadaan kedua, isteri yang memberikan adalah bodoh dan yang diberikan adalah suami, maka hukum dari keadaan ini adalah bahawa apabila isteri memberikannya tidak dianggap. Maka apabila ia memberikannya harta agar dijadikan mahar bagi dirinya, dan itu adalah ukuran mahar semisalnya, kemudian suami melakukannya, maka akadnya sah. Akan tetapi ia wajib mengembalikan kepada isteri apa yang diambil darinya, dan dipaksa apabila enggan mengembalikan. Apabila ia memberika paling sedikit dari mahar semisalnya, suami wajib mengembalikannya kepada isteri, dan ia membayar dari hartanya sesuai ukuran mahar semisalnya, dan tidak boleh baginya untuk melakukan akad kepadanya dengan paling sedikit dari mahar semisal, kerana tidak sah untuk menikah dengan isteri bodoh tanpa mahar semisal selain bapa wanita itu.

Keadaan ketiga, isteri yang dewasa memberikan maharnya kepada selain suami, maka dalam keadaan seperti ini terdapat beberapa gambaran:

Gambaran pertama, orang yang diberinya memegang pemberian itu darinya, atau dari suami, dan ia tidak mengetahui bahawa itu adalah mahar kerana isteri tidak mengatakannya kepada suami: bahawa itu adalah mahar, maka dalam keadaan seperti ini apabila suami mentalak sebelum berhubungan badan ia menarik kembali kepada isteri separuh mahar, dan isteri tidak berhak dalam menarik pemberiannya kepadanya dengan apa yang telah diberikannya kepada suami.

Gambaran kedua, orang yang diberinya mengetahui orang asing itu bahawa wanita itu memberikan maharnya kepadanya, atau nampak bahawa pemberian itu adalah maharnya, maka dalam keadaan seperti ini wanita itu berhak untuk menarik kembali separuh kepada orang yang diberinya yang dimiliki oleh suami. Sedangkan separuh yang menjadi miliknya kerana talak maka ini tidak dapat ditarik kembali.

Gambaran ketiga, orang yang diberinya tidak memegang pemberian itu, dan suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka dalam keadaan seperti ini pemberian itu terlaksana dan dipaksa untuk melaksanakan yang apa yang menjadi milik isteri dari yang separuh. Sedangkan separuhnya lagi yang menjadi milik suami, maka apabila isteri rezekinya mudah pada saat ditalak, suami memaksa untuk melaksanakan pemberian itu dalam separuhnya juga, dan mahar itu menjadi milik orang yang diberikan kepadanya, dan suami dapat menarik kembali kepada isteri separuhnya dari harta isteri. Sedangkan apabila isteri rezekinya sulit pada saat ditalak, maka suami tidak memaksa pemberian itu dalam separuhnya yang menjadi miliknya, bahkan orang yang diberi mengambil separuh milik wanita itu saja, dan suami tidak menarik kembali sesuatu apapun kepada isteri.

Kesimpulannya bahawa pemberian itu terlaksana dalam separuh milik isteri dalam keadaan apapun, baik isteri rezekinya mudah pada saat ditalak dan pemberian itu atau sulit. Sedangkan separuh milik suami maka ini tidak terlaksana dalam hal itu, kecuali apabila isteri rezekinya mudah

pada saat ditalak, seperti kalau ia mempunyai harta yang dapat diambil suami darinya sebagai haknya. Sedangkan apabila isteri rezekinya sulit, maka pemberian itu tidak terlaksana dalam separuh milik suami dan orang yang diberi sebelum wanita itu tidak mendapatkan apa-apa apabila ia rezekinya mudah.

Demikian, dan suami dapat melaksanakan pemberian itu apabila lebih dari sepertiga harta isteri selama pernikahan itu masih ada, maka sesungguhnya kaedah itu menurut mazhab Maliki bahawa diharuskan bagi wanita itu untuk bertindak dalam hal yang lebih banyak dari sepertiga hartanya dengan cara sadaqah atau memberikannya, atau memerdekakan atau mewasiatkan kecuali apabila diharuskan oleh suami.

Mazhab Syafi'e mengatakan: Apabila isteri belum memegang mahar, maka tidak sah baginya untuk bertindak dalam hal itu. Maka apabila maharnya berupa barang dagangan atau haiwan, atau sesuatu yang ditakar atau ditimbang dan ia bertindak dalam hal itu dengan cara menjual atau memberikan atau menggadaikan, atau menyewakan atau semacam itu, maka tindakannya tidak terlaksananya. Benar, sah bagi wanita itu untuk bertindak dalam hal itu dengan cara berwasiat, mewakafkan, membahagi-bahagikan dan memberi makan kepada fakir miskin. Apabila mahar berupa barang yang disikat dan bukan ditakar atau ditimbang dan semacam itu dari barang yang diharuskan untuk bertindak di dalamnya dengan cara menjual sebelum dipegangnya, seperti mengawasi hamba sahaya dan menikahkannya hingga akhirnya.

Maka apabila anda mengatakan: bahawa mazhab Syafi'e mengatakan: bahawa isteri memiliki mahar semuanya dengan sekadar dilaksanakannya akad yang sah. Ini menyebabkan bahawa tindakannya menjadi sempurna, kerana sesuatu yang dimiliki sah bagi pemiliknya untuk bertindak di dalamnya sebagaimana yang ia sukai.

Jawapannya: bahawa sekalipun mahar itu menjadi milik isteri semuanya. Akan tetapi ada kemungkinan gugur semuanya sebelum dipegang. Sedangkan setelah dipegang, maka kepemilikan itu menjadi kuat, dan sah bagi isteri untuk bertindak di dalamnya dan menjaminya seperti yang akan dijelaskan nanti dalam bab jaminan (Dhaman).

Demikian juga tidak sah bagi suami untuk bertindak dalam mahar suami dan ia berada di tangannya sebelum isteri memegangnya. Apabila isteri bertindak dalam maharnya kepada suaminya dengan lafaz memberikan setelah dipegangnya, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka suami memiliki mahar itu semuanya dengan pemberian itu, dan ia dapat menarik kembali separuh mahar yang menjadi haknya dengan telah dilakukannya talak. Apabila mahar itu ada semisalnya, ia mendapatkan separuh dari yang semisalnya. Apabila bernilai suami mendapatkan separuh dari nilainya kerana mahar itu sendiri berhalangan dalam sesuatu yang bernilai setelah diberikan. Sedangkan apabila isteri memberikan kepadanya untuk memegangnya, maka pemberian itu batal menurut pendapat mazhab, sehingga suami tidak berhak mendapatkan kecuali separuh dari mahar itu, dan isteri mendapatkan yang separuhnya lagi apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan. Apabila isteri memberikannya separuh mahar, suami masih memiliki separuh dari pemberian itu dan ia mendapatkan separuhnya lagi dengan dilakukannya talak, kemudian tersisa sesuatu yang lain untuknya, iaitu bahawa isteri merosakkan separuh dari yang diberikannya, sekalipun suami telah mengambilnya, sebab tidak ada bezanya antara diberikan kepada suami dan diberikan kepada orang lain menurut mazhab Syafi'e, sehingga suami berhak mendapatkan ganti secara khusus berkenaan dengan yang separuh, iaitu seperempat. Berdasarkan ini, suami memiliki separuh dengan pemberian itu dan memiliki separuh sisanya, iaitu seperempat dengan talak, dan memiliki seperempat sisanya sebagai ganti, sehingga ia mengambil dari isteri semua maharnya, dan tidak tersisa sedikitpun dari mahar itu pada isteri dalam keadaan apabila ia memberikan separuhnya kepada suami, maka apabila berupa hutang kemudian suami membebaskannya, dan ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka ia telah pergi dengannya dan salah satunya tidak mendapatkan sesuatu apapun sebelum yang lain.

Mazhab Hambali mengatakan: Isteri dapat bertindak dalam mahar itu dengan cara menjual, memberikan, menggadaikan dan lainnya dan tindakannya terlaksana dalam hal itu dengan

PEMBAHASAN APABILA MAHAR ROSAK, SIAPA YANG MENJAMINNYA?

Apabila mahar berupa haiwan atau barang dagangan atau seumpamanya, kemudian ia rosak di tangan suami sebelum dipegang oleh isteri, atau rosak di tangan isteri setelah dipegangnya, kemudian ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka dalam hukum hal itu terdapat huraian rinci dari beberapa mazhab.[21]

---

dipegangnya. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka suami mendapatkan separuh dari yang semisalnya atau separuh dari nilainya. Masing-masing dari keduanya dapat memaafkan yang lain selama dewasa. Sedangkan sebelum dipegang, maka apabila mahar itu berupa benda tertentu seperti binatang pada saat ini, atau pakaian yang sudah dikenal ini, maka isteri dapat bertindak juga dalam hal itu, kerana ia di tangan suami menjadi amanah. Sedangkan apabila mahar bukan berupa benda tertentu, seperti 3 ardab (kurang lebih 24 gantang) gandum pedalaman misalnya, maka isteri tidak dapat bertindak dalam hal itu.

Apabila isteri bertindak dalam mahar sebelum dipegangnya dengan cara memberikan kepada suaminya atau membebaskannya dari suami maka ini sah. Kemudian apabila ia mentalaknya sebelum berhubungan badan, suami dapat menarik kembali separuh mahar sebagai tambahan dari apa yang diberikan kepadanya, baik mahar itu berupa benda atau wang. Sebab ia berhak mendapatkan mahar semuanya yang pertama dengan diberikannya separuhnya atau dibebaskannya, kemudian ia mendapatkan separuhnya untuk kedua kalinya dengan talak, sehingga orientasi dari keberhakan itu berbeza sehingga keduanya tidak saling gugur. Apabila isteri memberikan kepada suami separuh mahar, kemudian mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka suami berhak mendapatkan separuh sisanya secara keseluruhan, kerana ia mendapatkan separuh dari yang diberikan suami kepada isteri dengan bendanya, sehingga nampak seakan-akan isteri tidak memberikannya kepada suami. Maka apabila isteri yang menyerahkan membebaskannya sebelum berhubungan badan, suami dapat menarik kembali kepada isteri separuh mahar yang semisal.

[21] Mazhab Hanafi mengatakan: Apabila suami menikahi isteri dengan mahar tertentu seperti pakaian, kuda, biji-bijian dan semacamanya dan rosak sebelum dipegang isteri, maka apabila termasuk barang yang mempunyai misal, seperti kalau dapat dihitung, atau ditakar atau ditimbang, suami wajib membayar kepada isteri mahar yang semisalnya, jika tidak ia wajib membayar nilainya.

Sedangkan apabila isteri memegangnya dan mahar itu rosak di tangannya, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka isteri harus menjamin separuhnya. Apabila masih tetap dan ia mengembalikannya dengan persetujuannya sendiri, maka itulah, jika tidak maka isteri dihakimi harus mengembalikannya.

Sedangkan apabila isteri bertindak dalam hal itu, maka tindakannya terlaksana sebagaimana yang anda ketahui, dan separuhnya tidak dapat dikembalikan kepada isteri setelah diwajibkan untuk dikembalikan, sehingga isteri menjadi separuh nilai bagi suami, dan nilainya dianggap ketika dipegang.

Dengan demikian anda tahu bahawa mahar apabila berada di tangan suami dan isteri tidak memegangnya kemudian rosak, maka jaminannya ada pada suami, apabila mahar itu ada yang semisal dan ia wajib mengganti dengan yang semisal, jika tidak ia wajib membayar nilainya. Sedangkan apabila isteri memegang, maka ia telah memegang apa yang menjadi miliknya tetapi ada kemungkinan gugur semua atau sebahagiannya. Apabila separuhnya gugur dengan terjadinya perceraian yang datang dari pihak suami, maka jaminannya bagi yang separuh. Apabila ada isteri mengembalikannya kepada suami, jika tidak maka isteri wajib mengganti nilai separuhnya. Apabila mahar itu gugur semuanya, seperti kerana perceraian itu datang dari pihak isteri sebelum berhubungan badan, maka isteri wajib mengembalikan semua mahar jika masih ada, jika tidak ia wajib mengembalikan nilainya sejak di pegangnya.

Apabila maharnya berupa kuda, kemudian nampak ternyata itu milik orang lain, maka isteri meminta kembali kepada suami mahar yang semisalnya apabila ia ada yang semisal, atau dengan nilainya apabila tidak yang semisal. Maka apabila maharnya berupa kuda, dan isteri memberikanya kepada selain suami, kemudian nampak bahawa itu milik orang lain, maka isteri meminta kembali kepada suami yang sama nilainya.

Mazhab Maliki mengatakan: mahar sebelum berhubungan badan menjadi milik bersama suami isteri dalam jaminannya dan hasilnya baik yang dihasilkan berupa biji-bijian mahupun anak haiwan. Akan tetapi dalam masalah itu terdapat perincian iaitu bahawa mahar itu apabila berasal dari sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan, seperti apabila berbentuk kebun atau rumah atau unta atau hamba sahaya, maka apabila rosak di tangan salah satunya, atau berkurang maka itu menjadi tanggung jawab mereka berdua secara bersamaan. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan setelah rosaknya mahars, maka isteri tidak mendapatkan sesuatu apapun, dan tidak dapat meminta kembali sesuatu apapun kepada suami. Sedangkan apabila berupa barang yang dapat disembunyikan, seperti gandum atau pakaian diperbuat dari sutera atau seumpamanya dan rosak di tangan isteri setelah dipegangnya, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, dan isteri mengaku bahawa mahar itu rosak dengan adanya bukti yang menyaksikan kerosakannya, maka isteri yang menjaminnya dan ia wajib membayar separuhnya kepada suami, kerana ketika mahar berada di tangannya seperti pinjaman. Demikian juga apabila rosak di tangan suami. Kemudian orang yang memegang mahar bersumpah bahawa ia tidak lalai menurut pendapat yang azhar. Demikian juga apabila isteri memberikan mahar, sebagaimana apabila maharnya berupa dua sapi dan keduanya diberikan kepada seseroang, kemudian suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka isteri menjamin separuh dari dua sapi tersebut seperti memberikannya separuh yang semisal apabila memungkinkan, jika tidak ia mengembalikan nilainya dan ini dianggap sejak diberikannya, maka isteri harus mengembalikan yang semisal dari separuhnya dan nilainya dalam barang-barang yang bernilai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ini hukum jaminan dalam akad yang sahih. Sedangkan dalam akad yang rosak, maka jaminannya berada pada isteri setelah dipegang tanpa ada penjelasan yang rinci, sehingga isteri menjaminnya, baik akad itu rosak disebabkan bukan kerana rosaknya mahar, dan ini disebut nikah rosak kerana akadnya, mahupun rosak kerana sebab rosaknya mahar dan ini disebut akad rosak kerana maharnya. Contoh yang pertama adalah nikah muhallil dan contoh kedua adalah nikah dengan suatu mahar yang tidak diketahui waktunya atau dengan mahar bukan miliknya atau tidak dapat diserahkan seperti nikah dengan mahar unta yang kabur dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka isteri menjamin mahar yang dipegangnya, dan halal kepemilikannya dengan nikah yang rosak secara mutlak, baik rosak kerana akadnya atau rosak kerana maharnya. Maka apabila akad itu batal sebelum berhubungan badan dan rosak, maka isteri harus mengembalikannya apabila masih tetap, jika tidak ia mengembalikan yang semisalnya atau nilainya.

Mazhab Syafi'e mengatakan: apabila maharnya berupa benda seperti haiwan, atau pakaian, atau kebun, atau semacam itu, maka sebelum dipegangnya berada dalam jaminan suami iaitu jaminan akad dan bukan jaminan yang memegang. Erti jaminan akad adalah bahawa sesuatu itu dijamin dengan sama dengan ketika hilangnya, maka mahar yang disebutkan sama dengan mahar semisal. Maka apabila mahar yang disebutkan suami menjamin mahar yang semisal dan harus dibayar. Dan tidak dikatakan: bahawa yang sama dengan mahar yang disebutkan adalah sepotong daging, dan berdasarkan hal ini makna itu menjadi apabila mahar yang disebutkan rosak suami menjamin sepotong daging itu. Kerana kami mengatakan: bahawa apabila mahar sama dengan mahar yang disebutkan adalah sepotong daging, akan tetapi berhalangan jaminannya dan pengembaliannya, sebab tidak ada gunanya mengembalikan sepotong daging itu kepada isteri, kecuali nikah itu gagal dan ini tidak ada, sebab akad nikah itu menjadi suatu keharusan apabila itu sah. Maka dari itu ia menjadikan sebagai gantinya, iaitu mahar semisal sama dengan mahar yang disebutkan. Sedangkan erti jaminan tangan adalah bahawa suami menjaminnya dengan semisalnya apabila ada semisalnya, atau dengan nilainya apabila barang bernilai. Maka apabila rosak mahar itu di tangan suami sebelum dipegang isteri, maka dalam hal itu terdapat Empat gambaran:

Gambaran pertama: mahar itu rosak dengan faktor kerosakan dari langit (force major). Kedua: mahar rosak, dan dalam keadaan ini suami wajib membayar mahar semisal dalam dua gambaran itu kerana rosaknya mahar dengan adanya kerosakan. Ketiga: mahar dirosak isteri dan ia sudah dewasa, maka dalam gambaran ini ia menjadi pemegang haknya sehingga isteri tidak mendapatkan sesuatu apapun.

Gambaran keempat: Mahar itu dirosak oleh orang asing, maka dalam gambaran seperti ini, jaminan itu ada pada orang asing itu, dan isteri dapat memilih antara membatalkan mahar itu dan suami wajib membayar mahar semisal, dan ini berpulang kepada orang asing itu, dan antara ia menyetujuinya dan meminta kepada orang asing itu untuk menggantinya, dan ia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari suami.

Kesimpulannya adalah bahawa mahar batal kerana dua hal, iaitu apabila dirosak oleh suami atau rosak kerana faktor kerosakan dari langit dan isteri memegang haknya dalam hal seperti ini, iaitu apabila mahar itu dirosak oleh isteri dan dalam hal ini ia dapat memilih, iaitu apabila mahar dirosak oleh orang asing.

Apabila mahar berupa dua benda seperti dua unta, dan salah satunya rosak atau dirosak suami sebelum dipegang isteri maka mahar yang rosak menjadi batal dan yang baik tidak batal kerana keduan dapat dipisahkan, kemudian dalam keadaan seperti ini isteri dapat memilih, baik ia mengambil mahar yang baik dan yang rosak diambil gantinya berupa mahar semisal dalam erti bahawa mahar semisalnya apabila sam dengan dua unta itu misalnya maka ia berhak mendapatkan separuhnya, mahupun ia membatalkan mahar itu, dan ia mendapatkan mahar semisal.

Demikian, dan suami tidak menjamin manfaat mahar yang hilang atau yang berdampak pada penambahan mahar, seperti menunggang binatang tunggangan misalnya, maka apabila suami menepatinya ia tidak dikenakan jaminan. Sedangkan penambahan mahar seperti buah atau anak yang lahir dari perut binatang dan seumpamanya, maka ia berada di tangan suami sebagai amanah, maka apabila memanfaatkanya dialah yang menjaminnya. Apabila isteri meminta dari suami ia tidak menyerahkanya, kemudian rosak ia harus menjamin, jika tidak maka tidak menjamin. Penjelasan rinci tentang hal ini akan dibahas dalam waktu dekat.

Demikian. Ini hukum mahar apabila berada di tangan suami, sedangkan mahar itu secara keseluruhannya menjadi hak isteri selama tidak ada perceraian yang menyebabkan suami hak atau separuhnya menjadi milik suami. Maka apabila terjadi perceraian dengan talak misalnya sebelum berhubungan badan, ia kembali kepadanya dengan separuh mahar, baik itu berupa wang atau barang dagangan atau haiwan atau selain keduanya, baik yang menyebabkan mahar itu adalah suami itu sendiri atau walinya, seperti bapa dan datuk. Apabila ada orang asing yang telah membayar mahar, maka perlu diperhatikan apabila ia memberikan itu kepada suami, ia kembali menjadi milik suami, jika tidak maka kembali kepada orang yang membayarkannya. Ini berbeza dengan harga apabila diberikan oleh seseorang yang bukan pembeli, kemudian penjualan itu batal, maka mahar itu kembali kepada yang membayarkannya, iaitu pembeli, dan bukan kepada yang memberi.

Dalam kembalinya separuh mahar kepada kepemilikan suami tidak disyaratkan untuk mengatakan: saya memilih kembalinya separuh mahar, melainkan ia dapat menarik kembali tanpa ada pernyataan secara paksa. Sebab Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Dan apabila kalian mentalak mereka (isteri-isteri) sebelum kalian menyentuh mereka."

Kemudian apabila mahar itu rosak dan suami isteri bercerai dengan cara talak atau cara lainnya, maka mahar itu mempunyai dua keadaan:

Keadaan pertama: Mahar itu rosak sebelum terjadi perceraian, dan dipegan oleh orang asing, atau rosak kerana perbuatan suami atau perbuatan isteri atau kerana kerosakan yang disebabka oleh faktor langit. Maka apabila rosak kerana perbuatan isteri, maka suami mendapatkan separuh nilainya, iaitu yang menyatu dengan sebahagiannya dalam erti bahawa ia dihargai semuanya. Kemudian ia mengambil separuh nilainya, dan tidak dihargai separuh semuanya,

HUKUM APABILA MAHAR ITU BERUPA BENDA DAN IA DAPAT BERTAMBAH ATAU BERKURANG

Apabila mahar itu berupa benda, seperti haiwan atau kebun atau pakaian atau tanah, kemudian ia bertambah dan masih berhubungan dengannya, seperti apabila haiwan itu bertambah gemuk, atau kebun itu lebih lebat buahnya atau pakaian itu dihias atau tanah itu dibangun atau dapat bertampah dengan pertambahan yang terpisah seperti apabila hwan itu melahirkan anak atau bulunya terpotong atau buahnya dikebun terpotong maka ini tidak terlepas adakalanya itu sebelum dipegang oleh isteri atau setelah dipegangnya. Maka apabila ia ditalak sebelum berhubungan badan apakah suami mendapatkan separuh dari tambahan mahar ini atau tidak? Demikian juga apabila berkurang sebelum dipegang atau sesudahnya, sebagaimana apabila terjadi aib di dalamnya, maka tanggung jawab siapakah

---

misalnya apabila maharnya berupa sapi ia ingin dihargai sebesar dua puluh Pound apabila dijual secara keseluruhan, dan pada sebahagiannya ia ingin dihargai lapan Pound, kerana keinginannya dalam separuhnya sedikit menurut tradisi selama tidak dibarengi dengan meletakkan tangan pada haiwan itu dan memanfaatkannya. Maka suami mendapatkan separuh dari dua puluh itu. Demikian juga apabila rosak kerana perbuatan orang asing, maka orang asing itu yang menjamin, dan isteri dapat menarik kembali separuh mahar semisalnya kepada suami, atau ia meminta kembali kepada orang asing itu dengan menggantinya dan ia tidak mendapatkan apa-apa dari suami, kerana isteri dipilihkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan suami bertanggung jawab atas separuh mahar semisalnya setelah talak.

Keadaan kedua: Mahar itu rosak rosak setelah terjadi perceraian, dan memegangnya dengan satu perbuatan dari empat yang disebutkan. Maka apabila kerana perbuatan suami, ia tidak mendapatkan apa-apa, kerana ia telah merosakkan miliknya sebagaimana pendapat yang zahir. Sedangkan apabila kerosakan itu kerana perbuatan isteri atau kerana perbuatan orang asing, maka suami mendapatkan separuh yang semisal apabila ada yang semisalnya, dan separuh nilai pada barang-barang yang dapat dihargai menyatu kepada sebahagiannya sebagaimana yang telah disebutkan, kemudian berkenaan dengan orang asing, maka pilihannya seperti meminta kembali kepadanya, dan suami tidak mendapat apa-apa dari isteri, atau mengambil dari isteri maka itu berpulang kepada orang asing itu.

Mazhab Hambali mengatakan: Mahar adakalanya berupa benda tertentu, seperti haiwan yang ada pada saat ini dan setumpuk gandum ini pertama, maka apabila berupa benda tertentu, dan ia rosak sebelum dipegang atau setelahnya menjadi tanggung jawab isteri kerana ia berada dalam jaminanya, dimana ia memilikinya dengan sekadar telah dilakukannya akad yang sah, dan tetap sebelum dipegang menjadi amanah di tangan suami, kecuali apabila isteri memintanya dari suami dan ia enggan untuk memberinya, maka ia harus menjaminnya dalam keadaan seperti ini, kerana ia sengaja merosaknya dengan tidak mahu menyerahkannya, sehingga ia dihukumi sebagai orang yang mengghasab (mengambil hak orang lain tanpa seizinnya).

Sedangkan apabila berupa barang yang tidak menentu, seperti tiga ardab kurma pedalaman (satu ardab sama dengan kurang lebih dari 24 gantang) misalnya atau setumpuk gandum ini, maka apabila rosak sebelum dipegang, ia berada dalam jaminan suami. Sedangkan setelah dipegang, ia berada dalam jaminan isteri seperti jenis barang tertentu.

Demikian dan anda telah tahu bahawa penukaran isteri dalam barang tertentu sah sebelum dipegang dan setelahnya seperti yang telah disebutkan. Kerana itu, tidak sah bagi suami untuk bertindak dalam hal itu dalam keadaan seperti ini. Sedangkan dalam mahar yang berupa benda yang tidak menentu, tidak sah bagi isteri untuk bertindak dalam hal itu sebelum memegangnya.

kekurangan itu? Semua itu dijelaskan secara rinci dalam pendapat beberapa mazhab.[22]

---

[22] Mazhab Syafi'e mengatakan: Apabila mahar bertambah dan suami menceraikan isteri, maka apabila perceraian itu disebabkan oleh pihak isteri, tambahan itu menjadi milik suami dalam keadaan apapun, kerana ia mempunyai semua mahar, sehingga ia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari hasilnya, atau anaknya (anak haiwan) kerana semua keluar dari kepemilikan isteri, sebagaimana keluarnya mahar itu. Apabila bukan kerana sebab isteri, melainkan suami menceraikannya sendiri dengan mentalaknya atau disuruh orang lain, maka isteri mendapat separuh dari tambahan itu dan separuhnya lagi menjadi milik suami, tidak ada bezanya dalam hal itu antara penambahan itu menyatu dengan maharnya atau berpisah. Ini apabila tambahan itu terjadi setelah perceraian. Sedangkan apabila terjadi sebelum bercerai, maka apabila penambahan itu terpisah seperti anak haiwan atau susunya, atau kasab maka ini menjadi milik isteri, baik perceraian itu disebabkan oleh isteri atau disebabkan oleh suami. Apabila kerana sebab suami, maka suami mendapatkan separuh mahar tanpa tambahannya, jika tidak ia dapat meminta kembali padanya semua maharnya tanpa tambahannya. Apabila perceraian itu disebabkan kerana sesuatu yang berbarengan dengan akad, sebagaimana apabila ia melakukan akad kepada seorang wanita yang mempunyai aib yang dapat menyebabkan fasakh nikah, maka ada yang mengatakan: suami kembali meminta tambahannya juga, kerana akad seperti tidak ada. Apabila perceraian terjadi kerana sebab isteri, maka suami mendapatkan mahar semuanya. Ada yang mengatakan: Suami tidak meminta kembali tambahan yang terpisah, melainkan ia dapat meminta kembali penambahan yang menyatu, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Sebahagian mereka berpendapat suami meminta kembali dengan bahagian yang sama antara keduanya dalam hal itu, kerana akad seakan-akan tidak ada dalam kedua keadaan tersebut.

Sedangkan tambahan yang menyatu seperti gemuknya haiwan, maka apabila perceraian itu terjadi kerana sebab suami dan isteri berpegang pada penambahan itu, maka suami hanya mendapatkan separuh dari nilai mahar tanpa melihat adanya penambahan itu. Sedangkan apabila suami memberikan toleransi kepada suami, maka suami dapat mengambilnya, tetapi ia tidak dapat meminta nilainya. Misalnya apabila suami memberinya mahar berupa sebatang pohon kurma, kemudian setelah itu terjadi berkembang, maka penambahan itu menyatu, apabila isteri menyetujui suami mengambil separuh pohon kurma itu dengan perkembangannya ia dipaksa, dan ia tidak dapat meminta nilai itu, dan jika tidak ia mendapatkan separuh pohon kurma tanpa perkembangannya. Apabila suami menceraikannya, dan di atas pohon kurma itu terdapat buah yang belum matang, maka isteri tidak boleh memotongnya agar suami mengambil separuhnya, sebab buah itu muncul ketika menjadi miliknya (milik isteri), bahkan isteri dapat membiarkannya hingga waktu panen kurma, maka apabila suami memotong kurma itu, ia hanya mendapatkan separuh kurma, selama pemotongan itu tidak menyebabkan kekurangan seperti pecahnya kulit atau patahnya ranting, maka dalam keadaan seperti ini, suami hanya mendapatkan separuh nilainya. Demikian juga apabila waktunya memanjang hingga membahayakan pohon kurma itu sendiri.

Apabila suami setuju dengan tetapnya buah itu hingga waktu dipotongnya, dan ia hanya mengambil haknya saja, iaitu separuh dari pohon kurma itu, maka isteri dipaksa untuk melakukan hal itu dengan syarat suami memegang separuhnya hingga isteri tidak bertanggung atas hal itu. Sedangkan apabila suami tidak setuju denan tetapnya buah hingga waktu dipotongnya, maka ia mendapatkan itu, dengan syarat ia tidak punya hak dalam memotongnya, sebagaimana yang telah disebutkan, melainkan ia mempunyai dalam nilainya. Kesimpulannya, suami hendaknya dapat mengatasi isteri dalam keadaan yang disebutkan dalam menjaga tetapnya buah itu, dan isteri tidak dipaksa untuk memotongnya, sebagaimana suami juga tidak dipaksa untuk menyetujui tetap buah itu hingga waktu dipotong, dan ia mendapatkan nilainya, sebagaimana ia mendapatkan nilai itu dengan berkurangnya kurma itu ketika dipotong atau memanjangnya waktu.

Sedangkan kekurangan kerana terjadinya aib, maka dalam hal ini ada tiga keadaan:

Pertama: berkurang setelah bercerai dan setelah dipegang kerana perbuatan isteri atau perbuatan orang asing. Dalam keadaan seperti ini suami mempunyai hak untuk mendapatkan ganti

yang sama dengan kekurangan itu, baik kekurangan itu sedikit mahupun banyak. Sedangkan apabila kekurangan itu disebabkan oleh selain faktor itu, maka suami tidak mendapatkan sesuatu apapun.

Keadaan kedua: Berkurang sebelum bercerai dan setelah dipegang. Maka dalam keadaan seperti ini suami dipilihkan antara mengambil dengan keadaan ada aib tanpa ada ganti, dan mengambil separuh gantinya yang masih baik.

Keadaan ketiga: Kekurangan itu terjadi sebelum talak dan sebelum dipegan. Dalam keadaan seperti ini apabila isteri menyetujuinya, maka suami mendapatkan separuhnya tanpa mengganti kekurangannya. Kerana itu terjadi ketika berada di tangan suami. Apabila isteri tidak setuju dengannya, maka isteri mendapatkan separuh mahar semisal dan suami mengambil semuanya. Apabila aib terjadi melalui perantara orang asing (orang lain) atau melalui perantara isteri, maka suami mendapatkan separuh dari asalnya bersama separuh ganti yang sama dengan aib itu.

Demikian, dan masih tersisa gambaran lain, iaitu bahawa mahar bertambah dari satu sisi dan berkurang dari sisi lain, sebagaimana apabila suami memberinya mahar berupa sebuah pohon kurma yang tidak berbuah kemudian berbuah, akan tetapi ditimpa kerosakan sehingga buahnya menjadi sedikit, atau maharnya berupa lembu kemudian ia melahirkan anak lembu, akan tetapi setelah itu sakit sehingga susunya menjadi sedikit. Hukum dari keadaan ini bahawa benda itu dibahagi menjadi dua antara keduanya, maka apabila keduanya datang dihitung nilainya tanpa melihat adanya tambahan dan kekurangan.

Ini hukum berkurangnya mahar dengan adanya perceraian. Sedangkan apabila berkurang dan ia berada di tangan suami dan ia ingin berhubungan badan dengannya, maka dalam hal itu terdapat empat gambaran:

Pertama: Aib itu terjadi di tangan isteri dan ia sudah dewasa serta tidak bodoh. Dalam keadaan seperti ini isteri tidak berhak mendapatkan sesuatu apapun dari suami.

Kedua: Terjadi aib kerana faktor kerosakan dari langit, sebagaiman apabila mahar itu berupa haiwan dan ia menjadi buta. Dalam keadaan seperti ini, isteri dipilihkan antara membatalkan mahar, dan isteri mendapatkan mahar semisal dan antara memperbolehkannya dan mengambil dalam keadaan terkena aib.

Ketiga: Aib itu terjadi di tangan orang asing atau orang lain.

Keempat: aib itu terjadi di tangan suami. Dalam dua gambaran ini, isteri dapat memilih antara membatalkan mahar dan mengambil mahar semisal, dan antara mengambil mahar yang terkena aib dengan meminta nilai kekurangannya yang terkena aib.

Kesimpulannya adalah bahawa isteri dalam keadaan terjadinya aib pada mahar, ia dapat memilih dalam tiga gambaran, iaitu: Apabila aib itu dibuat oleh suami, atau orang asing, atau aib kerana faktor kerosakan dari langit. Isteri dipilihkan dalam tiga gambaran antara membatalkan mahar dan mengambil mahar semisal, dan antara mengambil mahar yang terkena aib itu dengan meminta nilai kekurangannya yang terjadi, dan isteri tidak punya pilihan dalam gambaran keempat, iaitu apabila isteri yang membuat aib dan ia telah dewasaa.

Mazhab Hanafi mengatakan: pertambahan yang muncul dari mahar apabila muncul setelah dipegang, sebagaiman apabila maharnya berupa sapi betina dan ia melahirkan anak sapi setelah dipegang isteri, atau kebunnya berbuah setelah isteri memegangnya, maka pertambahan itu menjadi milik isteri secara mutlak. Apabila sebelum dipegang oleh isteri, maka tidak terlepas adakalanya itu tidak muncul dari mahar, atau muncul darinya. Dalam semua ini adakalanya menyatu dengan mahar atau terpisah darinya. Misalnya yang tidak muncul dari mahar dan menyatu adalah pakaian yang dilapisi dan pembangunan rumah, dan contoh dari penambahan yang tidak muncul dari mahar dan terpisah seperti kasab yang diperoleh pembantu dan hasil tanah. Adapun contoh dari yang muncul dari mahar dan menyatu adalah seperti yang ada pada haiwan dan kecantikannya dan buah pohon. Sedangkan contoh dari yang muncul dari mahar dan terpisah seperti anak haiwan dan buah pohon setelah dipetik. Maka apabila muncul sebelum dipegang tidak muncul, baik itu yang menyatu

mahupun yang terpisah, maka penambahan itu menjadi milik isteri. Akan tetapi apabila menyatu, sebagaimana apabila pakaian itu dilapisi dan bangunan itu dibangun, maka isteri yang memegangnya, dan penambahan itu tidak dibahagi menjadi dua, akan tetapi wajib bagi isteri membayar separuh nilai sejak ia dinyatakan memegangnya. Sedangkan apabila terpisah seperti kasab yang diperoleh dari pembantu, dan hasil tanaman, maka itu menjadi milik isteri dan tidak dapat diparuh menjadi dua, dan isteri wajib membayar separuh nilai asalnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sedangkan apabila muncul penambahan dan isteri ditalak sebelum berhubungan badan, maka ia mendapatkan separuhnya dan suami separuhnya. Maka penambahan yang terjadi pada mahar itu tidak dapat diparuh setelah dipegang secara mutlak, dan sebelum dipegang dapat diparuh apabila penambahan itu muncul, kerana yang lahir atau dari sesuatu tidak ikut padanya, baik itu menyatu mahupun terpisah.

Sedangkan kekurangan yang terjadi pada mahar sebelum dipegang isteri, maka dalam hal ini terdapat beberapa segi:

Segi pertama: kekurangan itu kerana faktor kerosakan dari langit, dalam hal ini ada dua gambaran. Pertama, kekurangan itu sedikit sebagaimana apabila mahar kuda itu pincang atau rosak pada sebahagian badannya tetapi berupa kerosakan ringan. Dalam gambaran ini, isteri tidak mendapatkan hak dalam meminta ganti dari kekurangan ini. Kedua, kekurangan itu sangat banyak, sebagaimana apabila kuda itu kehilangan salah satu dari matanya, atau sebahagian pohon yang berbuah di kebun itu mati, atau lainnya yang menyebabkan kerosakan parah dan mengurangi nilai mahar itu, maka dalam keadaan seperti ini, isteri yang ditalak sebelum berhubungan badan dapat memilih apakah mengambil separuh mahar yang terkena aib atau mengambil separuh nilainya sejak dilakukannya akad, kerana mahar berada dalam jaminan suami sebelum dipegang oleh isteri dan isteri tidak berhak meminta ganti dari kekurangan itu.

Segi kedua: kekurangan itu terjadi kerana perbuatan suami, dalam hal ini terdapat dua gambaran: Pertama, kerosakan itu sedikit, maka dalam keadaan seperti ini isteri dapat meminta ganti dari kekurangan itu dan mengambil mahar itu serta tidak dapat mengembalikannya dan suami menjamin separuh nilainya. Kedua, kekurangan itu sangat besar, maka dalam keadaan seperti ini, isteri dapat memilih antara mengambil separuh nilainya sejak dilakukannya akad dan antara mengambil separuhnya dan suami wajib mengganti separuh nilai mahar yang rosak.

Segi ketiga: Kekurangan itu kerana perbuatan isteri, maka dalam keadaan seperti ini ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mengambil mahar, baik kekurangannya sedikit mahupun banyak.

Segi keempat: Kekurangan itu terjadi kerana disebabkan mahar itu sendiri, seperti kerana hamba sahaya itu menangkap kuda misalnya sehingga ia rosak atau terluka atau seumpamanya, dan hukumnya sama dengan apabila terkena aib kerana faktor kerosakan dari langit.

Segi kelima: Kerosakan itu kerana perbuatan orang asing, dalam hal ini terdapat dua gambaran juga, kerana adakalanya aib itu sedikit, maka dalam keadaan seperti ini isteri tidak mendapatkan apa-apa kecuali mengambil mahar itu, dan meminta orang asing itu untuk mengganti separuh nilai kerosakan yang diperbuatnya, dan adakalanya aib itu sangat banyak, maka dalam keadaan seperti ini isteri dipilihkan antara mengambil seoparuh mahar dengan mewajibkan orang asing itu untuk mengganti separuh nilai mahar yang dirosaknya, dana adakalanya isteri membiarkannya menjadi milik suami, dan suami harus membayar separuh nilai mahar itu pada hari akad, dan suami dapat meminta kembali kepada pelaku kerosakan itu sesuai nilai kekurangannya secara keseluruhan. Ini apabila mahar berada di tangan suami. Maka apabila terjadi kekurangan setelah isteri memegang mahar dan suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, maka apabila kekurangan itu kerana perbuatan isteri, apabila itu sedikit, suami tidak mendapatkan apa-apa kecuali mengambil separuhnya dengan adanya aib yang sedikit. Sedangkan apabila aib itu sangat banyak, ia dapat memilih antara mengambil separuhnya yang terkena aib tanpa meminta ganti, dan antara membiarkannya dan mengambil nilainya yang dihitung sejak hari dipegangnya. Misalnya apabila terjadi kekurangan pada isteri kerana faktor kerosakan dari langit, atau terjadi kerana perbuatan mahar itu sendiri, baik aib itu terjadi sebelum ditalak atau setelah ditalak. Sedangkan

apabila aib itu terjadi kerana perbuatan orang asing sebelum talak maka isteri wajib membayar separuh nilainya yang dihitung sejak dipegangnya, kerana orang asing dikenakan jaminan dengan kekurangannya. Penambahan yang terpisah dari mahar ini tidak dapat diparuh menjadi dua. Benar apabila isteri membebaskan orang asing itu dari membayar ganti sebelum ditalak kekurangan itu diparuh ketika itu, sehingga suami harus mengganti separuh nilai mahar itu bagi suami. Apabila orang asing itu membuat kekurangan setelah talak, suami mendapatkan separuh dari asalnya, kemudian ia dapat memilih antara mengambil separuh nilai yang kurang dari orang asing itu, dan antara mengambilnya dari isteri. Ada yang mengatakan: Tidak ada bezanya antara yang membuat aib itu orang asing sebelum talak atau setelahnya dalam hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila kekurangan itu terjadi di tangan suami, maka hukumnya sama dengan apabila terjadi di tangan orang asing.

Demikian, dan apabila suami menambahkan pada mahar yang disebutkan, maka itu menjadi mahar dengan dua syarat:

Pertama: Isteri menerimanya dalam pertemuan yang disebutkan tambahan mahar tersebut, maka apabila isteri masih kecil disyaratkan walinya yang menerimanya dalam pertemuan itu.

Kedua: Diketahuinya banyaknya tambahan itu, maka apabila ia berkata: saya tambahkan kepada kamu dalam mahar kamu, dan iatidak menentukan kada yan ditambahkannya, maka ini tidak menjadi tambahan kerana tidak diketahui. Sebahagian mereka menetapkan tiga syarat: iaitu Masih utuhnya hubungan pernikahan, maka apabila ia menambahkan kepada isteri dalam mahar setelah ditalak ba'in atau mati ini tidak sah, dan dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat. Sebahagian mereka mengatakan: bahawa Abu Hanifah berterus terang dengan sahnya penambahan setelah matinya isteri apabila diterima oleh ahli waris. Dan itu diqiyaskan pada setelah talak ba'in, kerana sahnya lebih utama. Akan tetapi secara zahir disyaratkan tetapnya hubungan suami itri, kerana setalah terputusnya tidak ada gunanya penambahan mahar tersebut. Dan yang mengatakan sahnya berpendapat bahawa diutamakan dari suami sebagai tunjangan setelah terputusnya hubungan suami isteri, sehingga tidak ada alasan pembatalannya. Kerana itu, contoh dari gambaran ini hampir tidak terjadi di luar, sehingga tidak perlu memperdebatkannya.

Dalam menerima tambahan itu tidak disyaratkan adanya saksi, dan mahar itu tidak tetap menjadi milik isteri. Maka apabila suami menambahnya dalam mahar itu setalah isteri membebaskan suami dari pembayaran mahar itu, atau setelah diberikan kepadanya, maka in sah. Demikian juga tidak disyaratkan berasal dari jenis mahar yang sama. Maka apabila maharnya berupa wang, dan suami menambah maharnya berupa haiwan ini sah dan sebaliknya. Demikian juga tidak disyaratkan tambahan itu berasal dari suami secara khusus, maka apabila wali yang menambahnya ini juga sah. Dan juga tidak disyaratkan harus dengan lafaz menambahkan dalam mahar itu, melainkan ia dapat mengatakan kepada isterinya: saya merujuk kamu dengan begini. Dan isteri mengatakan: saya menerima, maka ini adalah tambahan dalam mahar, dan apabila suami mentalaknya, ia mendapatkan separuh mahar yang asli saja, sedangkan tambahannya maka ini tidak dapat diparuh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum ini secara khusus berlaku apabila mahar itu berupa benda.

Sebagaimana sah bagi suami untuk menambah mahar isteri, demikian juga sah bagi isteri untuk menggugurkan sebahagian maharnya, atau keseluruhannya dengan syarat mahar itu berupa wang. Sedangkan apabila berupa benda, seperti barang dagangan, atau haiwan, maka tidak sah. Sebab apabila mahar itu rosak ketika ada pada dirinya, ia tidak dikenakan jaminan. Maka apabila suami memberinya mahar berupa kuda, kemudian isteri membebaskannya dari mahar itu, isteri mempunyai hak untuk mengambilnya selama hubungan suami itu masih berlangsung. Dan apabila mahar itu rosak, suami tidak dikenakan jaminan dengan kerosakannya. Hukum ini tidak berlaku secara khusus pada mahar yang berupa benda juga.

Mazhab Maliki mengatakan: Apabila terjadi perceraian antara suami isteri dengan talak, maka adanya tambahan yang muncul pada mahar dan kekurangan antara keduanya dibahagi dua berdasarkan pada akad yang sah, iaitu bahawa wanita memiliki separuh mahar hanya sekadar

dengan dilakukannya akad, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan separuhnya apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, sebab anak haiwan itu dianggap berasal dari mahar yang sama dan ikut padanya tanpa ada yang memperdebatkan, baik isteri mendapatkan separuh mahar atau memiliki sesuatu atau memiliki semua tetapi dalam hal masih ada perbezaan pendapat. Maka anak haiwan itu menjadi milik keduanya dalam keadaan apapun. Sedangkan hasil tanaman seperti buah dan wool, maka menurut pendapat yang mengatakan bahawa isteri memiliki semua, mahar itu menjadi milik isteri dan bukan milik suami dengan talak sebelum berhubungan badan kecuali separuh dari mahar yang asli. Berdasarkan ini, maka isteri adakalnya memiliki separuh hasil tanam menurut pendapat yang mengatakan bahawa ia memiliki separuh mahar dengan sekadar dilakukannya akad, dan adakalanya memiliki semua hasi tanam menurut pendapat yang mengatakan bahawa isteri memiliki semua mahar dengan sekadar dilakukannya akad. Sedangkan isteri tidak mendapatkan sesuatu apapun dari hasil tanam itu berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa isteri tidak memiliki sesuatu apapun dari mahar hanya sekadar dengan dilakukannya akad. Ada yang mengatakan bahawa tidak seorangpun mengatakan demikian. Akan tetapi kaedah yang nampak menyebabkannya. Kerana sebahagian ulama memasukkannya ke dalam permasalahan cabang.

Sedangkan apabila perceraian itu terjadi antara keduanya sebelum berhubungan badan dengan fasakh dan talak, maka penambahan itu menjadi milik suami dalam satu perkataan. Apabila terjadi setelah berhubungan badan atau kerana suaminya mati, maka penambahan itu menjadi milik isteri dan kekurangannya dia yang menambahkan dalam satu perkataan.

Demikian, dan apabila suami menambah mahar untuk isteri setelah akad, maka tambahan itu ikut pada mahar dimana ia menjadi bahagian dari mahar itu. Maka apabila suami menikahinya dengan mahar seratus Pound, kemudian setelah akad ia menambah Dua puluh misalnya pada mahar, maka tambahan itu terjadi dan dianggap sebagai mahar. Dan tidak disyaratkan tambahan itu sama seperti mahar dalam jenis dan tahunnya dan waktu diberikannya. Maka apabila maharnya berupa kebun, kemudian suami menambahnya setelah itu Dua puluh Pound yang dipegangkan kepada isteri pada saat itu juga, maka ini dianggap mahar, baik isteri memegangnya mahupun tidak. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, isteri mendapatkan separuh dari seratus Pound itu, dan separuh dari yang tambahan yang dua puluh. Dan apa yang ditambahkan setelah akad pada mahar diparuh dua apabila sauami mentalaknya sebelum berhubungan badan dengan syarat suami tidak mengalami kemuflisan sebelum isteri memegang tambahan itu. Apabila suami mengalami kemuflisan, maka ia gugur. Demikian juga apabila suami mati meninggalkan isterinya sebelum dipegang, maka tambahan itu gugur dan tidak dapat diparuh dua. Jadi tambahan mahar gugur dalam dua hal: dalam keadaan suami mengalami kemuflisan, dan suami mati sebelum isteri memegang tambahan itu. Adapun setelah dipegang isteri, tambahan mahar tidak gugur dalam keadaan apapun.

Ini semua dalam tambahan mahar yang terjadi setelah akad. Sedangkan tambahan sebelum akad, dan tambahan ketika akad, maka ini adalah mahar dari semua segi tanpa ada yang memperdebatkan.

Mazhab Hambali mengatakan: Penambahan mahar tertentu apabila terpisah dari mahar seperti kasab atau buah setelah dipotongnya, dan anak haiwan serta yang seumpamanya, maka ini menjadi hak isteri, baik ia telah memegangnya atau belum, kerana mahar itu berada dalam kepemilikiannya yang ia dapat bertindak di dalamnya satu-satunya, dan mahar itu berada dalam jaminannya dimana apabila ia rosak, bererti maharnya sama dengan hilang. Benar, apabila mahar itu dapat dihitung atau perlu ditakar atau ditimbang, maka tidak sah tindakan isteri dalam hal itu sebelum dipegang, sama seperti barang yang dijual. Demikian juga tambahan yang menyatu dengan mahar seperti gemuknya haiwan, dan lapisan pakaian, maka suami tidak punya hak dalam hal itu, kerana itu terjadi ketika mahar berada dalam kepemilikan isteri. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan dan isteri menyetujuinya untuk memberikannya separuh haiwan itu yang dijadikannya mahar kepada isteri dengan kemungkinan adanya tambahan atau separuh seperti pakaian yang dilapisi atau diukirnya, maka suami harus menerimanya.

MENDAHULUKAN DAN MENUNDA MAHAR

Diperbolehkan mendahulukan pembayaran mahar dan menunda semuanya, atau sebahagiannya sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam pendapat beberapa mazhab.[23]

Sedangkan mahar yang tidak berupa barang tertentu, maka ini berada dalam jaminan suami sebelum isteri memegangnya, dan suami mendapatkan tambahannya, serta ia mengganti kekurangannya sebagaimana yang telah disebutkan.

Kesimpulannya, suami tidak memiliki sesuatu apapun dari tambahan yang terjadi pada mahar tertentu, baik itu menyatu dengan mahar atau terpisah darinya. Maka apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, ia mendapatkan separuh mahar itu tidak lebih. Akan tetapi apabila isteri memberikannya kepada suami separuh mahar itu dengan tambahannya, maka suami dapat mengambilnya dan ia tidak boleh meminta nilainya.

Apabila mahar tertentu itu berkurang dan suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, ia dapat memilih antara mengambil separuhnya tanpa mengganti kekurangannya yang terjadi dan antara mengambil separuh nilainya.

Demikian, dan apabila suami menambah mahar isteri setelah akad, maka tambahan itu ikut pada mahar yang asli dengan syarat hubungan suami isteri masih tetap berlangsung antara keduanya. Apabila suami mentalaknya sebelum berhubungan badan, ia mendapatkan separuh dari mahar yang pertama dan separuh tambahannya. Jadi tambahan itu dapat diparuh menjadi dua. Ini berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi, dan tidak gugur dengan muflisnya suami dimana ini juga berbeza dengan pendapat mazhab Maliki.

[23] Mazhab Hanafi mengatakan: Boleh mendahulukan pembayaran mahar dan menundahnya semuanya atau sebahagiannya, akan tetapi dengan syarat waktunya harus diketahui dan bukan tidak diketahui secara pasti, sebagaimana apabila suami mengatakan kepada isteri: Saya menikahi kamu dengan mahar seratus dibayar tunda hingga waktu mudah mendapatkan rezeki, atau hingga turun hujan, atau hingga orang yang bepergian itu datang. Maka penentuan waktu dalam keadaan ini semua tidak diketahui, sehingga tidak ditetapkan, dan wajib membayar mahar yang telah disebutkannya pada saat itu.

Sedangkan apabila waktunya diketahui, sebagaimana apabila suami menikahinya dengan mahar seratus sebahagiannya dipegang dan sebahagiannya ditunda hingga setahun atau dua tahun, atau ia menikahinya dengan mahar seratus yang dibayar tunda semuanya hingga dua tahun, atau lebih sedikit atau lebih banyak maka ini sah, baik ia mensyaratkan itu dalam akad mahupun setelah akad, dan ini berlaku tanpa ada perbezaan pendapat.

Termasuk batas waktu yang diketahui apabila suami menunda mahar semuanya atau sebahagiannya hingga mati atau hingga terjadi talak, atau hingga waktu yang ditentukan, dan ia mengatakan kepadanya: menurut perhitungan ahli nujum, maka apabila suami berkata kepada isterinya: saya menikahi kamu dengan mahar seratus ditunda hingga mati atau hingga terjadi talak atau dibayar sebahagianya secara kredit setiap lima tahun misalnya, maka ini sah. Demikian juga apabila suami berkata kepada isteri: Saya menikahi kamu dengan mahar separuhnya dibayar duluan dan seperempatnya ditunda hingga dua waktu, iaitu mati dan talak dan seperempatnya dibayar kredit tiap empat tahun, maka ini sah.

Termasuk waktu yang diketahui juga adalah suami menunda hingga waktu panen atau hingga waktu potong, baik itu berupa anggur mahupun semangka, atau seumpamanya, maka ini apabila tidak diketahui, akan tetapi tidak diketahuinya terbatas dengan waktu yang khusus dalam waktu dekat, maka ini seperti yang diketahui menurut pendapat yang sah, kerana ini berbeza dengan jual beli, sebab barang yang dijual atau harga apabila keduanya tidak diketahui sebelum dijual tidak sah, baik ketidak tahuan itu sedikit seperti di sini mahupun banyak sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya.

Apabila suami menyebutkan sebuah mahar bagi isteri, akan tetapi ia tidak menentukan yang ditunda dan yang didahulukan pembayarannya dari mahar itu, seperti suami berkata kepada isteri: Saya nikahi kamu dengan mahar seratus tanpa mengatakan: Di antara begini dibayar duluan, maka isteri mempunyai hak dalam keadaan seperti ini untuk mengambil seratus yang ditentukan yang didahulukan semisalnya berdasarkan tradisi, maka ini seperti yang ditetapkan dengan syarat, selama keduanya tidak mensyaratkan didahulukannya mahar secara keseluruhan, atau penundaannya semuanya. Maka suami dalam keadaan seperti melakukan syarat itu dan tidak melihat kepada tradisi. Apabila suami mengatakan kepada isterinya: Saya menikahi kamu dengan mahar seratus semuanya dibayar tunda atau semuanya ditunda suami harus melakukan syarat itu, sekalipun bertentangan dengan tradisi itu.

Apabila suami menyebutkan kepada isteri sebuah mahar yang diketahui, separuhnya dibayar duluan dan separuhnya ditunda, akan tetapi ia tidak menyebutkan waktu penundaannya, sebagaiman apabila ia mengatakan kepada isteri: Saya menikahi kamu dengan mahar seratus, lima puluh dibayar tunda dan lima puluh dibayar duluan dan ia tidak menentukan waktu penundaan itu, maka dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat. Sebahagian mereka mengatakan penundaan itu batal, dan suami wajib membayar mahar semuanya segera pada saat itu, dan sebahagian mereka mengatakan: diharuskan ditunda, dan waktunya dibawa pada waktu perceraian kerana kematian atau talak dan ini adalah pendapat yang sahih.

Apabila suami mentalaknya dengan talak raj'i, dan maharnya ditunda hingga terjadinya talak, maka dalam keadaan ini pembayaran mahar itu didahulukan, dan apabila dirujuknya mahar tidak didahulukan pembayarannya, melainkan isteri punya hak untuk mengambilnya segera.

Tidak ada bezanya dalam penundaan mahar dan pembayarannya yang didahulukan antara apakah mahar itu berupa wang atau barang dagangan atau haiwan atau seumpamanya. Maka apabila suami menikahinya dengan mahar berupa pakaian yang diketahui dan disifati panjangnya dan luasnya serta tipisnya misalnya hingga waktu tertentu maka ini sah. Apabila suami memberikan kepada isteri nilai pakaian itu ketika tiba waktunya, maka isteri dapat menolah untuk mengambil nilainya itu. Sedangkan apabila suami menikahinya dengan mahar berupa pakaian tertentu, dan tidak ditentukan waktunya, dan suami ingin memberikannya kepada isteri nilainya, maka isteri tidak dapat menolak untuk mengambil nilainya.

Mazhab Maliki mengatakan: Mahar adakalanya berupa barang tertentu seperti haiwan yang diketahui dengan mata atau sifatnya seperti kuda ini, atau kuda yang khusus untuk fulan, dan adakalanya berupa sesuatu yang tidak tertentu, melainkan hanya disifati dalam tanggungannya, seperti kuda dari kuda yang ditutupi atau kuda Arab atau berupa dirham atau dinar yang disifati sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila maharnya tidak berupa sesuatu tertentu, maka ini diharuskan semua atau sebahagiannya dengan syarat waktunya diketahui, seperti kalau tidak mengaitkan waktu itu dengan sesuatu sama sekali atau mengaitkannya dengan sesuatu yang tidak diketahui. Contoh pertama, suami mengatakan kepada isteri: Saya menikahi kamu dengan mahar seratus Pound yang dibayar tunda. Dan contoh kedua, suami mengatakan kepada isteri: Saya menikahi kamu dengan mahar seratus Pound yang ditunda hingga mati atau hingga terjadi perceraian. Ini apabila ditunda semuanya. Misalnya yang ditunda sebahagiannya hingga waktu yang tidak diketahui seperti suami mengatakan kepada isteri: saya menikahi kamu dengan mahar seratus, lima puluh di antaranya ditunda atau ditunda hingga mati atau hingga terjadi perceraian, dan lima puluhnya lagi dipegang atau ditunda hingga dua tahun atau dua bulan, atau seumpamanya. Maka apabila penundaan itu terjadi pada mahar secara keseluruhannya, atau sebahagiannya tidak diketahui dengan sifat ini, maka akad nikah itu rosak dan rosak sebelum berhubungan badan, sehingga ditetapkan setelah itu mahar semisal menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi disyaratkan ketidak tahuan itu itu ada maksudnya dimana penyebutan penundaan yang tidak diketahui itu disengaja. Sedangkan apabila lupa batasan waktunya atau ia lalai, maka akadnya sah, dan ditetapkan waktu berdasarkan tradisi penduduk setempat dalam hal jual beli yang ditunda. Sebagaimana juga disyaratkan hakim tidak menghukumi sahnya akad yang dilihatnya sah seperti pendapat mazhab Hanafi. Maka apabila akad

dihukumi sah menurut mazhab Maliki jua, maka tidak batal baik sebelum mahupun sesudahnya. Termasuk yang tidak diketahui apabila ditunda hingga lima puluh tahun, sekalipun keduanya masih kecil dan dapat hidup hingga batas waktu tersebut. Maka apabila penundaan itu kurang dari lima puluh tahun akad nikah tidak batal, sekalipun kekurangan itu sedikit sekali.

Termasuk waktu yang diketahui adalah suami menunda mahar hingga dapat berhubungan badan dengan isteri dengan syarat waktu berhubungan badan itu diketahui secara adat menurut mereka, sebagaimana apabila adat suatu kaum berhubungan dengan wanita di musim panen atau waktu mekarnya kapas atau waktu mendapatkan sesuatu atau waktu memetik buah-buahan atau seumpamanya. Maka apabila mereka tidak mempunyai adat yang diketahui dalam berhubungan badan maka akadnya rosak, dan dibatalkan sebelum berhubungan badan, dan setelah itu ditetapkan mahar semisal menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan tidak rosak, kerana waktu berhubungan badan berada di tangan wanita, maka seakan-akan maharnya merupakan suatu keadaan dalam keadaan seperti ini. Misalnya, apabila suami menundanya hingga waktu mudah mendapatkan rezeki, dan suami menurutnya mempunyai harta, akan tetapi belum berada di tangannya, sebagaimana apabila ia seorang pedagang dan membayarkan apa yang ada di tangannya dalam memberi gandum dan diserupakan dengan salam, sehingga suami mudah rezekinya hingga waktu yang ditentukan untuk membayar atau ia mempunyai barang untuk dijual dalam waktu yang khusus dimana harganya dapat naik, dan pada saat itu juga diminta, maka apabila suami tidak mempunyai sesuatu apapun, nikahnya rosak, dan batal sebelum berhubungan badan, dan setelah itu ditetapkan mahar semisal.

Apabila suami mengatakan kepada isteri: Saya nikahi kamu dengan mahar seratus bila kamu mahu dapat diambil, maka ini sah apabila suami itu mempunyai harta, jika tidak maka hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam menunda mahar hingga ia mudah rezekinya.

Sedangkan apabila mahar berupa barang tertentu atau diketahui bendanya seperti barang dagangan atau haiwan atau pakaian, atau rumah atau seumpamanya, maka ini tidak terlepas baik itu dibayarkan segera pada saat itu di negara tempat dilakukannya akad mahupun tidak. Maka apabila mahar dibayar segera pada saat itu, suami wajib menyerahkannya kepada isteri atau kepada walinya pada waktu akad, baik isteri dikategorikan mampu mahupun tidak, baik suami telah baligh mahupun belum, dan tidak diharuskan mengakhirkannya kecuali dengan dua syarat:

Syarat pertama: isteri menyetujui untuk diakhirkan sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, kerana mahar tertentu dalam keadaan seperti ini menjadi hak wanita dan masuk ke dalam jaminannya dengan akad itu, maka tidak bahaya apabila diakhirkan.

Kesimpulannya bahawa mahar apabila tertentu dibayarkan segera pada saat itu du negaranya, suami wajib menyerahkannya kepada isteri, atau kepada walinya pada waktu akad dan ia tidak diharuskan mensyaratkan penundaannya dalam akad, maka apabila ia tidak mensyaratkan dalam akad itu, sah penundaannya apabila disetujui isteri. Sedangkan apabila suami tidak hadir di negara itu, maka sah nikah itu apabila ia menunda dipegangnya hingga waktu yang dekat, dalam erti bahawa benda itu sudah ada di negara yang jauh dari tempat dilangsungkannya akad dengan jarak menengah, seperti jarak antara Mesir dan Madinah. Sedangkan apabila jaraknya sangat jauh, seperti jarak antara Mesir dan Kharasan (iraq) misalnya maka ini tidak sah, sebab disyaratkan untuk sahnya penundaan mahar dalam jarak menengah dua hal:

Pertama: Suami mensyaratkan berhubungan badan sebelum datangnya mahar dan diserahkannya. Maka apabila ia mensyaratkan itu sebelum dipegang isteri, maka akadnya rosak sehingga ia mengundurkan diri dari syarat ini, apabila mahar itu tidak berupa tanah dan bangunan. Sedangkan apabila berupa tanah dan bangunan dan ia mengundurkan diri dari syarat itu, maka sah mengundurkannya dan akad tidak rosak, sebab saah mensyaratkan berhubungan badan sebelum dipegang apabila berada di negara yang jauh dari negara dilangsungkannya akad dengan jarak tempuh dua atau tiga atau lima hari.

WANITA MELARANG DIRINYA BERHUBUNGAN BADAN KERANA TIDAK DIPEGANGNYA MAHAR

Isteri dapat melarang dirinya untuk berhubungan badan atau berkhulwat dan dapat melakukan itu bersama suami dengan tidak dipegangnya mahar yang dibayar terlebih dahulu, dan suami tidak boleh melaksanakan hak-hak suami isteri selama ia tidak memenuhinya dengan mahar yang diberikannya terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam pendapat beberapa mazhab.[24]

Kedua: Mahar itu diketahui bagi isteri atau bagi wali dengan penglihatannya sebelumnya atau suami menyebutkan sifat-sifatnya, jika tidak maka wanita itu mendapatkan mahar semisal dengan telah dilakukannya hubungan badan.

Mazhab Hambali mengatakan: Mahar dapat ditunda keseluruhannya atau sebahagiannya dengan syarat waktunya diketahui, seperti suami mengatakan: saya nikahi kamu dengan mahar sebanyak begini ditunda hingga datangnya orang yang bepergian atau hingga turunnya hujan, sehingga penundaan itu batal dan maharnya tetap halal. Maka apabila suami tidak menunda hingga waktu yang tidak diketahui, melainkan mengatakannya secara mutlak, sebagaimana apabila ia berkata: Saya nikahi kamu dengan mahar ditunda dan wanita itu diam, maka sah, dan dibawa pada muqayyad (konteks terikat) dengan perceraian melalui talak atau kematian. yang dimaksudkan dengan talak di sini adalah talak ba'in. Sedangkan talak raj'i maka mahar tidak dihalalkan kecuali setelah selesainya masa 'idah. Dan sebagaimana sah penundaan mahar, maka sah penundaan sebahagiannya dan membayar duluan sebahagiannya, seperti ia mengatakan: saya nikahi kamu dengan mahar seratus separuhnya dibayar duluan dan separuhnya ditunda hingga terjadinya talak dan kematian. Atau kredit yang dibayar setiap tanggal begini, dan tidak halal dipegang kecuali apabila tiba waktunya seperti semua hak-hak yang ditunda.

Maka apabila suami menyebutkan mahar dan ia tidak menyebutkan waktunya sebagaiman apabila ia mengatakan: Saya nikahi kamu dengan mahar seratus dan diam, maka ini sah, dan mahar itu semuanya dibayar segera.

Mazhab Syafi'e mengatakan: diharuskan menunda mahar dengan syarat agar waktu itu tidak diketahui, baik mahar yang ditunda itu semua mahar atau sebahagiannya. Maka apabila suami menikahinya dengan mahar seratus hingga suatu waktu dan ia tidak menyebutkannya, atau menikahinya hingga waktu panen atau waktu turunnya hujan, maka penyebutan mahar itu rosak, dan ia mendapatkan mahar semisal. Apabila ia menikahinya dengan mahar seratus, lima puluh di antaranya dibayar duluan dan lima puluhnya lagi dibayar kemudian hingga mati, atau terjadinya talak, maka penyebutan mahar itu rosak dan isteri wajib mendapatkan mahar semisal tidak sama dengan lima puluh yang tidak diketahui. Sebab pembahagian yang seratus berhalangan dengan tidak diketahuinya waktu penundaan.

[24] Mazhab Syafi'e mengatakan: Anda telah tahu bahawa mahar itu adakalanya tertentu dan adakalanya tidak, dan anda juga telah tahu bahawa mahar tertentu apabila ada pada saat itu tidak boleh ditunda, melainkan wajib diserahkan kepada isteri ketika dilaksanakannya akad, kecuali apabila isteri menyetujui untuk ditunda tanpa disyaratkan waktu penundaannya di dalam akad, dan dalam dalam keadaan isteri menyetujuinya maka hukumnya seperti mahar yang tidak tertentu dalam penundaan itu. Sedangkan mahar tidak tertentu iajtu yang berada dalam jaminan yang disifatkan dalam bentuk hutang. Isteri mempunyai hak untuk melarang dirinya melakukan hubungan badan dan lainnya sebelum memegang mahar yang telah dibayarkan terlebih dahulu, bahkan makruh hukumnya isteri menyerahkan dirinya sebelum suami memberikan paling sedikitnya mahar iaitu seperempat dinar. Tidak ada bezanya dalam hal itu antara yang tertentu kerana aib yang dapat membatalkan akad selama suami menyetujuinya atau setelah terjadinya akad dan antara tidak tertentu.

Suami tidak dapat menghalangi isteri untuk mendapatkan mahar kerana isteri sakit, sekalipun sakitnya sangat parah, bahkan sekalipun sampai pada batas dicabutnya roh, kerana tujuan

menikah adalah sampai mati, dan kematian dapat memperkuat diberikannya mahar secara keseluruhannyas. Kerana itu, sakit yang parah tidak diharuskan dijadikan alasan yang menghalangi suami menunda mahar, akan tetapi ia dapat menghalangi dirinya untuk memberikan nafkah, kerana nafkah diberikan sebagai imbalan dari menikmati isteri, dan itu tidak ada dengan sakitnya isteri yang sangat parah. Apabila suami telah berhubungan badan dengan isteri sebelum ia memegang mahar, isteri dapat mencegah dirinya untuk melakukan hubungan badan. Sedangkan apabila isteri melakukannya, maka ia tidak dapat mencegahnya setelah itu, baik suami berhubungan badan dengannya atau tidak menurut pendapat yang zahir, maka apabila suami memberikan mahar terlebih dahulu, akan tetapi ternyata bukan milik suami, maka pemiliknya yang lebih berhak, dan mahar itu berada di tangan isteri, isteri dapat mencegah dirinya berhubungan badan setelah itu hingga ia mengambil gantinya, apabila ganti yang diambil sama dengannya, dan jika tidak ia dapat mengambil nilainya, tidak ada bezanya dalam hal itu antara suami telah menipunya ataupun tidak menurut pendapat yang azhar.

Sesiapa di antara suami isteri yang menyerahkan apa yang semestinya, maka pihak yang lain dipaksa untuk menyerahkan apa yang telah ditentukan, kecuali dalam beberapa hal: Pertama, suami masih kecil dan belum baligh dan isteri telah mampu berhubungan badan sekalipun belum baligh, maka apabila suami telah membayar mahar terlebih dahulu dan suami telah baligh, dan isteri telah mampu berhubungan badan dan meminta berhubungan badan sedangkan isteri mencegahnya, maka isteri dipaksa untuk melakukannya. Demikian juga apabila isteri menyerahkan dirinya dan ia mampu melakukan hubungan badan tetapi suami enggan melakukannya kemudian ia tidak menyerahkan maharnya dengan alasan bahawa ia belum berhubungan badan maka perkataannya tidak didengar dan dipaksa untuk membayar maharnya. Ini semua apabila mahar itu tidak tertentu, melainkan hanya disebutkan sifatnya dan masih dihutang. Sedangkan mahar yang tertentu, maka ini wajib diserahkan secara mutlak, dan diharuskan mensyaratkan untuk menunda, baik suami telah baligh mahupun tidak, dan memungkinkan untuk berhubungan badan dengannya mahupun tidak.

Kedua: Isteri menderita sakit yang sangat para, dimana hal itu telah sampai pada batas akan dicabutnya roh. Sedangkan penyakit selain itu, maka tidak menghalangi untuk memaksanya.

Ketiga: Keluarga isteri mensyaratkan untuk tinggal bersama mereka setahun ketika akad. Apabila suami ingin bepergian jauh dengannya dari mereka agar mereka terhalangi untuk melihatnya sebelum diasingkan dari mereka, maka syarat ini dilaksanakan, dan selama satu tahun tinggal bersama mereka tanpa suami berhubungan badan dengannya, sekalipun ia telah membayar mahar terlebih dahulu, akan tetapi isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dalam setahun ini menurut pendapat yang zahir.

Misalnya apabila keluarganya mensyaratkan ketika akad untuk tetap bersama mereka selama satu tahun kerana ia masih kecil sekalipun mampu berhubungan badan, maka apabila tidak mensyaratkan setahun dalam akad, melainkan mensyaratkan setelahnya, maka syarat itu tidak sah dan suami berhak memaksa isteri untuk berhubungan badan apabila ia telah membayar mahar terlebih dahulu kepada isteri dan akadnya sah. Demikian juga batal syarat itu apabila disyaratkan lebih dari setahun.

Keempat: Isteri tinggal bersama keluarga hingga masa tertentu untuk usia yang semisalnya, dan itu berbeza berdasarkan perbezaan keadaan orangnya seperti kerana kaya atau miskin dan perbezaan waktu dan tempatnya. Isteri tidak mendapatkan nafkah selama ia tingga bersama keluarganya. Maka apabila suami bersumpah untuk berhubungan badan pada malam begini dan ia harus melakukannya. Apabila suami bersumpah dan isteri juga bersumpah untuk tidak berhubungan badan hingga selesai masa persiapannya, maka suami telah melanggar sumpahnya, sebab berhubungan badan itu sekalipun menjadi haknya, akan tetapi Allah menjadikan untuk suatu waktu dan tidak boleh untuk dilanggar. Waktu ini menjadi waktu persiapan yang merupakan hak isteri. Menurut pendapat yang zahir bahawa isteri dapat berpegang pada haknya sekalipun suami bersumpah untuk mentalaknya. Dan isteri tidak punya hak untuk mencegah dirinya kerana sebab haid atau nifas, kerana wanita kadang-kadang dinikmati suaminya tanpa harus melakukan hubungan badan.

Mazhab Hanafi mengatakan: bahawa isteri dapat mencegah dirinya berhubungan badan dan lainnya dalam dua hal: Pertama: suami menjelaskan banyaknya mahar yang ditunda, baik keseluruhannya atau sebahagiannya, seperti suami mengatakan kepada isteri: Saya nikahi kamu dengan mahar lima puluh Pound dibayar tunda, atau separuhnya ditunda dan separuhnya dibayar duluan, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib menyerahkan mahar yang dibayar duluan secara keseluruhannya, dan apabila ia tidak menyerahkannya maka hak-hak suami yang ditentukan gugur setelah akad, dimana isteri dapat mencegah dirinya untuk berhubungan badan, sekalipun di rumah suaminyaa, dan suami tidak berhak untuk melakukan hijr (berpaling dari tempat tidur), dimana isteri juga dapat keluar dari rumahnya tanpa seizin suami, dan iapun dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain tanpa seizinnya. Isteri juga dapat melakukan haji tathawwu' tanpa seizinnya. Sedangkan haji wajib, maka isteri harus melakukannya bersama mahram sekalipun tanpa seizin suami setelah dipegang maharnya. Dengan demikian, isteri mendapatkan nafkah dari suami. Apabila suami memberikan mahar yang dibayarnya terlebih dahulu secara sempurna isteri wajib menyerahkan dirinya kepada suami, dan tidak diharuskan keluar rumah tanpa seizinnya kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang masih diperdebatkan, di antaranya isteri keluar untuk mengabdi kepada salah satu dari orang tuanya yang sakit, apabila orang tua benar-benar memerlukan pelayanannya sekalipun tidak beragama Islam, baik suaminya mengizinkan mahupun tidak. Di antaranya juga, isteri keluar untuk berziarah kepada salah satu dari kedua orang tuanya yang tidak memerlukan pelayanannya setiap hari Jumaat sekali dengan syarat kedua orang tuanya tidak mampu untuk datang kepadanya. Apabila kedua mampu untuk datang kepadanya, dan isteri meminta kepada suami untuk menziarahi keduanya, maka ia harus meminta izin suami dalam menziarahi keduanya dari waktu hingga waktu yang lain menurut kebiasaannya, dan suami tidak dibenarkan melakukan hijr terhadap isteri kerana sesuatu yang bertentangan dengan tradisi. Di antaranya juga isteri keluar untuk melaksanakan haji wajib, baik suami mengizinkan mahupun tidak, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Maka apabila isteri keluar untuk berhaji tanpa mahram dan tanpa seizin suaminya gugur nafkahnya.

Pendapat ini dibantah bahawa isteri wajib mendapatkan nafkah sebagai imbalan penahanannya dan dirinya hanya untuk suami. Berdasarkan kaedah ini, nafkah gugur apabila isteri bepergian, atau keluar tanpa seizinnya secara mutlak, baik suami telah membayar mahar terlebih dahulu kepadanya mahupun tidak.

Bantahan ini dijawab bahawa penahanan isteri adalah hak suami dan nafkah adalah hak isteri. Allah telah menjadikan hak suami dalam menahan isteri dengan membayar mahar. Apabila terbatas dalam membayar mahar, maka ia telah menggugurkan haknya dan isteri hukumnya menjadi seperti ditahan dalam pandangan Allah, sehingga nafkahnya tidak terputus. Sedangkan apabila suami membayar kewajipannya dan isteri keluar tanpa seizinnya, maka gugur nafkahnya, kerana ia seperti tidak berada dalam penahanannya, baik sebenarnya mahupun secara hukum. Yang sama dengan itu apabila suami mengeluarkannya dari rumahnya, maka nafkahnya tidak gugur, kerana sitri dalam hukum yang ditahan yang tidak dapat keluar. Di antaranya juga, isteri keluar untuk memenuhi keperluan agamanya apabila ia tidak menanyakan itu kepada suaminya, baik suami mengizinkannya mahupun tidak. Sebahagian mereka mengatakan: Apabila mahar yang dibayar terlebih dahulu telah dipegang secara keseluruhannya, maka isteri tidak diharuskan keluar dari rumah suami kecuali dengan seizinnya, dan pendapat pertama lebih kuat, kecuali apabila keluarnya dapat menimbulkan fitnah, maka ini tidak diharuskan secara mutlak, sekalipun suami mengizinkannya. Apabila suami membayar sebahagian mahar yang didahulukan kepada isteri dan sebahagiannya masih tetap ada padanya, maka tidak sesuatupun dari hak suami yang gugur, sekalipun terisa satu peaster di tangan isteri, dan suami tidak diharuskan meminta kembali sebahagian yang telah didahulukan pembayarannya kepada isteri.

Keadaan kedua: Mahar itu dibayar terlebih dahulu, seperti kalau menikahinya dengan mahar seratus Pound semuanya dibayar duluan hingga datangnya musim kapas misalnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak terlepas adakalanya disyaratkan terjadinya hubungan badan sebelum datangnya masa itu atau tidak disyaratkan, apabial disyaratkan isteri berhak untuk mencegah dirinya menurut kesepakatan Ulama'. Dan apabila tidak disyaratkan maka fatwa Ulama' berbeza-

beza dalam hal itu. Sebahagian mereka berfatwa bahawa isteri tidak dapat mencegah dirinya baik sebelum tiba waktunya dan juga setelahnya, bahkan sekalipun waktunya setelah akad. Sebahagian yang lain juga berfatwa bahawa isteri dapat mencegah dirinya untuk mencari yang terbaik selama suami belum membayar maharnya, kerana suami setuju untuk menunda pembayaran mahar, maka ia juga telah rela untuk gugur haknya dalam mendapatkan kenikmatan. Pendapat kedua dari dua pendapat ini lebih kuat dari pendapat yang pertama.

Demikian. Apabila isteri mengganti seorang lelaki atas suaminya kerana ia dapat mendapatkan mahar darinya, maka suami dapat melarang isteri hingga ia memegang pergantian itu. Dan apabila suami menggantikan isteri pada orang lain dan isteri menyetujuinya, maka isteri tidak dapat melarang dirinya, baik isteri sudah memegang maharnya mahupun belum.

Ketahuilah bahawa penyerahan mahar yang didahululan dari pada penyerahan wanita itu sendiri. Maka seorang lelaki tidak boleh mengatakan: Saya tidak mahu menyerahkan mahar hingga saya menerima isteri, tidak ada bezanya dalam hal itu antara mahar berupa benda ataupun tidak. Ini berbeza dengan jual beli, dimana apabila harga itu berupa benda wajib diserahkan keduanya secara bersamaan. Apabila suami takut bapa yang mengambil mahar itu dan ia tidak menyerahkan kepada anak perempuannya, maka bapa disuruh untuk menjadikan anak perempuannya disiapkan melakukan hubungan badan kemudian setelah itu ia memegang mahar.

Dengan demikian anda mengetahui bahawa suami tidak mendapatkan balasan atas tidak dibayarnya mahar selain diharamkannya hak-hak yang didapatkan setelah akad seperti mukim bersama, berkhalwat, berhubungan badan, mengikat untuk izin kepadanya ketika keluar dan bepergian, tidak ada bezanya antara suami rezeki mudah dan rezekinya sulit. Berbeza dengan apa yang anda ketahui dari pendapat mazhab Maliki bahawa hakim menceraikan darinya apabila telah ditetapkan bahawa ia tidak mampu membayar mahar. Apabila suami membayar semua mahar, maka ia mendapatkan hak dalam meminta isteri untuk menyerahkan dirinya kepadanya. Maka apabila isteri tidak mahu, ia dipaksa menyerahkan diri, kecuali dalam dua keadaan.

Keadaan pertama: apabila isteri masih kecil dan tidak mampu melakukan hubungan badan. Dalam keadaan seperti ini suami dipaksa untuk menyerahkan mahar yang dibayarkannya terlebih dahulu. Apabila suami mengaku bahawa isteri mampu melakukannya bersama lelaki, dan wali mengaku selain itu, maka hakim menampakkannya kepada orang yang berkompeten mengenai masalah kewanitaan.

Keadaan kedua: Isteri sudah baligh, akan tetapi ia juga tidak mampu melakukan hubungan badan kerana sakit keras dan seumpamanya.

Penutup mengenai tindakan anak lelaki kecil tanpa izin walinya: Apabila anak lelaki kecil menikah dengan wanita dan ia telah berhubungan badan dengannya, dan bapa anak lelaki tidak memperbolehkannya, maka ia tidak wajib membayar mahar dan juga denda. Apabila ia berzina dengan wanita dan wanita itu sedang tidur, maka ia tidak diwajibkan sesuatu apapun kepadanya, apabila wanita itu janda. Demikian juga apabila ia berzina dengan seorang wanita perawan yang sudah baligh dimana wanita itu yang memanggilnya untuk dirinya atau sudah hilang keperawanannya, maka anak lelaki yang masih kecil itu tidak dijatuhi hukuman dan juga denda. Sedangkan apabila wanita itu masih perawan, dan anak lelaki itu telah menghilangkan keperawanannya, maka wajib baginya membayar mahar semisal. Demikian pula apabila anak lelaki itu memaksanya dan menyebabkan hilangnya keperawanannya.

Mazhab Syafi'e mengatakan: isteri dapat mencegah dirinya dari suami apabila ia belum memegang mahar yang dibayar terlebih dahulu secara keseluruhan. Demikian juga walinya dapat mencegahnya. Apabila isteri mencegah dirinya dan walinya juga mencegahnya maka wanita itu berhak mendapatkan nafkah dan seumpamanya secara wajib, kerana aib itu dilakukan oleh pihak suami, tidak ada bezanya antara mahar itu tertentu mahupun dibayar segera. Sedangkan apabila mahar dibayar tunda, maka isteri tidak dapat mencegah dirinya, baik sudah tiba waktunya sebelum menyerahkan dirinya atau tidak. Sebab wanita itu apabila menyetujui maharnya dibayar tunda,

maka ia wajib menyerahkan dirinya segera, sebab tibanya waktu tidak mencabut kewajipan itu. Apabila isteri masih kecil atau gila walinya yang mencegahnya.

Tidak wajib mendahulukan penyerahan mahar dari pada berhubungan badan. Maka apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, dan suami mengatakan saya tidak menyerahkan mahar itu hingga ia menyerahkan dirinya kepada saya, dan isteri mengatakan: saya tidak menyerahkan diri saya hingga maharnya diserahkan, maka suami dipaksa untuk meletakkan mahar pada orang yang dapat dipercayai sebagai wakil yang dari hukum syariat Islam untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, dan bukan wakil dari salah satu di antara keduanya. Maka apabila mahar rosak di tangan orang yang dapat dipercayai itu, suami yang bertanggung jawab, selanjutnya wanita itu dipaksa untuk menyerahkan diri kepada suaminya. Apabila ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya orang yang dapat dipercayai itu menyerahkan mahar kepada wanita itu sekalipun suami belum sempat berhubungan badan. Apabila suami ingin berhubungan badan dengannya setelah mahar itu dipegangnya, tetapi isteri tidak mahu, suami dapat meminta kembali mahar itu darinya. Apabila isteri telah menyerahkan dirinya akan tetapi pada dirinya terdapat aib yang menghalangi berhubungan badan, seperti tulang yang menutup lubang vagina, maka orang yang dapat dipercayai itu memberikan maharnya kepada wanita itu. Sebab syarat diberikannya mahar adalah isteri menyerahkan diri kepada suami. Apabila tidak terjadi perselisihan sejak dari awal, melainkan isteri segera menyerahkan diri kepada suaminya, maka isteri dapat meminta mahar sebelum berhubungan badan. Apabila ia tidak memberikannya, ia berhak untuk melarang dirinya berhubungan badan. Sedangkan apabila isteri menyerahkan dirinya dan suami berhubungan badan dengannya, sekalipun di dubur atas pilihan isteri dan ia memintanya setelah berhubungan badan kemudian suami tidak memberikannya, maka isteri tidak berhak melarang dirinya untuk berhubungan badan setelah itu. Sedangkan apabila suami berhubungan badan dengan isteri kerana dipaksa atau isteri masih kecil, atau gila maka tidak gugur haknya untuk melarang berhubungan badan. Apabila isteri tulang vaginanya tertutup dan ia menyerahkan dirinya, maka apabila berhubungan badan dengannya selain di alat kelamin – sebelum mengambil mahar – atas pilihan isteri, maka isteri tidak punya hak, jika tidak hukumnya sama dengan isteri yang tidak punya aib, sebab berhubungan badan selain pada alat kelamin dalam keadaan seperti ini sama dengan berhubungan badan itu sendiri. Maka apabila hilang penyakitnya, hak isteri tidak kembali dalam melarangnya menurut pendapat yang zahir.

Sedangkan apabila sikap tergesa-gesa itu dari pihak suami, dan ia telah menyerahkan mahar itu tanpa ada perselisihan, maka isteri harus memberikan dirinya untuk berhubungan badan apabila suami memintanya. Apabila isteri tidak mahu, sekalipun tanpa uzur, maka suami tidak punya hak untuk meminta kembali apa yang telah diberikan kepadanya.

Apabila anda berkata: Sesungguhnya anda (penulis) telah mengatakan pada gambaran pertama – apabila isteri segera menyerahkan dirinya, maka ia punya hak untuk meminta mahar setelah menyerahkan dirinya sebelum berhubungan badan, maka apabila suami tidak memberikan kepadanya, isteri punya hak untuk melarang berhubungan badan. di sini anda (penulis) katakan: apabila suami segera menyerahkan mahar dan isteri tidak mahu berhubungan badan, suami tidak berhak untuk meminta kembali mahar itu, apa beza antara dua gambaran ini?

Jawapannya adalah: bahawa dalam gambaran pertama isteri menyerahkan dirinya kerana kemahuannya, akan tetapi tidak terjadi penerimaan dengan berhubungan badan dari pihak suami. Sedangkan dalam gambaran kedua, telah terjadi penyerahan dari suami dan penyerahan dari isteri. Kerana itu, mahar itu menjadi milik isteri dan berada dalam kekuasaannya dan suami tidak berhak memintanya kembali. Kerana itu kami mengatakan: Apabila terjadi penerimaan berhubungan badan dari suami, isteri tidak berhak melarangnya setelah itu. Akan tetapi setelah menyerahkan mahar, suami berhak meminta berhubungan badan, dan isteri mempunyai hak untuk berpelan-pelan dalam beberapa hal. Pertama: Berpelan-pelan kerana ingin membersihkan badannya, apabila memang isterinya meminta hal itu, atau walinya. Maka untuk itu dapat dipelan-pelankan hingga tiga hari. Maka apabila suami menyetujui maka ia menunggu tiga hari, jika tidak maka hakim yang menentukannya. Kedua: Apabila isteri masih kecil dan tidak dapat berhubungan badan, maka

dipelan-pelankan hingga ia dapat melakukannya. Apabila suami mengaku bahawa isterinya telah mampu berhubungan badan, kemudian walinya berkata: tidak bisa, maka perlu ditampakkan kepada empat wanita dua waktu Muharram atau wajib pisah bahawa itu adalah talak atau tidak. Akan tetapi mazhab Syafi'e menyebutkan dalam masalah tayammum dan lainnya, bahawa hal itu disesuaikan menurut pendapat doktor yang jujur. Tidak apa-apa melakuan dua pendapat doktor. Sekalipun demikian, apabila empat orang wanita yang bukan doktor tersebut memperbolehkan, ini menunjukkan bahawa pendapat doktor-doktor perempuan lebih kuat, dan isteri tidak mendapat nafkah selama masa tidak mampu berhubungan badan. Ketiga: Isterinya sakit, maka diperlambat hingga ia sembuh dan ia tidak mendapatkan nafkah. Keempat: Isteri terlalu kurus dan sangat nampak, maka wajib ditunggu hingga agak gemuk, dan ia juga tidak mendapatkan nafkah. Sedangkan yang kurus biasa, maka suami tidak diwajibkan untuk menunggunya, kerana itu dapat lama dan kurusnya isteri tidak sampai membahayakan apabila berhubungan badan.

Apabila suami mewakilkan urusan pemisahan dalam hal itu kepada doktor yang adil atau doktor-doktor yang solehah, selama alasannya adalah adanya bahaya, dimana berhubungan badan itu menjadi di antara sebab-sebab sahnya, akan tetapi saya tidak melihatnya dalam buku mazhab Syafi'e.

Mereka telah menyatakan dengan terus-terang bahawa makruh bagi suami menerima isteri yang masih kecil dan tidak mampu melakukan hubungan badan atau sakit atau terlalu kurus, yang barangkali di antara sebabnya adalah suami tidak menyukainya sejak dari pertama, sehingga tidak akan ada kasih sayang antara keduanya, padahal keduanya (kasih dan sayang) adalah asas pembangunan hubungan rumah suami isteri.

Mazhab Hambali mengatakan: Isteri sebelum bertempat tinggal bersama suami dapat mencegah dirinya untuk tinggal bersama, berkhalwat dan berhubungan badan serta yang lainnya dari hak-hak suami isteri hingga isteri memegang mahar yang dibayarnya terlebih dahulu (sebahagiannya), dan ia mendapatkan nafkah sebelum memegang mahar dalam keadaan dia melarang semua itu. Adapun setelah dipegangnya maharnya, ia tidak dapat mencegah dirinya, dan apabila tetap mencegahnya, maka nafkahnya gugurnya. Apabila ia menyerahkan dirinya dengan sukarela dan bukan kerana paksaan sebelum memegang panjar maharnya, kemudian ia mencegah dirinya, maka ia belum memiliki mahar itu, apabila ia tetap tidak mahu setelah ia menyerahkan dirinya dengan sukarela, maka ia tidak mendapatkan nafkah selama ia tidak mahu. Apabila isteri tinggal serumah dengan suami setelah akad, dan suami tidak memintanya, isteri juga tidak menyerahkan dirinya, maka ia juga tidak mendapatkan nafkah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan nafkah.

Apabila mahar ditunda dan belum tiba waktu atau tiba waktunya sebelum isteri menyerahkan dirinya, maka ia isteri tidak dapat mencegah dirinya setelah itu, sebagaimana dikatakan oleh mazhab Syafi'e. Sebab persetujuan isteri atas penundaan maharnya menyebabkan diserahkannya dirinya, maka tibanya waktu sebelum penyerahan itu tidak mencabut kewajipan itu.

Apabila keduanya berselisih sebelum berhubungan badan dalam masalah siapa di antara keduanya yang memulai, kemudian suami mengatakan: "Saya tidak akan memberikan mahar kepadanya hingga dia (isteri) menyerahkan dirinya," kemudian isteri berkata: "Saya tidak menyerahkan diri saya hingga dia (suami) memberikan mahar itu," maka suami dipaksa pertama kali untuk membayar mahar tersebut, dan setelah itu isteri dipaksa untuk menyerahkan dirinya setelah ia memegang mahar. Apabila suami telah memberikan mahar itu dan isteri enggan untuk menyerahkan dirinya tanpa ada halangan, maka suami dapat meminta mahar itu kembali. Ini berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan: bahawa suami berhak meminta kembali mahar itu, dan juga sesuai dengan mazhab Maliki dan Hambali yang mengatakan: bahawa suami dipaksa untuk membayar mahar itu duluan.

Sedangkan mazhab Syafi'e mengatakannya secara detail. Mereka mengatakan: "Suami dipaksa untuk meletakkan mahar itu pada orang yang jujur, dan isteri dipaksa untuk menyerahkan diri, dan apabila ia dapat memberikan dirinya kepada suaminya, maka ia dapat mengambil mahar

PEMBAHASAN APABILA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBAYAR MAHAR

Apabila suami tidak mampu membayar mahar panjar maharnya, maka isteri berhak meminta fasakh dengan syarat-syarat yang telah dihuraikan secara rinci dalam pendapat beberapa mazhab.[25]

---

itu, dan apabila ia enggan untuk berhubungan badan, suami berhak meminta kembali mahar dalam keadaan seperti ini. Sedangkan apabila suami memberikannya atas keinginannya sendiri dan isteri menyerahkan diri kepadanya tetapi suami tidak berhubungan badan dengannya, kemudian setelah itu ia enggan melakukannya, maka suami tidak dapat meminta mahar itu kembali – silalah rujuk kembali kepada mazhab mereka.

Kami menyebutkan hal itu di sini untuk mempermudah apa yang menjadi tujuan pembahasan ini. Anak perempuan kecil yang belum mampu melakukan hubungan badan tidak dipaksa, melainkan suami wajib memperlambatnya, sekalipun ia telah mengambil maharnya, iaitu anak perempuan kecil yang masih di bawah usia sembilan tahun. Apabila suami mengatakan: bahawa berhubungan badan itu tidak menyakiti isterinya, maka isteri harus membuktikannya bahawa hal itu menyakiti dirinya. Apabila isteri telah berusia sembilan tahun, ia wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun ia kurus secara alami dan agar hidup bersamanya dalam satu rumah selama isteri tidak mensyaratkan untuk tinggal di rumah dirinya atau rumah ayahnya. Maka apabila disyaratkan, syarat itu harus dilakukan. Demikian juga wanita yang sedang melaksanakan ibadah ihram, ia tidak dipaksan untuk menyerahkan dirinya kepada suami, dan juga isteri yang sakit, atau haid. Apabila suami mengatakan: Saya tidak akan berhubungan badan dengannya hingga ia selesai dari haid, dan apabila isteri meminta diperlambat makwa wajib diperlambat sebagaimana yang terjadinya biasanya. Sedangkan keterlambatan tanpa adanya persiapan maka ini tidak wajib, akan tetapi disunatkan untuk memperlambat melakukannya dengan isteri yang kaya.

[25] Mazhab Hanafi mengatakan: Apabila suami tidak mampu membayar mahar atau memberi nafkah dengan segala macamnya, maka isteri tidak dapat membatalkan pernikahan itu dalam keadaan apapun. Akan tetapi ia berhak untuk melarang dirinya melayani suaminya dan tidak terikat padanya dalam meminta izin bepergian, keluar dan lain sebagainya, seperti yang akan dijelaskan dalam pembahasan nafkah.

Mazhab Maliki mengatakan: Apabila isteri yang berhak meminta mahar meminta mahar yang tidak boleh untuk ditunda, iaitu mahar yang menjadi tanggungan tetapi tidak ditentukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum berhubungan badan, kemudian suami mengaku bahawa ia tidak mampu untuk membayar mahar, maka dalam hal itu dapat dirinci menjadi dua:

Pertama: Pengakuannya itu ditetapkan dengan adanya bukti yang mempercayai isteri. Kedua: Tidak ditetapkan dengan adanya bukti. Apabila suami mengangkat masalah ini kepada hakim dan ditetapkan bahawa ia mengalami kesulitan ekonomi dengan adanya bukti atau dengan kesaksian isteri, maka suami tidak dipaksa untuk membayar mahar, melainkan ditunggu hingga ia mudah mendapatkan rezekinya, dan membatasi waktu yang tidak dapat ditunda yang diserahkan keputusannya kepada hakim. Hakim dapat menundanya setahun atau kurang atau lebih, tidak ada bezanya dalam hal itu antara suami dapat diharapkan mudah rezekinya atau tidak menurut pendapat yang sahih. Kerana mudahnya rezeki tergantung pada situasi dan keadaan, maka tidak dapat ditegaskan bahawa ini tidak dapat diharapkan mudah rezekinya. Adapun apabila tetap tidak mampu setelah itu, hakim menceraikannya atau isteri itu yang menceraikan dirinya atau berdasarkan kepada keputusan hakim. Hakim dapat memutuskan perceraiannya dari awal pertemuan tanpa menundanya menurut pendapat yang zahir. Disyaratkan perceraian atas suami yang sulit rezekinya dilakukan sebelum berhubungan badan. Sedangkan setelah berhubungan badan, maka tidak ada talak bagi suami yang kesulitan membayar maharnya dalam keadaan apapun. Apabila isteri ditalak, maka isteri mendapatkan separuh mahar yang dapat diambil ketika suami dalam keadaan mudah rezekinya. Demikian juga apabila perkiraannya lebih kuat bahawa suami sulit membayar mahar sekalipun tidak ada bukti, atau dengan pengakuan isteri, maka ditunggu hingga

waktu mudah tanpa menundanya kerana telah ditetapkan sulit rezekinya. Sebab kuatnya perkiraan cukup menjadi alasan dalam menetapkan sulitnya rezeki.

Adapun hukum dari yang kedua, iaitu tidak ditetapkan dengan adanya bukti: isteri tidak mengakui pengakuan suaminya yang sulit rezekinya dan suami tidak mempunyai bukti, bahkan tidak kuat perkiraannya bahawa ia sulit rezekinya, maka dalam keadaan seperti ini hakim menunda satu musim dalam dakwaan itu kerana telah ditetapkan sulit rezekinya. Adapun batas waktunya tergantung kepada ijtihad hakim, dan adakalanya ditentukan selama tiga minggu. Apabila telah ditetapkan sulit rezekinya maka ditunggu setelah itu pada masan yang lain yang dapat diharapkan kemudahan rezekinya.

Anda telah mengetahui batasannya yang diserahkan kepada keputusan hakim. Maka apabila suami tidak mampu, hakim menceraikannya seperti yang dikatakan sebelumnya, akan tetapi disyaratkan beberapa syarat untuk menunda mahar, iaitu:

Syarat pertama: Ia harus membawa jaminan, iaitu jaminan kehadiran dan bukan jaminan harta, iaitu seseorang yang dijamin kerana dibimbangkan lari, jika tidak membawa jaminan ia harus ditahan untuk menetapkan sulitnya rezekinya.

Syarat kedua: Ia tidak memiliki harta yang nampak, jika ia memilikinya, maka segera diambil harta itu darinya.

Syarata ketiga: Suami pernah memberikan nafkah kepada sitri dari waktu dimintanya dengan telah dilakukannya hubungan badan. Maka apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri sejak waktu itu, maka sitri dapat membatalkan akad itu kerana tidak mendapatkan nafkah, dan tidak adanya mahar menurut pendapat yang rajih (kuat).

Mazhab Syafi'e mengatakan: Apabila suami tidak mampu membayar mahar kerana sulit rezekinya, apabila isteri sabar maka itulah yang harus diterima, jika tidak isteri dapat membatalkan pernikahan dengan beberapa syarat:

Pertama: Isteri itu adalah wania merdeka, maka isteri yang berasal dari wanita hamba sahaya tidak berhak membatalkan pernikahana kerana keadaan suaminya yang sulit rezekinya, melainkan hak itu ada pada tuannya dan apabila ia berkehendak ia dapat membatalkan dan tidak membatalkan. Akan tetapi tuannya tidak punya hak membatalkan pernikahan itu kerana suami sulit memberikan nafkah kepada isterinya seperti yang akan dijelaskan dalam pembahassan nafkah. Kedua: Isteri adalah wanita yang telah baligh. Kerana itu, perempuan yang masih kecil tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan, melainkan hak itu menjadi milik walinya. Wali tidak berhak lakukan fasakh (pembatalan pernikahan) apabila suami kesulitan memberikan rezeki, sebab itu merupakan hak isteri secara khusus, sebab adakalanya ia lebih suka menahan lapar dari pada dipisahkan dari suaminya. Ketiga: Fasakh itu dilakukan sebelum berhubungan badan. Sedangkan apabila telah berhubungan badan kerana kemahuan isteri, maka isteri tidak berhak melakukan fasakh. Keempat: Sulitnya rezeki suami itu ditetapkan berdasarkan suatu pengakuan atau bukti yang ada pada hakim, jika tidak maka tidak boleh dilakukan fasakh kecuali apabila suami hilang dan terputus khabarnya, sedangkan ia tidak mempunyai harta yang ada saat itu, maka wajib difasakh tanpa diperlambat kerana telah ditetapkan sulitnya rezekinya. Kelima: Perkara itu harus diangkat ke hakim, dan fasakh tidak sah dilakukan kecuali oleh hakim, atau oleh wanita itu dengan izin dari hakim. Hakim dapat memperlambatnya selama tiga hari untuk mengetahui sulitnya rezekinya, jika tidak apabila suami hilang dan terputus khabarnya, serta ia tidak mempunyai harta sebagaimana yang telah disebutkan, maka hakim tidak memperlambatnya, kemudian hakim menfasakhnya pada pagi hari keempat, kecuali apabila suami datang dan menyerahkan mahar. Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini akan dibahas dalam pembahasan nafkah.

Mazhab Hambali mengatakan: Apabila telah ditetapkan suami sulit rezekinya dan tidak mampu membayar mahar, maka isteri dapat melakukan fasakh nikah dengan beberapa syarat: Pertama, isteri harus mukallaf, maka apabila ia masih kecil ia tidak berhak melakukan itu, demikian juga dengan walinya. Ini berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'e. Yang sama hukumnya dengan

PEMBAHASAN SUAMI DAPAT BEPERGIAN BERSAMA ISTERINYA

Suami dapat bepergian bersama isterinya dari satu tempat ke tempat lain, apabila ia dapat menjamin keamanannya, dan tempat yang dituju juga aman seperti yang dirinci dalam pendapat beberapa mazhab.[26]

---

anak perempuan yang masih kecil adalah anak perempuan atau wanita yang gila. Kedua: isteri adalah wanita yang merdeka, maka apabila isteri berasal dari wanita hamba sahaya, maka hak ini menjadi milik tuannya sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'e. Ketiga: isteri tidak mengetahui suaminya berada dalam keadaan sulit rezekinya, maka apabila ia menikahinya dan mengetahui keadaan suaminya bahawa ia sulit rezekinya, maka isteri tidak berhak melakukan fasakh. Keempat: Keputusan fasakh itu dikeluarkan oleh hakim, sebab wanita tidak dapat melakukan fasakh dengan dirinya. Isteri berhak melakukan fasakh sekalipun telah berhubungan badan. Ini berbeza dengan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'e.

[26] Mazhab Hanafi mengatakan: Fatwa para ulama' berbeza-beza dalam masalah suami bepergian bersama isterinya. Sebahagian mereka berfatwa bahawa suami tidak dapat bepergian bersama isterinya secara mutlak. Mereka beralasan dengan perkiraan adanya bahaya yang dapat terjadi pada wanita ketika ia telah jauh setelah itu dari keluar dan kerabatnya. Sebahagian mereka ada juga yang berfatwa bahawa suami diharuskan bepergian dengan isteri apabila ia dapat menjamin keamanannya. Ulama yang mengeluarkan fatwa ini memperkuat pendapatnya dengan adanya riwayat yang menyatakan tentang hal itu secara zahir.

Sebahagian mereka mengatakan: bahawa keadaan-keadaan itu kadang-kadang berbeza-beza secara jelas. Kadang-kadang bepergian bersama isteri dapat menyakitkan baginya, akan tetapi kadang-kadang bepergian bersama suaminya menjadi suatu keharusan kerana menyangkut urusan hidup yang paling utama, sebagaimana kalau suaminya menjadi pegawai di daerah yang jauh dari negaranya, atau suami mempunyai ladang di tempat yang jauh dan tidak akan menghasilkan buah kecuali apabila dia sendiri yang mengolah tanahnya atau alasan lain yang seumpamanya, maka apabila isteri tidak bepergian bersama suami nescaya ini membahayakan suami dan tidak membahayakan isteri. Kerana itu, keputusan mengenai hal ini harus diserahkan kepada mufti (ahli fatwa), iaitu diperbolehkannya isteri bepergian bersama suami tergantung pada perkembangan keadaan dan waktunya.

Saya sendiri melihat perbezaan itu adalah perbezaan secara lafaz, kerana Ulama yang mengatakan, bahawa suami tidak boleh bepergian bersama isteri kerana alasan bahaya yang mungkin akan terjadi pada isteri. Sedangkan Ulama yang mengatakan bahawa suami diharuskan bepergian bersam isteri dengan syarat suami dapat menjamin keamanannya, tetap terpenuhinya hak-hak suami isteri dan kewajipannya, menjaga kehormatan suaminya, tidak untuk tujuan kejahatan dan merosakkan akhlak atau tujuan yang fasiq, apabila demikian, maka ini tidak memberi jaminan keamanan kepada isteri. Apabila demikian, bahaya apakah yang akan terjadi pada isteri? Pada saat itu tidak ada bezanya antara dua perkataan itu, maka Ulama' yang mengatakan perkara itu terserah kepada mufti atau hakim dia berpendapat bahawa keputusan dalam dua keadaan itu tergantung kepada hakim. Apabila hakim mendapatkan suami tidak dapat menjamin keamanan isteri, dia dapat mengeluarkan fatwa yang melarang suami untuk bepergian dengannya, jika tidak demikian bererti hakim memperbolehkan, sebab keberadaan isteri di tengah keluarganya tidak dapat menjadi ukuran secara umum, kerana apabila kita kita katakan bahawa isteri itu tidak punya keluarga dan kerabat di daerah tempat dia dilahirkan, dan dia mempunyai keluarga dan kerabat di daerah yang jauh darinya, seperti kalau misalnya isterinya dilahirkan di Cairo kemudian kedua orang tuanya wafat dan dia mempunyai kerabat di Aswan, apakah dikatakan bahawa suami harus bergaul dengan isteri di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya sedangkan mereka ada di Aswan? Kenyataan seperti ini banyak terjadi. Memang ada juga yang mengatakan: Apabila isteri hidup di Cairo kemudian berpindah ke kampung maka ini membahayakan, kerana akan terdapat perbezaan dalam penghidupannya, sehingga dia harus mendapatkan manfaat dari keberadaannya di kampung dalam waktu yang lama, kerana perpindahan dari tempat yang indah kepada yang tidak indah

PEMBAHASAN PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA SUAMI ISTERI DALAM MASALAH MAHAR

Apabila suami isteri berbeza pendapat dalam masalah mahar dan memperselisihkannya, maka perbezaan pendapat ini tidak terlepas dari penyebutan mahar, seperti kalau salah satu dari keduanya mengaku bahawa mahar itu telah disebutkan, dan satunya lagi mengaku sebaliknya atau berbeza pendapat dalam

---

baginya menyerupai tahanan. Mereka mengatakan: bahawa suami tidak memindahkan isteri ke kampung kecuali apabila isteri menjadi salah satu korban dari korban kehidupan kota Cairo. Ini bererti bahawa apabila suami memindahkan isteri ke daerah yang maju seperti propinsi atau kota madya maka ini tidak perlu dipermasalahkan. Akan tetapi yang benar adalah fatwa yang mengatakan diharuskan bepergian secara mutlak dari kota ke kampung atau sebaliknya, selama itu mendatangkan maslahah, dan selama suami dapat memberi jaminan keamanan kepada isteri dan tempat yang akan dituju adalah tempat yang aman. Sedangkan apabila suami fasiq tidak menjamin kehormatan dirinya atau jahat sehingga menyakiti isteri baik dengan tangan mahupun lisannya atau mengurangi keperluan isteri atau seumpamanya, maka tidak sah untuk berfatwa memperbolehkan suami bepergian bersama isteri, kerana tidak ada maslahah dalam mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Sedangkan meninggalkan kerosakan yang sebenarnya berdampak pada kebahagian suami isti dan keturunannya.

Mazhab Maliki mengatakan: Suami dapat bepergian bersama isterinya kemanapun dia mahu, baik sudah tinggal bersama dengannya mahupun belum. Akan tetapi apabila suami belum memberikan maharnya, dan dia ingin keluar bersama isterinya sebelum berhubungan badan, isteri dapat melarang dirinya untuk bepergian bersamanya hingga suami memberikan maharnya. Apabila suami sudah tinggal bersama dengannya, dan suami telah mudah ekonominya, isteri juga dapat melarang dirinya hingga suami membayar maharnya segera. Sedangkan apabila mahar itu tidak ada kerana suami belum memilikinya, maka isteri tidak dapat mencegah dirinya, dan mahar itu menjadi hutang bagi suaminya. Ini apabila suami telah tinggal bersama dengannya akan tetapi isteri tidak memberinya kesempatan untuk berhubungan badan. Sedangkan apabila isteri memberi kesempatan untuk berhubungan badan, maka isteri tidak dapat mencegah dirinya untuk berpegian bersamanya setelah itu, baik hubungan badan itu dilakukan dengan sebenarnya mahupun tidak, baik suami dalam keadaan mudah ekonominya atau masih sulit. Inilah pendapat secara zahir.

Mereka juga mengatakan terang-terangan bahawa memberi kesempatan untuk berhubungan badan sama dengan berhubungan badan. Kemudian suami dapat bepergian bersama isterinya ke daerah lain dengan beberapa syarat: Pertama, suami adalah orang yang merdeka, kerana seorang hamba sahaya tidak dapat bepergian dengan isterinya sekalipun isterinya juga hamba sahaya. Kedua, jalan yang akan ditempuhnya dijamin aman. Ketiga, suami itu sendiri dapat memberi jaminan keamanan kepada isteri. Keempat, daerah itu dekat dimana khabarnya tidak sampai terputus kepada keluarganya dan khabar keluarnya tidak terputus kepadanya, tidak ada bezanya dalam hal itu antara suami ekonominya mudah atau sulit.

Mazhab Hambali mengatakan: Suami dapat bepergian dengan isterinya yang merdeka kemanapun suami mahu dengan syarat dia dapat memberi jaminan keamanan kepadanya, dan tempat yang dikunjunginya tidak menakutkan, sekalipun isteri tidak mensyaratkan untuk tidak bepergian ke tempat itu. Apabila isteri mensyaratkan itu, maka syarat itu wajib ditepati, dan apabila suami tidak menepati, dia dapat menuntut fasakh.

Mazhab Syafi'e mengatakan: suami dapat bepergian dengan isteri, kecuali isteri berhalangan seperti kerana sakit dan tidak dapat bepergian bersama suaminya. Atau kerana ada bahaya yang akan terjadi padanya ketika bepergian bersama suaminya. Apabila isteri tidak mahu bererti dia telah melakukan nusyuz, maka dia tidak mendapatkan nafkah sekalipun perjalanan itu panas atau dingin, dimana isteri biasanya tidak mampu bepergian, kerana isteri dituntut untuk memenuhi hak suami, dan kerana suami tidak mengajaknya untuk melakukan perbuatan maksiat.

jumlah mahar, baik itu berupa wang atau barang yang ditakar atau barang yang ditimbang. Apabila salah satu dari keduanya mengatakan: Dua puluh, dan yang lain mengatakan: Sepuluh atau sejenisnya, seperti kalau salah satu dari keduanya mengatakan: Unta dan yang lain mengatakan keledai. Adapun yang dimaksudkan sejenis menurut para Ulama fiqh secara bahasa meliputi macamnya, kerana unta dan keledai adalah dua macam binatang, apabila anda setuju misalnya kerana perbezaan jenis secara logika sehingga dikatakan kepada salah satu dari keduanya: bahawa mahar itu adalah makanan, dan yang lain mengatakan: bahawa mahar itu adalah binatang, atau keduanya berbeza sifat, seperti salah satu dari keduanya berkata: Bahawa makanan itu adalah gandum Australia, dan yang lain mengatakan: Gandum India, atau keduanya berbeza pendapat setelah mahar itu dinyatakan tetap atau stabil, seperti apabila isteri mengatakan: bahawa suami berkhulwat dengan isterinyanya atau berhubungan badan dengannya. Dalam hal ini terdapat urain pendapat dari beberapa mazhab.[27]

---

[27] Mazhab Hanafi mengatakan: perbezaan dalam masalah mahar tergantung pada tiga hal:

Pertama: Suami isteri berbeza pendapat dalam penyebutan mahar, seperti kalau salah satunya mengaku penyebutan mahar itu, sedangkan satunya mengingkarinya. Dalam hal itu terdapat beberapa gambaran. Gambaran pertama: Keduanya berbeza pendapat dalam keadaan sama-sama masih hidup ketika terjadi talak setelah tinggal bersama dan berkhalwat. Apabila suami mengatakan: saya menyebutkan kepada kepada isteri mahar sebanyak sepuluh Pound Mesir misalnya. Dan isteri berkata: Dia tidak menyebutkan suatu mahar kepada saya, maka suami dituntut untuk membuat ketetapan. Apabila suami tidak mampu, isteri hendaknya bersumpah bahawa suaminya belum menyebutkan untuk dirinya mahar sebanyak Sepuluh Pound Mesir, dan isteri mendapatkan mahar semisal dengan syarat tidak kurang dari sepuluh Pound Mesir yang dikatakan oleh suami. Demikian juga apabila isteri mengaku bahawa suaminya menyebutkan mahar sebanyak Dua puluh Pound Mesir dan suami mengingkarinya, maka isteri dituntut untuk membuat ketetapan. Apabila isteri tidak mampu, maka suami bersumpah bahawa ia tidak menyebutkan mahar sebanyak Dua Puluh Pound. Apabila suami bersumpah, isteri mendapatkan mahar semisal, dengan syarat tidak lebih dari Dua Puluh Pound yang didakwakannya. Apabila sumpah itu dilakukan seperti pada gambaran pertama, atau suami melanggar sumpah itu dalam gambaran yang kedua maka ditetapkan apa yang didakwakan oleh salah satu dari keduanya.

Apabila anda berkata: Pendapat yang dikutip dari pendapat Abu Hanifah bahawa yang ingkar tidak bersumpah dalam pernikahan itu ini bererti bahawa apabila pihak pendakwa tidak mampu untuk membuat ketetapan maka hak ingkar ditetapkan tanpa perlu diambil sumpahnya. Jawapannya adalah bahawa Abu Hanifah berkata: Pihak ingkar tidak bersumpah dalam pernikahan itu, baik di sana terdapat perbezaan pendapat tentang mahar iaitu harta yang disumpahkan tanpa ada yang mempermasalahkan. Sedangkan yang di sini berbeza dengan mahar itu, iaitu harta yang disumpahkan secara ijma'.

Gambaran kedua: Keduanya berbeza pendapat tentang hidup keduanya ketika terjadi talak sebelum tinggal bersama atau berkhalwat. Dalam gambaran ini, apabila ditetapkan bahawa isteri tidak disebutkan maharnya, seperti kerana ia tidak mampu menetapkan penyebutan mahar itu dan suami bersumpah bahawa dia tidak menyebutkan sesuatu apapun sebagai mahar untuknya, maka isteri tidak mendapatkan apa-apa kecuali tunjangan semisal, dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Gambaran ketiga: perselisihan terjadi setelah salah satu dari keduanya meninggal dunia. Jika si isteri yang meninggal dunia dan si suami mengaku bahawa ia telah menentukan mahar isterinya sebanyak sepuluh, namun ahli waris mengingkarinya, maka dalam hal ini si suami menuntut keterangan dari pihak ahli waris. Namun jika yang bersangkutan tidak mampu memenuhinya, maka ahli waris harus berumpah dan dengan begitu almarhum isteri berhak mendapatkan mahar mitsl.

Hal ini sama dengan keadaan penceraian yang terjadi setelah suami isteri melakukan hubungan badan. Begitu juga halnya jika si suami meninggal dunia dan si isteri mengaku bahawa maharnya telah ditentukan semasa akad.

Gambaran keempat: suami isteri yang meninggal dunia secara bersamaan dan para ahli waris berselisih tentang mahar yang disebutkan di akad nikah. Di seluruh gambaran di atas, terdapat dua pendapat. Salah satunya adalah pendapat Abu Hanifah, iaitu perkataan pihak yang mengingkari disebutkan atau ditentukannya mahar dalam akad adalah yang menjadi pegangan dalam perselisihan. Ertinya, pihak isteri tidak mendapatkan apapun juga. Yang kedua adalah pendapat dua sahabat Abu Hanifah, iaitu yang menetapkan mahar mitsl bagi pihak isteri.

Kedua: perselisihan suami isteri soal jumlah mahar jika memang berbentukutang yang dalam tanggungan, baik wang dari emas, perak, dirham, dinar, Pound, dan yang lainnya atau juga yang berbentuk takaran, timbangan dan yang berjumlah. Adapun contoh perselisihan dalam mahar yang berbentuk duit adalah perkataan suami: "maharnya adalah seribu." Namun isteri berkata: "Tidak, tapi dua ribu." Contoh perselisihan jumlah mahar dalam hal yang ditimbang adalah perkataan suami: "maharnya adalah dua puluh qinthar madu lebah murni." Namun si isteri berkata: "Tidak, jumlahnya adalah tiga puluh qinthar madu lebah murni." Contoh perselisihan jumlah mahar dalam sesuatu yang ditakar adalah perkataan suami: "aku menikahi dirimu dengan mahar sebanyak dua puluh irdab gandum." Namun si isteri berkata: "Tidak, namun tiga puluh irdab gandum. Sedangkan contoh perselisihan kadar mahar dalam hal yang berjumlah adalah perkataan suami: "aku menikahinya dengan mahar dua ribu buah delima," dan isteri berkata: "Tidak, akan tetapi empat ribu buah delima." Jadi acuan pemutusan hukum perselisihan dalam masalah jumlah mahar di seluruh perkara tersebut adalah satu acuan pemutusan hukum.

Dalam keadaan kedua ini, terdapat lima gambaran. Gambaran pertama adalah: berlakunya sumpah di antara keduanya ketika rumah tangga mereka masih berlangsung. Baik si suami telah mencampurinya atau belum mencampurinya.

Gambaran kedua: berlakunya sumpah di antara keduanya setelah talak dan hubungan intim terjadi. Hukum dua gambaran ini sama saja. Jika keduanya berselisih tentang jumlah wang dalam mahar, seperti perkataan suami: "aku menikahi dirimu dengan mahar sebesar seribu," dan si isteri berkata: "Tidak, jumlahnya dua ribu," maka dalam hal ini terdapat tiga keadaan.

Keadaan pertama: mahar mitsl harus sama sesuai dengan perkataan pihak isteri. Keadaan kedua: mahar mitsl harus sama sesuai dengan perkataan pihak suami. Yang ketiga: mahar tersebut tidak sesuai dengan perkataan salah satu dari suami isteri, akan tetapi jumlahnya adalah dua ribu lima ratus. Sebelum diketahui bahawa si isteri mengatakan jumlahnya sebesar dua ribu, sementara suaminya mengatakan seribu saja. Hukum yang pertama –iaitu jika mahar mitsl sesuai dengan perkataan isrtri- adalah perkataan si isteri menjadi acuan keputusan jika ia telah berusumpah. Ertinya, ia bersumpah bahawa suaminya tidak menikahinya dengan mahar sebesar seribu sebagaimana yang diakui oleh suami dan ia pun berhak mendapatkan dua ribu. Namun jika si isteri enggan untuk bersumpah, maka ia hanya berhak mendapatkan seribu sahaja yang didakwa oleh suaminya. Dan apabilah si isteri memberikan keterangan atau bukti atas dakwaannya, maka diterima dan diputuskan sesuai dengan perkataannya. Adapun jika si suami memberikan bukti dan keterangan tentang dakwaan, sementara isterinya tidak memberikan keterangan atas dakwaannya sendiri, maka bukti suami yang diterima. Dalam keadaan ini, jika keduanya memberikan keterangan atau bukti, maka bukti dan keterangan suamilah yang diutamakan untuk diterima. Alasannya adalah kerana mahar mitshl sesuai dengan dakwaan si isteri dan si suami ingin menetapkan yang berlawanan dengan yang zahir. Sementara si isteri rela dengan jumlah seribu yang berada di bawah jumlah mahar mitsl.

Adapun hukum yang kedua –iaitu jika mahar mitsl sesuai dengan perkataan suami- adalah perkataan suami menjadi acuan keputusan jika disertai dengan sumpahnya. Maksudnya bersumpah bahawa ia tidak menikahi isterinya dengan mahar dua ribu. Jika seperti ini, maka si isteri hanya berhak mendapatkan seribu saja. Namun jika si suami tidak mahu bersumpah, maka si isteri berhak

mendapatkan dua ribu sesuai dengan dakwaannya. Siapa dari keduanya yang memberikan bukti atau keterangan, maka harus didengarkan kerana bukti isteri dalam keadaan ini diutamakan dari bukti suaminya. Hukum kedua ini berlawanan dengan yang pertama kerana yang zahir bersama si suami dan bukti tersebut berlaku mendukung yang berlawanan dengan zahir.

Sedangkan hukum ketiga –iaitu jika mahar mitsl tersebut tidak sesuai dengan perkataan keduanya seperti berjumlah dua ribu lima ratus- maka keduanya harus bersumpah. Ertinya, suami bersumpah bahawa ia tidak menikahinya dengan mahar dua ribu, dan si isteri bersumpah bahawa ia tidak menikahinya dengan mahar seribu akan tetapi dua ribu. Dan siapa dari mereka berdua yang enggan bersumpah, maka dakwaan lawannya menjadi keharusan atasnya. Namun ada juga yang berpendapat bahawa jika salah suami enggan bersumpah, maka ia harus membayar mahar sebesar seribu lima ratus yang merupakan mahar mitsl. Dan pendapat yang pertama lebih kuat. Jika keduanya bersumpah secara bersamaan, maka si isteri berhak mendapatkan mahar mitsl iaitu seribu lima ratus. Apabila salah satu dari keduanya memberikan bukti atau keterangan atas dakwaannya, maka buktinya diterima. Namun jika keduanya memberikan buktinya yang mendukungnya, maka yang diputuskan adalah mahar mitsl iaitu seribu lima ratus.

Kesimpulannya adalah jika salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti yang menetapkan dan menguatkan dakwaannya, maka keduanya harus bersumpah. Jika salah satunya bersumpah dan yang satu lagi enggan bersumpah, maka yang diputuskan adalah dakwaan pihak yang bersumpah. Namun jika keduanya bersumpah, maka yang diputuskan adalah mahar mitsl. Dan apabila keduanya memberikan bukti secara bersamaan, maka yang diputuskan juga adalah mahar mitsl.

Gambaran ketiga: keduanya berselisih pendapat dalam hal mahar setelah talak dan sebelum hubungan intim. Dalam keadaan ini tidak terlepas keberadaan mahar yang diperselisihkan berbentuk sesuatu yang ditentukan dan ada di tempat seperti haiwan. Atau juga berupa sesuatu yang berupa hutang dalam tanggungan seperti hutang, segala yang ditakar, ditimbang dan yang berjumlah. Jika maharnya berbentuk yang ditentukan, dan si suami redha memberikan setengah darinya kepada isteri, maka hal itulah yang berlaku. Jika tidak, maka si isteri berhak mendapatkan mut'ah atau pemberian yang layak dengannya –tanpa keputusan hakim- berupa mut'ah mitsl. Namun jika berupa hutang, maka ia juga berhak mendapatkan mut'ah –dengan keputusan hakim- iaitu mut'ah mitsl. Jadi ini berlaku jika si isteri tidak mampu menetapkan dakwaannya dengan bukti atau keterangan. Jika tidak, maka si isteri berhak mendapatkan setengah mahar yang ditetapkannya.

Gambaran keempat: salah satu dari suami isteri meninggal dunia dan perselisihan masalah mahar di antara mereka berdua terjadi di antara pasangan yang hidup dengan ahli waris pasangan yang meninggal dunia soal jumlahnya. Hukum gambaran ini sama dengan hukum perselisihan masalah mahar semasa hidup tanpa perbezaan.

Gambaran keilima: suami isteri meninggal dunia dan perselisihan soal mahar yang ditentukan terjadi antara ahli waris dari kedua keluarga pasangan. Gambaran ini memiliki keputusannya berupa perkataan suami yang menjadi acuan keputusan.

Keadaan ketiga: keduanya berselisih soal jenis mahar yang ditentukan. Seperti perkataan suami: "aku menikahimu dengan dua puluh irdab sya'ir." Namun sang isteri berkata: "Tidak, tapi dua puluh irdab gandum."

Keadaan keempat: keduanya berselisih pendapat tentang sifat sifatnya. Seperti perkataan suaminya: "itu adalah gandum yang tidak bagus kualitasnya." Dan sang isteri berkata: "itu adalah gandum yang baik kualitasnya." Atau keduanya berselisih pendapat seputar jenisnya seperti perkataan isteri: "gandum kampung," namun suami berkata: "bukan, ini adalah gandum Australia." Di dalam keadaan ini, berlaku jika maharnya adalah sesuatu yang ditentukan. Namun jika mahar tersebut adalah berupa hutang yang ada di dalam tanggungan, maka perselisihan berlaku dalam jenisnya, atau sifatnya di mana hukumnya sama dengan perselisihan dalam asli atau sumber mahar itu sendiri.

Para ulama Malikiahberkata bahawa perselisihan dalam masalah mahar terdiri dari tiga keadaan.

Keadaan pertama adalah perselisihan sebelum terjadinya hubungan intim di antara suami isteri dan sebelum terjadinya perpisahan dengan talak atau kematian. Dalam keadaan ini terdapat tiga gambaran.

Gambaran pertama: suami isteri berselisih pendapat tentang jumlah mahar dan tidak ada usaha penetapan dari salah satu keduanya. Seperti perkataan suami: "aku menikahinya dengan mahar sepuluh," dan si isteri berkata: "Tidak, besar maharnya adalah dua puluh."

Gambaran kedua: suami isteri berselisih pendapat seputar sifatnya. Seperti salah satu dari suami isteri berkata: "Pound mesir." Sedangkan yang satu lagi berkata: "Tidak, tapi Pound inggris." Jadi hukum gambaran ini adalah keduanya bersumpah, di mana setiap dari mereka bersumpah apa yang menguatkan dakwaannya jika keduanya adalah orang yang bijak. Namun jika tidak bijak, wali dari keduanya yang bersumpah. Setelah otu, pernikahan dibatalkan dengan talak dan berlaku secara zahir dan batin. Begitu juga halnya jika keduanya enggan bersumpah secara bersamaan, maka pernikahanan dibatalkan dengan talak. Lain halnya jika salah satu dari keduanya yang bersumpah dan yang satu lagi engganbersumpah, maka yang dipegang dalam keputusan perkara ini adalah dakwaan yang bersumpah. Jika perselisihan dakwaan mahar dari setiap keduanya berlaku dalam hal jumlah mahar dan sifatnya yang menyerupai kebiasaan penduduk daerah mereka berdua, maka pihak isterilah yang memulai untuk bersumpah. Namun jika dakwaan salah satunya menyerupai kebiasaan tersebut, dan dakwaan pasangan yang satu lagi tidak menyerupainya, maka yang menjadi pegangan dalam keputusan ini adalah dakwaan yang menyerupai kebiasaan setempat dan dengan sumpahnya. Jika yang bersangkutan enggan bersumpah setelah dilaksanakan kepadanya, maka pasangan yang satu lagi yang bersumpah. Jika terlaksana, maka keputusan dihasilkan berlandaskan dengan sumpahnya dan tidak batal pernikahan.

Gambaran ketiga: pasangan suami isteri yang berselisih pendapat seputar jenis mahar. Contohnya adalah perkataan suami: "aku menikahinya dengan mahar gandum," namun isteri berkata: "Tidak, ia menikahiku dengan mahar berupa kuda." Contoh lain adalah perkataan suami: "aku menikahimu dengan mahar beberapa kambing," dan isterinya berkata: "Tidak, engkau menikahiku dengan mahar berupa sejumlah unta."

Dengan demikian, jika keduanya berselisih dalam jenis mahar sebelum melakukan hubungan intim, maka pernikahan dibatalkan. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara keduanya sama-sama bersumpah atau salah satunya yang bersumpah atau juga keduanya enggan bersumpah atau juga salah satu dakwaannya menyerupai kebiasaan atau juga dakwaan keduanya menyerupai kebiasaan. Yang terpenting adalah selama salah satu pihak tidak redha, maka pernikahan dibatalkan. Lain hal jika masih ada keredhaan, maka pernikahan tidak dibatalkan.

Keadaan kedua: suami isteri berselisih tentang mahar setelah melakukan hubungan intim dan keduanya masih hidup. Baik terjadi setelah talak atau sebelum talak terjadi. Keadaan ini memiliki dua gambaran.

Gambaran pertama adalah suami isteri berselisih tentang jumlah mahar atau sifatnya sementara salah satu dari keduanya tidak memiliki apa yang menguatkan dakwaannya. Hukum gambaran ini adalah bahawa perkataan suami dengan sumpahnya dijadikan pegangan untuk keputusan yang diambil. Namun jika sang suami enggan bersumpah, maka si isteri yang bersumpah dan keputusan diambil dengan perkataannya. Jika juga isteri enggan bersumpah, maka keputusan diambil dari perkataan sang suami.

Gambaran kedua adalah: keduanya berselisuh tentang jenis mahar. Dalam keadaan ini keduanya bersumpah. Jika salah satunya bersumpah dan yang satu lagi enggan bersumpah, maka keputusan diambil dengan perkataan yang bersumpah. Namun jika keduanya bersumpah secara bersamaan atau enggan bersumpah secara bersamaan, maka si suami harus memberikan seluruh mahar mitsl kepada isterinya.

Kesimpulan masalah ini adalah bahawa perselisihan berlaku dalam masalah jenis mahar sebelum hubungan intim dan sebelum talak. Kematian dalam hal ini mengharusnya terjadinya pembatalan pernikahan secara mutlak, baik keduanya bersumpah atau salah satu dari keduanya bersumpah atau juga keduanya enggan bersumpah, baik perkataan keduanya menyerupai kebiasaan setempat atau salah satu perkataan keduanya menyerupai kebiasaan setempat atau juga sama sekali perkataan keduanya tidak menyerupai kebiasaan setempat. Adapun setelah melakukan hubungan intim, maka hal ini mengharusnya pemberlakukan mahar mitsl sesuai yang dijelaskan. Adapun perselisihan tentang jumlah dan sifat sebelum melakukan hubungan intim mengharuskan benarnya perkataan satu pihak yang memberikan penjelasan sahaja dari keduanya. Jadi perkataannya menyerupai kebiasaan setempat dengan sumpahnya. Namun jika perkataan keduanya tidak menyerupai kebiasaan setempat, maka keduanya bersumpah. Dan pernikahan mereka dibatalkan selama salah satu pihak dari keduanya tidak redha. Perselisihan soal mahar dalam hal jumlah atau sifatnya setelah melakukan hubungan intim, tentunya dapat mengharuskan benarnya perkataan suami dengan sumpahnya. Disyaratkan mahar mitsl dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh si isteri. Jika lebih banyak, maka diberikan kepada isteri sesuai dengan dakwaannya dan tidak boleh kurang dari apa yang didakwakan suami.

Keadaan ketiga: keduanya berselisih tentang mahar setelah talak atau salah satu dari keduanya meninggal dunia di mana pasangan yang hidup berselisih dengan ahli waris pasangan yang meninggal dunia. Atau juga keduanya meninggal dunia di mana perselisihan terjadi antara ahli waris dari kedua pasangan. Hukum keadaan ini adalah sama dengan hukum perselisihan soal mahar setelah melakukan hubungan intim. Hanya sahaja jika perselisihan terjadi setelah talak dan sebelum hubungan intim dalam masalah jenis mahar, lalu keduanya bersumpah atau enggan bersumpah, maka yang berlaku adalah memberikan setengah mahar mitsl bukan semuanya.

Ulama Syafi'eyah berkata: perselisihan terjadi antara suami isteri atau antara suami dengan wali atau di antara dua wali, dan antara wakil salah satu keduanya atau di antara dua wakil keduanya, atau antara salah satu dari mereka dan antara ahli waris jika salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia atau di antara para ahli waris keduanya jika pasangan suami isteri meninggal dunia secara bersamaan. Dalam hal ini, perselisihan berlaku dari sejumlah sisi.

Pertama: keduanya berselisih tentang dasar penyebutan mahar di dalam akad. Seperti isteri mengakui bahawa suaminya tidak menyebutkan mahar untuknya. Sementara sang suami mengingkari dakwaan isterinya dan mengaku bahawa ia telah menyebutkannya di akad nikah.

Kedua: keduanya berselisih tentang jumlah mahar. Contohnya seperti perkataan isteri: "ia menikahiku dengan mahar sebanyak seratus." Namun sang suami berkata: "aku menikahinya dengan mahar lima puluh saja."

Ketiga: keduanya berselisih tentang sifat mahar. Seperti perkataan isteri: "ia menikahiku dengan mahar dua puluh irdab dari gandum yang kualitasnya baik." Sementara suami berkata: "aku menikahinya dengan mahar berupa dua puluh gandum dengan kualitas buruk." Atau keduanya berselisih tentang hal mahar yang dibayar kontan atau kredit. Contohnya adalah perkataan suami: 'aku menikahinya dengan mahar berupa seratus secara kredit,' namun sang isteri berkata: "Tidak, ia menikahiku dengan seratus secara kontan." Hukum semua gambaran ini adalah sama saja, baik terjadi sebelum hubungan intim atau sesudahnya. Jika salah satu dari bentuk gambaran ini terjadi sementara salah seorang dari keduanya memiliki bukti yang menguatkan dakwaannya atau setiap keduanya memiliki bukti namun bertentangan, maka keduanya wajib untuk bersumpah. Sumpah ini dimulai dari sang suami dan jika salah satu dari mereka enggan bersumpah, maka keputusan diambil dengan dakwaan yang bersumpah.

Adapun tata cara sumpah pasangan suami isteri yang baligh dan bijak adalah keduanya bersumpah atas dakwaan mereka dengan tegas. Contohnya seperti perkataan: "demi Allah, ia tidak menikahi dengan mahar seratus, akan tetapi dengan mahar dua ratus." Dan sang suami berkata: "demi Allah, aku tidak menikahinya dengan mahar dua ratus, akan tetapi seratus saja." Adapun jika si isteri masih kecil atau gila, yang mewakilinya untuk bersumpah adalah walinya dengan sumpah

yang tegas juga. Namun jika isteri yang kecil telah akhir baligh atau yang gila telah sembuh, sebelum terjadinya sumpah, maka keduanya dapat memberikan sumpahnya. Jika perselisihan terjadi antara wali dan suami, sementara isteri merupakan gadis dan akhir baligh, maka isterilah yang bersumpah, bukan si wali. Kerana mahar akan kembali kepadanya.

Adapun tata cara sumpah ahli waris adalah dengan bersumpah dengan menafikan sikap mengetahui. Contohnya adalah perkataan ahli waris: "demi Allah, aku tidak mengetahui bahawa yang mewariskanku telah menikahinya dengan mahar lima ratus seperti yang didakwakannya. Akan tetapi ia menikahinya dengan mahar dua ratus." Lalu ahli waris si isteri berkata: "demi Allah, aku tidak mengetahui bahawa yang mewariskanku menikah dengannya dengan mahar dua ratus sebagaimana yang didakwakannya, akan tetapi dengan mahar lima ratus."

Sedangkan tata cara sumpah wali adalah bersumpah bahawa akad nikah terlaksana dengan mahar lima ratus, bukan dua ratus. Dan wali bersumpah atas tindakan yang berasal darinya, dan menetapkan mahar untuk isteri. Dan ia juga tidak membantah abhwa seseorang tidak berhak mendapatkan sesuatu dengan sumpah orang lain, kerana bagaimana halnya dengan si isteri yang berhak mendapatkan mahar dengan sumpah walinya?! Jawapannya adalah bahawa jika si wali tidak bersumpah agar perempuan kewaliannya berhak mendapatkan mahar. Akan tetapi ia bersumpah bahawa ia melaksanakan akad nikah dengan suaminya dengan mahar berjumlah seperti ini. Jadi si wali bersumpah atas tindakannya bukan agar mendapatkan mahar.

Jika wali enggan bersumpah dan suami yang bersumpah, maka apakah keputusan diambil dengan kemenangan untuk suami dengan sumpahnya. Atau harus menunggu si isteri yang masih kecil hingga akhir baligh agar ia bersumpah atau juga tidak bersedia bersumpah? Jawapannya ada dua pendapat dari para ulama Syafi'eyah. Dan yang paling rajih dari keduanya adalah menunggu hingga isteri akhir baligh.

Tata cara sumpah isteri yang masih kecil atau isteri yang gila setelah akhir baligh dan sedar atau sembuh, terdapat dua pendapat. yang pertama berkata bahawa keduanya bersumpah dengan cara yang tegas, bukan dengan menafikan sikap mengetahui. Namun sebahagian lagi berkata bahawa keduanya bersumpah dengan menafikan sikap mengetahui. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling zahir dan cocok.

Jika salah satu dari dua pihak yang berselisih tidak dapat menguatkan atas dakwaannya dan keduanya telah bersumpah, maka mahar yang ditentukan dan disebutkan di akad telah batal. Dan yang berlaku adalah mahar mitsl untuk si isteri dalam keadaan jika perselisihan berlaku terjadi pada penyebutan dan penentuan mahar dalam akad. Jadi si isteri berhak mendapatkan seluruh mahar mitsl jika perselihan terjadi setelah hubungan intim dan setelah mahar mitsl jika perselisihan terjadi sebelum hubungan intim. Namun jika perselisihan berlaku seputar jumlah mahar, seperti si isteri mengaku jumlah maharnya adalah seratus dan suami mengaku bahawa jumlahnya adalah sembilan puluh, maka si isteri berhak mendapatkan mahar mitsl, meskipun dakwaan suami lebih banyak jumlahnya dari dakwaan isteri seperti seratus lima puluh.

Jika perselisihan tentang jumlah mahar antara suami dan wali, seperti perkataan wali: "jumlah maharnya adalah dua ratus," dan suami berkata: "jumlah maharnya adalah seratus lima puluh," sedangkan mahar mitsl sesuai dengan dua ratus lima puluh. Dalam keadaan ini, keduanya harus bersumpah menurut satu pendapat. jika suami yang enggan bersumpah, maka yang bersumpah adalah wali dan keputusan diambil dengan dakwaannya. Ada juga yang berpendapat bahawa keputusan diambil dengan membayar mahar mits oleh suami. Dan pada kenyataannya, si wali berhak untuk meminta sumpah suami. Jika si suami enggan bersumpah, maka sang wali-lah yang bersumpah menguatkan dakwaannya. Apabila suami mengakui mahar yang jumlahnya sama dengan mahar mitsl dan juga jika sesuai dengan perkataan wali, maka perkara ini menjadi jelas. Kerana dalam keadaan ini, perkataan suami sesuai dengan mahar yang disebutkan dan perselisihan pun selesai. Namun jika yang disebutkan suami kurang dari mahar yang ditentukan, maka si wali berhak untuk menuntut sumpah suami dan semoga sahaja si suami enggan bersumpah. Dengan begitu, maka tambahan pun berlaku dalam mahar yang disebutkan dan ditentukan di akad.

PEMBAHASAN MAHAR RAHSIA DAN TERANG-TERANGAN, HADIAH PERNIKAHAN DAN PERALATAN WANITA

Kebiasaan sebahagian manusia adalah menyepakati berlakunya mahar yang sedikit namun dinyatakan secara rahsia, dan juga mengumumkan mahar yang besar jumlahnya di saat akad. Selain itu, juga berlaku kebiasan seorang suami memberikan hadiah kepada si perempuan setealh akad dan menyebutkan mahar sebagai hadiah yang disesuaikan dengan keadaan perempuan. Terkadang sebahagian orang menyebutnya sebagai nafkah. Kemudian juga berlaku kebiasaan si perempuan diberikan berbagai perlengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Dalam hal ini, bagaimana hukumnya dalam pandangan para ulama mazhab-mazhab?[28]

Ulama Hanabilah berkata: jika suami isteri atau ahli waris mereka berselisih setelah kematian mereka, atau suami dari isterinya yang kecil berselisih dengan walinya, seputar masalah jumlah mahar, seperti perkataan suami "maharnya seratus," dan perkataan suami: "maharnya dua ratus," atau masalah sesuatu yang menjadi mahar seperti perkataan isteri: "maharku adalah pakaian ini," namun suami berkata: "Tidak, akan tetapi pakaian ini," atau dalam masalah jenis mahar seperti perkataan suami: "aku menikahinya dengan mahar unta," dan isteri berkata: "Tidak, akan tetapi dengan kuda ini," atau berselisih dalam semua gambaran di atas namun disertai perselisihan tentang unsur yang membuat mahar stabil seperti hubungan intim, atau berdua-duaan, atau ciuman, atau sentuhan, atau pandangan syahwat, di mana si isteri mengakui telah terjadi hubungan intim dan suami mengingkarinya, maka perkataan yang dipegang dalam pemutusan perkara adalah perkataan suami atau ahli warisnya dengan sumpah jika memang salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti yang menguatkan dakwaannya. Alasannya adalah kerana si suami atau ahli warisnya mengingkarinya. Dan jika suami isteri berselisih pendapat tentang sifat mahar, seperti perkataan isteri: "ia menikahiku dengan mahar gandum india," dan suaminya berkata: "aku menikahinya dengan mahar gandum mesir," dengan mengingkari dakwaan isterinya, begitu juga halnya dalam masalah jenis mahar di mana si suami mengingkarinya, maka ia terbebas dari tanggungan apapun yang tidak diakuinya dan tidak berlaku bukti atasnya. Dan dalam keadaan ini ia tidak diharuskan kecuali sumpah saja. Jika suami enggan bersumpah, maka keputusan diambil dengan kemenangan dakwaan isteri. Ertinya, jika si suami mahu bersumpah, maka keputusan juga diambil dengan dakwaannya.

Adapun jika keduanya berselisih soal penerimaan mahar seperti suami mengaku bahawa isterinya telah menerima mahar, namun isteri mengingkarinya, maka yang menjadi pegangan adalah peraktaan isteri dengan sumpahnya atau perkataan ahli warisnya jika si isteri meninggal dunia. Sama halnya dengan permasalahan jika keduanya berselisih tentang ditentukan atau disebutkannya mahar dalam akad, seperti suami mengaku bahawa ia telah menyebutkan maharnya sebanyak seratus namun sang isteri mengingkarinya agar mendapatkan mahar mitsl yang lebih dari seratus namun tidak ada bukti, maka yang menjadi pegangan dalam pemutusan perkara adalah perkataan isteri dengan sumpahnya. Dengan demikian, si isteri berhak mendapatkan mahar mitsl dan tidak ada perbezaan sama sekali antara keduanya berselisih dalam hal ini sebelum dan sesudah hubungan intim, atau sebelum dan sesudah talak terjadi. Kerana yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara adalah dengan adanya bukti jika memang ada. Jika tidak ada, maka di satu waktu suami yang menjadi acuan dengan berpegang kepada perkataan dan sumpahnya. Lalu pada lain waktu lagi, perkataan isteri dan sumpahnya yang menjadi acuan.

[28] Ulama Hanafiah berkata: tentang mahar rahsia dan mahar terang-terangan memiliki dua pendapat. Yang pertama adalah keduany sepakat akan jumlah mahar secara rahsia tanpa akad. Dan kemudian mereka melakukan akad dengan mahar yang lebih banyak dari mahar rahsia, secara terang-terangan. Untuk pendapat pertama ini terdapat tiga gambaran.

Gambaran pertama: tambahan yang bertambah di akad berasal dari jenis mahar yang disepakati oleh keduanya secara rahsia. Jika keduanya menyepakatinya setelah akad, maka yang

benar adalah yang disekapati bersama tanpa akad. Jika keduanya berselisih, maka mahar yang berlaku adalah yang disebutkan di dalam akad selama si suami tidak memberikan bukti bahawa mahar tersebut adalah mahar sum'ah (yang dilakukan untuk riya).

Gambaran kedua: tambahan tersebut berasal dari jenis mahar. Dalam keadaan ini, keduanya sepakat atas tambahan yang ada di dalam akad kerana sum'ah atau riya, dan jika keduanya sepakat akan mahar yang disebutkan tersebut sesuai dengan mahar mitsl, maka hal itulah yang dijadikan acuan. Jika tidak, maka yang berlaku adalah mahar mitsl.

Gambaran ketiga: keduanya sepakat tidak berlaku mahar secara rahsia kerana bimbang dari dilaksanakannya pajak atau yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, mahar yang berlaku adalah yang disepakati oleh keduanya.

Pendapat kedua: menetapkan mahar dalam akad secara rahsia. Dan kemudian menetapkan mahar lain secara terang-terangan. Contohnya adalah keduanya menetapkan mahar sebesar seratus Pound secara rahsia, dan kemudian menetapkan mahar sebanyak dua ratus secara terang-terangan. Atau juga keduanya mengakui bahawa mahar adalah dua ratus tanpa akad dan dalam keadaan ini mereka berdua sepakat atau juga mempersaksikan atas apa yang terjadi, maka mahar yang menjadi pegangan adalah adalah yang disebut di dalam akad secara rahsia. Jika keduanya berselisih, maka dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat para ulama.

Dua sahabat Abu Hanifah berkata bahawasanya mahar yang berlaku adalah yang berlaku di akad pertama. Sedangkan Abu Hanifah berkata bahawa jika jenis mahar berbeza, maka yang wajib diberikan adalah mahar yang disebutkan dan ditentukan di akad pertama. Sedangkan di akad kedua dianggap sebagai tambahan yang ada di akad pertama. Jika di awal dilaksanakan seratus riyal dan pada yang kedua dilaksanakan seratus Pound, maka semuanya dianggap sebagai mahar. Kerana yang kedua adalah tambahan yang diberikan oleh si suami. Jika jenis mahar sama atau menyatu, maka yang kedua sahaja yang dianggap sebagai mahar dengan tambahan dari yang pertama. Contohnya, jika dilaksanakan seratus Pound secara rahsia, dan menetapkan dua seratus juga secara terang-terangan di akad kedua –atau keduanya mengakui tanpa ada akad- adanya dua ratus, maka yang dianggap mahar adalah dua ratus tersebut. Alasannya adalah kerana jenis –Pound- adalah satu sahaja dan seratus Pound tersebut dianggap sebagai tambahan mahar untuk akad kedua.

Adapun yang menurut kebiasaan sebagai hadiah, hukumnya masih terperinci. Jadi hadiah menurut kebiasaan dapat sahaja termasuk dari makanan yang dikonsumsi seperti buah-buahan, ikan, dan daging. Selain itu dapat juga berbenetuk barang yang disimpan seperti minyak samin atau lemak, madu, dan kambing-kambing yang hidup. Kemudian dapat juga berupa segala hal yang tidak dimakan, akan tetapi menurut kebiasaan dapat digunakan untuk urusan si isteri seperti inai dan yang lainnya. atau juga dapat berupa pakaian dan wang yang diberikan di hari raya dan yang lainnya.

Untuk jenis yang pertama seperti berbagai hal yang dimakan menurut kebiasaannya, di mana seorang suami menganggapnya sebagai bahagian dari mahar namun sang isteri berkata: "itu adalah hadiah," maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si isteri. Kerana semuanya tidak termasuk bahagian dari mahar menurut kebiasaannya. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dimakan namun dapat digunakan oleh isteri,, maka dalam hal ini harus dilihat kepada kebiasaan penduduk setempat. Di masa kita sekarang, bahawa hal-hal yang tidak dimakan dan dapat digunakan, dianggap sebagai hadiah bukan mahar. Jika sang isteri menganggapnya sebagai mahar dan suami tidak memiliki bukti, maka perkataan yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah perkataan isteri dengan sumpahnya. Jadi semua itu menurut kebiasaan, tidak dianggap sebagai bahagian dari mahar. Bahkan termasuk mukaddimah yang dihadiahkan kepada si isteri agar ia tidak berpaling kepada pelamar lain. Jika sang suami mengaku bahawa seluruhnya adalah bahagian dari mahar sementara ia tidak memiliki buktinya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan isteri dengan sumpahnya.

Kesimpulannya, yang menjadi acuan keputusan dalam masalah-masalah ini adalah kebiasaan dan adat setempat. Sebahagian ulama berkata bahawa yang menjadi pegangan adalah perkataan isteri dalam hal makanan yang dikonsumsi seperti buah-buahan dan daging serta ikan.

Adapun selainnya dari yang disebutkan, acuan keputusannya adalah perkataan suami dengan sumpahnya ketika ia tidak dapat memberikan bukti yang kuat. Jika sang suami bersumpah dan hadiah tersebut masih ada, maka si isteri berhak untuk mengembalikannya dan mengambil maharnya. Jika si isteri telah menggunakannya, maka ia nilai yang telah digunakan dihitung dan dikesampingkan dari mahar. Jika semua yang digunakan, nilainya telah menyerupais seluruh mahar, maka tidak dikembalikan sedikitpun darinya. untuk masa kita sekarang, yang paling layak diterapkan adalah pendapat pertama. Iaitu dengan menjadikan kebiasaan setempat sebagai acuan dalam menentukan segala hal menjadi mahar atau tidak. Jika menurut kebiasaan bahawa yang namanya hadiah bukan mahar yang diterapkan, maka dalam hal perselisihan yang menjadi pegangan adalah perkataan isteri ketika tidak ada bukti yang menguatkannya.

Adapun masalah perlengkapan isteri yang diberikan oleh suami, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahawa seluruh yang disebut sebagai mahar dan menjadi bahagian dari akad nikah yang dengan sifatnya sebagai mahar, maka semua itu tidak memiliki ganti bagi suami kecuali hanya diri si isteri saja, bukan yang lainnya. ya, meskipun yang diberikannya berjumlah banyak. Jika seorang lelaki menikahi perempuan dengan mahar seribu Pound, dan menurut kebiasaannya mahar tersebut harus diiringi dengan peralatan yang banyak dan besar yang layak untuk si perempuan kerana layak dengan kecantikan yang dimilikinya, namun si perempuan tidak menggunakannya, maka tidak ada hak bagi suami untuk menuntut dikembalikannya peralatan tersebut. Jika si isteri memang memiliki peralatan yang merupakan miliknya, suami tidak berhak sama sekali dalam memilikinya. Adapun jika ia melakukan akad nikah dengannya dengan memberikan mahar dan kemudian memberikan sejumlah wang lagi untuk keperluan perlengkapan isterinya, dan si isteri menerimanya namun tidak menggunkannya untuk keperluan peralatannya, jika dalam hal ini si suami hanya diam sahaja dalam waktu yang cukup lama yang menunjukkan keredhaannya, maka ia tidak memiliki hak lagi untuk menuntutnya. Jika tidak, maka ia memiliki hak untuk menuntutnya kerana memang ia tidak memberikannya secara sukarela. Akan tetapi ia memberiukannya sebagai bentuk usaha melaksanakan kewajipannya. Jadi menjadi kewajipan bagi seorang lelaki untuk mempersiapkan tempat atau apa sahaja untuk isterinya yang mencakup seluruh keperluan hidup.

Jika ayah si perempuan yang mempersiapkan peralatan anaknya dari hartanya sendiri dan anaknya menerimanya, maka suaminya tidak berhak untuk memilikinya dan juga ahli warisnya, selama adat setempat menuntut bahawa si ayahlah yang harus mempersiapkan peralatan anak perempuannya. Begitu juga jika si ayah memberlikan peralatan untuk anak perempuannya sedari kecil, maka peralan tersebut menjadi miliknya. Jika si ayah dan anak perempuannya berselisih seputar kepemilikannya dan salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti, di mana si ayah berkata: "aku hanya memberikan kepadanya sebagai pinjaman saja," namun anak perempuannya berkata: "Tidak, ia memberikannya untuk kumiliki," atau si suami berkata setelah kematian isterinya: "isteriku yang memilikinya," dan ia mewarisinya, maka dalam hal yang menjadi pegangan adalah perkataan si isteri atau anak perempuannya. Bahkan suaminya yang berhak mewarisinya setelah isterinya meninggal dunia dan si ayah isterinya tidak berhak sama sekali selama adat kebiasaan menuntut si ayah yang memberikan peralatan kepada anak perempuannya untuk dimiliki.

Jika seorang ibu memberikan kepada anak perempuannya peralatan dari beragam perabot rumah tangganya yang dimiliki suaminya atau ayah anak perempuan, dan sang ayah diam saja, maka semua itu menjadi peratalan si anak ketika sang ayah memintanya dikembalikan.

Jika si suami memberikan sesuatu kepada keluarga si isteri demi mereka segera menyerahkan anaknya kepadanya sebagai isterinya, maka ia berhak untuk memintanya kembali kerana termasuk dari suap.

Ulama Malikiah berkata: jika suami isteri sepakat atau suami dan wali sepakat terhadap mahar rahsia, dan keduanya menyebutkan secara terang-terangan tentang mahar yang berbeza dengan yang rahsia, maka yang menjadi pegangan adalah yang disepakati keduanya secara rahsia. Baik yang menjadi saksi dalam mahar yang terangan-terangan adalah para saksi dalam mahar yang rahsia atau juga yang lainnya. hanya sahaja sebahagian ulama Malikiah menetapkan syarat harusnya para saksi mahar rahsia untuk memberitakan apa yang terjadi di mahar yang terang-terangan.

Tujuannya adalah agar mereka mengetahui yang sebenarnya. Jika keduanya berselisih dan si perempuan mengaku bahawa si lelaki telah mencabut mahar rahsia dan keduanya telah sepakat bahawa yang berlaku adalah mahar terang-terangan, namun si suami mengingkari dakwaannya, maka si perempuan berhak untuk menuntut sumpahnya jika tidak ada bukti. Jika si suami bersumpah, maka yang dijadikan pegangan adalah mahar rahsia. Namun jika sang suami enggan bersumpah, maka si isteri yang bersumpah. Jika isteri bersumpah, maka yang menjadi pegangan adalah mahar terang-terangan yang memang menjadi dakwaannya. Jika juga si isteri enggan bersumpah, yang dipegang adalah mahar rahsia. Lain halnya jika ada bukti yang menyatakan bahawa mahar terang-terangan tidak memiliki dasar, maka ini adalah perkara yang jelas di mana yang menjadi pegangan adalah mahar rahsia. Jika keduanya sepakat bahawa mahar rahsia lebih banyak daripada mahar terang-terangan kerana takut dikenakan pajak atau yang lainnya, maka yang berlaku adalah mahar rahsia. Jika keduanya berselisih dan sang suami mengaku bahawa mahar adalah yang diumumkan terakhir kali, namun sang isteri mengingkarinya dan tidak ada bukti, maka keduanya saling bersumpah.

Adapun masalah hadiah, maka sangat banyak gambarannya. Jadi hadiah yang dimaksudkan dapat diberikan sebelum atau ketika atau setelah akad nikah. Hadiah yang diberikan sebelum dan ketika akad nikah, baik dengan syarat yang terang-terangan atau tanpa syarat, maka semua itu menjadi bahagian dari mahar baik dihadiahkan kepada isteri atau walinya atau yang lainnya. jika si lelaki menceraikannya sebelum melakukan hubungan intim, maka sang isteri berhak memiliki setengah darinya dan setengah lagi menjadi milik suami. Jika hadiah tersebut diberikan kepada selain isteri, maka si isteri berhak mengambil setengahnya dari orang yang diberi tersebut atau dari suami. Kerana hadiah itu telah menjadi mahar dengan syarat, sebagaimana si suami berhak untuk mengambil setengah hadiah yang berhak dimiliki oleh orang yang diberinya.

Jika hadiah tersebut rosak atau binasa di tangan seorang yang dipercayai selain isteri atau suami, dan ada buktinya, baik hadiah tersebut termasuk dari sesuatu yang mungkin untuk disembunyikan seperti gelang, atau pakaian, dan juga yang tidak dapat disembunyikan seperti unta dan sapi, atau yang tidak memiliki bukti dan semuanya termasuk dari segala hal yang disebutkan yang tidak mungkin untuk memberikan dakwaan kerosakan atau kemusnahannya kerana masih bagus, di mana jika suami menceraikannya sebelum hubungan intim, maka salah satu dari keduanya tidak boleh menuntut sedikitpun dari pasangannya. Jika si lelaki menceraikannya setelah hubungan intim, dan hadiah tersebut rosak atau musnah di tangan orang yang terpercaya, ada buktinya atau hadiah tersebut termasuk yang tidak mungkin disembunyikan, maka semua hadiah tersebut milik si isteri. Kerana memang dialah yang berhak untuk memiliki semuanya dengan terjadinya kematian atau hubungan intim. Dan jika akad dibatalkan sebelum melakukan hubungan intim, maka semua hadiah menjadi milik suami.

Jika hadiah tersebut ada di tangan suami atau isteri dan kemudian rosak atau musnah dan tidak ada bukti, atau termasuk dari sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan dan tidak perlu adanya bukti, maka jaminannya ditanggung oleh orang yang memegangnya. Jika si suami menceraikan isterinya sebelum hubungan intim, maka si isteri berhak memiliki setengahnya jika berada di tangannya. Jika hadiah tersebut ada di tangan sang suami dan kemudian musnah, lalu ia menceraikan isterinya sebelum hubungan intim, maka sang suami berhak mendapatkan setengahnya. Sedangkan jika ia menceraikannya setelah hubungan intim dan datangnya kematian, maka ia berhak memilikinya semua. Ini berlaku untuk hadiah sebelum dan ketika akad.

Adapun hadiah yang diberikan setelah akad: jika diberikan kepada selain isteri seperti wali, dan suami menceraikannya sebelum hubungan intim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama: si suami tidak memiliki sedikitpun lagi dari hadiah yang diberikannya setelah akad. Baik yang telah musnah di tangan isteri atau masih ada. Ini adalah pendapat yang rajih.

Pendapat kedua adalah: si suami berhak memiliki setengahnya jika masih ada atau setengah nilainya jika telah musnah.

Adapun perlengkapan seorang isteri menurut ulama Malikiah, adalah bahawa isteri diharuskan untuk melengkapi dirinya dengan peralatannya dari mahar yang diterimanya yang sesuai dengan dirinya dan suaminya. namun semua ini berlaku dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama: mahar teresbut diterimanya sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, baik diterimanya secara kontan atau kredit di waktu jatuh tempo. Jika si suami melakukan hubungan intim dengannya sebelum ia menerima mahar, maka ia tidak diharuskan untuk melengkapi dirinya dengan peralatan kecuali jika disyaratkan atas dirinya untuk melengkapinya setelah melakukan hubungan intim atau adat istiadan menuntu hal tersebut. Jika si istr ingin terlepas dari keharusan menyediakan peralatan setelah menerima mahar yang dibayar terlebih dahulu, maka si suami berhak untuk menuntutnya.

Syarat kedua: si suami tidak menentukan dan menyebutkan sedikitpun selain dari yang diterima isteri untuk keperluan peralatan atau kebisaaan setempat mengharuskan suami untuk memberikan sedikit harta untuk peralatan isterinya. Jika sang suami menyebutkan sedikit untuk peralatan isterinya, maka ia harus memberikan apa yang disebutkannya. Begitu juga halnya jika kebiasaan dan adat istiadat, maka semua itu harus ditanggungnya, baik yang disebutkan atau juga yang menurut kebiasaan setempat iaitu yang lebih banyak dari mahar atau juga lebih sedikit.

Syarat ketiga: mahar yang diberi adalah barang. Jika berupa barang dagangan atau yang ditakar atau yang ditimbang atau berupa haiwan ternak, maka semua ini tidak harus dijual demi menyediakan peralatan isteri. Jadi yang namanya peralatan isteri dan maharnya adalah milik pribadinya di mana jika ia meninggal dunia, maka suaminya-lah yang mewarisinya.

Ulama Hanabilah berkata: jika seorang lelaki menikahi perempuan dengan dua akad dan dua mahar, yang salah satunya mahar rahsia dan yang satu lagi secara terang-terangan, seperti di akad pertama ia memberikan mahar sebanyak lima puluh secara rahsia, dan akad kedua ia memberikan seratus secara terang-terangan, atau sebaliknya, maka tambahan yang berlaku adalah hak si suami dan miliknya. Baik tambahan tersebut berlaku di akad yang rahsia atu akad yang terang-terangan.

Adapun hadiah yang diberika setelah akad, maka tidak lagi menjadi bahagian dari mahar. Jika si suami menceraikannya setelah hubungan intim dengannya, maka si isteri berhak mendapatkan setengah mahar dan tidak sedikitpun hadiahnya dikembalikan. Begitu juga halnya jika si suami menceraikan isterinya setelah hubungan intim. Jadi hadiah sama sekali telah menjadi milik si isteri jika semua mahar telah berada dalam kepemilikannya atau juga sebahagiannya. Adapun perpisahan antara suami isteri yang menyebabkan hilangnya mahar dari si isteri, seperti perceraian yang diminta oleh isteri, maka ia harus mengembalikan mahar dan hadiah juga. Jika hadiah tersebut diberikan sebelum akad sebagai bentuk janji dari mereka untuk menikahkan si lelaki dengan anak perempuan mereka, namun tidak menikahkannya, maka si lelaki dapat menuntut dipulangkan kembali hadiahnya. Alasannya adalah kerana mereka memungkiri janji dan tidak ada dasar yang membenarkan mereka untuk menggunakan hadiahnya.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika mereka menyebutkan mahar dalam akad rahsia dan menyebutkan jumlah mahar yang lebih banyak lagi di akad yang terang-terangan, maka yang berlaku adalah akad pertama. Ertinya, jika di akad yang pertama atau akad rahsia mereka menyebutkan seribu dan di akad terang-terangan mereka menyebutkan dua ribu, maka yang berlaku adalah akad yang disebutkan maharnya sebanyak seribu saja. Namun jika mereka sepakat mahar rahsia sebanyak seribu tanpa akad, dan kemudian melakukan akad secara terang-terangan dengan mahar dua ribu, maka yang berlaku adalah mahar dua ribu yang disebutkan dalam akad. Jadi mahar rahsia dianggap berlaku jika disebutkan di dalam akad, dan jika tidak disebutkan di dalam akad maka tidak berlaku sama sekali. Dengan demikian, yang dianggap berlaku adalah mahar terang-terangan.

Beragam aib yang ditemukan pada pasangan suami isteri, terbahagi kepada dua bahagian.[29] Bahagian pertama adalah yang menetapkan bagi kedua pasangan hak

[29] Ulama Hanafiah berkata: di dalam pernikahan tidak terdapat aib-aib yang menetapkan adanya hak membatalkan pernikahan, tidak dengan syarat dan jua tidak dengan selain syarat secara mutlak, kecuali tiga aib saja. Iaitu lelaki yang 'innah, jabb dan khasy. Adapun aib selain tidak perkara ini, tidak menetapkan hak pembatalan pernikahan meskipun termasuk parah seperti penyakit kusta dan yang lainnya, baik terjadi sebelum dan sesudah akad dan baik juga disyaratkan keterbebasan dari semuanya atau tidak. Dan tentunya ada pendapat yang mengatakan bahawa pendapat ulama Hanafiah ini menimbulkan bahaya fatal bagi si isteri kerana ia tidak memiliki hak untuk berpisah dari suaminya. lantas bagaimana jika seorang isteri melihat dirinya berada di depan bahaya, apa yang dilakukannya?! Jawapannya adalah bahawa ulama Hanafiah melihat bahawa hubungan suami isteri memiliki kedudukan terhormat dan sebagai hubungan suci yang tidak kalah sucinya dari hubungan kekerabatan. Jika lelaki dan perempuan terikat dengan hubungan pernikahan, maka wajib bagi setiap dari keduanya untuk menanggung beban pasangannya dari berbagai penyakit dan yang lainnya. dengan demikian, tidak benar tindakannya untuk berpisah darinya hanya gara-gara musibah yang menerpa pasangannya. Ertinya, wajib baginya untuk memberikan dukungan kepadanya dan menghiburnya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana seseorang tidak dapat memutuskan hubungan kekerabatan dengan saudaranya yang tertimpa musibah, maka begitu pulalah halnya dengan seseorang yang pasangan rumah tangganya ditimpa musibah. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedan antara adanya aib sebelum dan sesudah akad nikah, kerana keduanya dibebani untuk mencari tahu keadaan dari keduanya sebelum akad nikah. Bahkan termasuk dari sunah untuk melihat kepada pasangan masing-masing sebelum menikah.

Jadi jelas bahawasanya syariat Islam tidak menjadikan perlisahan di antara pasangan suami isteri berlandaskan atas aib atau penyakit. Kerana dua unsur tersebut malah mengharusnya adanya sikap kasih sayang bukan perpisahan dan kekerasan. Syariat Islam memberikan hak talak kepada suami untuk digunakannya dalam keadaan yang darurat. Jika yang bersangkutan menyalahgunakannya, maka ia termasuk orang yang berdosa dan berhak mendapatkan seksa ilahi di dunia dan akhirat.

Para ulama Malikiah berkata: aib-aib yang dapat menimbulkan pembatalan pernikahan ada tiga belas aib. Semuanya terbahagi kepada tiga bahagian.

Bahagian pertama: aib-aib yang dapat timbul pada pasangan suami isteri. Ertinya, aib-aib ini terkadang ditemukan pada pasangan lelaki dan juga terkadang ditemukan pada pasangan perempuan. Atau juga terkadang dapat ditemukan pada keduanya. Aib-aib tersebut adalah gila, jadzm (kusta), barsh (sejenis Jadzm), kharaah (buang air besar ketika hubungan intim).

Jadi jika salah satu aib yang disebutkan tadi terdapat di salah satu pasangan suami isteri, maka pasangan yang satu lagi berhak untuk menuntut cerai dengan pembatalan pernikahan meskipun dirinya memiliki aib yang sama. Adapun aib berupa gila, maka dapat memberikan hak khiyar bagi suami dan isteri kerana merupakan aib gabungan antara suami dan isteri. Untuk aib yang satu ini terdapat tiga gambaran. Iaitu:

Gambaran pertama: aib gila ini terjadi sebelum akad. Gambaran kedua adalah terjadi setelah akad dan sebelum melakukan hubungan intim. Sedangkan gambaran ketiga adalah: terjadi setelah melakukan hubungan intim. Jika terjadi sebelum akad pada isteri dan si suami tidak mengetahuinya atau sebaliknya, maka setiap dari pasangan suami isteri dapat menolak pasangannya sebelum melakukan hubungan intim dan sesudahnya. Namun dengan syarat bahawa pasangan yang tidak gila mengalami bahaya seperti pemukulan dan rosaknya harta dari pasangan yang gila. Namun jika pasangan tersebut sedar dan tidak sedar seperti orang keserupan, maka dalam hal ini ia tidak ditolak. Jika aib gila terjadi stelah akad dan menerpa pada diri suami, maka hal khiyar berlaku bagi si isteri. Ertinya, si isteri berhak untuk membatalkan pernikahan. Namun jika si isteri yang ditimpa kegilaan, maka si suami tidak memiliki hak khiyar, baik sebelum dan sesudah hubungan intim. Ini adalah pendapat yang menjadi sandarang bagi ulama Malikiah. Hal itu disebabkan kerana perempuan adalah makhluk yang lemah menurut tabiaatnya dan terikat di dalam rumah. Dan bagi

suami, ia dapat menghindari bahaya dari isterinya yang gila dan juga dapat melakukan hubungan dengannya meskipun dalam keadaan gila. Hal ini bertolak belakang jika terjadi pada suami yang gila dan isterinya tidak gila. Dan si suami juga memiliki hak menceraikan dalam akad nikah di mana ia mungkin melakukannya ketika tidak dapat lagi menahan bahaya dari isterinya yang gila. Namun sebahagian ulama Malikiah berpendapat bahawa dalam hal ini tidak ada perbezaan antara suami dan isteri. Ertinya, aib gila yang timbul setelah akad, menimbulkan hak khiyar bagi keduanya sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim. Sebahagian mereka juga berkata: jika gila terjadi sebelum melakukan hubungan intim, maka si isteri berhak untuk menolak pernikahan atau membatalkannya. Hal ini tidak berlaku jika si isteri yang gila. Namun jika terjadi setelah melakukan hubungan intim, maka si isteri tidak dapat membatalkan pernikahan. Ad ajuga yang berpendapat bahawa pernikahan dapat dibatalkan dengan timbulnya aib gila setelah akad secara mutlak, baik mengenai suami atau isteri.

Adapun penyakit jadzm, maka hak khiyar untuk membatalkan pernikahan ada di tangan isteri, baik aib ini terdapat pada suami sebelum akad atau sesudahnya. Dan baik juga aib ini banyak atau juga sedikit, kerana dengan syarat benar-benar ada penyakitnya. Adapun jika masih diragukan keberadaan aib atau penyakit ini, maka pernikahan tidak dapat dibatalkan menurut kesepakatan mereka. Adapun si suami berhak memiliki hak membatalkan pernikahan jika aib ini terdapat pada isterinya sebelum akad atau ketika akad, baik aib itu sedikit atau juga banyak. Namun jika penyakit ini timbul pada isterinya setelah akad, maka ia sama sekali tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Sebagaimana salah satu dari keduanya tidak memiliki hak khiyar membatalkan pernikahan dengan aib jadzm yang diderita oleh nenek moyang mereka seperti ayah, ibu dan datuk. Hal itu disebabkan kerana perkiraan datangnya aib itu kepada pasangan suami isteri masih belum pasti.

Sedangkan aib atau penyakit Barash, baik yang berwarna putih atau hitam, jika terjadi sebelum akad dan banyak, maka dapat memberikan hak khiyar pembatalan pernikahan bagi pasangan suami isteri. Namun jika penyakit atau aib barash ini tidak parah atau sedikit, maka si perempuan yang berhak untuk membatalkannya. Sedangkan jika si perempuan yang mengidapnya namun tidak parah, maka adanya hak khiyar pada suami masih menyisakan dua pendapat. Iaitu jika terjadi sebelum akad dan sesudah. Kesimpulannya jika aib ini tidak parah atau sedikit, maka salah seorang dari mereka tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika ditemukan pada salah satu pasangannya. Namun jika aib ini parah dan ditemukan pada suami, maka sang isteri berhak untuk membatalkan pernikahan. Lain halnya jika aib ini jika ditemukan parah pada si isteri, maka menurut mazhab si suami tidak dapat membatalkannya. Hal itu disebabkan kerana si suami memiliki hak menjatuhkan talak. Jika ia merasa bahaya dengan keadaan aib yang dideritan isterinya, maka ia dapat menceraikannya. Dan ada perbezaan antara terjadinya aib ini setelah akad dan sebelumnya. Kerana yang namanya sebelum akad, seorang perempuan yang dipilih sebagai isteri hendaknya terbebas dari berbagai aib yang menjijikkan. Adapun setelah akad, maka aib barash adalah salah satu musibah yang menghampiri salah satu pasangan suami isteri. Ketika seorang isteri tidak memiliki hak kuasa berpisah, maka Islam memberikan hak khiyar. Hal ini berbeza dengan pihak suami yang memiliki hak kuasa berpisah.

Sedangkan penyakit Khuraah (buang air besar ketika hubungan intim), adalah penyakit di mana setiap pasangan suami isteri berhak menolak akad jika sudah lama timbul menjangkiti salah satu dari mereka sebelum akad. Adapun jika terjadi setelah akad atau masih ada keraguan akan keberadaannya setelah akad, maka keduanya tidak memiliki hak khiyar untuk membatalkan pernikahan. Jadi meskipun penyakit ini termasuk aib yang kotor dan menjijikkan, namun keburukannya lebih ringan dari aib lainnya. jika si suami merasa jijik dengan aib ini yang terdapat pada isterinya, maka ia dapat berpisah darinya dengan cara talak. Sebahagian mereka berkata bahawa jika aib ini dihidapi oleh seorang suami setelah akad nikah, maka si isteri berhak membatalkan pernikahan. Hal ini berbeza tentnya jika terjadi pada si isteri, maka si suami tidak memiliki hak membatalkan pernikahan, seperti halnya dalam aib jadzm kerana si lelaki memiliki hak talak.

Adapun masalah aib buang air kecil di celana ketika tidur atau hubungan intim sama sekali tidak menimbulkan hak membatalkan pernikahan. Atau juga aib sering buang angin, juga tidak menetapkan hak pembatalan pernikahan. Jadilah empat aib yang dapat dihidapi oleh pasangan suami isteri.

Adapun masalah aib lainnya adalah salah satu dari mereka memiliki dua kelamin yang jelas (khustsa). Jika seorang suami memiliki zakar yang dapat bereaksi dan memiliki air mani seperti halnya dengan zakar kaum lelaki lainnya, namun ia juga memiliki bahagian belahan lain yang mirip dengan qubul perempuan tapi tidak seperti yang nyata, maka hal ini tidak dinamakan dengan aib yang dapat membatalkan pernikahan. Adapun perempuan jika memiliki qubul yang normal seperti halnya dengan qubul perempuan lainnya, namun ia memiliki seperti benda zakar yang tidak asli, akan tetapi merupakan bahagian daging yang lebih, maka ada pendapat yang mengatakannya sebagai aib. Dan ada juga yang mengatakan keadaannya sama dengan khustsa yang parah yang tidak sah dinikahi.

Bahagian kedua: aib-aib yang khusus dihidapi oleh suami, iaitu ada empat, jabb, 'innah, khasy dan I'tiradh. Adapun jabb adalah aib di mana zakar dan buah pelirnya terpotong atau bahagian kepala zakarnya sahaja yang terpotong. Sedangkan 'Innah adalah aib di mana seorang suami memiliki zakar yang kecil yang tidak dapat melakukan hubungan intim di mana si isteri dapat menetapkan hak khiyar pembatalan nikah. Adapun Khasy adalah memotong buah zakar, bukan zakar meskipun zakarnya mengalami reaksi atau ereksi namun tidak memiliki air mani. Ini termasuk aib juga. Akan tetapi jika mengeluarkan air mani, maka pernikahan tidak dapat dibatalkan. Dan penyakit I'tiradh adalah yang zakarnya tidak dapat bereaksi atau tidak dapat mengalami ereksi kerana ada masalah.

Empat aib ini jika ditemukan pada suami, maka si isteri memiliki hak pembatalan pernikahan, jika memang ia tidak mengetahuinya sebelum akad.

Bahagian ketiga: aib-aib yang khusus dengan isteri. Ada lima aib, iaitu ratq, qarn, 'afl, ifdhaa dan bakr. yang dimaksudkan dengan ratq adalah tersumbatnya liang masuk zakar di vagina perempuan hingga tidak dapat disetubuhi. Baik tersumbatnya bahagian tersebut disebabkan oleh kelenjar daging atau tulang. Sedangkan Qarn adalah sesuatu yang timbul di bahagian vagina yang berbentuk seperti tanduk kambing. 'Afl adalah daging yang timbul di bahagian qubul perempuan yang terus digenangi keringat. Aib ini termasuk jarang ditemukan di zaman sekarang, bahkan barangkali tidak ada sama sekali lagi. Kerana penyakit ini dapat dihindari dengan teknolgi kedoktoran sekarang secara tuntas. Dan Ifdha adalah bercampurnya saluran untuk zakar dan saluran kencing di vagina perempuan. Bakhr adalah bau kemaluan perempuan yang sangat menjijikkan.

Adapun bau badan yang menjijikkan tidak dapat membatalkan pernikahan. Jadi inilah aib-aib yang dapat membatalkan akad pernikahan tanpa pemberlakuan syarat. Adapun syarat-syarat pembatalan pernikahan ada tiga.

Syarat pertama: pasangan yang menuntut pembatalan tidak mengetahui adanya aib sebelum akad. Jika ia mengetahuinya, baik yang mengidap aib adalah suami atau isteri, maka hak-nya dalam membatalkan pernikahan gugur.

Syarat kedua: pasangan yang menuntut pembatalan tidak redha dengan adanya aib setelah akad dan ketika mengetahuinya. Jika ia redha secara terang-tereangan seperti mengatakan "aku redha," maka haknya dalam membatalkan pernikahan gugur. Begitu juga halnya jika ia redha di dalam hati dengan tetap menjadikannya sebagai suami, atau sebaliknya.

Syarat ketiga: salah satu dari keduanya tidak merasakan kenikmatan dengan pasangannya saat mencium atau bersentuhan pahanya, dan yang lainnya. jika pasangan yang sihat merasakan kenikmatan dari pasangan yang memiliki aib, maka haknya membatalkan pernikahan pun gugur.

Kesimpulannya adlaah bahawa pada kenyataannya yang namanya syarat adalah keredhaan. Dan keredhaan itu sendiri terdiri dari dua tanda. Salah satunya adalah tanda yang jelas iaitu

perkataan. Dan yang kedua adalah tanda yang isyarat iaitu berupa merasakan kenikmatan dan menikmatinya.

Yang termasuk dari pengecualian dari aib-aib di atas adalah adalah satu aib di mana tidak menimbulkan bahaya jika mengetahuinya sebelum akad, iaitu I'tiradh. Jadi jika si isteri mengetahui adanya aib tersebut sebelum akad dan ia redha dengan pernikahannya, lalu setelah berjalan beberapa lama namun sang suami tidak kunjung sembuh, maka si isteri dapat membatalkan pernikahnnya. Alasannya adalah kerana aib atau penyakit ini terkadang dapat sembuh dengan pernikahan dan menggauli isteri. Kemudian sikap menikmati juga dapat menyembuhkannya dengan membantu zakar suami dapat ereksi.

Jika salah satu pasangan suami isteri mengaku bahawa salah satu syarat di atas telah gugur, seperti seorang suami yang mengidap aib Barash yang mengaku bahawa isterinya meredhai aibnya setelah mengetahuinya dan tetap menjadikannya sebagai suami, namun sang suami tidak memiliki bukti, maka si isteri harus bersumpah. Begitujuga halnya jika aib tersebut dihidapi oleh si isteri dan ia berkata "suamiku telah mengetahui aibku sebelum akad," namun ia tidak memiliki bukti, maka si suami yang bersumpah.

Semua syarat di atas adalah syarat pembatalan pernikahan. Terkadang pembatalan pernikahan tanpa ditunda dan terkadang dengan penundaan. Keterangannya adalah bahawa aib-aib menurut penundaan dan tidak adanya penundaan, terbahagi kepada empat bahagian.

Bahagian pertama: aib yang terjadi pada lelaki seperti gila, barash, dan jadazm yang pasti. Jika salah satu dari aib tersebut menjangkiti si suami setelah akad, maka keputusan soal pembatalan pernikahannya ditunda selama satu tahun Qamariyah dengan syarat adanya harapan untuk sembuh dari aib tersebut. Namun jika aib tersebut tampak parah yang tidak dapat diharapkan sembuh, maka tidak dilaksanakan lagi penundaan pembatalan pernikahan. Jadi tidak ada lagi perbezaan antara aib gila, barash dan jadzm menurut pendapat yang kuat dalam mazab ini. Sebahagian ulamanya berkata bahawa pembatalan pernikahan dapat ditunda selama setahun meskipun tidak ada harapan sembuh. Mereka menyatakan bahawa aib gila yang dialami seorang suami, harus membuatnya mengungsi dari isterinya selama waktu setahun tersebut. Jika ia sembuh setelah lewat setahun, maka inilah yang diharapkan hingga dapat membina rumah tangga lagi. Jika tidak, maka keduanya dipisahkan oleh hakim. Namun secara zahir, alasan dari sebabnya adalah kerana adanya kebimbangan si isteri mendapatkan bahaya dari suaminya yang gila. Jika seperti itu, maka tidak ada keraguan lagi bahawa keadaan yang sama juga berlaku dalam aib jadzm dan barash jika dapat menimbulkan bahaya bagi si isteri. Bahkan dua aib ini (barash dan jadzm) lebih memiliki bahaya yang sangat fatal terhadap isteri hingga memisahkan di antara keduanya ketika masa penundaan harus-harus dilakukan. Kemudian mereka juga menyatakan bahawa yang benar adalah melarang majikan yang terkena aib jadzm untuk menyetubuhi hamba sahaya perempuannya.

Dalam keadaan seperti ini, isteri dari seorang suami yang gila, tetap berhak mendapatkan nafkah dari hartanya setelah terhadi hubungan intim di antara keduanya, selama setahun, sebagaimana yang tidak dipeselisihkan lagi. Namun jika sebelum terjadi hubungan intim, maka hal ini masih diperdebatkan. Yang zahirnya adalah bahawa si isteri tetap mendapatkan hak nafkah.

Sedangkan isteri dari suaminya yang mengidap barash atau jadzm, maka tetap mendapatkan hak nafkah selama setahun penundaan pembatalan pernikahan, dan tentunya sebelum dan sesudah terjadinya hubungan intim. Hal yang sama juga berlaku pada isteri dari suami yang mengalami aib I'tiradh, tetap mendapatkan hak nafkah selama setahun sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.

Bahagian kedua: aib lama yang ada pada suami, bahkan terjadi sebelum akad. Contohnya adalah seperti gila, penyakit baras atau jadzm sebelum akad. Namum masalah ini masih diperselisihkan. Sebahagian mereka berkata bahawa tetap ditunda hingga setahun juga. Dan sebahagian lagi menyatakan bahawa keadaan seperti ini tidak mendapat penundaan pembatalan pernikahan. Ertinya, pernikahan mereka dibatalkan tanpa penundaan atau secara langsung.

Bahagian ketiga: aib yang timbul pada perempuan setelah akad nikah. Dalam keadaan seperti ini, si suami tidak memiliki hak khiyar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun jika si suami tidak meredhainya, maka ia dapat berpisah dari isterinya dengan menjatuhkan talak.

Bahagian keempat: aib lama yang ada pada isteri, seperti keadaannya yang gila sebelum akad. Atau juga mengidap penyakit barash dan jadzm di mana suaminya tidak mengetahuinya. Jadi posisinya dalam keadaan ini sama dengan suaminya di mana hakim dapat menunda pembatalan pernikahan hingga satu tahun Qamariyah.

Ini semua adalah aib-aib gabungan dengan suaminya. adapun aib-aib yang khusus dengan perempuan adalah yang berkenaan dengan alat reproduksi, seperti Qarn, 'Afl, Bakhr dan yang lainnya. dalam keadaan seperti ini, hakim dapat menunda pembatalan pernikahan hingga waktu yang menurut ijtihadnya aib tersebut dapat disembuhkan. Dan si isteri dipaksa untuk mengubati dan menghilangkan aib tersebut jika suaminya memintanya kecuali jika penyakitnya natural. Namun jika penyakit tersebut datang tiba-tiba bukan alami, maka si isteri tidak dipaksa untuk mengubatinya dan menghilangkannya. Alasannya adalah kerana dalam mengubati penyakit yang alami dapat menimbulkan bahaya yang parah. Namun jika bahaya yang parah dapat dihindari, si isteri juga dapat dipaksa untuk mengubati penyakit yang alami dengan ubat bius atau yang lainya. Kenyataannya, perselisihan pendapat dalam hal ini bersumber pada sulitnya memastikan yang terjadi sebelum dilakukannya operasi bedah. Adapun di masa sekarang, tidak ada lagi perbezaan antara penyakit yang alami dengan yang lainnya. bahkan mengubati dan mengilangkan penyakit yang datang kerana sebab malah dapat menimbulkan bahaya yang lebih parah dari penyakit alami.

Kesimpulannya adlaah bahawa sudah seharusnya bahawa permintaan suami kepada isterinya untuk menghilangkan penyakitnya dan usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya yang parah atau merosakkan bentuk tubuh, maka si isteri dapat dipaksa untuk melakukannya. Jika tidak, maka si isteri tidak boleh dipaksa. Jadi tidak ada perbezaan antara penyakit alami dengan yang lainnya. jika sang isteri meminta penyakit suaminya dihilangkan, maka wajib bagi suami untuk mengubatinya dan menghilangkannya selama tidak menimbulkan keburukan pada bentuk anggota tubuh. Jadi dalam keadaan di mana dapat menimbulkan bahaya yang parah, maka tidak wajib dipaksa untuk menghilangkannya kerana dapat mengurangi nilai kenikmatan dalam bercumbu dan berhubungan. Jadi ini berlaku jika penyakit yang ada pada suami adalah aib-aib atau penyakit yang menyerang sistem reproduksi, seperti 'innah, lemahnya zakar atau I'tiradh dan yang lainnya. jadi keadaan seperti ini menuntut dilaksanakannya penundaan pembatalan pernikahan hingga setahun dengan syarat adanya harapan sembuh. Namun jika tidak ada harapan sembuh seperti orang yang mengidap Jabb, atau Khasy yang tidak mengeluarkan air mani, maka tidak ada lagi manfaat untuk menunda pembatalan pernikahan mereka kerana tidak ada harapan sembuh dan dapat membina rumah tangga. Juga kerana tujuan menunda pembatalan pernikahan adalah untuk berubat dan dapat sembuh.

Kesimpulannya bahawa seluruh penyakit gabungan yang dapat menyerang suami isteri, dan berbagai penyakit yang khusus untuk lelaki, jika memang ada harapan sembuh darinya, maka pembatalan pernikahan dapat ditunda selama setahun jika statusnya merdeka bukan hamba. Sedangkan untuk hamba, maka penundaan berlaku hingga setengah tahun. Hal in dinukil dari Malik juga bahawa seorang hamba dalam masa penundaan disamakan dengan orang yang merdeka.

Sedangkan beragam penyakit yang khusus untuk perempuan, maka menunda pembatalan pernikahan harus dilakukan dengan ijtihad yang disesuaikan dengan keadaan rawatan penyakit.

Kemudian mulainya masa penundaan pembatalan nikah terjadi dari sejah keputusan hakim iaitu di hari di mana perkara ini diangkat ke meja hakim. Jika pasangan yang memiliki aib jatuh sakit dengan penyakit lain selain aib tersebut, maka waktu penundaan yang setahun terhitung mulai sejak ia sembuh dahulu. Contohnya, jika seorang suami yang ditunda pembatalan pernikahannya kerana mengidap aib I'tiradh, mengalami demam, maka penghitungan masa setahun penundaan dimulai dari hari di mana ia sembuh dari demam.

Terkadang suami isteri berselisih setelah habisnya masa penundaan. Jika pasangan suami isteri berselisih soal kesembuhan dari aib yang dimaksud, dan jika aibnya tampak atau zahir seperti barash dan jadzm serta gila, maka perkara ini jelas kaerna kesembuhan darinya tidak tampak di wajah dan di kedua tangan. Jadi harus ada saksi yang menyaksikannya iaitu dua orang lelaki. Namun jika aibnya tidak tampak, maka saksinya cukup dua orang perempuan saja. Dengan begitu, diharuskan untuk melihat tempat aibnya oleh seorang doktor yang tsiqah. Jika aib tersebut tidak tampak, iaitu aib yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan jika berkenaan dengan si suami, seperti zakarnya tidak mengalami ereksi atau i'tiradh, dan si suami mengaku bahawa ia telah menyetubuhi isterinya sebelum sempurnanya satu tahun penundaan. Akan tetapi isterinya menyangkalnya, maka yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Ia bersumpah kerana ia mengingkari asli dakwaan iaitu tidak mampu menyetubuhi isterinya. Jika si suami enggan bersumpah, maka si isterilah yang bersumpah. Dengan demikian, yang menjadi pegangan keputusan adalah dakwaan si isteri dengan sumpahnya dan hasilnya hakim memerintahkan suaminya untuk menceraikannya. Apabila si suami enggan untuk menceraikannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Salah satunya adalah si hakim yang menceraikan isterinya sebagai wakilnya. Sedangkan yang kedua adalah hakim memerintahkan isterinya untuk menjatuhkan talak sendirian seperti dengan ucapan: "aku mentalak diriku dari dirimu." Dan kemudian si hakim memutuskan bahawa talak pun telah terjadi di antara mereka berdua. Hal itu disebabkan kerana perintah hakim kepada si isteri untuk menjatuhkan talak atas dirinya sendiri bukanlah sebuah hukum menurut sebahagian mereka. Sebahagian lainnya berkata bahawa apa yang dilakukan oleh hakim setelah si isteri menceraikan dirinya dari suaminya, tidaklah termasuk dari hukum, akan tetapi hanya sebatasi memberikan kesaksian atas apa yang terjadi pada diri si isteri. Jadi ini keluar dari perselisihan pendapat yang dimaksud. Jika si hakim menjatuhkan talak sebanyak tiga talak, maka yang berlaku hanya satu talak saja. Begitu juga halnya jika ia memerintahkan si isteri untuk menceraikan dirinya dan si isteri menjatuhkannya lebih dari satu talak. Adapun si suami berhak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan keinginannnya.

Begitu juga halnya dengan aib Jabb, 'Innah atau Khasy. Jika si suami mengingkarinya, maka hal ini mungkin diketahui keadaannya dengan sentuhan di daerah bahagiannya. Hukum sentuhan juga sama dengan melihat langsung dan sentuhan ini lebih ringan mudaratnya daripada melihat langsung. Dengan demikian, melakukan mudharat yang lebih ringan adalah harus dilakukan selama hasilnya sama saja. Sebahagian mereka berpendapat bahawa boleh melihat ke daerah tubuh yang menjadi sasaran aib tersebut untuk menganalisa dakwaaannya. Kerana permasalahan ini adalah harus dituntaskan keputusan dan hukumnya di antara dua pihak yang terlibat. Dan setiap yang mengharusnya adanya usaha penyelidikan, maka tentunya lebih baik dan diutamakan dari yang lainnya. pendapat ini sesuai dengan masa kita sekarang kerana sah jika perkara ini disampaikan kepada pakarnya yang memiliki kredibilitas dalam dunia kedoktoran untuk mengambil keputusannya secara pasti. Seorang lelaki yang mengetahui bahawa aib yang dideritanya akan diperiksa oleh seorang doktor yang tsiqah atau dua orang doktor yang tsiqah, tentunya tidak memungkinkan baginya untuk mengingkari keputusan mereka dan permasalahan pun akan tuntas.

Namun jika aibnya adalah I'tiradh, iaitu keadaan zakar lelaki yang tidak mengalami ereksi, maka hal ini tidak dapat diketahui dengan sentuhan saja. Jika zakar seorang lelaki mengalami penyakit misterius yang tidak dapat diketahui keadaannya dengan sentuhan, maka dalam hal ini perkataannya dapat dipercayai dengan sumpahnya. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara sentuhan yang dilakukan antara orang yang mengalami aib Jabb dan 'Innah, serta melihat daerah sasaran aib tersebut.

Jika seorang suami yang mengidap aib 'Innah atau Khasy yang tidak memungkinkan baginya untuk menyetubuhi menceraikan isterinya, maka ia harus memberikan seluruh mahar kerana telah melakukan khalwat (dua-duaan) dan meraih kenikmatan dengan isterinya (bercumbu). Adapun aib Khasy yang tidak memungkinkan bagi suami yang mengidapnya, untuk melakukan hubungan intim sama sekali yang memang tidak dapat dibayangkan ia melakukannya, tentunya tidak diwajibkan untuk membayar mahar. Adapun Khasy -yang terpotong dua buah pelirnya yang memungkinkan berhubungan badan dengan tidak mengeluarkan mani-, tidak diwajibkan untuk membayar mahar

jika kemaluannya telah masuk ke dalam vagina isterinya. Adapun suami yang mengidap aib jadzm atau barsh setelah berhubungan badan, atau hakim mengharuskan mereka untuk menjatuhkan talak, maka isterinya berhak mendapatkan mahar yang ditentukan atau yang disebutkan di akad. Begitu juga halnya dengan suami yang gila, hika hakim menjatuhkan kuasa talaknya, maka isterinya berhak mendapatkan mahar yang ditentukan. Kerana suami-suami yang mengalami aib-aib yang disebutkan tadi, memang memungkinkan untuk melakukan hubungan intim dengan isterinya.

Ini berlaku untuk seluruh aib lelaki yang berkaitan dengan hubungan intim. Adapun aib-aib isteri yang berkaitan dengan hubungan intim, lalu jika terjadi perselisihan dalam hal ini, yang menjadi pegangan adalah perkataan isteri dengan sumpahnya. Jika si isteri mengingkari bahawa ia memiliki aib-aib yang berkaitan dengan hubungan intim, atau ia telah sembuh dari salah satu aib tersebut, maka perkataannya dengan sumpahnya menjadi pegangan. Dalam keadaan ini, ia tidak dipaksa agar perempuan lain melihat daerah sasaran aibnya. Akan tetapi, jika memang ia redha dua orang saksi perempuan melihat daerah sasaran aibnya, maka perkataan kedua saksi tersebut dapat diterima. Jadi ini berlaku untuk si isteri di mana tidak menimbulkan banyak bahaya kepada pihak suami. Suami yang merasa berhadapan dengan bahaya kerana adanya aib yang ada pada isterinya di mana ia tidak dapat tinggal lagi bersamanya, maka ia dapat berpisah darinya dengan cara menceraikannya tanpa perlu menyebutkannya di depan umum dan orang-orang mengetahuinya. Adapun si isteri adalah pihak yang memiliki uzur, kerana posisinya berada dalam perlindungan si suami. Dan tidak ada yang menolongnya dari bahaya yang menerpa, kecuali dengan menetapkan adanya aib yang menerpa si suami. Sebelumnya, telah disebutkan bahawa seluruh aib yang tampak pada perempuan, sudah seharusnya ada kesaksian dari dua orang lelaki jika aib tersebut berada di bahagian wajah dan kedua tangan. Dan untuk di sisa bahagian tubuh lainnya, maka aib-aib tersebut disaksikan oleh dua orang perempuan.

Kesimpulan masalah mahar ini jika dilihat dari beragam bentuk aib yang memberikan hak khiyar pembatalan nikah tanpa syarat, bahawa aib tersebut dapat ditemukan pada si suami atau juga pada si isteri. Jika aib itu ada pada si suami, maka aib yang dimaksudkan tidak terlepas dari keberadaanya yang berkaitan dengan masalah hubungan intim atau bukan sama sekali. Jika berhubungan dengan hubungan intim, maka terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah adanya aib pada diri si suami seperti I'tiradh. Jika si isteri tidak redha dengan aib yang diderita oleh suaminya dan si suami menceraikannya sebelum tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, maka si isteri berhak mendapatkan setengah mahar dan mengganti segala bentuk kenikmatan yang direngkuhnya dari isterinya sesuai dengan ijtihad hakim. Dalam hal ini tidak ada perbezaan sikap sang suami yang menceraikannya dengan keinginannya atau kerana desakan hakim. Kedua adanya aib pada diri suami berupa Jabb atau 'innah. Suami yang mengidap aib yang disebutkan tadi jika menceraikan isterinya dengan keinginannya sendiri telah mencampurinya, maka mahar yang diterima isterinya adalah seluruhnya. Adapun jika si isteri tidak redha dengan aib tersebut, maka ia dapat mengangkat perkaranya kepada hakim untuk memutuskan perkara dengan talak hingga ia tidak mendapatkan mahar. Hal yang sama juga dialami seorang suami yang memiliki aib Khasy yang dipotong zakarnya dan orang tua yang tidak mampu lagi melakukan hubungan intim. Adapun jika Khasy berupa dipotongnya dua buah pelir, maka sang isteri berhak mendapatkan seluruh mahar jika sang suami telah mencampurinya dengan masuknya zakarnya ke dalam vaginanya namun tidak mengeluarkan air mani. Adapun jika aib suami berupa berbagai penyakit yang tidak berkaitan dengan sistem reporoduksi, seperti jadzm dan barash serta gila, di mana jika ia mentalak isterinya dengan keinginan sendiri atau atas dorongan hakim setelah melakukan hubunagn intim, maka si isteri berhak mendapatkan seluruh mahar yang disebutkan di dalam akad. Hal itu disebabkan kerana suami yang mengidap jadzm, barash dan gila, dapat melakukan hubungan intin yang normal dan berjaya.

Kemudian untuk aib yang ada pada diri isteri, di mana sang suami mengetahuinya sebelum mencampurinya, maka si suami memiliki hak khiyar antara redha terhadap aib di mana ia harus membayar mahar yang ditentukan atau berpisah darinya dan ia tidak dikenakan kewajipan apapun juga. Namun jika sang suami mengetahuinya setelah melakukan hubungan intim, maka ia berhak mendapatkan khiyar antara redha terhadap aib dan harus membayar mahar yang ditetapakan di

tuntutan pembatalan pernikahan tanpa pemberlakukan syarat. Dan bahagian yang kedua adalah yang menetapkan hak tuntutan pembatalan pernikahan jika salah satu pasangan mensyaratkannya. Bahagian yang pertama terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama adalah aib-aib gabungan yang boleh dihidapi oleh pasangan suami isteri. Jadi aib-aib ini boleh ditemukan pada suami dan juga boleh ditemukan pada diri isteri. Di antaranya adalah gila, barash (kusta) dan jadzm (sejenis barash).

Kedua adalah aib-aib yang khusus dihidapi oleh suami iaitu Jabb, 'Innah dan tidak berfungsinya sistem reoproduksi. Ketiga adalah aib-aib yang khusus dihidapi oleh isteri, iaitu 'afl, qarn, ratq. 'afl adalah kelenjar yang menyumbat daerah liang senggama. Sedangkan Qarn adalah timbulnya setumpuk daging atau tulang di bahagian kelamin wanita yang merupakan daerah hubungan intim hingga menyumbatnya.

Sedangkan bahagian kedua adalah: aib-aib yang tidak menetapkan hak pembatalan nikah kecuali dengan syarat. Aib-aib seperti ini banyak sekali, di antaranya adalah kebutaan, lumpuh, wajah yang berkulit hitam, rakus dalam menyantap makanan dan yang lainnya. seluruh aib ini tidak mengharuskan timbulnya hak pembatalan nikah kecuali disyaratkan terbebas dari salah satunya oleh salah satu pasangan suami isteri. Semua aib ini terdapat perincian hukumnya menurut mazhab masing-masing[30].

---

akad atau tidak redha dan berpisah darinya hingga mengharuskannya membayar jumlah mahar yang paling kecil iaitu seperempat dinar.

Ini adalah hukum-hukum aib yang menetapkan hak pembatalan nikah bagi pasangan suami isteri. Namun ada juga sejumlah aib lainnya seperti berkulit hitam, kebutaan, memiliki satu mata yang berfungsi, pincang, lumpuh, dan banyak makan serta beragam penyakit lainnya yang tidak dianggap sebagai aib yang menetapkan hak pembatalan nikah. Kecuali jika salah satu dari pasangan suami isteri mensyaratkan keterbebasan dari semua penyakit tersebut dengan terang-terangan. Dalam keadaan ini, adat istiadat tidak dapat dijadikan acuan, kerana adat istiadat seperti syarat untuk selain masalah nikah. Dan kerana nikah berlandaskan kepada sikap toleransi dalam semua perkara ini. Hal ini tentunya berbeza dengan jual beli. Jika sang suami mensyaratkan isterinya terbebas dari aib-aib tersebut, maka syarat tersebut dianggap sah. Jika sang suami menemukan adanya iab yang disyaratkannya terbebas darinya, sebelum melakukan hubungan intim, maka ia memiliki hak khiyar antara dua perkara. Iaitu redha terhadap aib yang mengharuskannya membayar seluruh mahar yang ditetapkan, atau berpisah darinya di mana ia tidak dikenakan kewajipan apapun. Namun jika sang suami mengetahui keberadaan aib pada isterinya setelah melakukan hubungan intim, dan ia ingin bersamanya atau berpisah darinya, maka dalam keadaan ini mahar isterinya di kembalikan kepada mahar mitsl. Dan tidak berlaku lagi tambahan apapun kerana ia telah memberlaukan syaratnya selama mahar mitsl tidak lebih besar jumlahnya dari mahar yang ditetapkan. Jika seperti ini, maka suami harus membayar mahar yang ditetapkan saja. Dan jika seorang suami mensyaratkan kepada isterinya sebagai perempuan yang perawan namun ia menemukannya telah janda, maka si suami memiliki khiyar seperti yang disebutkan sebelumnya.

[30] Ulama Hanafiahberkata: pembatalan nikah tidak berlaku kecuali dengan aib Jabb pada suami, atau 'innah atau juga Khasy. Jika salah satu aib tersebut ditemukan pada suami, maka si isteri berhak memiliki khiyar. Sebelumnya telah diketahui bahawa si suami tidak memiliki khiyar jika menemukan pada diri isterinya, aib di daerah kemaluannya seperti Ratq dan yang lainnya. akan tetapi sang suami hanya memiliki hak memaksa isterinya untuk mengubati dan menghilangkannya dengan proses pembedahan atau dengan cara yang lainnya. jika sang suami putus asa akan kesembuhannya, maka ia berhak untuk berpisah darinya dengan talak dalam keadaan ini. Hal itu

disebabkan kerana hubungan pernikahan masih berlangsung dengan adanya sikap saling meraih kenikmatan di antara keduanya. Dan berpisah dari isteri ketika putus asa meraih kesembuhan dari aibnya tanpa membeberkannya kepada orang lain, adalah sikap yang berbelas kasih kepadanya.

Kemudian aib-aib suami yang menetapkan hak khiyar untuk isteri, terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian aib yang tidak mungkin diubati sama sekali. Iaitu Jabb – terpotongnya alat-alat reproduksi.- dan yang kedua adalah bahagian aib yang mungkin untuk diubati seperti 'innah. Iaitu ketidakmampuan untuk menyetubuhi isteri di bahagian qubulnya meskipun telah mengalami ereksi sebelum mendekatinya. Dan jika memungkinkan baginya untuk menyetubuhi perempuan selain isterinya, atau menyetubuhi perempuan yang janda, bukan yang gadis, atau memungkinkan menyetubuhi isterinya di bahagian duburnya, bukan di qubulnya, maka jika sang isteri menemukan suaminya mengidap penyakit dan keadaan tersebut, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan pernikahannya. Dari dua bahagian aib tersebut memiliki beragam hukumnya.

Adapun lelaki yang mengidap aib Jabb dan yang sama dengannya, maka si isteri berhak untuk menuntut pembatalan nikah saat itu juga tanpa ada penundaan. Namun harus disertai dengan lima syarat.

Syarat pertama: statusnya sebagai perempuan yang merdeka. Jika dirinya adalah seorang hamba sahaya, maka hak pembatalan nikah ada di tangan walinya, tidak pada dirinya.

Syarat kedua: status dirinya yang sudah akhir baligh. Jika ia masih tergolong kecil atau berusia dini, maka harus ditunggu hingga ia akhir baligh kerana mungkin sahaja ia redha setelah akhir baligh. Adapun berakal tidak termasuk dalam syarat yang lima. Kerana jika si isteri gila yang dinikahkan oleh walinya dengan suami yang mengidap Jabb, maka sang wali berhak menuntut pembatalan nikah.

Syarat ketiga: hendaknya si isteri tidak memiliki aib yang menghalangi proses hubungan intim seperti aib Ratq, 'afl, dan Qarn. Jika yang bersangkutan mengidap salah satu dari aib tersebut, maka permintaannya untuk dibatalkan pernikahannya tidak bererti apa-apa. Jika pasangan suami isteri berselisih soal aib Ratq pada diri si isteri, di mana suami mengaku bahawa isterinya mengidapnya dan sang isteri menyangkalnya, maka si suami berhak untuk membawa isterinya kepada kaum perempuan yang pakar untuk mendeteksi keberadaan aib tersebut atau kepada para doktor wanita.

Syarat keempat: isteri tidak mengetahui keberadaan aib tersebut sebelum akad pernikahan. Jika ia telah mengetahuinya sebelum akad, maka tentunya ia redha dengan akad. Dengan begitu, hak dirinya untuk membatalkan pernikahan tidak berlaku lagi. Lain halnya dengan sikap mengtahui aib setelah nikah dan tidak redha, maka haknya untuk menuntut pembatalan nikah tidak gugur.

Syarat kelima: sikap isteri agar tidak redha terhadap aib setelah akad nikah. Jika ia redha terhadap aib stelah nikah, maka haknya dalam menuntut pembatalan nikah menjadi gugur. Dan untuk pembatalan nikah disyaratkan keputusannya berlaku dari hakim. Jika hakim memisahkan di antara keduanya, maka talak yang berlaku adalah talak ba'in dan si isteri berhak mendapatkan seluruh mahar dan harus menjalani masa 'idah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dan jika si suami masih kecil dan terbukti bahawa ia mengidap aib Jabb, maka pembatalan nikahnya tidak ditunda hingga ia besar. Hal itu disebabkan kerana tidak ada faedah untuk menundanya. Jika si isteri dari suami yang mengidap Jabb, melahirkan anak suaminya kurang dari enam bulan setelah berpisah dari suaminya, maka si suami harus menisbatnya nasab anaknya kepadanya, baik sebelum berpisah ia pernah khalwat dengan isterinya atau tidak. Ini menurut pendapat Abu Yusuf. Sedangkan Abu Hanifah berkata bahawa nasab anaknya dinisbatkan kepadanya jika memang benar ia telah berkhalwat dengan isterinya sebelum berpisah.

Jadi tidak ada pertentangan antara penetapan nasab dengan hak isteri untuk menuntut pembatalan nikah selama si isteri tidak mengetahui aib suami sebelum akad. Kerana yang namanya rabaan atau sentuhan atau mengeluarkan air mani, tentunya bukanlah hal yang menggurkan hak

pembatalan nikah bagi seorang isteri. Ertinya, yang dapat menggugurkan hak tersebut adalah hubungan intim meskipun hanya sekali. Jika seorang isteri menikah dengan lelaki yang sihat, lalu ia menyetubuhinya sekali saja, dan kemudian sang suami mengidap aib Jabb, maka ia tidak memiliki hak untuk pembatalan nikah. Ini berlaku untuk suami yang mengidap aib Jabb. Adapun yang mengidap 'Innah, maka si isteri dapat menuntut pembatalan nikah dengan memenuhi lima syarat yang disebutkan sebelumnya. Hanya sahaja dalam hal ini, harus terlebih dahulu ditunda pembatalan hingga setahun. Ini diputuskan oleh hakim agar si suami melakukan rawatan, baik ia berstatus merdeka atau juga hamba sahaya.

Keterangannya adalah bahawa jika seorang perempuan menikah dengan lelaki yang mengidap aib 'innah, dan si perempuan tidak mengetahui keadaan suaminya, maka ia berhak untuk mengangkat perkaranya kepada hakim untuk memutuskan penundaan pembatalan nikah hingga setahun Qamariyah. Satu tahun Qamariyah terdiri dari tiga ratus lima puluh empat hari, lapan jam an empat puluh lapan menit. Hal ini berbeza dengan jumlah hari dalam satu tahun Syamsiyah, iaitu tiga ratus enam puluh lima hari, lima jam dan lima puluh menit. Dalam masalah penggunaan tahun Qamariyah dan Syamisiyah, masih menyisakan perdebatan di antara mereka. Ada yang berpendapat bahawa tahun Qamariyah yang digunakan dalam penundaan pembatalan nikah. Namun ada juga yang menggunakan tahun Syamsiyah. Namun pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahawa tahun Qamariyah yang menjadi acuannya. Kerana jika syariat menyebutkan tahun, maka maknanya adalah tahun Qamariyah. Nah, untuk perhitungan masa penundaan dimulai dari masa perselisihan di antara suami isteri, iaitu waktu pengangkatan perkara kepada hakim selama si suami bukan anak kecil atau jatuh sakit atau sedang berihram. Jika sang suami masih kecil, maka masa penghitungannya dimulai dari ia baligh. Sedangkan untuk yang sakit, masa penghitungannya dimulai dari waktu sihatnya. Sedangkan untuk yang berihram, awal masa penghitungannya dimulai dari waktu ia bertahallul dari ihram.

Hak isteri dalam membatalkan pernikahan tidak gugur dengan sikapnya yang diam terhadap aib meskipun dalam waktu yang lama. Ya meskipun si isteri tinggal bersamanya dan juga melakukan hubungan intim dengannya. Dan jika sang isteri mengangkat perkaranya kepada hakim dan hakim menunda pembatalan nikah hingga setahun, lalu ia menetap bersama suaminya di masa setahun tersebut dan berhubungan intim dengannya, maka tetap sahaja haknya tidak gugur. Kerana sudah seharusnya dalam masa penundaan, si isteri harus berhubungan intim dengannya untuk melakukan percubaan lagi. Jika masa setahun habis, maka si isteri dapat melapor lagi kepada hakim agar hakim memerintahkan suaminya untuk menjatuhkan talaknya atau ia langsung yang memisahkan keduanya jika sang suami enggan menjatuhkan talaknya. Namun sang hakim juga memberikan waktu kepada si isteri untuk hak khiyar namun ia dapat berhubungan intim dengan suaminya, maka haknya gugur. Begitu juga jika hakim memberikan hak khiyar kepadanya di majlis dan kemudian ia bangkit berdiri dan tidak mengatakan "aku memilih diriku," maka hak si isteri pun batal. Jadi yang wajib dilakukannya sebelum ia berdiri adalah mengatakan: "aku memilih tidak menggaulinya," atau: "aku telah memilih diriku sendiri."

Kesimpulannya adalah bahawa haknya (isteri) gugur dengan dua perkara, iaitu sikapnya yang berdiri dengan suaminya, dan berhubungan intim dengan sang suami setelah hakim memberikan hak khiyar kepadanya, atau bangkit berdiri dari tempat duduk di majlis setelah hakim memberikan khiyar kepadanya tanpa ada pilihan dari dirinya. Adapun sebelum itu, maka hak khiyarnya tidak gugur.

Dan tentunya penundaan pembatalan disyaratkan datang dari hakim. Adapun penundaan pembatalan nikah yang datang dari diri si isteri atau dari yang lainnya, maka tidak dapat dijadikan acuan. Jadi hakim adalah tempat rujukan akhir yang dapat mensahkan penundaan pembatalan nikah. Jika ia dipecat, maka hakim penerusnya harus melanjutkan keputusannya, dengan tidak mengulanginya.

Jika si suami mengaku bahawa ia telah menyetubuhi isterinya, namun sang isteri menyangkal dan ia adalah gadis, maka seorang perempuan yang berpengalaman dan adil. Jika perempuan yang berpengalaman dan yang adil berkata: "keperawanannya telah hilang," maka sang

suami diminta untuk bersumpah bahawa ia telah menyetubuhinya. Jika sang suami bersumpah, maka keputusannya berpihak kepadanya. Dan jika ia enggan bersumpah, maka si isteri diberikan hak khiyar kepadanya antara bersama dengan suami atau menuntut ditalak, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Adapun aib Khasy -yang terpotong dua buah pelirnya- dan zakarnya mengalami ereksi, maka dalam hal ini si perempuan atau isteri tidak memiliki hak khiyar, baik si suami dapat mengeluarkan air mani atau tidak, selama ia masih mampu menyetubuhinya. Jika tidak, maka hukumnya sama seperti hukum suami yang mengalami aib 'innah. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah yang menggolongkan keadaan tidak dapat mengeluarkan air mani sebagai aib yang dapat menimbulkan hak pembatalan nikah. Sedangkan ulama Hanabilah, menganggap aib Khasy sebagai salah aib yang menimbulkan hak pembatalan, baik yang mengeluarkan air mani atau tidak. Pendapat mereka ini sesusai dengan pendapat ulama Syafi'eyah.

Ulama Syafi'eyah berkata: setiap pasangan suami isteri memiliki hak tuntutan untuk membatalakn pernikahan dengan syarat adanya salah satu aib dari aib-aib yang dapat menjangkiti keduanya atau salah satu dari mereka, sebagaimana yang dikatakan ulama Malikiah juga.

Aib-aib yang dimaksudkan adalah jadzm, barash, dan gila. Sedangkan Kharaah (buang air besar ketika hubungan intim) tidak termasuk aib menurut mereka. Adapun gila, maka setiap dari pasangan suami isteri berhak memiliki hak khiyar pembatalan nikah, baik aib gila terjadi setelah akad dan hubungan intim. Atau juga timbul sebelum akad di mana tidak ada perbezaan antara isteri dan suami. Hal ini berbeza dengan pendapat Malikiah. Selain itu, juga tidak ada perbezaan antara gila yang parah dengan gila yang di satu saat akan sembuh, kecuali jika keadaan gilanya ringan sekali. Contohnya dalam setahun, hanya ada satu hari sahaja yang membuatnya gila.

Yang dimaksudkan dengan aib gila adalah aib yang mencakup rasa kehilangan kesedaran jiwa, dan keadaan tidak sedarkan diri yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jika salah satu dari pasangan suami isteri mengalami aib gila, maka pasangan yang satu lagi berhak untuk menuntut pembatalan nikah. Namun jika salah satu pasangan suami isteri mengidap aib yang dihidapi oleh pasangannya, maka hak pembatalan pernikahan gugur. Namun jika pasangan suami isteri sama-sama gila, maka hak khiyar tidak mungkin berlaku kepada keduanya. Dalam keadaan ini, hak tersebut diberikan kepada wali keduanya. Namun hal ini ada yang membantahnya dengan alasan bahawa wali sama sekali tidak memiliki hak khiyar kecuali jika ada aib yang timbul di masa akad. Sedangkan jika aib gila timbul di masa akad, maka akad nikah menjadi gugur seketika dan batal. Hal itu disebabkan kerana disyarat pasangan yang dinikahkan harus sepadan dengan pasangannya. Sementara pasangan yang gila tidak termasuk dari pasangan yang sihat.

Adapun aib jadzm atau barash, adalah dua aib yang terkenal. Hukum keduanya sama seperti aib gila. Namun apakah disyaratkan pada dua aib ini, keadaannya yang parah dan tampak jelas kelihatan. Menurut pendapat yang kuat, disebutkan bahawa tidak disyaratkan sama sekali. Akan tetapi hanya cukup dengan pernyataan pakar penyakit jadazm yang menyebutkan bahawa hal itu termasuk kategori aib penyakit jadzm atau barash. Zahirnya, perkara untuk menyatakan keberadaannya sebagai jadzm atau barash, dikembalikan kepada pakarnya seperti para doktor yang terpercaya di masa sekarang. Jadi untuk berlakunya hak pembatalan pernikahan cukup dengan adanya aib tersebut atau aib lainnya. jika pasangan yang melihat pasangannya mengidap salah satu aib tersebut, dan ia meredhai dan mengetahuinya, maka haknya pun gugur. Kecuali aib 'innah kerana mengetahui keberadaannya tidak menimbulkan bahaya.

Jika seorang perempuan redha terhadap salah satu aib dari aib-aib yang disebutkan di atas, namun walinya tidak meredhainya, maka si wali berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan. Namun disyaratkan agar aib tersebut ditemukan ketika akad. Adapun jika terjadi setelah akad, maka si wali tidak berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan. Hal itu disebabkan kerana hak wali dalam keadaan ini adalah hanya hak kesepadanan atau kesetaraan. Semua aib ini bertentangan dengan keadaan kesepadanan atau kafaah. Dan ketika suami terbebas dari semua aib yang dimaksudkan ketika akad nikah, maka tidak ada hak bagi wali untuk melakukan tuntutan atas apa

yang terjadi setelah akad. Begitu juga dengan hak istimewa si perempuan, ia tidak boleh menghujatnya. Contohnya jika si perempuan redha terhadap suaminya yang mengidap 'innah atau Jabb, kerana soal meraih kenikmatan di antara kedua tidak ada campur tangan walinya.

Adapun aib yang khusus pada isteri yang memberikan hak khiyar kepada suaminya, adalah Ratq dan Qarn. Maksud dari aib tersebut adalah tersumbatnya bahagian liang senggama isteri kerana bawaan lahir atau kerana ada sebab yang menimbulkannya, hingga dengannya tidak dapat melakukan hubungan intim. Jika isteri yang mengidapnya telah akhir baligh dan suaminya memintanya untuk menghilangkannya dengan cara mengubatinya seperti proses pembedahan, maka ia tidak harus dipaksa. Dalam keadaan seperti ini, si suami memiliki hak khiyar, di mana ia dapat menerimanya atau juga membatalkan akadnya. Namun jika si isteri masih kecil, maka walinya-lah yang menentukan kebijakannya dengan melihat maslahat yang timbul. Jika memang proses mengubatinya tidak menimbulkan bahaya pada diri si isteri, maka wajib untuk menghilangkan aibnya. Dan perbezaannya jelas di mana isteri yang akhir baligh telah dapat menikmati keindahan hubungan intim dan mengetahui bahawa dirinya di bawah perlindungan suaminya. sedangkan isteri yang masih kecil tidak mengetahui keindahan hubungan intim dan walinya-lah yang bertanggung jawab atas dirinya.

Dan aib-aib yang khusus dengan suami adalah Jabb, dan 'Innah. Adapun suami yang mengidap aib Jabb –yang terpotong zakarnya- secara menyeluruh atau sebahagian saja, di mana tidak ada lagi bahagian zakar seukuran kepala zakar. Adapun memotong bahagian kepala zakar saja, maka tidak menjadi masalah sama sekali. Ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah. Dan tidak disyaratkan dalam hal tuntutan pembatalan nikah dengan aib Jabb, keberadaan isteri yang terbebas dari aib yang sejenisnya pada perempuan. Jadi jika si isteri mengidap aib Ratq, dan suaminya mengidap Jabb, maka diharuskan baginya untuk menuntut pembatalan pernikahan. Hal ini sama dengan pendapat ulama Malikiah dan berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah. Jadi yang disyaratnya hanya keadaan tidak mengetahui adanya aib. Jika si isteri telah mengetahui keberadaannya dan ia redha, maka haknya dalam membatalkan pernikahan telah gugur. Adapun keadaan tidak melakukan hubungan intim, sama sekali tidak termasuk dari syaratnya. Jika sang suami telah menyetubuhinya, dan kemudian mengalami aib Jabb, maka si isteri berhak mendapatkan hak pembatalan nikah. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah dan Hanafiah. Kerana memang maksud dari nikah adalah meraih kenikmatan berhubungan intim, sementara aib Jabb memutuskan harapan untuk meraihnya secara total di mana si isteri seakan-akan menikah dengan perempuan yang sama dengannya. Jika si isteri redha untuk menetap bersama suaminya dalam keadaan sang suami mengalami aib Jabb, maka hal ini berlaku. Jika tidak redha, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan. Oleh kerana itu, para ulama Syafi'eyah berkata dalam hal ini bahawa si isteri tetap sahaja mendapatkan hak pembatalan nikah meskipun ia yang memotong zakar suaminya.

Lelaki yang mengalami aib 'Innah adalah yang tidak mampu menyetubuhi isterinya di bahagian kubulnya, meskipun ia mampu melakukannya dengan perempuan lain atau dengan isterinya namun di bahagian duburnya. Dan disyaratkan untuk menetapkan berlakunya aib 'Innah, dua syarat: iaitu agar suami tidak termasuk anak kecil atau orang gila. Jika ia anak kecil atau orang gila, maka dakwaan yang disuarakan dari keduanya tidak didengar oleh pihak hakim. Hal itu disebabkan kerana yang namanya aib 'Innah tidak berlaku kecuali dengan salah satu dua perkara iaitu pengakuan atau sikap enggan bersumpah stelah isterinya bersumpah. Dan ini tidak dapat dibayangkan terjadi pada suami yang masih kecil atau orang gila. Jika suaminya gila, maka ia berhak untuk menutut pembatalan nikah, dan apabila masih anak-anak maka ia harus menunggunya hingga dewasa. Yang kedua adalah agar aib 'Innah tidak timbul setelah hubungan intim. Jika tidak, maka si isteri tidak berhak menuntut pembatalan nikah. Hal itu disebabkan kerana dalam keadaan tersebut, si isteri berharap aibnya hilang. Dan tidak disyaratnya sikap isteri yang mengetahui adanya penyakit 'Innah sebelum akad. Jika memang ia mengetahuinya, maka si isteri juga berhak membatalkan pernikahan kerana aib 'Innah dengan makna ini diharapkan dapat hilang, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Malikiah. Dan hal itu dibantah bahawa aib 'Innah tidak mungkin diketahui oleh si perempuan kecuali setelah akad dan bercampur dengan suaminya. jadi

bagaimana mungkin ia mengetahuinya sebelum terjadinya akad? Jawapannya adalah bahawa hal ini dapat digambarkan jika si lelaki menikahinya dan si isteri mengetahui adanya aib 'Innah darinya. setelah itu, suaminya menceraikannya dan ingin memperbaharui nikahnya. Jadi dalam hal ini, tetap aib 'innah masih ada dan tidak diketahui mengapa cara mengetahuinya tidak dengan cara pengakuan si suami di hadapannya?!

Ini semua adalah seluruh aib yang menetapkan hak khiyar pembatalan nikah. Adapun selain aib-aib tersebut seperti Khuraah (buang air besar ketika hubungan intim) atau mengeluarkan darah istihadhah meskipun dapat dikendalikan, atau Bakhr, atau nanah yang mengalir terus, atau gatal-gatala dan yang lainnya dari berbagai penyakit, adalah aib-aib yang tidak menetapkan hak pembatalan nikah. Begitu juga halnya jika salah satu pasangan suami isteri adalah khuntsa (memiliki kelamin lawan jenisnya) yang tampak jelas. Sedangkan untuk khuntsa yang parah, maka akad nikah tidak sah lagi berlangsung di antara mereka berdua. Selain itu, mereka berkata bahawa jika salah satu dari pasangan suami isteri memiliki penyakit yang permanent hingga tidak dapat melakukan hubungan intim dan timbul keputusasaan untuk dapat sembuh, maka penyakit ini termasuk dari kategori 'Innah. Dan ketika itu, harus dijelaskan antara keadaannya sebelum hubungan intim di mana hak khiyar berlaku dan setelah hubungan intim di mana hak khiyar tidak berlaku.

Kesimpulannya adalah bahawa seluruh aib yang menetapkan hak pembatalan nikah pada salah satu pasangan suami isteri atau pada keduanya, ada tujuh aib. Di antaranya tiga aib gabungan di antara keduanya iaitu gila, jadzm dan barash. Dua di antaranya khusus pada diri isteri iaitu Ratq dan Qarn. Sedangkan dua lagi khusus untuk suami iaitu Jabb dan 'Innah. Adapun Khasy yang merupakan buah zakar yang terpotong dengan keberadaan zakar yang masih mengalami ereksi, tetap tidak dikategorikan sebagai aib, meskipun mengeluarkan air mani. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Malikiah. Namun jika Khasy membuat zakar tidak mengalami ereksi lagi, maka keadaan ini dikategorikan kepada 'Innah.

Dengan begitu, diketahui bahawasanya ulama Malikiah menambahkan Khuraah –buang air besar ketika hubungan intim- ke bahagian aib gabungan antara suami isteri. Selain itu, mereka juga menambahkan aib I'tiradh dan Khasy ke bahagian aib suami. Sedangkan 'Afl dan Bakhr serta Ifdhaa ditambahkan mereka ke bahagian aib yang khusus pada isteri.

Jadi pembatalan pernikahan dengan adanya sejumlah aib tersebut, dilakukan secara langsung. Hal ini tidak berlaku pada aib 'Innah kerana dengannya dapat ditangguhkan hingga setahun untuk usaha rawatan. Dalam keadaan ini, status suami tidak ada perbezaan antara orang merdeka atau hamba sahaya. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah yang membezakan antara status suami yang merdeka atau yang hamba sahaya. Mereka menjadikan masa penundaan pembatalan nikah bagi suami yang mengidap aib 'Innah dengan status merdeka, selama setahun. Sedangkan yang berstatus hamba hanya memiliki waktu penundaan selama setengah tahun. Pendapat ulama Malikiah ini juga disepakati oleh ulama Hanafiah dan Hanabilah. Menurutku tidak ada sama sekali sebab pembedaan yang dimaksud, kerana dalil yang menjadi landasan adanya penundaan pembatalan nikah adalah sikap Umar yang menunda pembatalan nikah bagi lelaki yang mengidap aib 'Innah, selama setahun. Jadi dalam hal itu, Umar sama sekali tidak membezakan antara lelaki yang berstatus merdeka dan yang berstatus hamba sahaya. Dan disyaratkan dalam pembatalan nikan dengan keberadaan salah satu aib tersebut, adanya tambahan dua syarat lagi dari yang sebelumnya. Iaitu mengangkat dan melaporkan perkara kepada hakim. Jika keduanya saling redha atas tindakan pembatalan kerana ada aib yang membatalkan pernikahan, maka tetap sahaja tidak sah hukumnya. Hal in berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah. Yang kedua adalah memberikan bukti atas aib yang mungkin ditetapkan dengan bukti seperti jadzm, dan barash. Adapun aib 'Innah, dapat ditetapkan di hadapan hakim dengan pengakuan si lelaki atau dia memiliki dua orang saksinya di hadapan hakim ketika tidak dapat ditetapkan dengan bukti. Jika si lelaki tidak mengakuinya, maka ia bersumpah. Namun jika ia enggan bersumpah, maka sumpahnya dikembalikan kepada isterinya. Dalam sumpahnya, ia bersumpah bahawa suaminya mengidap aib 'Innah, kerana ia dapat mengetahuinya dengan beragam petunjuk keadaan.

Jika aib 'Innah tersebut ditetapkan di hadapan hakim dengan pengakuan atau dengan sumpah, maka hakim dapat menunda pembatalan nikah untuknya selama setahun yang dimulai dari waktu ditetapkannya aib 'Innah. Setelah setahun, si isteri melaporkan perkara tersebut lagi kepada hakim dan jika si suami mengaku bahawa ia telah menyetubuhi isterinya yang janda, maka ia bersumpah bahawa ia telah menyetubuhinya. Dan jika si suami enggan untuk bersumpah, maka si isterilah yang bersumpah bahawa suaminya tidak menyetubuhinya. Jika si isteri telah bersumpah atau suaminya mengakuinya, maka hakim membatalkan pernikahan keduanya setelah mengatakan "aib 'innahnya terbukti." Namun jika isterinya seorang gadis, maka dialah yang pertama kali bersumpah daripada suaminya. jika ia enggan bersumpah, maka suaminya yang bersumpah.

Jika sang isteri jatuh sakit atau tidak dapat melakukan hubungan intim dengannya dalam waktu penundaan yang setahun, maka hari-hari sakitnya diganti oleh suaminya dan tidak dimasukkan ke dalam waktu yang setahun. Sedangkan jika keadaan tersebut dialami suami, maka hari-hari sakitnya tetap terhitung dari waktu setahun.

Adapun keterbebasan dari seluruh aib lainnya seperti berkulit hitam di bahagian wajah atau yang lainnya, semua ini telah dibahas hukumnya di pembasahan syarat-syarat.

Ulama Hanabilah berkata: seluruh aib di dalam nikah terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama adalah aib yang khusus menjangkiti pihak suami iaitu Jabb, 'Innaah dan Khasy. Adapun aib Jabb adalah kelamin yang dipotong secara keseluruhan dan sebahagian, di mana tidak ada bahagian yang tersisa yang dengannya dapat melakukan hubungan intim. Sedangkan 'Innah adalah ketidakmampuan menyetubuhi isterinya di bahagian kubulnya. Namun jika ia mampu menyetubuhinya di bahagian duburnya atau menyetubuhi perempuan lain, maka tetap sahaja digolongkan kepada aib 'Innah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Syafi'eyah. Ulama Hanafiah berkata bahawa bila seorang suami tidak mampu menyetubuhi isterinya, maka ia dianggap mengidap aib 'Innah meskipun ia sangat bernafsu kepadanya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Khasy adalah aib berupa buah pelir lelaki terpotong, meskipun zakarnya masih ada dan sihat di mana dengannya masih dapat melakukan hubungan intim. Hal itu disebabkan kerana yang namanya aib Khasy membuat penderitanya tidak dapat melakukan hubungan intim atau membuatnya lemah melakukannya. Kedua keadaan tersebut tetap dianggap aib.

Jika seorang isteri suaminya yang mengidap aib Jabb atau aib Khasy, menuntut untuk membatalkan pernikahan, maka harus dipenuhi tanpa ada masa penangguhan. Hal yang sama berlaku jika zakar si suami lumpuh dan tidak ada harapan akan sembuh di mana tidak ada faedah untuk menunda pembatalan nikah di antara keduanya. Namun jika suaminya mengidap aib 'Innah, maka dapat ditangguhkan pembatalan nikah hingga setahun dengan harapan dapat sembuh. Dan waktu penangguhannya dimulai dari waktu diangkatkan perkara ini kepada hakim. Dalam hal ditetapkannya keberadaan aib 'Innah, harus disyaratkan pengakuan dari si suami di hadapan hakim atau bukti yang menyaksikan pengakuan itu sendiri. Jika pihak isteri memiliki bukti berupa para pakar dan orang yang tsiqah, maka dapat digunakan untuk mengungkap kepastian aib 'Innah. Dan ini tentunya lebih baik kerana maknanya adalah membawa orang yang mengidap aib tersebut kepada doktor yang terpercaya dan ahlinya. Ertinya, keputusan yang diberikan si doktor adalah hal yang dapat menyelesaikan masalah. Coontohnya adalah jika si isteri mengaku bahawa ada sisi lumpuh di bahagian zakarnya, di mana dalam hal ini tidak dapat seorang pun memberikan kepastiannya kecuali doktor yang ahlinya saja.

Ada sejumlah syarat yang dilaksanakan dalam pembatalan pernikahan. Salah satunya adalah mengangkat dan melaporkan perkara kepada hakim. Jika yang bersangkutan hanya melaporkannya kepada selain hakim dan kemudian penundaan pembatalan nikah selama setahun dilakukan, maka tidak sah sama sekali. Begitu juga jika yang membatalkan pernikahan adalah selain hakim, juga tidak sah hukumnya. Syarat ini berlaku untuk seluruh aib di mana sudah seharusnya hakimlah yang memutuskan pembatalan nikah dengan keberadaan seluruh aib yang disebutkan sebelumnya. Syarat kedua adalah keadaan si suami yang akhir baligh. Jika suaminya masih kecil atau tidak mampu melakukan hubungan intim, maka si isteri tidak memiliki hak untuk mengangkat perkara kepada hakim untuk menetapkan aib 'Innah suaminya. alasannya adalah kerana kemungkinan aib itu dapat

terjadi kerana usia suami yang masih kecil. Dan jika sang suami telah dewasa dan masih lemah, maka dalam hal ini ia boleh mengangkat perkaranya kepada hakim agar mendapatkan penundaan pembatalan nikah selama setahun. Ketiga adalah sikap isteri yang tidak redha terhadap aib 'Innah. Jika sang isteri mengetahui keberadaan aib 'Innah menjangkiti calon suaminya sebelum akad, dan ia redha dengannya, di mana keadaan mengtahui tersebut terbukti dengan satu bukti, maka hakim tidak memutuskan penundaan pembatalan nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiah dan berbeza dengan pendapat ulama Malikiah. Sedangkan ulama Syafiyah berkata: sikap perempuan yang mengetahui suaminya mengidap aib Innah sebelum akad, tidak menggugurkan haknya dalam membatalkan pernikahan. Adapun jika si perempuan berkata "aku redha terhadap dirinya yang mengidap 'Innah" maka si isteri tidak memiliki hak khiyar pembatalan nikah lagi.

Jika si hakim memutuskan penundaan selama setahun dan si suami mengaku bahawa ia telah menyetubuhi isterinya yang janda di bahagian qubul, namun sang isteri menyangkalnya, maka yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah perkataan si isteri. Dan hal tersebut berbeza dengan sikap seorang suami yang mengaku telah menyetubuhi isterinya setelah terbuktinya 'Innah dan isterinya mengingkarinya, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami dengan sumpahnya. Sebelumnya diketahui bahawa jika orang yang mengajukan dakwaan memiliki bukti berupa para pakar dan ahli medis, maka dapat diterapkan.

Jika isterinya adalah gadis dan ia mengaku bahawa telah menyetubuhinya di masa panundaan, maka keadaannya dapat diketahui dengan pakarnya yang tsiqah iaitu doktor perempuan. Pendapat doktor ini diterapkan sesuai dengan apa yang disebutkannya. Dalam keadaan ini, yang menjadi pegangan adalah perkataan si isteri. Dapun jika si doktor menyaksikan bahawa keperawanannya hilang, maka yang dipegang adalah perkataan suami. Jika si isteri berkata: "si suami menghilangkan aibnya dengan selain hubungan intim," maka si suami harus memberikan buktinya. Dan sudah jelas bahawa keadaan ini diketahui dengan ahlinya yang tsiqah, iaitu doktor perempuan. Ertinya, pendapat si doktor perempuan diterapkan sesuai dengan apa yang disebutkan. Yang lebih aman adalah dengan memegang pendapat dua doktor.

Bahagian kedua: aib yang khusus dengan isteri, iaitu Ratq, Qarn, istihadhah, 'Afl dan fatq yang disebut oleh ulama Malikiah dengan Ifdha yang merupakan menyatunya dua aluran air kencing dan air mani atau menyatunya saluran qubul dan dubur. Jika salah satu aib tersebut ditemukan pada diri isteri, maka suami memiliki hak menuntut pembatalan nikah tanpa ada penangguhan pembatalan dan tidak menunggu lagi waktu memungkinkan untuk hubungan intim. Kerana pada dasarnya adalah masih adanya penyakit tersebut. Jika sang isteri mengidap aib 'Afl, Qarn, dan Ratq, maka tidak ditunggu hingga masa dewasanya. Ertinya, suaminya memiliki hak pembatalan nikah ketika itu juga.

Bahagian ketiga: sejumlah aib gabungan antara suami isteri iaitu gila, jadzm, barash, buang air kencing tidak terkendali, mencret yang berkepanjangan, buang air besar ketika hubungan intim atau Kharaah, nanah yang mengalir di vagina isteri, bau mulut, khuntsa yang tampak jelas dan yang parah.

Adapun barash, jadzm dan gila adalah aib-aib yang dapat menimbulkan hak pembatalan nikah untuk salah satu dari pasangan suami isteri saat itu juga. Baik si suami atau isteri masih kecil atau juga sudah dewasa.

Dan tidak ada perbezaan dalam pembatalan dengan adanya salah satu aib yangdisebut, antara keberadaannya yang ditemukan sebelum akad atau setelah akad. Sebagaimana juga tidak ada perbezaan antara keberadaannya yang ditemukan sebelum hubungan intim dan sesudahnya. Akan tetapi dalam hal penetapan hak pembatalan dengan salah satu aib, disyaratkan tidak adanya keredhaan. Jika salah satu dari keduanya redha terhadap aib secara terang-terangan, seperti mengatakan: "aku meredhainya," atau redha di dalam hati, maka dalam hal ini tidak berlaku lagi hak pembatalan nikah padanya. Dan tidak disyaratkan bagi salah satu dari keduanya terbebas dari salah satu aib yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Syafi'eyah dan Malikiah, tidak dengan pendapat ulama Hanafiah. Kemudian, jika pembatalan dilakukan sebelum hubungan intim, maka si

PERNIKAHAN DENGAN SELAIN YANG BERAGAMA ISLAM

Pernikahan dengan selain yang beragama Islam, baik dengan ahli kitab seperti Yahudi, dan Nasrani, atau bukan dengan selain ahli kitab seperti Majusi, Brahmana, dan kaum musyrik Arab yang menyembah berhala serta yang lainnya, memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama: pernikahan yang terjadi di antara orang-orang yang hijrah di Negara Islam, iaitu negara di mana kaum muslimin memiliki kekuasaan penuh di dalamnya. Dalam hal ini, tidak ada perbezaan di antara mereka apakah kafir zimmah yang menetap di sana dan tunduk terhadap hukum-hukum yang dilaksanakan kaum muslimin seperti ufti dan yang lainnya. atau juga kafir Mustakmin yang meminta akad keamanan kerana memasuki Negara Islam untuk melakukan perdagangan atau yang lainnya di mana setelahnya mereka kembali ke Negara mereka.

Keadaan kedua: pernikahan yang terjadi di antara mereka di negara mereka, iaitu Negara di mana kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan di dalamnya. Setelah itu mereka atau salah satu dari mereka hijrah ke Negara Islam.

Dua keadaan tersebut, boleh sahaja sesuai dengan akad kaum muslimin di berbagai syarat dan rukunnya seperti keduanya yang menikah dengan ijab dan Kabul, saksi, wali. Namun dengan syarat di mana si perempuan terlepas dari seluruh halangan seperti bukan mahram si lelaki atau tidak sedang menjalani masa 'idah.

---

isteri tidak mendapatkan maharnya, baik jika pembatalan datang dari pihak suami atau isteri. Hal itu disebabkan kerana tuntutan pembatalan nikah jika datang dari pihak isteri, maka perpisahan dinisbatkan kepada dirinya di mana ia tidak berhak mendapatkan mahar.

Jika pembatalan nikah dilakukan setelah hubungan intim atau setelah khalwat, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang ditetapkan di akad. Baik pembatalan tersebut berasal dari si perempuan atau dari si lelaki. Hal itu disebabkan kerana mahar menurut mereka telah berlaku dengan unsur khalwat (berdua-duaan), ciuman, melihat dengan nafsu dan yang lainnya. contohnya adalah jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia sebelum melakukan hubungan intim. Seorang suami berhak menuntut kembali mahar yang diberikannya dari orang yang menipunya kerana telah menjermuskannya dengan menikahi perempuan yang memiliki aib jika diketahui setelah hubungan intim atau setelah khalwat. Adapun jika sebelum hubungan intim, maka tidak berlaku mahar sama sekali. Namun jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka tidak berhak bagi suami untuk menarik maharnya lagi.

Jika seorang wali menikahkan perempuan yang masih kecil atau yang gila dengan lelaki yang memiliki aib, di mana jika si lelaki mengetahui si perempuan memiliki aib tersebut di waktu akad, maka akad nikah menjadi batal. Namun jika si lelaki tidak mengetahuinya, maka akad pun sah di mana ia memiliki hak pembatalan.

Jika perempuan yang sudah dewasa dinikahkan dengan lelaki yang gila atau yang mengidap penyakit jadzm atau barash, namun si perempuan meredhainya, maka si wali berhak untuk menuntut si lelaki dan meminta pembatalan nikah. Hal itu disebabkan kerana menikahkannya harus melihat kepada standard kafaah atau kesepadanan, terlebih lagi jika bersangkutan dengan bahaya yang dibimbangkan dapat merambah kepada anak dan keluarga. Namun jika si perempuan redha dengan suami yang mengidap aib 'Innah, Jabb dan Khasy, maka tidak ada hak si wali untuk menuntut kerana hubungan intim adalah hak si perempuan, bukan hak selainnya. Sementara si perempuan sendiri redha dan rela untuk hidup tanpa suaminya, maka tidak ada paksaan baginya. Jika aib timbul setelah akad, maka tidak ada juga hak bagi si wali. Kerana memang hak wali hanya berlaku di awal mula akad saja.

Atau juga hal yang sama berlaku untuk si lelaki, di mana ia tidak berstatus suami untuk empat orang isteri dan kemudian menikah lagi dengan yang kelima, atau yang lainnya dari berbagai syarat lainnya. namun jika pernikahan tersebut sesuai dengan akad-akad kaum muslimin, maka hukumnya sah menurut pandangan kaum muslimin, tanpa diperselisihkan lagi[31]. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan pada pernikahan kaum muslimin yang sah, dianggap berlaku pada pernikahan mereka, seperti warisan, talak, ilaa, zihar, wajibnya mahar dan nafkah serta pembahagian jatah, atau yang lainnya.

Namun jika dua keadaan pernikahan tersebut bertentangan dengan akad-akad kaum muslimin, maka hal tersebut boleh sahaja bertentangan dalam menetapkan syarat kelayakan si perempuan atau si lelaki agar akad diterima, atau tidak diterima. Yang pertama –tentang yang bertentangan dengan syarat kelayakan si perempuan- memiliki dua gambaran. Gambaran pertama adalah si lelaki menikahi perempuan mahramnya seperti menikahi ibunya, atau saudara perempuannya, atau anak perempuannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, atau menikahi ibu saudaranya atau menikahi dua perempuan bersaudara seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Gambaran kedua adalah menikahi perempuan yang masih berada dalam masa 'idah dari lelaki lain sebelum habis masa 'idahnya, atau menikahi perempuan yang kelima ketika ia memiliki empat orang isteri.

Yang kedua –tentang yang bertentangan dengan syarat kelayakan si lelaki- memiliki sejumlah gambaran. Di antaranya adalah menikahi perempuan tanpa wali dan saksi. Selain itu menikahi perempuan untuk waktu tertentu sahaja seperti setahun atau dua bulan atau yang lainnya di mana nikah ini dinamakan dengan nikah mut'ah. Kemudian menjatuhkan talak tiga kepada isterinya[32], lalu menikahinya tanpa ada lelaki yang menghalalkannya terlebih dahulu –menikahinya dan mencampurinya lalu mentalaknya-, di mana talak juga dikenal luas oleh selain kaum muslimin. Dan masih banyak gambaran lainnya lagi.

Jadi jika pernikahan dengan non muslim, bertentangan dengan akad-akad kaum muslimin di Negara Islam, maka kita tidak menyoroti mereka. Akan tetapi kita membiarkan mereka. Jadi perkara mereka hanya terikat dengan tiga syarat saja, iaitu:

Syarat pertama: pernikahan tersebut memang boleh di agama mereka. Dan jika tidak boleh di dalam ajaran agama mereka, maka termasuk zina hukumnya. Dalam hal ini, kita tidak membiarkannya, sebagaimana halnya kita tidak membiarkan tindakan pencurian yang dilakukan mereka.

Syarat kedua: mereka tidak mengangkat dan melaporkan perkara mereka kepada kita untuk kita selesaikan perselisihan di antara mereka.

---

[31] Ulama Malikiah berkata memiliki dua pendapat dalam hal tersebut di mana yang paling kuat adalah sahnya akad nikah di antara non muslim jika memang memenuhi seluruh syaratnya, menurut pandangan kaum muslimin di mana tidak diperselisihkan lagi hukumnya yang sah.

[32] Mereka berkata bahawa talak orang kafir tidak berlaku kerana salah satu syarat yang mensahkan berlakunya talak adalah Islam, sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya.

Syarat ketiga: kedua pasangan suami isteri mereka tidak memeluk Islam secara bersamaan, atau salah satunya tidak memeluk Islam. Jika mereka mengangkat dan melaporkan perkara mereka kepada kita atau pasangan mereka memeluk Islam atau salah satu dari pasangan mereka memeluk Islam, di mana jika akad tersebut dilakukan dengan salah satu mahramnya atau dengan dua perempuan yang bersaudara atau dengan perempuan yang kelima sementara ia telah memiliki empat isteri, maka kedua syarat tersebut tidak mengakui terlaksananya pernikahan. Begitu juga halnya jika menikahi perempuan yang masih menjalani masa 'idah dan 'idahnya belum habis ketika waktu mengangkat perkara atau ketika masuk Islam, maka harus dipisahkan keduanya[33]. Dan jika tidak, maka pernikahannya diakui dengan perincian dari sudut pandang mazhab-mazhab[34].

---

[33] ulama Hanafiah berkata bahawa tidak ada masa 'idah bagi orang kafir kecuali jika si perempuan kafir menikah dengan lelaki muslim dan kemudian diceraikan, maka ia harus menjalani masa 'idah.

[34] Para ulama Malikiah berkata: pernikahan yang terjadi di antara berbagai agama lainnya seperti ahli kitab, orang orang musyrik, mereka yang beragama Shaib, orang-orang Majusi dan yang lainnnya, jika memang memenuhi berbagai rukun dan syarat yang disebutkan oleh Islam, maka akad pernikahan mereka dianggap sah dalam pandangan kaum muslimin. Hal itu disebabkan kerana setiap yang sah dalam pandangan muslim, juga sahih dalam pandangan selain mereka. Contohnya adalah jika lelaki musyrik menikahi perempuan musyrik, dengan ijab Kabul yang sah, ada dua orang saksi lelaki atau satu lelaki dengan dua perempuan, dan dengan memberikan mahar yang memang sah dalam pandangan Islam, maka nikah ini dianggap sah oleh kaum muslimin sebagaimana halnya jika dilaksanakan di antara kaum muslimin.

Adapun ulama Malikiah berkata bahawa tidak sah pernikahannya sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya. Adapun dalil ulama Hanafiah adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

Ertinya: *"dan isterinya (Abu Jahl) si pembawa kayu bakar."* (Surah al-Masad)

Jadi Allah Subhanahu wa Taala telah menganggap sah pernikahan yang terjadi antara Abu Lahab dan isterinya si pembawa kayu bakar, serta menisbatkan nasab anaknya kepada Abu Jahl. Hal itu disebabkan kerana makna kata امرأته yang secara bahasa dan kebiasaan memiliki makna isteri. Jika memang pernikahannya tidak sah, maka Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menggunakan kata tersebut. Selain itu, dalil mereka adalah hadis "perempuan yang melahirkan dari pernikahan bukan perzinaan." Sisi keberadaannya sebagai dalil adalah bahawa pernikahan yang terjadi di masa Jahiliyah dianggap Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sebagai akad nikah yang sesuai dengan nikah kaum muslimin. Dengan demikian, akad nikah mereka sah, kerana jika memang tidak sah maka dianggap sebagai dari perzinaan, bukan pernikahan seperti yang ada di hadis itu sendiri. Namun hadis ini tidak layak untuk dijadikan dalil dan hujah dalam masalah ini.

Adapun jika pernikahan terjadi di antara mereka dengan tidak sah atau rosak, maka hal itu terdiri dari sejumlah jenis pernikahan. Iaitu pernikahan yang terjadi tanpa ada saksi. Jika seorang lelaki ahli kita menikah dengan perempuan ahli kitab tanpa adanya saksi, atau lelaki penyembah berhala menikah dengan perempuan penyembah berhala tanpa menggunakan saksi, maka hal ini dapat sahaja dianggap boleh dalam ajaran agama mereka atau juga tidak boleh. Jika memang boleh, maka jika keduanya memeluk Islam, tidak masalah untuk bertahan dengan pernikahan mereka yang tanpa saksi. Dan jika keduanya tidak memeluk Islam namun mengangkat perkaranya kepada hakim kaum muslimin, atau salah satunya yang mengangkat perkaranya, maka pernikahan mereka tetap dikui dan mereka tidak dipisahkan. Adapun jika pernikahan mereka yang tanpa saksi adalah hal yang tidak boleh dalam ajaran mereka, maka pernikahan keduanya tidak diakui juga oleh kaum muslimin. Contohnya adalah seorang lelaki ahli kitab yang menikahi perempuan ahli kitab di masa 'idahnya dari suaminya yang pertama. Jika memang si perempuan tersebut masih menjalani masa

'idah dari suaminya yang muslim, baik kerana ditinggal mati atau diceraikan, maka pernikahannya dengan si perempuan dianggap tidak sah tanpa diperselisihkan lagi hukumnya. Ertinya, mereka pun harus dipisahkan. Andai sahaja hal tersebut boleh dalam ajaran agama mereka dan diselidiki perkaranya, di mana mereka tidak memeluk Islam, maka dalam memisahkan di antara keduanya mereka atau salah satu dari keduanya tidak harus melaporkannya kpada hakim. Kerana memang tidak dapat dibayangkan dalam keadaan ini, mereka berdua melaporkannya. Contohnya adalah jika lelaki kafir zimmah menikahi perempuan muslimah, maka memisahkan di antara keduanya tidak perlu harus melapor kepada hakim. Adapun jika si perempuan berada dalam masa 'idah dari mantan suaminya yang non muslim, baik pernikahan mereka sesuai dengan ajaran agamanya atau tidak dan pernikahan dengan perempuan yang masih dalam masa 'idah boleh dalam agama mereka, maka dalam hal ini masih diperselisihkan. Abu Hanifah berkata: pernikahan keduanya tetap diakui sebelum dan sesudahk mereka memeluk Islam. Jika mereka atau salah satu dari keduanya mengangkat perkaranya kepada hakim kaum muslimin, maka keduanya tidak dipisahkan. Sedangkan dua sahabat Abu Hanifah berkata: pernikahan mereka tidak diakui selama si perempuan dalam masa 'idahnya. Maknanya bahawa keduanya dipisahkan jika 'idahnya masih ada. Adapun jika ia menikahi si perempuan dalam masa 'idahnya dan kemudian masa 'idahnya habis, lalu keduanya melaporkan perkaranya kepada hakim kaum muslimin, maka keduanya tidak dipisahkan sesuai dengan kesepakatan ulama. Yang benar adalah pendapat Abu Hanafiah.

Ulama Syafi'eyah berkata: pernikahan non muslim di ngara Islam tidak dicampuri perkaranya dan tidak dipermasalahkan selama mereka masih berpegang kepada ajaran agama mereka sendiri, baik akad pernikahan tersebut sah menurut Islam atau rosak. Jika memeluk Islam dengan berpegang kepada akad nikah mereka sebelumnya tanpa diselidiki kesahihannya, maka tetap dianggap sah nikah mereka kerana pada dasarnya permasalahan nikah mereka dianggap sah. Jika si lelaki menikahi perempuan tanpa ada saksi atau menikahinya untuk masa tertentu saja, maka pernikahannya tetap diakui dengan syarat agar mereka meyakini nikah mut'ah tersebut sebagai nikah yang bersifat selamanya. Namun jika mereka meyakininya seperti halnya dengan maknanya, iaitu nikah yang bersifat sementara saja, maka tidak sah pernikahannya dalam pandangan kaum muslimin dan tidak diakui. Alasannya adalah kerana keduanya jika memeluk Islam sebelum habisnya waktu pernikahan yang ditentukan, maka dianggap sebagai pengakuan terhadap sesuatu yang tidak sah sebelum dan juga ketika memeluk Islam.

Jika mereka memeluk Islam setelah habisnya masa pernikahan yang ditentukan, maka hal ini jelas kaerna keduanya meyakini habisnya masa pernikahan dengan habisnya waktunya yang ditentukan. Dengan begitu, tidak ada ertinya pengakuan terhadap zina atas pernikahan mereka.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa pernikahan semacam itu dianggap sah oleh sebahagian imam kaum muslimin. Permasalahan dalam hal ini dapat sahaja difokuskan kepada beragam kerosakan dan keburukan yang disepakati kerosakannya. Jika seseorang menikahi perempuan dengan nikah yang rosak atau tidak sah menurut pendangan seluruh kaum muslimin, maka mereka dibiarkan sahaja dan diakui pernikahannya ketika memeluk Islam atau setelah mereka melaporkan perkara mereka kepada hakim jika memang bagi kita tidak kelihatan secara zahirnya sisi kerosakan yang masih ada menurut Islam. Contohnya adalah lelaki yang menikahi perempuan yang masih menjalani 'idahnya dari mantan suaminya, dan menyetubuhinya. Lalu masa 'idahnya habis dan kemudian keduanya memeluk Islam, maka pernikahan keduanya tidak diakui. Hal itu disebabkan kerana syarat dalam mengakui mereka dalam hal perniakhan yang rosak, adalah agar sisi kerosakan tersebut tidak berlangung hingga waktu memeluk Islam. Jika keduanya memeluk Islam sebelum habisnya masa 'idah dari lelaki lain, dan hal tersebut tidak kita ketahu, maka tidak boleh bagi kita untuk mencari tau sisi keburukannya dan keberadaannya yang masih berlangsung hingga memeluk Islam atau tidak.

Kesimpulannya adalah bahawa kita tidak sibuk mencampuri urusan pernikahan orang non muslim sementara mereka berpegang kepada ajaran agama mereka sendiri. Jika mereka mengangkat perkara mereka kepada kita atau memeluk Islam, maka kita mengakui pernikahan mereka tanpa harus mencari tau tentang apakah pernikahan mereka sah atau tidak kerana tidak

boleh bagi kita untuk melakukannya. Namun jika jelas kita melihat sisi rosaknya pernikahan mereka, maka yang kita lakukan adalah mencari tahu apakah sisi keburukannya masih ada ketika mereka memeluk Islam atau telah sirna. Jika masih ada, maka kita harus memisahkan keduanya dan jika telah sirna maka kita mengakuinya.

Jika kita tidak mengetahui bahawa si lelaki telah menikahi perempuan yang masih menjalani masa 'idahnya, mka tidak boleh bagi kita untuk bertanya kepada keduanya dalam hal ini atau mencari tahu tentangnya. Adapun jika sisi kerosakannya jelas tampak oleh kita di mana tidak dapat disembunyikan lagi, seperti jika lelaki Majusi menikahi salah satu perempuan mahramnya iaitu saudara perempuannya atau anak perempuannya atau ibu saudaranya (dari pihak ayah), isteri ayahnya, atau anaknya, maka sisi kerosakannya dalam keadaan ini jelas sekali dan tidak dapat dihindari lagi. Jika keduanya memeluk Islam, maka keduanya dipisahkan sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Hanafiah. Begitu juga halnya jika mereka mengangkat perkaranya kepada kita sementara mereka berpegang kepada ajarannya, atau juga salah satu dari keduanya mengangkat perkaranya kepada kami. Ini berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah. Jadi kita tidak mengakui pernikahan mereka. Jika si isteri memeluk Islam sebelum hubungan intim, baik sebelumnya ia adalah ahli kitab atau bukan ahli kitab, maka ketika itu juga perpisahan terjadi di antara mereka berdua jika si suami tidak memeluk Islam dengan isterinya. Jika si isteri memeluk Islam setelah melakukan hubungan intim, maka ia harus menjalani masa 'idah. Jika tidak, maka keduanya harus dipisahkan dan perpisahan di antara mereka adalah bentuk pembatalan nikah bukan talak. Alasannya adalah kerana talak berlaku dengan didasari oleh keinginan. Dengan demikian, perpisahan di antara mereka berdua bererti pembatalan nikah, bukan talak.

Jika si suami memeluk Islam, baik sebelumnya ia ahli kitab atau juga bukan ahli kitab, di mana ia memiliki isteri ahli kitab, maka pernikahan keduanya tetap berlaku kerana si perempuan memang halal baginya di awal pernikahan. Jika memang si perempuan adalah ahli kitab yang memenuhi berbagai syarat yang telah disebutkan sebelumnya, dan suaminya adalah ahli kitab sebelum Islam, maka si perempuan halal baginya menurut kesepakatan para ulama. Namun jika si isteri penyembah berhala bukan ahli kita, maka si perempuan halal baginya menurut pendapat ulama Syafi'eyah yang paling rajih.

Jika keduanya memeluk Islam secara bersamaan di satu waktu, seperti keduanya mengucapkan lafaz syahadat di satu waktu, maka pernikahan keduanya masih berlangsung. Baik hal itu terjadi sebelum dan sesudah melakukan hubungan intim.

Jika perempuan non muslim menikah dengan lelaki yang masih kecil, lalu ayah si lelaki memeluk Islam dan si perempuan pun memeluk Islam dengan ayahnya, maka dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat. Sebahagian mereka berkata bahawa nikah keduanya batal. Hal itu disebabkan kerana suaminya yang masih kecil dianggap Islam kerana mengikuti Islamnya ayahnya. Dan Islamnya si perempuan tersebut atau isterinya terjadi kerana keislaman ayah suaminya. dengan begitu keislaman si perempuan lebih dahulu terjadi dari keislaman isterinya sebelum hubungan intim hingga akhirnya perpisahan terjadi di antara keduanya secara langsung. Contoh yang sama adalah jika si perempuan memeluk Islam setelah Islamnya ayah dari suaminya, kerana keislaman si perempuan dalam keadaan ini terjadi setelah keislaman suaminya yang masih kecil.

Kesimpulannya adalah bahawa kebersamaan di antara suami isteri dalam bingkai pernikahan harus disyaratkan dengan sikap mereka yang memeluk Islam secara bersamaan di satu waktu. Ertinya, salah seorang dari mereka berdua tidak memeluk Islam terlebih dahulu meskipun waktu selisihnya sebentar. Jadi keislaman si isteri dari suaminya yang masih kecil, dengan gambaran ini tidak mewujudkan kebersamaan lagi di antara mereka kerana si perempuan memeluk Islam sebelum suaminya atau setelah suaminya memeluk Islam.

Sebahagian mereka berkata: jika si permpuan memeluk Islam dengan ayah suaminya yang kecil, maka pernikahannya dengan suaminya tetap berlaku. Hal itu disebabkan kerana keislaman seorang ayah menuntut keislaman anaknya secara langsung dan hal itu tidak membuat keislaman si ayah lebih dulu terjadi dari keislaman anaknya. Bahkan syariat Islam telah menjadikan sikap ayah

yang melafazkan syahadat sebagai keislaman dirinya dan anaknya sekaligus di satu waktu. Jadi keislaman si perempuan mengiringi keislaman keduanya secara bersamaan. Ya, sesungguhnya keislaman si ayah lebih dahulu terjadi dari keislaman si anak jika ditinjau dari sisi logik-nya. akan tetapi dalam hal ini kemampuan akal sama sekali tidak dapat diandalkan.

Jika seorang lelaki menceraikan isterinya sebelum memeluk Islam, kemudian ia memperbaharui nikah dengannya tanpa nikah Muhallil, dan mereka mengangkat perkaranya kepada kita, atau keduanya memeluk Islam maka dalam hal ini keduanya dipisahkan. Namun jika si lelaki memperbaharui nikah dengannya dengan nikah Muhallil saat masih kafir, maka hal ini cukup dilakukan untuk mempertahankan pernikahan itu sendiri.

Jika seorang lelaki non muslim memeluk Islam dan ia memiliki lebih dari empat orang isteri, maka dalam keadaan ini terdapat sejumlah gambaran. Iaitu:

Gambaran pertama: para isterinya memeluk Islam dengannya sekaligus. Dalam gambaran ini, si lelaki memiliki hak untuk memiliki empat orang sahaja sebagai isterinya dari para isterinya yang lebih dari empat orang. Sedangkan yang sisanya, tidak boleh dijadikannya isteri, baik mereka yang telah dicampurinya atau beluk dicampurinya. Ertinya, ia boleh sahaja memiliki empat orang isterinya dari mereka yang terakhir dinikahinya, seperti ia memiliki isteri kelima atau isteri keenam atau isteri ketujuh dan selanjutnya. Hal ini bertentangan dengan pendapat Malikiah di mana mereka menyatakan batil menikahi isteri-isteri yang terakhir dinikahinya.

Gambaran kedua: seluruh isterinya harus memeluk Islam sebelum ia memeluk Islam atau sesudahnya. Dalam keadaan ini, harus dipertimbangkan jika agama mereka musnah sebelum keislaman dirinya atau keislaman mereka atau belum musnah. Jika telah musnah, maka pernikahan mereka dengannya telah terputus semuanya. Jika tidak, maka ia memiliki hak memilih seperti halnya di gambaran pertama.

Gambaran ketiga: si lelaki memeluk Islam di mana ia memiliki lebih dari isteri ahli kitab. Dalam keadaan ini, si lelaki memiliki hak khiyar untuk memilih empat orang dari para isterinya meskipun mereka tidak memeluk Islam. Hal itu disebabkan kerana dihalalkan bagi seorang muslim untuk menikah dengan para perempuan ahli kitab sementara mereka masih berpegang kepada agama mereka sendiri.

Gambaran keempat: empat orang isterinya sahaja yang memeluk Islam dengan sang suami sebelum melakukan hubungan intim. Dalam keadaan ini, pernikahan dirinya tetap berlaku dengan empat isterinya yang memeluk Islam dengannya. Sedangkan sisa dari empat orang tersebut dibatalkan pernikahannya dengannya. Ya meskipun, sisa dari isterinya tersebut memeluk Islam setelah itu kerana kesilaman mereka terlambat dari keislaman sang suami sebelum terjadi hubgungan intim. Dengan demikian, perpisahan di antara mereka pun terjadi saat itu juga.

Gambaran kelima: empat orang isterinya sahaja yang memeluk Islam dengannya setelah melakukan hubungan intim, sementara mereka dalam masa 'idah. Dan sisa dari yang empat memeluk Islam setelah masa 'idah habis. Dalam keadaan ini, mereka yang dapat dinikahi hanyalah empat orang yang memeluk Islam pertama. Sedangkan sisanya harus dibatalkan pernikahannya dengannya. Adapun jika sisa dari para isterinya memeluk Islam sebelum habisnya masa 'idah empat isteri yang pertama, maka pernikahannya tidak harus dengan yang empat isteri yang pertama masuk Islam tersebut. Bahkan ia memiliki hak untuk memilih empat isteri dari semua isterinya. Contohnya adalah jika si lelaki memeluk Islam sebelum habisnya 'idah mereka atau sesudahnya.

Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan hak memilih tersebut adalah memilih untuk nikah atau memilih untuk membatalkan pernikahan. Sedangkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada sikap memilih pernikahan terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama yang bersifat terang-terangan dan yang kedua adalah yang bersifat kiasan. Apa yang bersifat terang-terangan adalah yang disebutkan di dalamnya lafaz nikah, seperti perkataan "aku memilih untuk menikahimu," atau lafaz lainnya. sedangkan yang bersifat kiasan adalah yang tidak disebutkan di dalamnya lafaz nikah seperti "aku memilihmu." Selain itu, lafaz kiasan memilih pernikahan juga

dapat dilakukan dengan sejumlah hal. Di antaranya adalah dengan lafaz "aku menahan." Jika ia berkata "aku menahanmu," maka sesungguhnya ia telah memilih untuk menikahinya. Kedua adalah dengan lafaz talak, baik secara terang-terangan atau dengan lafaz kiasan. Adapun makna lafaz talak sebagai sikap memilih untuk menikah adalah jika ia telah mentalak satu orang dari para isterinya, maka makna tersiratnya adalah bahawa ia telah memilih untuk menikahinya. Alasannya adalah kalaulah bukan kerana nikah, maka tidak berlaku yang namanya talak. Jadi seakan-akan ia berkata: "aku memilih untuk menikahimu dan aku menceraikanmu." Dengan demikian, jika si lelaki menceraikan empat isterinya yang boleh baginya untuk menikahinya, maka sesunguhnya ia telah memilih bahagiannya dan membatalkan akad dari sisa-sisa isterinya dengan hukum syariat. Yang ketiga adalah lafaz perpisahan. Akan tetapi lafaz perpisahan tidak menjadi sikap memilih untuk menikah kecuali jika memang maksud yang bersangkutan adalah menceraikannya. Hal itu disebabkan kerana lafaz perpisahan adalah lafaz gabungan antara talak dan pembatalan. Jika dimaksudkan dari lafaz perpisahan adalah talak, maka maknanya ia telah memilih untuk menikahinya dan menceraikannya. Adapun jika maksudnya adalah pembatalan, maka maknanya adalah ia membatalkan apa yang tidak terjadi. Hal itu disebabkan kerana pembatalan dilaksanakan atas pernikahan yang rosak dari pertama terjadinya dan tidak sah sikap memilih untuk melakukan hubungan intim. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah dan Hanabilah. Alasannya adalah kerana yang namanya memilih berlaku dalam hukum awal pernikahan di mana ia seakan-akan ingin melakukan pernikahanya dengan si perempuan sekarang. Atau juga sikap memilih berlaku dalam hukum pernikahan yang berkelanjutan. Jadi keduanya tidak akan terwujud dengan perbuatan yang mirip dengan aksi dalam jual beli. Akan tetapi harus terdapat di dalamnya perkataan yang mengharuskannya untuk mengungkapkan perkataan yang menunjukkan kepada sikap memilih. Baik yang bersifat hakiki seperti perkataan "aku memilih," atau yang bersifat kiasan seperti talak. Dengan demikian, sikap memilih tersebut tidak sah jika menggunakan zihar, dan ilaa. Hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah dan sesuai dengan pendapat Hanabilah. Adapun ulama Hanafiah memiliki rincian pendapat selain dari yang disebutkan.

Lalu apakah sikap memilih tersebut wajib secara langsung atau tidak langsung (memiliki rentang waktu)? Menurut pendapat yang zahir, bahawa hukumnya adalah wajib secara langsung. Dan kemudian jika ia hanya menetapkan jumlah tertentu agar dapat memilih permintaan penangguhan, maka ia dapat menangguhkannya selama tiga hari lalu dipaksa untuk menentukannya. Jika juga ia enggan, maka ia dipaksa untuk ditahan. Namun jika juga masih enggan, maka ia harus diberikan hukuman ta'zir berupa pemukulan atau cambukan.

Disyaratkan bagi suami yang melakukan sikap memilih, sebagai orang yang akhir baligh, dan berakal. Jika tidak, maka sikap memilih tidak dapat dilakukan olehnya dan juga walinya yang juga sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah namun berbeza dengan pendapat ulama Malikiah yang mengatakan sahnya bagi wali untuk menentukan pilihan.

Adapun masa 'idah dari perpisahan di antara keduanya dimulai dari waktu keislaman si perempuan atau keislaman si suami jika memang si suami lebih dulu memeluk Islam dari istgrinya. Kerana memang Islam adalah sebab yang menimbulkan perpisahan di antara keduanya.

Jika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan dan anak perempuannya. Lalu ia memeluk Islam, dan jika ia telah mencampuri keduanya secara bersamaan, maka keduanya haram baginya selamanya di mana harus dipisahkan di antara mereka. Namun jika si lelaki hanya mencampuri si ibunya saja, maka keduanya tetap haram juga baginya. Jika si lelaki belum mencampuri satupun dari keduanya, maka yang diharamkan baginya adalah si ibunya saja, bukan anak perempuannya. Begitu juga halnya jika si lelaki telah mencampuri anak perempuan tersebut saja, maka yang diharamkan baginya adalah si ibu saja.

Ulama Malikiah berkata: para ulama mereka berselisih pendapat tentang pernikahan-pernikahan ahli kitab yang terjadi di antara mereka sendiri namun memenuhi seluruh syarat pernikahan kaum muslimin. Sebahagian mereka berkata bahawa pernikahan tersebut dianggap tidak sah kerana yang namanya Islam harus menjadi syarat pernikahan agar dianggap sah. Jadi selama pasangan suami isteri tersebut kafir, maka akad pernikahan keduanya adalah batal atau

tidak sah meskipun telah memenuhi seluruh syarat sah nikah seperti saksi, wali, lafaz ijab Kabul, dan mahar, serta terlepas dari berbagai halangan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari ulama mereka.

Namun sebahagian mereka berkata bahawa jika pernikahan ahli kitab jika memenuhi seluruh syarat sah nikah, maka hukumnya sah dalam pandangan syariat Islam. Adapun keberadaan Islam suami sebagai syarat sah pernikahan, maka hal ini berlaku jika memang si isteri adalah muslimah. Adapun jika si perempuan tiak muslimah, maka tidak disyaratkan suaminya muslim agar pernikahan mereka sah. Dengan demikian, untuk si perempuan muslimah ini, tidak ada lagi perselisihan pendapat di antara para imam, kerana ulama Hanafiah, Syafi'eyah, dan Hanabilah menyatakan bahawa sah hukum akad-akad mereka yang sesuai dengan akad-akad kita kaum muslimin.

Akan tetapi ulama Hanafiah telah menukil pendapat pertama di atas dari para ulama Malikiah. Dalil ulama Hanafiah atas pendapat ulama Malikiah adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

Ertinya: *"dan isterinya (Abu Jahl) si pembawa kayu bakar."*

Hal itu disebabkan kerana jika memang pernikahan seperti itu tidak sah antara Abu Jahl dan isterinya si pembawa kayu bakar, maka Allah Subhanahu wa Taala tidak akan memberitakan keberadaan si pembawa kayu bakar sebagai isterinya. Kerana makna kata امرأة secara bahasa dan kebiasaan bangsa arab adalah isteri. Dalil lain yang mereka gunakan adalah hadis: "aku keluar (dilahirkan) dari hasil pernikahan bukan dari perzinaan." Namun dalil pertama tersebut(ayat) cukup untuk dijadikan hujah yang menopang pendapat mereka. Jika memang pendapat yang benar dalam pandangan ulama Malikiah sesuai dengan pendapat para imam, maka tidak ada perselisihan yang menuntut penolakan atasnya. Adapun dalil kedua adalah dalil yang tidak dapat dijadikan hujah dalam masalah ini. Hal itu disebabkan kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memberitakan bahawasanya pernikahan nenek moyangnya adalah pernikahan yang sah dan bukan perzinaan kerana sesuai dengan kaedah-kaedah Islam. Jika tidak, maka tentunya dianggap sebagai perzinaan Jahiliyah. Adapun sisi keberadaannya yang tidak dapat dijadikan hujah adlaah bahawa nenek Moyang Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam adalah orang-orang Islam, bukan orang musyrik kerana memang mereka menyembah Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan syariat nabi Ibrahim.

Hanya saja, para penganut mazhab Maalikiyah tidak perlu untuk menyampaikan atau menyatakan hal seperti demikian, di dalam pendapat atau *maqam* mereka, kerana sebagaimana yang anda ketahui bahawa hal yang benar menurut mereka adalah bahawa segala bentuk akad-akad yang digunakan oleh selain kaum muslimin, tetap dianggap benar dan sah.

Selama akad-akad tersebut masih sesuai atau sejalan dengan kaedah-kaedah yang ada di dalam ajaran agama Islam, meski pun mereka yang menggunakan akad tersebut adalah orang-orang yang kafir. Maka sebenarnya tidak ada perbezaan pendapat yang sangat mencolok di antara mereka, begitu juga di antara orang-orang selain mereka, maka oleh kerana itu mari kita kembali kepada apa yang kita bahas.

Kemudian jika saya (penulis) katakan: "Apa yang dihasilkan serta didapati dari perbezaan pendapat yang ada di dalam mazhab Maalikiyah, tentang hukum pembenaran atau pengesahan akad-akad nikah yang digunakan oleh orang-orang kafir, meskipun akad-akad yang mereka gunakan tersebut sesuai dan padan dengan kaedah-kaedah di yang ada dalam agama kita (Islam), maka hukumnya adalah tetap sahaja tidak sah dan tidak dapat dibenarkan, meskipun kemudian mereka mengatakan: "Bahawasanya mereka menetapkan dan tetap menggunakan akad tersebut, pada seluruh pernikahan-pernikahan yang mereka laksanakan, sebagaimana yang akan dibahas secara mendetail berikut ini.

Jawabnya adalah: "Bahawasanya mereka yang mengatakan serta berpendapat bahawa pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah *faasid* (rosak dan tidak sempurna) secara mutlak, meskipun pernikahan serta akad-akad yang mereka lakukan sesuai dan padan dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran agama kita (Islam).

Kemudian mereka juga mengatakan bahawa tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengendalikan atau menggunakan akad dari orang-orang *ahlul kitab* dan selain mereka, meskipun akad tersebut telah memenuhi serta sesuai dengan syarat-syarat yang sebuah akad dalam ajaran Islam.

Seperti contoh: terdapat dua orang dari *ahlul kitab* yang meminta kepada seorang muslim untuk melangsungkan sebuah akad bagi mereka berdua, sesuai dengan akad-akad dan rukun-rukun yang berlaku di dalam kalangan kaum muslimin, maka seorang muslim tersebut tidak boleh untuk melakukan hal itu, kerana syarat-syarat yang ada tidak boleh dikeluarkan dari orang-orang yang *fasid* (selain Islam). Kemudian juga seorang muslim tidak boleh untuk memperhatikan serta membantu apa yang dilakukan oleh orang yang *fasid*.

Lalu kemudian mereka yang berpendapat bahawasanya akad yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sah dan benar, padahal sebenarnya apa yang mereka nyatakan itu adalah hal sebaliknya. Maka boleh bagi seorang muslim untuk melakukan akad dengan orang-orang selain kaum muslimin, selama akad yang ditetapkan itu benar dan sesuai dengan syarat-syaratnya.

Kemudian mazhab Maalikiyah mengatakan: bahawansanya orang-orang selain dari kaum muslimin, dapat untuk memutuskan atau menetapkan pernikahan yang mereka laksanakan, setelah mereka masuk dan memeluk ajaran agama Islam. Baik pernikahan yang mereka lakukan itu sah (benar) menurut pandangan agama Islam, atau pun tidak sah (*faasid*), kecuali dalam beberapa perkara, di antaranya adalah:

Pertama: melaksanakan pernikahan dengan *mahram* menurut keturunan, atau menikahi saudara satu susuan (*radhaa'*), seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang majusi yang menikahi anak kandungnya sendiri, atau kakaknya, lalu kemudian ia masuk ke agama Islam, maka pernikahan itu tidak dapat di benarkan setelah ia masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan putusnya (pengharaman) hubungan keluarga, adalah dengan terjadinya hubungan badan (persetubuhan) di antara mereka.

Seperti contoh: seorang lelaki menikahi wanita, namun belum disetubuhinya, kemudian ia menikahi ibu dari wanita tersebut, lantas ia menyetubuhi ibu dari wanita itu dan kemudian ia masuk ke dalam agama Islam, maka bererti ia hanya menikahi ibu dari wanita yang awalnya telah ia nikahi. Sebab meskipun ia telah menikahi anak dari ibu tersebut, namun lelaki itu belum menyetubuhi anak dari ibu tersebut.

Begitu juga halnya jika lelaki itu menikahi seorang wanita, lalu wanita tersebut ia tinggalkan dan belum disetubuhinya, maka wanita itu tidak termasuk sebagai *mahram* terhadap ayah dari lelaki itu, dengan kata lain ayahnya dapat menikahi wanita yang ditinggalkan dan belum disetubuhi oleh anaknya tersebut. Dan juga wanita itu tidak menjadi *mahram* atau diharamkan untuk dinikahi oleh anak-anaknya yang lain. Kerana sebagaimana yang telah diketahui, bahawa yang menyebabkan adanya hubungan *mahram* dan tidak boleh dinikahi adalah kerana terjadinya hubungan suami-isteri (persetubuhan) di antara mereka.

Kedua: jika seorang lelaki menikahi seorang wanita, yang mana wanita tersebut masih memiliki masa 'idah dari pernikahannya dengan seorang lelaki yang belum atau tidak beragama Islam. Lalu mereka berdua sama-sama masuk ke dalam agama Islam, dengan begitu mereka berdua itu sudah dapat untuk dipisahkan, baik wanita itu sudah disetubuhi, ataupun belum.

Lalu jika lelaki itu masuk Islam sebelum habisnya waktu atau masa 'idah yang telah ditetapkan terhadap wanita tersebut, lalu kemudian ia menyetubuhi wanita itu setelah ia masuk agama Islam, maka wanita itu menjadi haram selamanya untuk dinikahi oleh lelaki tersebut. Dan wanita tersebut tidak halal selamanya untuk dinikahi oleh lelaki itu.

Sedangkan jika lelaki itu masuk agama Islam setelah habis waktu atau masa 'idah yang ditetapkan terhadap wanita tersebut, dan wanita itu ia setubuhi setelah ia masuk agama Islam, maka peng-haraman atas lelaki itu terhadap wanita tersebut tidak akan berlaku untuk selamanya, hanya

sahaja mereka akan dipisahkan (diceraikan). Kemudian lelaki itu wajib untuk memperbaharui akad pernikahannya dengan wanita tersebut, setelah habis atau selesai masa 'idah dari wanita tersebut.

Ketiga: Jika seorang lelaki menikahi seorang wanita hingga rentang waktu yang telah ditentukan, iaitu menikahi dengan cara nikah *mut'ah*, lalu lelaki itu masuk Islam sebelum selesainya masa (rentang waktu) yang telah ditentukan di dalam akad pernikahan *mut'ah* tersebut, kemudian ada permohonan dari lelaki atau wanita tersebut untuk melanjutkan (menyambung) akad hingga selesainya masa yang telah ditetapkan, maka keputusan yang mereka tetapkan berdua itu tidak dapat dibenarkan, sebab ikrar untuk melanjutkan pernikahan itu dilakukan setelah lelaki itu masuk ke dalam agama Islam, adalah merupakan ikrar untuk melanjutkan pernikahan *mut'ah* yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

Lain halnya jika mereka berdua membuat atau mengajukan permohonan untuk melanjutkan pernikahan *mut'ah* yang telah mereka jalankan, untuk menjadi pernikahan yang abadi, maka mereka harus berikrar dan menetapkan akad tersebut. Lalu jika mereka berdua masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah habis masa atau telah sampai pada masa pernikahan yang telah ditetapkan, dan mereka masih juga tetap menjalani kehidupan be-rumah tangga maka mereka diminta untuk memberikan keputusan dan menetapkan hubungan dari pernikahan mereka tersebut.

Selanjutnya jika seorang suami, namun ia masih memiliki isteri yang dari golongan *ahlul kitab*, maka lelaki itu harus tetap melanjutkan hubungan pernikahannya itu dengan wanita *ahlul kitab* tersebut, baik setelah wanita itu masuk ke dalam agama Islam, mahupun tidak. Begitu juga halnya meski sang suami berusia lebih muda, ataupun lebih tua.

Namun jika lelaki itu masuk ke dalam ajaran agama Islam, dan ia memiliki isteri yang beragama Majusi, maka jika lelaki itu berusia lebih tua dari wanita tersebut, maka pernikahan mereka dapat untuk dipisahkan (diceraikan), kecuali jika tidak selang beberapa lama kemudian wanita itu masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah suaminya masuk Islam. Seperti jika suaminya masuk Islam, kemudian sebulan setelah itu wanita atau isteri yang beragama Majusi itu juga kemudian masuk agama Islam.

Akan tetapi jika seandainya wanita itu masuk ke dalam agama Islam setelah lebih atau lewat dari masa satu bulan itu, maka hal itu tidak berguna untuk menetapkan atau melanjutkan hubungan pernikahan dengan suaminya, namun jika wanita tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam selang beberapa waktu setelah suaminya masuk Islam dan belum mencapai waktu satu bulan, maka pernikahan mereka berdua itu dapat ditetapkan dan dilanjutkan, dan jika ternyata sang suami berusia lebih muda dari sang isteri, pernikahan mereka akan diberhentikan sejenak sampai sang suami tersebut mencapai usia *baligh* (dewasa).

Kemudian jika sang suami tetap juga tidak masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah ia dewasa, maka pernikahan yang ada di antara mereka berdua (suami-isteri) tersebut dapat dipisahkan (diceraikan). Penjelasan di atas adalah jika sang suami yang masuk agama Islam.

Sementara jika sang isteri yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka wanita itu tidak halal bagi sang suami, selama suaminya tersebut masih tetap memeluk agamanya (agama sebelum ia masuk Islam), tidak ada perbezaan apakah sang suami termasuk golongan *ahlul kitab*, ataupun agama lainnya selain dari agama *tauhid* (Islam). Namun wanita tersebut tidak dapat dipastikan telah bercerai dari suaminya, kecuali setelah selesai dari masa 'idah-nya, dan terbukti bahawa ia dalam keadaan suci (tidak sedang mengalami kehamilan), dan itu dapat diketahui dengan wanita itu mengalami haid, hal tersebut hanya berlaku jika seandainya wanita tersebut pernah disetubuhi sebelumnya oleh suaminya.

Maka ketika suami masuk Islam sebelum selesai masa 'idah dari isterinya, bererti hubungan pernikahan mereka dapat tetap dilanjutkan (tetap ada), meskipun sang suami semasa ia masih dalam keadaan kafir (belum beragama Islam), pernah melakukan atau menjatuhkan *thalaq* tiga terhadap isterinya yang sudah terlebih dahulu masuk agama Islam, kerana *thalaq* yang dijatuhkan

oleh seorang kafir tidak dapat dianggap (tidak sah) serta tidak mempengaruhi status dari sebuah pernikahan.

Lalu jika sang isteri telah selesai melewati masa 'idah-nya, sebelum ia masuk agama Islam, bererti dapat dipastikan bahawa ia telah cerai dari suaminya, dan kemudian ia (isteri) tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, setelah ia masuk Islam, dan selama menjalani ia menjalani masa 'idah. Baik suaminya pada saat itu telah masuk Islam, ataupun belum masuk Islam. Berbeza halnya jika seandainya ia (isteri) sedang dalam keadaan hamil, maka dalam keadaan demikian, suami tetap mendapat kewajipan untuk memberi nafkah terhadap isterinya tersebut, hal itu sesuai dengan kesepakatan atau *ittifaaq* dari para ulama.

Penjelasan di atas berkaitan dengan permasalahan bagaimana jika seandainya sang isteri masuk Islam setelah ia disetubuhi oleh suaminya yang bukan beragama Islam. Sedangkan jika ia (isteri) masuk ke dalam agama Islam sebelum ia disetubuhi oleh suaminya yang bukan dari golongan muslim (beragama Islam), dan suaminya pada saat itu juga belum masuk ke dalam agama Islam.

Maka pendapat yang *raajih* (benar) menyatakan bahawa wanita (isteri) tersebut telah dinyatakan cerai dan pisah dari suaminya, kerana ia telah masuk ke dalam agama Islam. Meski dalam waktu dekat (iaitu kurang dari jangka waktu satu bulan) sang suami tersebut juga turut masuk ke dalam agama Islam setelah isterinya terlebih dahulu melakukan hal tersebut, ataupun tidak.

Kemudian beberapa pendapat lain menyatakan: "Jika sang suami masuk ke dalam agama Islam, dalam waktu dekat, maka sang suami masih tetap berhak atas isterinya, dan isteri tersebut tidak dinyatakan cerai (pisah) dari suaminya." Maka untuk pernyataan yang pertama, sang isteri tetap menjadi halal bagi suaminya dengan melakukan akad nikah yang baru. Sementara jika mereka berdua (suami-isteri) masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan, maka mereka berdua harus memutuskan dan juga mengikrarkan atas hubungan pernikahan mereka, baik itu sebelum terjadinya hubungan suami-isteri (persetubuhan), mahupun setelah melakukan hal tersebut.

Maksud dari pernyataan bahawa mereka berdua (suami-isteri) tersebut masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan, adalah agar mereka berdua mengumumkan atau memberitahukan bahawasanya mereka berdua memang benar-benar telah menyatakan masuk ke dalam ajaran agama Islam di hadapan kaum muslimin, secara bersama-sama. Dan juga agar mereka berdua menemui dan berhadapan kepada kita (kaum muslimin) kemudian menyatakan kelslaman mereka. Baik itu sang suami lebih dahulu menyatakan masuk Islam dari pada isterinya, ataupun sebaliknya sang isteri yang lebih dahulu masuk Islam dari pada suaminya.

Kerana masalah *tartib* atau masuk Islam secara berurutan di antara mereka berdua (suami-isteri) tersebut, tidak menjadi syarat dan juga tidak terlalu diperhatikan dalam masalah ini. Sebagaimana kelslaman mereka tidak dapat diputuskan atau ditetapkan kecuali setelah melihat hasil dari atau sikap dari kelslaman mereka berdua.

Lalu kemudian perpisahan (pemisahan) yang terjadi di antara hubungan pernikahan mereka berdua, adalah hanya bersifat *fasakh* (pemisahan) sementara, selain dari *thalaq* (cerai), dan pemisahan (*fasakh*) tanpa adanya jatuh hukum *thalaq*, akan menghapus *mahar* sebelum terjadinya persetubuhan di antara mereka berdua.

Kemudian jika seorang suami (lelaki) masuk ke dalam agama Islam, dan ia pada saat itu menikahi seorang ibu dan juga anak perempuan ibu tersebut, maka jika ia sama sekali belum menikmati atau menyetubuhi salah satu dari mereka berdua (ibu dan anak perempuannya), lelaki (suami) itu memiliki hak atau dapat memilih salah satu dari mereka (ibu dan anak perempuannya), baik kedua wanita itu telah dinikahinya dengan satu akad pernikahan, ataupun dengan menggunakan dua akad pernikahan.

Bererti akad pernikahan yang dilakukan oleh lelaki itu adalah *faasid* (tidak sah), dan juga tidak berpengaruh untuk menjadikan kedua isterinya tersebut menjadi *mahram* bagi keluarga lelaki

itu. Sehingga anak dan juga ayah dari lelaki itu dapat atau boleh untuk menikahi salah satu dari kedua wanita (isteri) yang ia ceraikan.

Sedangkan jika lelaki itu telah menikmati atau menyetubuhi kedua wanita itu, makanya keduanya menjadi *mahram* dan tidak boleh dinikahi oleh anak dan juga ayah dari lelaki tersebut. Kerana telah terjadinya persetubuhan di antara lelaki itu dengan kedua isteri yang ia nikahi. Lalu jika lelaki itu hanya telah menyetubuhi salah satu dari kedua wanita itu, dan ia ingin menetap (hidup) bersama dengan wanita yang telah ia setubuhi, maka lelaki itu harus menetapkan dan memutuskan hal tersebut dengan ikrar yang ia ucapkan. Dengan begitu, isteri yang lainnya menjadi haram dan tidak halal baginya, sebagaimana juga tidak halal bagi anak dan juga ayahnya.

Kemudian jika seorang lelaki (suami) masuk ke dalam agama Islam, dan ia menikahi seorang wanita dan juga adiknya, lalu kedua wanita tersebut secara bersamaan juga masuk Islam dengan lelaki itu, atau mereka berdua telah masuk Islam sebelum lelaki itu masuk Islam, atau kedua wanita itu masuk Islam setelah lelaki itu terlebih dahulu masuk Islam sebelum lewat masa *istibraa'* (haid), maka lelaki tersebut memiliki hak untuk memilih salah satu dari kedua wanita yang bersaudara (kakak beradik) tersebut.

Meski lelaki itu telah menikahi keduanya dengan menggunakan satu akad pernikahan, ataupun dengan menggunakan dua akad pernikahan, begitu juga meski lelaki itu telah menyetubuhi mereka berdua, ataupun belum menyetubuhi mereka berdua.

Lalu jika seorang suami (lelaki) masuk ke dalam agama Islam, dan saat itu ia memiliki atau telah menikahi empat orang isteri yang sama-sama masuk Islam dengannya, atau isteri-isterinya itu adalah dari golongan *ahlul kitab*, maka lelaki itu berhak untuk memilih empat orang sahaja di antara wanita-wanita *ahlul kitab* tersebut, dan lelaki itu boleh menikahi ke-empat wanita tersebut dengan menggunakan satu akad pernikahan, atau dengan menggunakan akad yang berbeza-beza pada setiap wanita.

Dan meski seluruh atau sebahagian dari wanita-wanita tersebut telah ia setubuhi, ataupun belum. Dan juga meski ke-empat wanita yang ia pilih itu masih termasuk dalam akad pertama yang ia ucapkan, ataupun ia menggunakan akad lain. Yang pasti lelaki itu harus memilih minima kurang dari empat wanita, dan agar lelaki itu tidak memilih empat orang isteri yang telah meninggal dunia, sebab jika ia memilih dan mengucapkan akad terhadap empat orang isteri yang telah meninggal dunia, maka pernikahannya dengan isteri yang masih hidup harus di*fasakh* atau dipisahkan.

Namun jika lelaki itu memilih empat orang isteri yang telah meninggal dunia, bererti ia memiliki hak untuk mewarisi harta warisan dari isteri-isterinya tersebut, dan hal ini merupakan faedah dari memilih isteri-isteri yang telah meninggal dunia. Kemudian pemilihan empat orang dari isteri-isterinya itu dapat dilakukan dengan menggunakan *lafadh* atau ucapan seperti: "Saya telah memilih si *fulaanah..*", begitu juga boleh dilakukan tanpa menggunakan kalimat: *"saya telah memilih.."*, dan hal itu kembali kepada beberapa perkara ataupun sebab, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: *Ath-thalaaq* (perceraian), maka jika lelaki itu telah menceraikan atau men*thalaq* salah satu dari para isterinya, pada saat itu ia telah memilih wanita tersebut untuk menjadi isterinya melalui ungkapan *thalaq* tersebut. Hal itu disebabkan bahawa *thalaq* tidak dapat direalisasikan atau dilakukan kecuali setelah adanya ikatan atau hubungan pernikahan yang sah (resmi) dan dilakukan dengan menggunakan akad yang benar, sementara pada dasarnya pernikahan yang sedang dibahas dalam permasalahan ini adalah merupakan pernikahan yang *faasid* (tidak sah), hanya sahaja ajaran Islam masih dapat membenarkannya.

Dengan menggunakan cara *thalaq*, bererti lelaki tersebut telah memilih salah satu dari empat orang wanita itu, yang mana ia memiliki hak untuk menggabungkan atau menikahi ke empat wanita tersebut.

Bererti jika lelaki itu telah men*thalaq* salah satu dari empat orang wanita tersebut, bererti masih memiliki tiga wanita lagi, lalu jika untuk kedua kalinya ia men*thalaq* salah satu dari wanita tersebut bererti ia masih memiliki dua wanita lagi, dan begitu seterusnya.

Kedua: *Adh-Dzhihaar*, maka jika lelaki itu mengucapkan kepada salah satu dari para isterinya: *"Bagi-ku engkau persis atau hampir menyerupai bentuk dan sikap dari ibuku"*, maksudnya adalah ketika sang suami telah memilih seorang wanita untuk menjadi sebagai isterinya, lalu kemudian ia men*dhzihaar* atau mengucapkan kalimat *Adzh-Dzhihaar* kepada wanita tersebut, bererti sisa dari isteri-isteri yang ia miliki tinggal tiga orang saja.

Ketiga: *al-iila'*, iaitu sumpah yang diucapkan oleh seorang suami, untuk tidak mendekati isterinya. Jika seseorang telah bersumpah untuk tidak mendekati seorang wanita, namun di sisi lain ia telah memilih wanita tersebut sebagai isterinya, kemudian ia mengucapkan sumpah, maka sumpah yang ia ucapkan tersebut merupakan sikap dari lelaki itu untuk memilih wanita tersebut.

Sebahagian pendapat dari mereka mengatakan: hal tersebut tidak termasuk pada sikap menjatuhkan pilihan, kecuali jika sumpah itu berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti jika lelaki itu bersumpah untuk tidak mendekati wanita tersebut selama lima bulan, atau sumpah itu terikat pada tempat tertentu, seperti jika lelaki itu bersumpah untuk menyetubuhi wanita itu di suatu tempat tertentu.

Ke-empat: *al-Wath'u* (persetubuhan), jika seorang suami (lelaki) telah menyetubuhi salah seorang dari para isterinya, bererti ia telah memilih hal-hal yang dapat menghalalkan dia untuk menikahi (menggabungkan) seluruh isteri-isterinya tersebut.

Dan jika ia menyetubuhi lebih dari empat orang dari para isterinya, bererti hukumnya kembali kepada hal yang pertama seperti yang telah disebutkan. Bererti lelaki tersebut harus mengambil dan memilih wanita yang telah disetubuhinya pertama kali, kemudian memilih wanita yang ia setubuhi setelah itu, namun tidak boleh dan tidak dianggap sah untuk menyetubuhi lebih dari empat orang wanita, kerana hal tersebut telah masuk ke dalam kategori perbuatan zina.

Kerana pada dasarnya seluruh wanita yang ia nikahi itu, merupakan isteri-isterinya, hanya sahaja ia menikahi mereka dengan menggunakan akad yang *faasid* (salah) dan juga tidak sah. Dan juga tidak menjadi syarat agar lelaki itu meniatkan untuk melakukan atau menyetubuhi para isterinya tersebut dalam menentukan pilihannya, hanya sahaja persetubuhan itu sekadar menjadi patokan atau dasar yang wajar, dan sesuai dengan keadaan yang alami.

Kemudian, jika lelaki itu mengatakan: "saya telah menjatuhkan atau melakukan *fasakh* (memisahkan) pernikahan dari si *fulaanah*", maka *fasakh* atau perpisahan itu hanya berlaku untuk hubungan pernikahan saja, dan kemudian ia dapat untuk memilih empat wanita lain, selain dari wanita yang telah ia pisahkan (*fasakh*) tersebut.

Kemudian perbezaan antara *fasakh* dan *thalaq* – *seperti yang kita nyatakan dan juga kita ketahui* – bahawa: Jika telah dijatuhkan *thalaq* terhadap seorang isteri dari ke-empat isteri yang ia miliki itu akan diceraikan dan dipisahkan dari dirinya, berbeza halnya dengan *fasakh*, kerana *fasakh* itu tidak harus memisahkan isteri tersebut darinya, namun ia tetap memiliki hak untuk memilih empat orang isteri.

Lalu perbezaan lainnya adalah bahawa *thalaq* tidak akan berlaku kecuali dalam atau bagi akad pernikahan yang benar dan juga sah, atau berlaku juga pada akad pernikahan yang *faasid* ataupun salah, akan tetapi kesalahan dalam akad pernikahan itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak, serta tidak terlalu berpengaruh terhadap akad pernikahan yang telah ada. Beza halnya dengan *fasakh*, kerana majoriti *fasakh* itu memiliki banyak kesalahan dan memang memiliki unsur *fasaad* (tidak sah) dalam bentuk akad pernikahannya.

Kerana ketika akad nikah yang dilakukan sebelum mereka (pasangan suami-isteri) masuk ke dalam agama Islam, memiliki hal-hal serta unsur akad nikah yang salah dan tidak sah, namun ketika dilihat kembali akan nikah itu setelah mereka berdua masuk ke dalam agama Islam, maka akad

tersebut dapat dianggap sah, dengan beberapa perbaikan, dan akad nikah yang telah mereka lakukan sebelum mereka berdua masuk Islam termasuk *rukhshah* dalam pandangan Islam.

Lalu kemudian kriteria seorang suami disyaratkan adalah seorang lelaki yang berakal, dan juga telah *baligh* (dewasa). Jika tidak, bererti ia tidak dibenarkan untuk menentukan pilihan, namun wali-nya yang dapat menentukan pilihan baginya, jika seandainya lelaki tersebut masih memiliki wali. Namun jika lelaki itu juga tidak memiliki wali, maka seorang hakim dapat menentukan pilihan baginya. Lalu dibenarkan pula pilihan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang *baligh* (dewasa), dan juga berakal, meski ia sedang dalam keadaan sakit.

Selanjutnya **para pengikut dan juga penganut Mazhab Imam Hanbali**, mereka semua berpendapat dan mengatakan bahawa:

Segala jenis dan juga bentuk pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki keyakinan atau berbeza agama dengan kita (non-muslim), jika seandainya pernikahan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang terdapat atau dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan seperti yang telah diajarkan dalam agama kita, baik itu dari syarat-syarat atau ketentuan, dan juga rukun-rukun pernikahan-nya, maka pelaksanaan pernikahan itu dianggap sah dan juga benar.

Namun jika seandainya pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan berbeza dan bertentangan dengan apa yang terdapat dalam rukun-rukun dan juga syarat-syarat pada pelaksanaan pernikahan seperti yang terdapat dalam pelaksanaan pernikahan dalam agama kita, maka mereka tidak dapat untuk menegaskan atas pelaksanaan pernikahan yang mereka laksanakan tersebut, kecuali hanya dengan dua syarat, dan kedua syarat itu adalah sebagai berikut:

Syarat pertama: mereka harus beri'tikad dan berkeyakinan bahawa pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan adalah *mubaah* atau sah menurut pandangan agama mereka, jika hal tersebut memang tidak diperbolehkan dalam agama mereka, maka mereka tidak dapat memutuskan dan merealisasikan pelaksanaan pernikahan seperti itu di dalam negara kita, dan akan dianggap seperti perbuatan zina dan juga mencuri.

Syarat kedua: agar mereka tidak meminta pendapat tentang hukum pernikahan yang telah mereka lakukan kepada kita, namun jika seandainya mereka meminta pendapat tentang hukum pelaksanaan pernikahan seperti itu kepada kita, sebelum mereka melangsungkan atau melakukan akad, maka kita dapat melaksanakan dan memberi pendapat hukum, dengan syarat agar mereka mahu dan ikut dalam aturan serta hukum akad dalam pelaksanaan pernikahan seperti yang biasa dan sesuai dengan ajaran agama kita, iaitu dengan menggunakan *ijaab* dan *qabuul*, serta dengan menghadirkan wali, dan juga dua saksi mata dalam pernikahan tersebut, dan kedua saksi mata itu harus diambil dari golongan kita (agama Islam), dan bukan dari golongan mereka (non-muslim).

Sebagaimana firman Allah *Taala* yang berbunyi:

"..dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil..." (Surah: al-– Maaidah: 42)

Kemudian jika mereka datang untuk meminta keputusan tentang hukum pernikahan yang mereka laksanakan kepada kita (kaum muslimin) setelah mereka selesai mengucapkan akad nikah, maka permasalahan yang wajar untuk dipertanyakan adalah apakah wanita yang ia nikahi tersebut adalah wanita yang *mubaahah* atau boleh untuk ia nikahi, atau pun tidak.

Maka jika wanita yang ia nikahi itu termasuk kepada wanita *mubaahah* atau boleh untuk ia nikahi, dan bukan termasuk *mahram* baginya, dan juga bukan wanita yang sedang dalam masa 'idah (bekas isteri orang lain), maka kita dapat memutuskan dan menganggap sah atas pernikahan yang ia lakukan, tanpa harus membahas tentang bagaimana metode pelaksanaan pernikahan tersebut, baik dari segi adanya *shighah nikah* (lafadh nikah), atau hadirnya seorang wali dalam pernikahan itu, dan lain sebagainya dari tata cara pernikahan yang ada dalam ajaran agama kita (Islam).

Namun jika wanita yang ia nikahi, bukan termasuk wanita yang boleh ia nikahi, seperti kakak kandung, ibu, anak kandung, ibu saudara, dan lain sebagainya dari wanita-wanita yang masih

menjadi *mahram* baginya kerana adanya hubungan keluarga atau hubungan darah, atau adanya hubungan saudara dari satu susuan (*radhaa'*), atau wanita yang ia nikahi itu masih dalam menjalani masa 'idah, maka kita (kaum muslim) tidak dapat untuk membenarkan dan mengesahkan pernikahan yang mereka lakukan, akan tetapi kita harus memisahkan dan menceraikan pasangan suami-isteri tersebut.

Kemudian jika pasangan suami-isteri tersebut masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan, dan dengan mengucapkan dua kalimat *syahadat* sekaligus, maka hubungan pernikahan yang telah mereka laksanakan akan tetap ada atau dilanjutkan di antara mereka berdua. Meski pasangan suami-isteri tersebut sebelumnya merupakan golongan *ahlul-kitab*, atau mereka berdua pada awalnya telah pernah memeluk agama lain selain Islam.

Namun jika yang masuk agama Islam hanya isterinya sendiri, kemudian ia juga belum disetubuhi oleh suaminya, maka pernikahan yang ia lakukan akan batal (tidak sah), meski suami itu dari golongan *ahlul-kitab*, ataupun tidak. Kemudian wanita tersebut (isteri) tidak akan mendapatkan *mahar*, kerana faktor pemisahan (perceraian) di antara mereka timbul dari pihak isteri yang telah masuk ke dalam ajaran agama Islam. Sementara itu jika suaminya yang masuk agama Islam, sedangkan isterinya masih menjalani masa 'idah, maka pernikahan di antara mereka akan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan untuk seterusnya.

Kemudian jika sang suami masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah isterinya selesai menjalani atau melewati masa 'idah-nya, maka hubungan pernikahan di antara mereka berdua harus dipisahkan. Dan sang isteri berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa 'idah jika ia lebih dahulu masuk Islam, daripada suaminya, dan nafkah itu berhak didapat oleh sang isteri baik ketika suaminya masuk ke dalam agama Islam, ataupun tidak masuk Islam.

Dan seandainya jika hanya sang suami sendiri sahaja yang telah masuk ke dalam ajara agama Islam, sementara isterinya adalah seorang *ahlul kitab*, maka hubungan pernikahan di antara mereka dapat untuk dilanjutkan, sebagaimana biasanya. Baik itu jika sang isteri kemudian masuk ke dalam ajaran agama Islam, ataupun tidak. Dan juga baik itu terjadi sebelum sang isteri disetubuhi oleh suaminya, ataupun setelah ia disetubuhi.

Namun jika sang isteri bukan dari golongan *ahlul kitab*, kemudian suaminya masuk Islam sebelum ia menyetubuhi isterinya, maka pada saat itu juga sang isteri bererti telah cerai dan diputus hubungannya terhadap suaminya. Dan sang isteri berhak untuk mendapatkan setengah dari jumlah *mahar*, kerana perceraian timbul dari pihak sang suami yang masuk ke dalam ajaran agama Islam.

Akan tetapi jika sang suami masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah ia menyetubuhi isterinya, maka bagi sang isteri harus menjalani dan melewati masa 'idah, dan jika kemudian sang isteri masuk ke dalam ajaran Islam sebelum habis atau selesai masa 'idah-nya, maka hubungan pernikahan di antara mereka dapat dilanjutkan sebagaimana biasa.

Namun jika sang isteri masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah ia selesai menjalani masa 'idah-nya, maka hubungan pernikahan di antara mereka akan dipisahkan, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan ketika sang suami masuk ke dalam ajaran agama Islam.

Ibnu Syabramah telah mengatakan: "Manusia (masyarakat) ketika pada masa Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, terdapat seorang suami yang masuk ke dalam agama Islam sebelum isterinya masuk Islam, dan di sisi lain ada seorang isteri yang lebih dahulu masuk ke dalam ajaran agama Islam daripada suaminya. Maka siapa sahaja di antara mereka berdua yang lebih dahulu masuk ke dalam ajaran agama Islam sebelum selesainya masa 'idah dari isterinya, maka wanita itu-lah yang akan tetap menjadi isterinya, kemudian jika sang suami masuk ke dalam ajaran agama Islam setelah selesai masa 'idah dari isterinya, maka tidak ada lagi atau terputus hubungan pernikahan yang ada di antara mereka berdua.

Kemudian jika seorang kafir masuk ke dalam ajaran agama Islam, dan ia memiliki isteri lebih dari empat orang, dan isteri-isterinya itu ikut bersama dengannya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, atau para isterinya itu telah lebih dahulu masuk ke dalam ajaran agama sebelumnya,

atau para isterinya itu masuk Islam setelah sang suami terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam pada saat mereka (isteri-isterinya) masih dalam masa 'idah. Atau bahkan mereka (para isteri) belum juga masuk ke dalam agama Islam, dan mereka adalah golongan dari *ahlul kitab*, maka bagi sang suami berhak untuk memilih empat orang sahaja dari seluruh para isterinya tersebut, dan melepaskan (menceraikan) selebihnya.

Tidak ada bezanya bagi sang suami untuk memilih di antara isteri-isteri yang pertama sekali ia nikahi, ataupun yang terakhir ia nikahi. Begitu juga tidak ada bezanya apakah sang suami mengucapkan akad kepada para isterinya tersebut dengan menggunakan satu akad, ataupun dengan akad yang berbeza-beza.

Lalu sang suami berhak untuk memilih empat orang isteri yang telah meninggal dunia sebelumnya, kemudian menceraikan empat orang isterinya yang masih hidup, agar ia dapat mewariskan harta warisan yang ditinggalkan oleh ke-empat isterinya yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dan dikatakan oleh para pengikut dan penganut mazhab imam Maalikiy.

Lalu kemudian juga sang suami harus merupakan seorang yang *mukallaf* (dewasa) dan telah memiliki tanggung jawab, dan jika sang suami tidak termasuk kepada kategori *mukallaf*, maka ia tidak akan dibebani masalah tentang para wanita sehingga ia telah menjadi *mukallaf* (dewasa).

Dan kemudian jika seorang suami itu tidak dapat atau menolak untuk memilih empat orang isteri dari isteri-isteri yang ada, maka ia akan tetap dipaksa dengan ancaman kurungan atau dengan dipenjara, dan ia juga tetap tidak lepas dari kewajipannya untuk tetap memberi nafkah kepada seluruh isteri-isterinya sampai ia dapat untuk memilih empat orang wanita sahaja untuk ia jadikan sebagai isteri, dari jumlah isteri-isterinya yang lebih dari empat orang tersebut.

Seorang suami yang sedang memilih empat orang wanita dari isteri-isterinya tersebut dapat melakukannya dengan menggunakan *lafadh* ataupun ungkapan, di antaranya adalah sebagai berikut: *"Saya telah memilih mereka.."*, atau *"dan saya telah meninggalkan (melepas) mereka..."*, namun ungkapan itu tidak harus diucapkan atau diputuskan dengan kalimat *"saya telah memilih"*, akan tetapi lebih baik jika diucapkan dengan atau lafadh *"Saya telah memegang (mempertahankan)..."*, maka jika sang suami mengatakan: *"saya telah mempertahankan mereka, dan melepaskan atau meninggalkan mereka.."* dan kalimat seperti itu sah dan benar untuk diucapkan dalam pemilihan isteri-isteri yang akan ia pertahankan sebagai isterinya.

Begitu juga halnya jika sang suami mengatakan: *"saya telah memilih wanita ini untuk saya pisahkan.."*, dan kemudian *"dan wanita ini untuk tetap saya pertahankan.."*, maka keputusan dengan menggunakan lafadh seperti itu akan dibenarkan dan juga sah.

Kerana di dalam pemilihan, dapat menggunakan kalimat untuk mempertahankan, begitu juga halnya dalam masalah *fasakh* (pemisahan). Lalu dibenarkan juga jika ia (suami) mengatakan: *"saya telah memilih wanita ini.."*, dan hal itu ia tunjukkan dengan melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut. Maka jika ia (suami) telah menyetubuhi salah seorang dari isteri-isterinya setelah ia masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka wanita yang ia setubuhi itu adalah wanita yang terpilih untuk tetap menjadi isterinya.

Begitu juga jika ia (suami) tersebut telah menyetubuhi empat orang dari isteri-isterinya, maka hubungan suami-isteri akan tetap berlangsung antara dia (suami) dengan ke-empat wanita yang telah ia setubuhi, kemudian ia harus memisahkan (menceraikan) isteri-isteri yang lain, selain dari empat orang yang telah ia setubuhi.

Namun ketika sang suami telah menyetubuhi seluruh isteri-isterinya sebelum ia mengucapkan keputusannya untuk memilih empat orang sahaja sebagai isterinya, maka yang ia pertahankan sebagai isteri adalah empat orang isteri yang pertama sekali ia setubuhi, dan memisahkan atau menceraikan isteri-isteri yang terakhir sekali ia setubuhi.

Dengan demikian, tidak ada perbezaan di dalam hukum tersebut, apakah peristiwa kehilangan yang tejadi di dalam negara Islam, antara kedua orang zimm*iy* (orang non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam), atau para pengungsi yang meminta perlindungan. Atau peristiwa kehilangan tersebut terjadi di daerah sengketa (daerah perang) sehingga kemudian kedua suami-isteri tersebut pergi untuk pindah (berhijrah).

Atau salah seorang dari mereka (suami-isteri) pergi menuju ke negara Islam, dengan begitu bererti mereka berdua telah meninggalkan atau melepaskan hubungan yang telah ada di antara mereka berdua, kemudian mereka berdua memutuskan dan ber-ikrar atas hubungan pernikahan mereka, jika seandainya permasalahan tersebut diajukan kepada kita (pemerintahan muslimin), atau dengan cara lain iaitu mereka berdua masuk ke dalam ajaran agama Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kemudian seorang isteri tidak dapat dianggap telah diceraikan dari seorang suami, hanya kerana jika salah seorang dari pasangan suami-isteri tersebut telah lebih dahulu meninggalkan pasangannya dari daerah sengketa (daerah perang) menuju ke negara Islam. Meskipun salah seorang dari mereka itu telah berniat untuk tetap tinggal ditempat tersebut, ataupun tidak. Akan tetapi perpisahan (perceraian) antara pasangan suami-isteri itu dapat terjadi dan dianggap sah dengan adanya atau jikalau salah seorang dari mereka tertangkap atau menjadi tawanan perang, dan dalam masalah ini terdapat beberapa perbezaan pendapat dari mazhab-mazhab yang ada.[35]

Kemudian di antara cara lain dalam memilih empat orang isteri tersebut adalah dengan menggunakan cara menjatuhkan *thalaaq* (menceraikan). Maka ketika suami men*thalaq* salah seorang dari isteri-isterinya, maka wanita yang di*thalaq* tersebut bererti telah dipilih untuk menjadi isterinya, kerana *thalaq* tidak akan berlaku kecuali setelah dipastikan adanya hubungan suami-isteri yang sah. Dengan begitu bererti sang suami memiliki sisa tiga orang lagi untuk ia pilih dengan cara *thalaq*.

Dalam masalah ini tampak jelas bahawa mazhab imam Hanbali sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh mazhab imam Maalikiy dalam permasalahan seperti ini, dan juga dalam masalah sebelumnya. Hanya sahaja mazhab imam Hanbali tidak sependapat dan bertentangan dengan mazhab imam Maalikiy yang menyatakan bahawa *ila'* (sumpah untuk tidak mendekati isteri), dan juga *adhz-dzhihaar* dapat digunakan dalam memilih empat orang isteri, yang akan tetap dijadikan sebagai isteri. Lalu kemudian para penganut mazhab imam Hanbali mengatakan: "Tidak sah atau tidak dibenarkan untuk memilih isteri, dengan menggunakan cara *adzh-dzhihaar* dan juga dengan cara al-*ila'*.

Lalu jika seorang lelaki (suami) telah masuk ke dalam ajaran agama Islam, namun ia telah menikahi seorang wanita dan juga adiknya, maka lelaki tersebut berhak untuk memilih salah satu dari kedua wanita yang bersaudara (adik beradik) tersebut, dengan menggunakan cara seperti yang telah disebutkan dan dipaparkan sebelumnya.

[35] Para pengikut atau penganut mazhab imam Hanafi mengatakan: bahawasanya jika terjadi persengketaan atau permusuhan di antara kedua daerah, hal tersebut akan menjadi dasar pokok atau menjadi hal serta hukum yang mewajibkan serta menuntut pasangan suami-isteri tersebut untuk berpisah (bercerai), sedangkan jika seandainya salah seorang dari pasangan suami-isteri itu tertangkap dan menjadi tawanan perang, hal itu tidak menjadi dasar atau hukum yang dapat memisahkan (menceraikan) hubungan pernikahan di antara pasangan suami-isteri tersebut.

Seandainya salah seorang dari pasangan suami-isteri ditahan serta dijadikan sebagai tawanan perang, dari suatu daerah sengketa (perang) ke daerah atau negara Islam, maka perceraian atau perpisahan di antara pasangan suami-isteri itu disebabkan kerana persengketaan (permusuhan) yang ada di antara kedua daerah, dan bukan disebabkan kerana salah seorang dari pasangan suami-isteri tersebut ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan perang.

Kemudian jika pasangan suami-isteri tersebut sama-sama ditangkap dan menjadi tawanan perang, maka hubungan pernikahan di antara mereka akan tetap ada dan berlanjut, baik itu sang isteri beragama Islam, ataupun hanya sebagai seorang zimm*iy* (orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam).

Begitu juga halnya jika seandainya mereka berdua secara bersamaan masuk ke dalam ajaran agama Islam, atau mereka berdua menjadi zimm*iy* (orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam), dengan begitu mereka berdua tidak akan diceraikan atau dipisahkan, akan tetapi hubungan pernikahan mereka tetap berlanjut dan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Lalu jika seandainya seorang isteri yang beragama *ahlul kitab*, atau seorang yang beragama non-muslim dan tidak memiliki *kitab*, telah masuk ke dalam ajaran agama Islam, sedangkan suaminya sedang berada di daerah sengketa (perang), atau seorang suami yang beragama non-muslim telah masuk ke dalam ajaran agama Islam pada saat ia berada di daerah atau negara Islam, sementara isterinya sedang berada di daerah perang, maka hukum dalam masalah ini akan berbeza dari jika seandainya salah seorang dari mereka (suami-isteri) tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam, dan mereka berdua sama-sama sedang berada di daerah atau negara Islam.

Kerana jika salah seorang dari pasangan suami-isteri telah masuk Islam, bererti ia harus atau diwajibkan untuk menunjukkan dan juga mengajak pasangannya untuk masuk Islam, jika pasangannya tersebut tidak mahu masuk Islam maka hubungan pernikahan mereka akan dipisahkan (diceraikan) sesuai dengan cara dan juga metode yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya.

Sementara itu, jika salah seorang dari pasangan suami-isteri tersebut tidak ada ditempat pada saat salah seorang dari pasangan tersebut masuk Islam, maka ia harus menunggu pasangannya tersebut, selama masa yang telah ditentukan oleh seorang hakim, dan seorang isteri tidak dapat dinyatakan telah dicerai kecuali masa yang telah ditentukan oleh hakim tersebut telah berlalu (habis). Masa atau waktu tersebut adalah hingga wanita (isteri) mengalami haid sebanyak tiga kali – *hal ini ditujukan kepada wanita yang masih mengalami haid* – namun jika wanita itu bukan wanita yang dapat mengalami haid seperti kerana faktor umur atau usianya yang masih terlalu muda, atau disebabkan usianya yang sudah terlalu tua, maka wanita itu tidak dapat dinyatakan telah di cerai kecuali setelah lewat masa tiga bulan.

kemudian jika seandainya wanita (isteri) tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka ia tidak akan dinyatakan telah dicerai dari suaminya, kecuali ia telah melahirkan anak yang sedang dikandungnya. Maka jika kemudian suami masuk Islam sebelum sang isteri mengalami haid sebanyak tiga kali, atau wanita itu telah melalui masa selama tiga bulan jika ia tidak lagi mengalami haid, atau ia telah melahirkan anaknya jika seorang isteri tersebut sedang hamil, maka hubungan pernikahan atau hubungan suami-isteri di antara mereka akan tetap ada dan berlanjut, dan si isteri tidak dapat dinyatakan telah dicerai atau terpisah dari suaminya.

Penjelasan di atas menyatakan bahawa seorang wanita muslimah, tidak boleh untuk menjadi seorang isteri dari seorang lelaki *ahlul kitab* ataupun lelaki yang beragama selain Islam, kecuali jika seorang hakim dapat meminta lelaki *ahlul kitab* atau beragama selain Islam tersebut untuk memeluk ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Namun jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka hubungan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki *ahlul kitab* atau beragama selain Islam, harus dipisahkan (diceraikan).

Maka kita mensyaratkan terhadap perpisahan (perceraian) dari hubungan suami-isteri yang demikian, dan menjadikan faktor atau sebab utama dari perceraian tersebut adalah kerana sang suami menolak dan tidak mahu untuk masuk ke agama Islam. Kemudian timbul pertanyaan, apakah

ketika sang suami menolak atau tidak mahu untuk masuk ke dalam agama Islam, apakah itu dapat menjadi gambaran dari perpisahan antara suami-isteri atau menjadi gambaran dari jatuhnya *thalaq*...?

Jawabnya adalah: dalam permasalahan ini, terdapat rincian sebagai berikut: iaitu jika isteri adalah seorang wanita muslimah, maka permasalahannya akan kembali kepada apa yang telah kita sebutkan dan juga telah kita paparkan sebelumnya. Iaitu perpisahan tersebut timbul sebagai wujud dari terjadinya *thalaq*, kerana sang isteri telah melewati masa yang ditentukan sementara sang suami masih tetap menolak dan juga enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan penolakan sang suami untuk masuk ke dalam agama Islam merupakan bentuk dari *thalaq*, kerana sang suami memiliki hak untuk melakaukan *thalaq* tersebut.

Sementara itu jika suami telah masuk ke dalam ajaran agama Islam, sedangkan isterinya adalah seorang wanita yang beragama selain Islam, maka sang suami tidak wajib untuk memaksa isterinya agar masuk ke dalam agama Islam saat ia sedang berada di daerah sengketa (daerah perang), juga sang isteri tidak akan dipisahkan atau di ceraikan dari suaminya, sampai wanita itu melewati masa yang telah disebutkan agar ia menjadi halal atau dapat diceraikan kerana penolakannya untuk masuk ke dalam agama Islam.

Dan penolakan dari sang isteri untuk masuk ke dalam agama Islam tidak termasuk ke dalam kategori *thalaq*, kerana sang isteri tidak memiliki hak untuk memutuskan atau menjatuhkan *thalaq*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan masa yang telah disebutkan atau dijelaskan di atas, bukan merupakan masa 'idah bagi sang isteri, kerana ia belum disetubuhi oleh sang suami.

Kemudian jika seorang lelaki *ahlul kitab* menikahi seorang wanita di daerah sengketa (daerah perang), lalu isterinya tersebut masuk ke dalam agama Islam sebelum suaminya menyetubuhi dirinya, maka sang isteri tersebut tidak dinyatakan telah dipisah (diceral) dari suaminya sampai ia mengalami haid sebanyak tiga kali – *jika ia masih termasuk ke dalam kategori wanita yang masih haid* -.

Atau wanita tersebut harus melewati dan melalui masa selama tiga bulan – *jika ia (wanita) tersebut adalah termasuk wanita yang tidak lagi mendapat atau mengalami haid* -.

Lalu jika seandainya rentang waktu atau masa yang disebutkan di atas dianggap sebagai masa 'idah, bererti tidak berlaku kepada wanita atau isteri-isteri yang belum disetubuhi sama sekali, akan tetapi – *sebagaimana yang telah diketahui bersama* – hal itu telah dijadikan sebagai syarat agar dapat ditegaskan faktor ataupun sebab dari terjadinya perpisahan (perceraian) tersebut. Iaitu kembali kepada masalah penolakan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan itu sama halnya dengan wanita atau isteri-isteri yang sudah disetubuhi tanpa ada perbezaan.

Kemudian timbul sebuah pertanyaan lagi: *"apakah diwajibkan adanya masa 'idah bagi wanita atau isteri yang telah disetubuhi, ataupun tidak...?"* jawabnya adalah sebagai berikut:

Jika wanita (isteri) tersebut telah disetubuhi, dan ia merupakan seorang tentara perang dan belum masuk ke dalam agama Islam, dan sementara suaminya telah masuk agama Islam, maka wanita tersebut tidak perlu menjalani masa 'idah, kerana tidak ada masa 'idah bagi seorang wanita yang merupakan tentara perang menurut kesepakatan para ulama.

Namun jika kenyataannya wanita tersebut yang masuk ke dalam agama Islam, terdapat beberapa perbezaan pendapat dalam masalah ini, dan Abu Hanifah mengatakan: "bahawa wanita itu tidak memiliki atau tidak perlu menjalani masa 'idah." Lalu kemudian dua orang sahabat dari Abu Hanifah, mereka mengatakan: "wanita tersebut harus menjalani masa 'idah, setelah ia melalui atau melewati masa sebagaimana yang telah disebutkan." Dan tiada perbezaan dalam mensyaratkan masa tersebut untuk menegaskan agar wanita tersebut tetap berada di daerah perang, dan agar ia keluar atau *hijrah* ke daerah Islam (negara Islam) dengan sendirinya.

Hal itu kerana kita telah menyatakan: bahawa masa (tenggang waktu) tergantung kepada keputusan hakim dari golongan muslim, untuk menawarkan bagi siapa sahaja yang belum masuk ke dalam ajaran agama Islam, namun tetap sahaja tidak dapat menawarkan agar masuk ke dalam agama Islam terhadap orang yang *ghaib* atau tidak ada, sehingga posisi tenggang waktu tersebut dapat dijadikan sebagai posisi pengusulan (penawaran).

Sementara itu jika kedua orang suami-isteri itu sama-sama berada di daerah Islam, baik itu mereka tinggal bersama atau menetap untuk masa yang berkelanjutan dan selamanya, ataupun hanya tinggal atau menjadi penduduk di negara Islam sebagai *musta'min* (orang-orang yang perlu untuk dilindungi), agar mereka dapat masuk ke negara Islam dengan rasa aman, baik itu untuk melakukan perdagangan ataupun lain sebagainya, kemudian mereka berniat untuk kembali ke negara mereka semula.

Maka dalam bentuk yang pertama: mereka berdua akan terpisah dan dibahagi menjadi dua bahagian, dengan tawaran untuk masuk ke dalam Islam, dan juga sebagai penduduk di negara Islam. Kemudian dalam bentuk yang kedua: pembahagian tersebut kembali kepada dua perkara, iaitu: penawaran untuk masuk ke dalam agama Islam, atau menjalani dan melewati masa (waktu) yang telah ditetapkan.

Kemudian kedua daerah yang sedang mengalami konflik (permusuhan), menurut mazhab imam Hanafi dapat menjatuhkan hukum wajib terhadap pasangan suami-isteri untuk saling berbagi (pisah tempat), dan pada hakikatnya maksud dari adanya konflik atau peperangan antara dua negara atau dua daerah adalah agar salah seorang dari pasangan suami-isteri keluar dari daerah sengketa (perang) menuju ke daerah atau negara Islam, agar dapat menetap dan bertempat tinggal untuk seterusnya di daerah atau negara Islam tersebut.

Sementara jika ia keluar menuju negara Islam dengan selamat, untuk menyelesaikan kepentingan atau maslahatnya, lalu ia kembali lagi ke daerah perang tersebut, maka ia akan menjadi termasuk kepada golongan *musta'min* (orang-orang yang memerlukan perlindungan), maka dalam hal ini tidak perlu pasangan suami-isteri tersebut untuk dipisahkan. Kecuali jika sebelum ia menjadi *ahlu adz-dzimmah* (penduduk non-muslim yang tunduk terhadap pemerintahan Islam), dan ia memiliki kewajipan serta mengikuti hukum yang dilaksanakan oleh kaum muslimin terhadap seluruh golongan zimmiy. Dengan demikian, ia dapat menjadi penduduk di daerah atau negara Islam seutuhnya, dan isterinya akan terpisah dari dirinya.

Kesimpulannya adalah bahawa pemisahan antara pasangan suami-isteri, dapat terjadi melalui atau dengan menglslamkan seorang wanita *ahlul kitab*, atau masuk Islam-nya salah seorang dari pasangan suami-isteri yang beragama non-Islam, setelah adanya penawaran kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam bagi para kaum kafir yang berada di negara Islam. Dan juga dengan melewati masa di daerah perang.

Kemudian juga perpisahan antara pasangan suami-isteri dapat terjadi kerana adanya persengketaan kedua daerah (negara), serta kerana pasangan suami-isteri tersebut terpisah oleh jarak, serta berniat untuk menetap dan bertempat tinggal di daerah Islam (negara Islam), atau akan tetap menetap di daerah sengketa atau negara yang sedang mengalami perang.

Selanjutnya jika seorang muslim menikahi seorang wanita *ahlul kitab* di daerah sengketa (daerah perang), lalu kemudian ia pergi serta meninggalkan isterinya tersebut menuju ke daerah Islam (negara Islam), dengan niat ingin menetap dan bertempat tinggal di negara Islam tersebut, maka isterinya itu bererti telah dipisah (diceraikan) oleh suaminya, dan wanita itu tidak perlu untuk menunggu dan melewati masa (waktu) untuk mengetahui bahawa ia telah diceraikan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal itu kerana seorang wanita *ahlul kitab* tetap halal untuk dinikahi oleh seorang muslim, tanpa harus menawarkan atau mengajak wanita tersebut untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam.

Sementara itu jika wanita *ahlul kitab* tersebut telah lebih dahulu keluar dari daerah perang sebelum suaminya keluar, dan suami itu juga telah mengikutinya, atau bahkan mereka berdua sama-

sama keluar dari daerah perang tersebut, maka wanita itu jelas tidak diceraikan oleh suaminya. Dan itu kerana mereka masuk ke dalam daerah atau negara Islam, yang merupakan tempat tinggal asli atau merupakan daerah asal dari suaminya.

Perselisihan di antara kedua daerah (antara daerah suami mahupun isteri) dijadikan sebagai hukum, kerana sang isteri ingin ikut menetap di daerah atau negara suaminya, begitu juga jika seorang wanita *ahlul kitab* keluar menuju daerah atau negara Islam, tanpa diikuti oleh suaminya, dan wanita tersebut berniat untuk menetap dan bertempat tinggal di negara tersebut. Bererti wanita itu akan termasuk kepada golongan *ahlul zimmah* (orang-orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam), dan dengan begitu ia bererti telah dipisahkan atau dicerai dari suaminya.

Begitu juga halnya jika seorang isteri yang beragam *ahlul kitab* keluar menuju daerah atau negara Islam lalu ia masuk ke dalam agama Islam, bererti ia jelas telah dicerai dan dipisahkan dari suaminya, dan pada saat itu ia tidak memiliki atau tidak harus melewati masa 'idah menurut pendapat imam Abu Hanifah.

Kecuali jika seandainya wanita tersebut keluar menuju negara Islam untuk menjadi *ahlul zimmah* pada negara tersebut, dan ia tetap berada dalam agamanya, maka pada saat itu wanita tersebut tetap dinyatakan telah dipisah (diceraikan), dan ia tidak perlu untuk melewati masa 'idah dengan mengalami tiga kali haid, atau setelah tiga bulan berlalu, atau hingga ia melahirkan jika ia sedang dalam keadaan hamil.

Sedangkan jika ia masuk ke dalam agama Islam, maka wanita tersebut harus melewati masa (waktu) yang telah ditentukan dan sesuai dengan penawaran yang telah diberikan kepadanya untuk masuk ke agama Islam, sebagaimana yang telah kita jelaskan dan paparkan sebelumnya.

Dengan demikian, halal atau boleh bagi seorang lelaki muslim untuk melakukan akad ataupun perjanjian terhadap seorang wanita dari *ahlul kitab*, meskipun wanita itu hanya ingin masuk ke daerah atau negara Islam, sekaligus menjadi penduduk sebagai *ahlul zimmah* (orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam), dan jika wanita tersebut sedang dalam keadaan hamil, maka lelaki muslim itu tidak boleh untuk menyetubuhi wanita tersebut, sehingga wanita itu melahirkan anak yang sedang ia kandung, sebagaimana menurut pendapat beberapa ulama.

Lalu kemudian sebahagian ulama menyatakan: tidak boleh dan juga tidak dibenarkan melakukan akad terhadap seorang wanita hamil, alasannya bukan kerana wanita tersebut sedang dalam masa 'idah, akan tetapi kerana rahim wanita itu sedang menjalani proses (hamil) dari hasil pernikahannya dengan lelaki sebelumnya.

Pendapat kedua lebih banyak didukung dan juga dijadikan sebagai hukum, lalu sebahagian dari pendapat yang pertama kembali merujuk, dan begitu juga jika wanita tersebut masuk Islam di negara Islam, lalu kemudian ia datang kepada kita sebagai seorang wanita muslimah sebelum ia selesai melewati masa (waktu) yang telah ditetapkan untuk menegaskan perceraiannya, maka wanita tersebut harus ada usaha untuk menanti atau menyempurnakan masa (waktu) tersebut, dan ini adalah menurut kami, dan setelah itu wanita tersebut tidak memiliki masa 'idah menurut pendapat imam.

Kemudian **para penganut atau pengikut mazhab imam Maalikiy**, mereka semua mengatakan: bahawa sebuah hubungan pernikahan dapat diputuskan (diceraikan) jika ada di antara pasangan suami-isteri tersebut yang tertangkap dan menjadi tawanan perang, dan bukan kerana adanya persengketaan atau peperangan di antara kedua daerah (negara) yang berbeza.

Maka jika seandainya salah seorang dari pasangan suami-isteri ada yang tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang, atau bahkan mereka berdua secara bersamaan tertangkap dan menjadi tawanan perang, maka pada saat itu juga hubungan pernikahan di antara mereka berdua akan diputuskan (diceraikan).

Dalam hal ini, ada beberapa perincian dan juga penjelasan, di antaranya adalah: jika pasangan suami-isteri tersebut secara bersamaan menjadi tawanan perang, baik itu mereka sama-

sama menjadi tawanan perang, atau salah satu dari mereka lebih dahulu menjadi tawanan perang, ataupun salah seorang dari mereka menjadi tawanan perang setelah salah satu dari pasangan suami-isteri tersebut telah lebih dahulu menjadi tawanan perang.

Dan ketika terjadi penangkapan serta penahanan terhadap mereka berdua secara bersamaan, maka hubungan pernikahan di antara mereka akan terputus (cerai), baik itu jika mereka kemudian masuk Islam setelah masa penahanan (penangkapan) mereka, ataupun mereka tetap dalam agama mereka sebelumnya.

Lalu dalam keadaan terjadinya penahanan (penangkapan) terhadap mereka berdua, maka mereka berdua akan terpisahkan ke dalam empat bentuk (keadaan), di antaranya adalah:

Gambaran pertama: jika seandainya sang isteri lebih dahulu ditangkap dan menjadi tawanan perang, kemudian ia tidak masuk ke dalam agama Islam, setelah itu suaminya juga tertangkap dan menjadi tawanan perang, dan juga tidak masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka berdua masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan setelah habis masa penahanan (penangkapan) terhadap mereka, tidak akan ada gunanya usaha mereka untuk masuk ke dalam agama Islam jika hanya untuk melanjutkan dan menyatakan bahawa hubungan pernikahan mereka masih tetap ada, akan tetapi hubungan pernikahan mereka telah terputus di saat mereka menjadi tawanan perang.

Gambaran ke-dua: merupakan kebalikan dari gambaran yang pertama, iaitu jika sang suami menjadi tawanan perang, atau tetap di dalam keadaan atau agamanya yang masih kafir, kemudian isterinya juga ditangkap dan menjadi tawanan perang, dan masih tetap dalam agamanya yang kafir, kemudian setelah itu mereka berdua (suami-isteri) masuk ke dalam agama Islam. Hal ini sama seperti gambaran pertama dalam pemutusan hubungan pernikahan di antara mereka berdua (suami-isteri).

Gambaran ke-tiga: agar seorang suami ditahan (ditangkap) kemudian menjadi tawanan perang terlebih dahulu, lalu kemudian ia masuk ke dalam agama Islam, setelah itu isterinya juga ditangkap serta menjadi tawanan perang, kemudian juga ia masuk ke dalam agama Islam.

Gambaran ke-empat: sebaliknya dari apa yang terdapat pada gambaran ketiga, iaitu agar sang isteri lebih dahulu menjadi tawanan perang, lalu ia masuk ke dalam agama Islam, kemudian suaminya juga menjadi tawanan perang setelah isterinya, dan juga ia kemudian masuk ke dalam agama Islam.

Telah diketahui, bahawa perbuatan masuk ke dalam agama Islam yang dilakukan oleh wanita tersebut, seperti yang telah dipaparkan dalam ke-empat gambaran di atas, tidak ada yang menyatakan bahawa penahanan (penangkapan) tersebut dapat tetap mempertahankan hubungan pernikahan di antara mereka berdua (suami-isteri). Akan tetapi hubungan pernikahan itu terputus disebabkan adanya penahanan serta penangkapan terhadap mereka berdua, baik itu mereka ditahan (ditangkap) secara bersamaan, ataupun dalam waktu yang berbeza.

Kemudian jika seorang suami yang telah menjadi tawanan perang ingin menyetubuhi isterinya yang juga merupakan seorang tawanan perang, maka sang isteri wajib melewati masa *istibraa'* (pensucian diri) dengan mengalami satu kali haid, sebab ketika wanita itu menjadi tawanan perang, bererti ia telah menjadi seorang hamba sahaya (budak wanita), dan ia tidak memiliki masa 'idah seperti yang dimiliki oleh wanita-wanita yang merdeka (bukan hamba sahaya).

Sementara itu jika belum terjadi penangkapan (penahanan) terhadap diri mereka berdua (suami-isteri) secara bersamaan, akan tetapi hanya dialami oleh salah seorang dari mereka berdua saja, maka hal itu tidak terlepas dari masalah apakah salah satu dari mereka berdua lebih dahulu masuk agama Islam, daripada sebelum yang lainnya juga tertangkap atau ditahan, dan itu kembali kepada permasalahan pertama.

Maka jika dikembalikan kepada masalah kedua, jelas sudah bahawa hubungan pernikahan mereka telah terputus di antara pasangan suami-isteri tersebut, kerana adanya peristiwa penahanan dan penangkapan itu.

Pada pembahasan pertama, maka sang suami lebih berhak atas isterinya, kecuali jika sang isteri telah mengalami *haid* untuk menyatakan bahawa diri ataupun rahimnya telah suci (*istibraa'*), maka jika sang isteri telah mengalami *haid* seperti itu terputus-lah hubungan pernikahan di antara mereka berdua.

Sebagai contoh ; jika suami telah masuk ke dalam agama Islam sebelum isterinya tertangkap (ditahan), lalu kemudian isterinya tertangkap (ditahan) dan masuk ke dalam agama Islam, maka sang suami tetap berhak atas isterinya, sebelum isterinya tersebut mengalami *haid istibraa'* (haid pensucian rahim atau diri). Bererti sang suami memiliki hamba sahaya wanita muslimah, di bawah seorang muslim yang merdeka.

Sementara jika seorang suami menuju ke daerah atau negara Islam dengan selamat, dan ia belum masuk ke dalam agama Islam, kemudian isterinya ditangkap (ditahan) maka pada saat itu putus-lah hubungan pernikahan di antara mereka berdua. Seperti itu juga jika isterinya telah masuk Islam, sebelum suami ditahan (ditangkap), lalu suaminya ditangkap (ditahan) sekaligus masuk ke dalam agama Islam, bererti dalam keadaan demikian sang suami masih berhak terhadap isterinya tersebut.

Berbeza halnya jika sang isteri tersebut masuk ke daerah atau negara Islam dengan selamat dan aman, namun ia tidak masuk ke dalam agama Islam, kemudian suaminya tertangkap (ditahan), maka hubungan pernikahan di antara mereka berdua akan terputus.

Kesimpulannya adalah; bahawa jika hanya sang isteri sahaja yang ditahan (ditangkap), sebelum suaminya masuk ke dalam agama Islam, maka hubungan pernikahan di antara mereka berdua akan terputus, baik itu sang suami telah masuk ke dalam daerah (negara) Islam dengan selamat dan aman, ataupun tidak.

Kemudian jika sang suami ditangkap (ditahan) sebelum ia masuk ke dalam agama Islam, maka hubungan pernikahan di antara mereka akan terputus, baik itu jika ia telah masuk ke dalam daerah (negara) Islam dengan selamat dan aman, ataupun tidak. Sedangkan jika isterinya tertangkap (ditahan) setelah sang suami masuk ke dalam agama Islam, atau sang suami tertangkap (ditahan) setelah isterinya masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka berdua sama-sama masuk ke dalam agama Islam, maka sang suami tetap berhak atas isterinya tersebut.

Selanjutnya **para penganut atau pengikut mazhab imam Syafi'e**, mereka semua menyatakan: bahawa penahanan ataupun penangkapan dapat memutuskan hubungan pernikahan, dan hubungan pernikahan tersebut terputus bukan kerana adanya perselisihan ataupun peperangan di antara dua daerah yang berbeza. Maka jika seseorang wanita (isteri) yang juga sebagai seorang tentara perang wanita dari golongan orang-orang kafir telah ditangkap (ditahan), sebelum ia disetubuhi atau telah disetubuhi oleh suaminya, maka hubungan pernikahan yang ada di antara dia dan suaminya akan terputus pada saat itu juga.

Meski sang isteri merupakan isteri yang tergolong kepada masyarakat zimm*iy*, namun belum termasuk dalam akad atau perjanjian zimm*ah*.

Seperti jika sang isteri pada saat melakukan akad atau perjanjian dengan suaminya, ternyata wanita tersebut tidak menurut atau taat kepada peraturan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sementara itu jika seandainya perjanjian yang dilakukan oleh wanita tersebut telah mencakup segala apa yang terdapat di dalam akad (perjanjian), maka sudah tentu ia tidak akan ditahan (ditangkap).

Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah jika seorang lelaki muslim tulen (asli) menikahi seorang wanita *ahlul kitab* di daerah perang, dibenarkan untuk menahan (menangkap) wanita tersebut, ataupun tidak...?

Dalam permasalahan ini, terdapat dua pendapat yang berbeza, iaitu sebagai berikut: **pendapat pertama** mengatakan: bahawa dibenarkan untuk menahan atau menangkap wanita tersebut.

Kemudian **pendapat kedua** menyatakan: pada dasarnya penangkapan atau penahanan terhadap wanita itu tidak dibenarkan, dan hal ini berbeza dengan jika seandainya sang suami tersebut pada dasarnya adalah bukan seorang muslim, seperti golongan dari *ahlul kitab* atau agama lainnya selain Islam, kemudian ia masuk ke dalam agama Islam, maka keislaman dari sang suami tersebut adalah bukan agama asli yang ia peluk, sehingga tidak dapat mengahalangi atau menjadi alasan agar isterinya yang dari golongan *ahlul kitab* tersebut, tidak akan ditahan dan ditangkap sebagai tawanan perang.

Dan kemudian ada dua perbezaan antara suami yang beragama Islam asli (tulen), dengan Islam yang tidak asli, dan itu kembali kepada dua perkara, iaitu:

Pertama: bahawa wanita *ahlul kitab* tersebut ditahan dan ditangkap kerana ia tidak masuk ke dalam agama Islam bersama suaminya, sebelum ia ditangkap (ditahan).

Kedua: bahawa status suami yang beragama Islam asli, lebih kuat jika dibanding dengan suami yang beragama Islam tidak asli (sebelum ia merupakan lelaki yang bukan beragama Islam).

Kemudian jika saya (penulis) katakan: bagaimana kalian dapat berpendapat dengan menyatakan: bahawasanya akad (perjanjian) zimm*ah*, jika mencakup kepada hubungan kedua orang suami-isteri, dapat untuk menghalangi atau menjaga isteri yang *ahlul kitab* itu untuk tidak ditahan dan ditangkap sebagai tawanan perang, dan juga kalian menyatakan bahawa keislaman suaminya tersebut tidak dapat untuk menjaga agar isterinya tersebut tidak ditangkap dan ditahan sebagai tawanan perang...?

Maka jawapannya adalah: agama Islam yang mereka peluk, hanya ditujukan kepada masing-masing dari mereka (suami-isteri) secara independent, maka seorang isteri yang bukan beragama Islam, tidak dapat ikut kepada suaminya yang telah masuk Islam, berbeza halnya dengan akad (perjanjian) zimm*ah*, maka jika wanita tersebut masih berada di bawah ketaatan terhadap pemerintahan Islam, maka ia akan masuk ke dalam akad tersebut. Kerana akad zimm*ah* yang dilakukan oleh sang suami, tidak hanya terbatas untuk diri suami saja, akan tetapi sang isteri juga ikut bersama suaminya masuk ke dalam akad (perjanjian) zimm*ah* tersebut.

Dengan demikian dapat difahami bahawa dengan masuk Islamnya seorang suami, sebelumnya isterinya ditahan, maka hal tersebut tidak dapat menjadi alasan atau menjadi sebuah penghalang untuk tetap menahan (menangkap) serta menjadikan isterinya tersebut sebagai seorang tawanan perang. Maka ketika isterinya itu telah menjadi seorang tawanan perang, pada saat itu terputus hubungan pernikahan di antara mereka berdua. Kerana isterinya tersebut telah menjadi seorang hamba (tahanan) yang kafir, di bawah kekuasaan seorang muslim, dan itu merupakan suatu hal yang dilarang. Kemudian setelah itu, tidak ada gunanya jika isteri tersebut masuk ke dalam agama Islam.

Pendapat tersebut di atas berbeza dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Maalikiy, yang mana mereka semua menyatakan: Jika belum terjadi penangkapan (penahanan) atas salah seorang dari pasangan suami-isteri, lalu kemudian sang suami masuk ke dalam agama Islam sebelum isteri atau pasangannya juga ditangkap, pada saat itu hubungan suami-isteri tidak akan terputus di antara mereka berdua, dengan syarat hal tersebut terjadi sebelum sang isteri mengalami atau melalui masa *haid istibraa'* atau haid yang dialami untuk pensucian diri setelah diputuskan hubungan suami-isteri (*thalaq*).

Jika memang sang isteri tersebut telah menjadi tawanan perang, maka ia termasuk menjadi hamba (hamba sahaya) muslimah, di bawah tanggung jawab seorang lelaki muslim, seperti yang telah di jelaskan serta dipaparkan pada mazhab mereka sebelumnya.

HUKUM PERNIKAHAN DARI PASANGAN SUAMI-ISTERI YANG *MURTAD*

Jika salah seorang dari pasangan suami-isteri keluar atau *murtad* dari agama yang dianutnya, atau sepasang suami-isteri itu keluar atau *murtad* secara bersamaan dari agama mereka, dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan pernikahan meraka, iaitu: ***pertama***: Apakah akad pernikahan yang ada di antara mereka berdua harus dipisah (dibatalkan), jika seandainya salah seorang dari mereka, atau bahkan mereka berdua keluar atau *murtad* secara bersamaan dari agamanya...?

Kemudian permasalahan yang ***kedua***: Apakah penarikan (pengembalian) seorang suami, sama dengan penarikan kembali dari seorang wanita ketika terjadinya perpisahan, atau tidak..? Lalu permasalahan yang ***ketiga***: Apakah

---

Begitu juga halnya jika pasangan suami-isteri tersebut telah ditahan atau menjadi tawanan perang dalam waktu yang bersamaan, atau sang suami sendiri yang telah ditahan dan menjadi tawanan perang, maka pada saat itu juga hubungan suami-isteri di antara mereka berdua akan terputus, keranan penangkapan dan penahanan sebagai tawanan perang tersebut, menjadi alasan untuk memutuskan hubungan suami-isteri di antara mereka berdua.

Kemudian **para penganut atau pengikut mazhab imam Hanbaliy**, mereka semua menyatakan: sebuah hubungan pernikahan, tidak akan terputus jika hanya kerana adanya perselisihan (peperangan) di antara kedua daerah (negara) yang berbeza. Dan tidak ada perbezaan hukum dalam masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, antara jika mereka berdua (suami-isteri) tersebut sedang sama-sama berada di negara Islam, ataupun mereka sedang berada di daerah sengketa (perang), atau salah seorang dari pasangan suami-isteri itu sedang berada di daerah (negara) Islam, sementara seorang lagi berada di daerah perang.

Maka jika sang isteri yang memiliki status sebagai tentara perang, pergi dan melakukan *hijrah* (pindah) ke daerah (negara) Islam serta menjadi seorang muslimah, lalu suaminya tidak melakukan *hijrah* (pindah) bersama isterinya tersebut dan juga tidak masuk ke dalam agama Islam sebagai seorang muslim, sebelum masa 'idah isterinya tersebut, maka hubungan pernikahan di antara mereka berdua akan dipisahkan (diceraikan), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lalu seorang isteri juga dapat dinyatakan telah dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, jika seandainya ia ditahan (ditangkap) serta dijadikan sebagai tawanan perang. Namun jika hanya sang suami yang ditangkap (ditahan) sebagai tawanan perang, atau mereka berdua secara bersamaan tertangkap dan ditahan sebagai tawanan perang, maka sang isteri tidak dianggap dan juga tidak dinyatakan telah dipisahkan (diceraikan) dari suaminya.

Kemudian para pengikut dan penganut mazhab imam Abu Hanifah sependapat dengan pernyataan di atas bahawa sang isteri tidak dinyatakan telah dipisahkan atau diceraikan dari suaminya jika seandainya mereka berdua (suami-isteri) secara bersamaan tertangkap dan menjadi tawanan perang, atau hanya sang suami sahaja yang tertangkap dan menjadi tawanan perang, dan juga pasangan suami-isteri tersebut tidak berbeza daerah ataupun negara.

Lalu para pengikut dan penganut mazhab imam Syafi'e dan juga para pengikut imam Maalikiy sependapat dengan pernyataan bahawa sang isteri akan dinyatakan telah dipisahkan dari suaminya, jika seandainya ia (isteri) tersebut tertangkap sendiri, dan menjadi tawanan perang.

Semua permasalahan di atas akan dibahas secara detail (secara rinci) dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut pada pembahasan tentang *kitaab Jihaad*, insya' Allaah.

perpisahan itu menjadi sebuah pernyataan *thalaq*, yang dapat menghancurkan ketika terjadi *thalaq* tiga, atau tidak..?

Kemudian permasalahan yang ***keempat***: Apakah suami-isteri yang *murtad* itu dapat mewariskan harta antara satu dengan yang lainnya, ataupun tidak...? lalu bagaimana cara menyikapi atau hukum dari tingkah laku dan sikap dari sang suami disaat ia sedang *murtad*..?

Kemudian permasalahan yang ***kelima***: Bagaimana hukum mahar yang diberikan kepada wanita (isteri), dan bagaimana pula masa 'idah dari sang isteri jika suaminya atau ia menjadi *murtad*..? Lalu permasalahan ***keenam***: Apa hukuman terhadap orang yang *murtad* di antara mereka berdua (suami-isteri)..?

Kemudian permasalahan ***ketujuh***: Lalu perkataan ataupun perbuatan apa sahaja yang mewajibkan kita untuk mengatakan seseorang itu telah tergolong kepada orang kafir ataupun *murtad*..?

Jawapan yang berkaitan dengan semua permasalahan di atas akan anda temukan secara rinci dan detail, dalam pendapat dari mazhab-mazhab yang dipaparkan dibahagian bawah dari bab serta topik pembahasan ini.[36]

---

[36] **Mazhab Imam Hanafi** – mereka semua mengatakan sebagai berikut:

Jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang pertama*** adalah:

Jika seandainya seorang suami keluar atau *murtad* dari agamanya, maka pada saat itu pula jelas bahawa sang isteri telah dicerai (di-*thalaq*), kerana tidak boleh atau tidak halal bagi seorang kafir untuk memimpin atau mengarahkan seorang wanita muslimah, bagaimanapun keadaannya. Dan mereka berdua (suami-isteri) itu dipisahkan pada saat itu juga, tanpa harus ditunda-tunda.

Sementara itu, jika yang *murtad* adalah sang isteri sendiri, dalam menyikapi hal ini ada tiga pendapat:

Pendapat ***pertama***: Bahawasanya ke-*murtad*-an si isteri tersebut merupakan sikap untuk memisahkan (cerai) dari pernikahan, kemudian si isteri akan mendapat hukum dengan dipukul setiap tiga hari, tergantung kepada keadaan si isteri tersebut, serta menurut kepada pendapat seorang imam (pemimpin) yang menghukumnya.

Lalu wanita tersebut juga akan dipaksa untuk kembali kepada ajaran agama Islam, dengan cara mengurung serta memenjarakannya hingga ia kembali kepada agama Islam, atau ia akan mati dalam keadaan ter-kurung atau ter-penjara.

Lalu jika wanita itu masuk kembali kepada agama Islam, maka ia tidak boleh menikah dengan lelaki lain, kecuali dengan suaminya tersebut, bahkan ia akan dipaksa untuk mengulangi dan memperbaharui pernikahan dengan memberikan mahar seadanya (sederhana), baik wanita yang *murtad* itu akan menerima atau redha, mahupun tidak.

Dan bagi setiap *qadhi* atau penghulu harus memperbaharui atau mengulangi kembali pernikahan wanita yang *murtad* tersebut dengan suaminya, meski dengan memberikan setengah Pound ketika sang suami meminta hal tersebut.

Namun jika suaminya tersebut tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja, atau suaminya itu benar-benar telah meninggalkan isterinya, maka pada saat itu sang isteri boleh untuk menikah dengan lelaki lain, selain suaminya tersebut. Dan pendapat ini yang dipakai pada masa sekarang ini, jika memang memungkinkan untuk merealisasikannya dengan sebaik mungkin.

Kerana memang tidak mungkin untuk memutuskan bahawa pernikahan itu dapat dipisah (dicerai) dengan begitu saja, akan tetapi harus ada praktik pemberian hukuman, dan juga pemaksaan untuk ia kembali masuk dan memeluk ajaran Islam, serta mengulangi serta memperbaharui pernikahannya, namun jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka tidak wajib untuk menunaikan hal tersebut.

Pendapat ***kedua***: Jika wanita dari pasangan suami-isteri itu *murtad* dari agamanya, maka pernikahan itu tidak wajib untuk dipisahkan (diceraikan) secara mutlak, khususnya jika si wanita tersebut sengaja untuk *murtad* agar ia dapat terlepas atau bebas dari suaminya.

Dengan demikian, pernikahan itu tidak dapat dipisah (diceraikan), dan juga tidak perlu untuk memperbaharui atau mengulangi pernikahan, serta hal ini juga yang difatwakan oleh para ulama, dan ini yang wajib untuk dipraktikkan serta dilaksanakan pada zaman sekarang ini, dan tidak dibenarkan bagi setiap *qadhi* atau penghulu untuk berpaling dari keputusan tersebut.

Pendapat ***ketiga***: Bahawasanya seorang wanita jika seandainya ia *murtad*, maka ia akan menjadi hamba sahaya dan dapat untuk dimiliki oleh setiap muslim, dan seorang muslim dapat membayar atau membeli isterinya dari seorang hakim (penguasa), meski hakim itu mengeluarkan dana untuk mendapatkan wanita itu, maka ia pun berhak untuk menggunakannya tanpa harus membayar apa-apa, dan wanita itu juga tidak akan dapat merdeka (bebas) kecuali dengan pembebasan yang ia lakukan terhadap dirinya, meski kemudian wanita tersebut kembali untuk memeluk serta masuk ke dalam ajaran agama Islam, namun ia tetap tidak akan dapat kembali untuk menjadi seorang wanita yang merdeka.

Setelah itu, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahawa ketika sang suami telah menikahi atau menguasai seorang wanita dengan menjadikan wanita tersebut sebagai isterinya, maka wanita itu sudah menjadi hak milik sang suami, dan ia berhak untuk menjual wanita itu selama wanita tersebut belum melahirkan seorang anak dari suami

Begitulah hukuman serta hukuman yang keras dan sadid terhadap seorang wanita jika ia melakukan perbuatan *murtad*, meski pada kenyataannya untuk merealisasikan atau mempraktikkan hal tersebut tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan pada masa atau saat-saat sekarang ini, kecuali pada negara-negara yang masih ada dan memiliki sistem perbudakan.

Sementara itu, jika kedua dari mereka (suami-isteri) secara bersamaan melakukan perbuatan *murtad*, seperti jika mereka sujud, beribadah dan menyembah kepada berhala (patung) pada waktu yang bersamaan, atau jika salah satu dari mereka (suami-isteri) telah lebih dahulu menyatakan *kafir*, tanpa sepengetahuan dari yang didahului (baik dari pihak suami, mahupun isteri) maka pernikahan mereka akan tetap berlanjut dan tidak dipisahkan (diceraikan), dan ketika mereka berdua dalam waktu yang bersamaan pula kembali masuk agama Islam, pernikahan antara mereka berdua juga akan tetap berlanjut.

Namun jika salah seorang dari mereka berdua telah mendahului salah satu dari mereka untuk masuk agama Islam, maka pernikahan mereka adalah *fasid* (rosak dan tidak sempurna atau sah).

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang kedua***:

Mazhab imam Abu Hanifah mengatakan: Bahawasanya perpisahan (perceraian) yang terjadi di antara mereka berdua (suami-isteri) bukan termasuk *thalaq*, bahkan perpisahan itu tidak menghilangkan satu nilai pun dari jumlah *thalaq* yang ada, maka jika seorang suami *murtad*, kemudian ia bertaubat dan kembali ke agama Islam, lalu mengulangi dan memperbaharui pernikahan dengan isterinya, hal itu tidak mengurangi jumlah *thalaq* yang merupakan hak dia sebagai seorang suami.

Begitu juga halnya jika ia *murtad* untuk kedua kalinya dan kemudian mengulangi serta memperbaharui nikahnya, kemudian ia *murtad* kembali untuk ketiga kalinya, tetap sahaja ia harus

mengulangi dan memperbaharui pernikahannya tanpa adanya *muhallil* (lelaki yang menikahi isterinya, kemudian di*thalaq* agar isterinya itu dapat dan halal untuk ia nikahi kembali).

Dan tidak akan dikatakan kepada lelaki tersebut: 'engkau telah menjatuhkan *thalaq* tiga terhadap isterimu, dengan perbuatan *murtad* yang telah engkau lakukan sebanyak tiga kali, maka tidak halal bagimu untuk kembali menikahi isterimu, kecuali setelah isterimu itu menikah dengan lelaki lain'.

Hal ini berbeza jika isterinya telah masuk agama Islam, kemudian ia mengajak suaminya untuk masuk Islam, lalu sang suami mengabaikan ajakan isterinya untuk masuk Islam, maka pengabaian yang dilakukan oleh suaminya itu telah dianggap sebagai *thalaaq* (pernyataan cerai) menurut pendapat Abu Hanifah, sebagaimana yang telah dibahas dan dipaparkan sebelumnya.

Sementara itu Muhammad melihat dan berpendapat bahawa tidak ada perbezaan dari kedua bentuk (keadaan) tersebut, ia menganggap bahawa perpisahan yang disebabkan oleh kedua bentuk tersebut adalah *thalaq*, lalu Abu Yusuf berpendapat bahawa perpisahan yang disebabkan oleh dua bentuk perkara itu bukan termasuk kepada *thalaq*.

Sisi pandang dari Abu Hanifah dalam masalah ini adalah bahawasanya *thalaq* itu meliputi dan mencakup kedua belah pihak dari pasangan suami-isteri, maka *thalaq* tidak dapat terjadi jika hanya atas sang isteri, sedangkan perbuatan *murtad* itu hanya menafikan atau menghilangkan asas hubungan suami-isteri sebagaimana biasanya.

Hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai *thalaq* yang mencakup serta mempengaruhi keberadaan hubungan suami-isteri dalam satu sisi, lain halnya dengan pengabaian sang suami untuk masuk agama Islam, sedangkan perbuatan itu bukan termasuk bentuk dari pernyataan keluar dari agama Islam, maka pada saat itu sah (halal) posisi *thalaq* wanita yang telah masuk agama Islam tersebut.

Lalu jika sang isteri *murtad*, kemudian ia di*thalaq* atau diceraikan oleh suaminya, maka ia berada dalam keadaan 'idah saat terjadinya *thalaq* tersebut. Maka jika sang suami telah menjatuhkan *thalaq* tiga, pada saat itu juga sang isteri telah masuk ke masa 'idah-nya, dan ia (isteri) tersebut tidak halal bagi suaminya, sehingga ia menikah dengan lelaki lain selain dari suaminya itu.

Pengharaman terhadap wanita atau isterinya itu hanya kerana disebabkan ke-*murtad*-an, dan bukan peng-haraman yang bersifat untuk selamanya, seperti yang anda ketahui bahawa sikap *murtad* tersebut dapat diangkat atau dihilangkan dengan masuk ke dalam agama Islam..?

Maka selama wanita (isteri) itu masih berada dalam masa 'idah-nya, hubungan antara sang isteri dan suaminya masih tetap ada (terjalin), dengan syarat *thalaq* yang dijatuhkan tersebut tidak berlangsung atau dilakukan di daerah perang (daerah sengketa). Jika seandainya *thalaq* atas isteri tersebut dilakukan di daerah perang (daerah sengketa), yang mana sang isteri di*thalaq* oleh suaminya kemudian sang isteri itu kembali masuk ke dalam agama Islam sebelum ia mengalami *haid*, maka bagi sang suami *thalaq* tersebut telah terjadi (jatuh), namun tidak bagi mereka berdua.

Kemudian jika sang suami *murtad* sementara ia sedang berada di daerah perang (daerah sengketa), dan pada saat itu ia men*thalaq* isterinya, maka *thalaq* yang ia lakukan itu tidak terjadi (jatuh), lain halnya jika suami tersebut telah kembali dan menjadi seorang muslim, lalu ia men*thalaq* isterinya sebelum habis masa 'idah sang isteri, maka *thalaq* itu telah jatuh dan terjadi.

Selanjutnya jawapan atas ***permasalahan atau persoalan yang ketiga***:

Mazhab imam Abu Hanifah mengatakan: jika seorang suami menjadi *murtad* lalu kemudian ia hendak mewariskan hartanya bagi isterinya, akan tetapi dengan syarat agar sang isteri tersebut masih berada di dalam masa 'idah-nya, tanpa ada perbezaan, baik sang suami menjadi *murtad* pada saat ia dalam keadaan sakit ataupun ia dalam keadaan sihat.

Maka pada saat sang suami meninggal dunia, setelah ia melakukan perbuatan *murtad* atau menjadi seorang yang *murtad*, atau sedang berada di daerah perang (daerah sengketa) sebelum

selesai masa 'idah dari isterinya, maka bagi sang isteri, ia berhak atau dapat untuk mewariskan harta yang ditinggalkan oleh suaminya tersebut.

Sementara itu, jika sang isteri menjadi *murtad* ketika ia sedang dalam keadaan sihat, lalu kemudian ia meninggal dunia, atau ia sedang berada di daerah perang (daerah sengketa) sebelum selesai masa 'idah-nya, maka sang suami tidak dapat untuk mewariskan harta yang ditinggalkan oleh isterinya.

Namun jika isterinya itu menjadi *murtad* disaat ia dalam keadaan sakit lalu ia meninggal dunia, atau sedang berada di daerah perang (daerah sengketa), maka sang suami dapat mewariskan harta yang ditinggalkan oleh isterinya tersebut.

Perbezaan yang ada antara seorang suami dan seorang isteri dalam hal ini adalah bahawa, ganjaran atau hukuman bagi sang suami yang *murtad* adalah dihukum mati jika ia tidak segera bertaubat, meskipun ia seakan-akan sedang dalam keadaan sihat, namun sebenarnya ia sedang sakit yang mana sakit itu dapat berujung kepada kematian yang tidak mustahil.

Maka ia sama halnya seperti seorang lelaki yang men*thalaq* isterinya, yang mana pada saat itu juga ia sedang mengalami sakit yang dapat berujung kepada kematian, agar isterinya tidak mewariskan harta peninggalan kepadanya. Maka dalam keadaan demikian, tidak jatuh (terjadi) *thalaq* yang ditujukan kepada isterinya dan tidak memutuskan hak dari sang isteri untuk mewariskan harta peninggalannya.

Sementara itu wanita tidak mendapat hukuman mati atas perbuatan *murtad* yang ia lakukan, jika ia masih enggan untuk kembali kepada agama Islam, sebagaimana yang telah diketahui bahawa hukuman bagi wanita tersebut adalah dipenjara (dikurung), dan meski pada saat itu ia dalam keadaan sihat, ia tetap tidak dapat lari atau berpaling untuk mewariskan harta peninggalannya kepada lelaki (suaminya).

Dan ketahuilah bahawasanya harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang yang *murtad*, tidak sepenuhnya hak kepemilikan harta tersebut menjadi hak serta miliknya ketika ia dalam keadaan *murtad*. Akan tetapi hak kepemilikan itu tergantung serta terbatas, hingga ia memeluk atau masuk agama Islam, setelah itu kemudian hak kepemilikan atas hartanya itu dikembalikan sepenuhnya kepada orang tersebut, sebagaimana hak atas harta kekayaan itu dimilikinya sebelum ia *murtad*.

Sedangkan jika pada kenyataan ia belum sempat masuk kembali ke agama Islam, seperti jika ia terbunuh atau mati, atau ia terkurung dan tidak dapat keluar dari daerah perang (daerah sengketa), maka hak kepemilikan atas harta kekayaannya itu hilang dari dirinya secara keseluruhan.

Sehingga ia tidak dapat untuk menggunakan harta kekayaan yang ia miliki tersebut untuk dipakai sebagai alat menjual atau membeli, atau bahkan untuk meng*hibah*kan (memberikan secara cuma-cuma) sebahagian dari harta tersebut, dan lain sebagainya sebelum ia masuk Islam, dan ini merupakan pendapat yang sahih (benar).

Sementara pendapat lain ada yang menilai bahawa hak kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh seorang *murtad* tidak akan hilang begitu saja, kecuali disebabkan oleh tiga perkara sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, iaitu: disebabkan kerana ia terbunuh, atau mati, atau kerana terkurung dan tidak dapat keluar dari daerah perang (daerah sengketa).

Maka jika sebelum ia *murtad*, jika ia telah menggantikan hartanya kepada benda lain, maka apa yang telah ia pergunakan dan gantikan dari hartanya tersebut dianggap sah dan benar, dan akan kita bahas pada bab pembahasan berikutnya.

Lalu kemudian jika seandainya orang *murtad* itu mati atau terbunuh, atau ia terkurung (ditahan) di daerah perang atau daerah sengketa, maka seluruh hak kepemilikan atas hartanya tersebut akan pindah kepada ahli warisnya dari golongan kaum muslimin. Dan para ahli warisnya tersebut dianggap telah memeluk agama Islam ketika ia telah terbunuh atau mati, atau ditahan (terkurung) di daerah perang (daerah sengketa).

Meski seandainya ia memiliki seorang anak lelaki yang telah dewasa (*baligh*), yang ikut *murtad* bersama orang tuanya, namun kemudian ia masuk Islam kembali, iaitu tiga hari sebelum lewat batas waktu yang ditentukan bagi seorang *murtad*, dan ia atau anak tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam ketika ayah-nya dibunuh, atau ditahan dan terkurung di daerah perang, maka anak tersebut masih tetap berhak untuk mewariskan harta orang tua atau ayahnya tersebut.

Demikian juga halnya jika ia (orang yang *murtad*) tersebut telah menyetubuhi seorang hamba sahaya wanita muslimah yang ia miliki setelah ia *murtad*, lalu hamba sahaya atau hamba muslimah tersebut hamil dan mengandung seorang anak sebagai hasil dari persetubuhan dengan lelaki *murtad* itu, maka anak yang dikandung oleh seorang hamba atau hamba sahaya wanita muslimah itu berhak untuk mewariskan harta kekayaan dari lelaki *murtad* tersebut.

Kerana anak yang dikandung itu termasuk seorang anak muslim, kerana di*nisbat*kan atau mengikuti keadaan atau agama Islam yang dianut oleh seorang ibu yang telah mengandungnya, dan ini merupakan pendapat yang benar dalam masalah ini.

Selanjutnya dalam masalah ini juga, sebahagian dari para ulama ada mengatakan:

" Seorang anak lelaki yang telah *baligh* atau dewasa yang akan mewariskan harta orang tuanya yang *murtad* itu, seharusnya ia telah menjadi seorang *muslim* atau beragama Islam ketika ayahnya itu sedang dalam keadaan *murtad*, maka jika anak lelaki yang dewasa tersebut ikut *murtad* bersama ayahnya, lalu kemudian ia masuk agama Islam sebelum ayahnya terbunuh, maka ia tidak dapat mewariskan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang *dha'if* atau lemah.

Dan para ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari seorang *murtad*, kecuali hak untuk mewariskan harta yang dihasilkan oleh orang *murtad* tersebut selama ia masih memeluk agama Islam. Dan harta itu yang dibahagi-bahagikan terhadap seluruh ahli warisnya, sesuai dengan bahagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Seperti contoh dari ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan dari orang *murtad* tersebut adalah isterinya, dan mereka berhak mendapatkan bahagian dari harta warisan itu setelah mereka melunasi segala bentuk hutang yang dimiliki oleh suaminya yang *murtad* tersebut, selama ia masih sebagai seorang *muslim* atau memeluk agama Islam.

Namun jika sang suami yang *murtad* itu mendapatkan harta kekayaan setelah ia *murtad*, seperti ia tiba-tiba sahaja mendapatkan keuntungan sehingga memperoleh harta yang banyak, maka tidak ada hak dari para ahli waris untuk mendapatkan bahagian dari harta warisan tersebut.

Akan tetapi harta itu akan menjadi bahagian atau hak bagi pihak *bait maal* (bank atau tempat penyimpanan harta bagi seluruh kaum muslim), dan itu juga setelah pihak *bait maal* melunasi segala hutang yang dimiliki setelah orang yang bersangkutan telah *murtad*, sebab orang tersebut ketika ia telah *murtad*, maka ia tidak memiliki hak apa-apa atas harta miliknya.

Kemudian segala harta yang telah dipergunakan oleh orang *murtad* tersebut, sebelum ia masuk Islam kembali, sebahagian ada yang berpendapat bahawa hal tersebut dianggap sah (telah terlaksana) menurut kesepakatan, kemudian ada pula yang berpendapat bahawa hal tersebut tidak sah (tidak terlaksana), serta aja juga yang berpendapat bahawa hal tersebut masih terawang-awang (tidak ada kepastian apakah sah atau tidak), dan juga sebahagian berpendapat bahawa dalam hal itu masih terdapat perbezaan pendapat di antara para imam (pemimpin), dan juga para pengikut serta sahabatnya.

Sementara hal yang dianggap telah terlaksana secara kesepakatan, ada lima perkara, iaitu:

Pertama: Thalaq di masa 'idah, sebagaimana yang telah dibahas serta dijelaskan sebelumnya. ***Kedua:*** menerima *hibah* (pemberian), ***ketiga:*** menyerahkan atau memberikan *syuf'ah* (bahagian atau kesempatan), maka ia seharusnya dapat memberi serta menyerahkan bahagian atau kesempatan, jika seseorang meminta kepadanya dari bahagian atau kesempatan tersebut, sesuai

dengan hak yang dimiliki oleh orang yang meminta kepadanya, dan hal itu yang benar untuk dilakukan.

Kemudian apakah orang *murtad* tersebut boleh untuk mengambil suatu bahagian atau kesempatan dari *syuf'ah* tersebut, setelah ia *murtad* dan sebelum ia masuk Islam kembali...?

Abu Hanifah mengatakan:

" Ia atau orang tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan bahagian tersebut, selama ia belum menyerahkan dan juga belum meminta bahagian itu. Maka jika ia belum menyerahkan dan juga belum meminta, hak yang ia miliki akan batal."

Lalu pendapat lain selain daripada pendapat Abu Hanifah mengatakan: bahawasanya orang tersebut masih memiliki hak dalam *syuf'ah*.

***Keempat*:** Membatasi atau menghalangi hamba yang ia miliki, dan telah mendapat izin, seperti jika ia memiliki hamba (hamba sahaya) yang telah ia izinkan untuk melakukan perdagangan dan lain sebagainya, maka ia berhak untuk menghalangi kegiatan atau aktifitas dari hamba sahaya tersebut, selama ia sedang dalam keadaan *murtad*.

***Kelima*:** Penguasaan, atau menganggap serta mengklaim kalau anak dari seorang pembantu atau pelayan-nya, sebagai anaknya.

Maka jika pelayan itu melahirkan seorang anak ketika lelaki itu sedang dalam keadaan *murtad*, kemudian lelaki itu mengklaim bahawa anak yang lahir tersebut adalah anak kandungnya, maka *nasab* atau keturunan anak itu akan menjadi keturunannya, dan ia dapat mewariskan kepada anak tersebut, maka hamba atau pelayan tersebut menjadi ibu dari anak itu.

Kemudian hal yang dianggap batal menurut kesepakatan, terdiri dari lima perkara juga – *iaitu hal-hal yang bersangkutan atas kepercayaan terhadap sebuah agama, meski agama itu bukan agama samawiy (agama dari Tuhan), seperti agama Majuusiy dan lain sebagainya* -:

***Perkara pertama*:** Nikah (pernikahan), nikah seorang *murtad* adalah batal (tidak sah) secara mutlak, sebab yang disebut dengan pernikahan adalah jika terjadi di antara dua orang muslim, atau antara muslim dan *ahlul kitab*, atau antara dua orang *ahlul kitab*, atau di antara dua orang yang menganut kepercayaan *paganisme* (penyembah berhala).

Sementara itu, orang *murtad* adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan ataupun agama, hingga meskipun ia berpindah kepada agama para *ahlul kitab*, sebab ia tidak berikrar dalam hal itu, sehingga ia tidak dapat dianggap telah masuk ke dalam agama para *ahlul kitab*.

Kemudian juga tidak dapat dipungkiri bahawa para penganut *paganisme* memiliki kepercayaan dan juga agama, meskipun pada hakikatnya mereka tidak memiliki kitab suci. Jikalau seorang lelaki *murtad* menikah dengan seorang wanita *murtad*, maka akad yang terjadi adalah *baathil* (tidak sah).

***Perkara kedua*:** Dalam hal penyembelihan (*adz-dzabhu*), haiwan yang disembelih oleh orang *murtad* tidak dapat dan tidak boleh untuk dimakan.

***Perkara ketiga*:** Dalam hal haiwan buruan, meski jika seorang *murtad* mendapat haiwan buruan, maka haiwan buruan tersebut dianggap sebagai haiwan yang telah mati (mayat atau bangkai).

***Perkara keempat*:** Kesaksian (*syahaadah*), tidak diterima sebuah kesaksian (*syahaadah*) dari seorang yang *murtad*, dan juga tidak dibenarkan. ***Perkara kelima*:** Dalam hal yang menyangkut warisan, seorang *murtad* tidak berhak untuk mendapat harta warisan, setelah ia *murtad*.

Dan ia juga tidak dapat mewariskan harta yang ia peroleh atau ia hasilkan setelah ia *murtad*, sedangkan harta yang ia peroleh dan ia hasilkan semasa ia masih memeluk agama Islam, maka ia boleh mewariskannya kepada para ahli warisnya, sebagaimana yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya.

Kemudian ada pula hal-hal yang belum ditetapkan oleh nas (dalil), di antaranya adalah: *syirkah mufaawadhah* (perusahaan milik bersama), serta membiayai atas anaknya yang masih kecil.

Maka jika seorang *murtad* melakukan sebuah akad (perjanjian) atas sebuah *syirkah mufaawadhah* (perusahaan milik bersama) dengan seorang muslim, di saat ia sedang dalam keadaan *murtad*, maka hal tersebut dapat terjadi namun masih tergantung (*mauquuf*) atas beberapa hal lain, seperti jika seandainya ia masuk agama Islam, maka akad itu sah (terlaksana), namun jika tidak, maka akad atau perjanjian antara ia yang *murtad* dengan seorang muslim tidak sah (*baathil*).

Sementara itu, hal-hal yang masih ada perbezaan pendapat dan masih diragukan (*tawaqquf*), adalah segala aktifitas yang terjadi antara seorang *murtad* dengan seorang muslim, jika terjadinya pertukaran harta dengan harta antara mereka, seperti aktifitas jual-beli dengan segala bentuk dan jenisnya.

Begitu juga dengan aktifitas penukaran (tukar-menukar), penyerahan dan pembebasan serta pengurusan (manajemen), penulisan kesepakatan (perjanjian), pemberian (*hibah*), ijazah (lisensi) atau pemberian izin, dan juga wasiat.

Maka jika orang *murtad* tersebut masuk agama Islam, seluruh akad yang dilakukan dalam aktifitas tersebut adalah terlaksana (sah). Namun jika akad tersebut rosak (tidak sempurna), atau akad tersebut terjadi di daerah perang atau daerah sengketa, maka seluruh akad yang telah ada akan batal (tidak sah) menurut pendapat Abu Hanifah, dan berlaku (terlaksana) bagi mereka berdua (antara seorang *murtad* dan seorang muslim).

Sebab hak dalam menggunakan harta yang ia miliki itu tidak akan batal kecuali jika ada hal-hal yang merosakkan atau menjadikan akad tersebut tidak sempurna, sebagaimana yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya.

Lalu kemudian ada juga hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan oleh nas (dalil), iaitu memberi jaminan atau keamanan di saat masa terjadinya peperangan, hal itu tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

Kerana jaminan keamanan di masa perang bagi seorang zimm*iy* (non-muslim) tidak dapat untuk dilaksanakan, terutama saat berada di masa perang. Dan begitu juga jika seorang wanita yang telah berakal (dewasa), tidak dapat dibantu untuk membayar *diyat* (ganti rugi), dan ia juga tidak dapat dibantu dalam hal ini.

Disebabkan kerana hal tersebut menunjukkan atau bererti ada sikap tolong-menolong di antara kaum (golongan), dan bagi orang *murtad* tidak ada kata tolong-menolong dengan kaum muslimin, dan ia (orang *murtad*) tidak dapat ditolong atau dibantu oleh kaum muslimin, begitu juga halnya ia (orang *murtad*) tidak dapat untuk menolong atau membantu kaum muslimin.

Sementara itu, berbeza halnya jika seorang *murtad* menitipkan (menyimpan) suatu benda kepada seseorang, atau seseorang telah menitipkan atau menyimpan sebuah benda kepada orang *murtad* tersebut, sebab hal yang demikian itu sah atau boleh untuk dilakukan.

Begitu juga halnya jika orang *murtad* itu mendapatkan atau menemukan sebuah benda temuan, atau orang lain mendapatkan benda yang ia dapatkan, maka dalam hal ini permasalahannya kembali kepada hukum-hukum yang ada serta berkaitan dengan benda temuan tersebut.

Kemudian jika orang *murtad* tersebut sedang berada ditengah-tengah situasi perang, lalu ia kembali masuk agama Islam, dan kemudian ia mendapatkan harta yang ia miliki berada ditangan para ahli warisnya, maka ia berhak untuk mengambil harta tersebut dari tangan para ahli warisnya, dengan rasa *redha* dan *qadhaa'*, kemudian juga dengan syarat bahawa harta tersebut memang berada dan dipegang oleh para ahli warisnya.

Namun jika hak kepemilikan dari harta tersebut sudah berpindah ke orang lain, seperti jika harta tersebut telah dijual kepada pihak lain, atau para ahli warisnya kehilangan harta tersebut, maka ia tidak berhak untuk mengambil kembali hak kepemilikan atas hartanya itu.

Sedangkan jika hak kepemilikan atas harta tersebut diambil alih oleh *bait maal* (bank penyimpanan harta para kaum muslimin), maka harta yang ia hasilkan atau peroleh selama ia *murtad*, walau bagaimana pun tidak ada hak baginya untuk mengambil harta tersebut.

Namun di sisi lain, jika ia tidak memiliki ahli waris, kemudian seluruh harta miliknya yang ia peroleh dan ia hasilkan semasa ia masih memeluk agama Islam, diambil alih oleh *bait maal* muslimin, kemudian ia datang untuk mengambil harta tersebut, maka ia berhak untuk mengambil barang atau harta miliknya tersebut.

Kerana harta milik yang ia peroleh dan hasilkan semasa ia masih beragama Islam, tidak menjadi hak atau tidak menjadi sebagai harta rampasan bagi kaum muslimin. Sebagaimana yang telah diketahui, bahawa yang menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin adalah harta kekayaan yang dimiliki serta dihasilkan orang *murtad*, pada masa atau sewaktu ia *murtad* saja.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan ke-empat adalah***:

Sebagaimana yang telah dibahas dan dipaparkan sebelumnya, bahawa jika seorang isteri telah dicerai (*thalaq*) sebelum ia disetubuhi oleh suaminya, maka sang isteri berhak untuk mendapatkan mahar, baik itu perbuatan *murtad* itu datang dari pihak sang isteri, ataupun dari pihak sang suami.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahawa pembayaran mahar ditegaskan dengan adanya persetubuhan, dan jika di antara kedua pasangan suami-isteri itu saling mengasingkan diri, maka tidak ada pembayaran mahar dalam hal ini. Sedangkan jika belum terjadi persetubuhan dan juga pengasingan diri di antara suami-isteri, jika sang isteri yang melakukan perbuatan *murtad*, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari suaminya.

Akan tetapi jika sang suami yang melakukan perbuatan *murtad*, maka sang isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar, jika sang suami telah menyebutkan kepada isterinya tersebut bahawa ia akan memberikan mahar.

Namun jika sang suami tidak menyebutkan akan memberi mahar, maka yang berhak didapat oleh sang isteri hanya *mut'ah* (kesenangan) sahaja dari suaminya itu. Kemudian jika sang suami *murtad* setelah ia menyetubuhi isterinya, maka isterinya berhak untuk mendapatkan nafkah selama isterinya masih dalam masa 'idah, namun jika sang isteri yang *murtad*, ia tidak berhak untuk mendapat nafkah, dan ia tetap harus menjalani masa 'idah-nya.

Lalu kemudian jika sang isteri lari ke daerah perang (daerah sengketa), maka bagi sang suami, ia boleh untuk menikahi saudara perempuan dari isterinya tersebut, sebelum masa 'idah isterinya selesai, kerana dalam keadaan seperti itu, sang isteri dianggap telah mati, oleh kerana itu ketika sang isteri telah meninggal dunia, halal atau boleh sang suami untuk menikahi saudara perempuan dari isterinya tanpa harus menunggu selesainya masa 'idah dari isterinya tersebut.

Kemudian jika sang isteri yang *murtad* itu kembali masuk ke agama Islam setelah suaminya menikahi saudara perempuannya, maka pernikahan yang telah terjadi itu tidak *faasid* (sah) menurut kesepakatan para ulama, meskipun sang isteri yang *murtad* itu kembali masuk ke agama Islam, sebelum suaminya menikahi saudara perempuan dari isterinya yang melakukan perbuatan *murtad* itu.

Lalu ada pula pendapat lain yang mengatakan bahawa pernikahan itu tidak *fasid* (sah), sementara ada pula pendapat yang menyatakan bahawa pernikahan tersebut *faasid* (tidak sah).

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan ke-lima***:

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, dan telah kami paparkan kepada anda, bahawa sang isteri atau wanita yang telah melakukan perbuatan *murtad* tersebut, boleh diganjar atau dihukum dengan mengurung atau memasukkannya ke dalam penjara, sehingga ia kembali untuk memeluk agama Islam, atau ia akan tetap dipenjarakan sehingga ia mati (meninggal dunia). Kemudian wanita itu juga boleh untuk diganjar hukuman dengan dipukul.

Sementara itu ganjaran bagi lelaki yang *murtad* adalah dengan hukuman penjara selama tiga hari, lalu jika ia bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, maka ia akan dimaafkan (dilepaskan), namun jika tidak ia akan dikenakan hukuman mati (dibunuh).

Hal itu berlaku hanya jika ia meminta batas waktu atau tenggang waktu untuk bertaubat, akan tetapi jika lelaki yang *murtad* itu tidak meminta batas waku atau tenggang waktu untuk ia melakukan taubat, maka pada saat itu juga ia boleh untuk dihukum mati (dibunuh).

Lalu kemudian cara atau proses lelaki itu untuk kembali memeluk agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan melepaskan dirinya dari keyakinan atau kepercayaan terhadap agama-agama lainnya, serta hanya meyakini agama Islam. Kemudian jika seandainya ia kembali melakukan perbuatan *murtad*, ia harus melakukan hal seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat kembali ke dalam agama Islam, begitu seterusnya.

Dan lelaki tersebut tidak akan dibunuh (dihukum mati), kecuali jika ia tetap enggan untuk masuk kembali kepada ajaran agama Islam, dan seandainya lelaki tersebut mengulangi perbuatan *murtad* itu kembali, maka ia akan dipenjara dan tidak akan dikeluarkan dari pernjara, hingga ia memperlihatkan sikap benar-benar ingin bertaubat, dan tidak bermain-main dengan taubat yang akan ia lakukan.

Lalu dalam keadaan demikian, bagi seorang Hakim boleh untuk memukul lelaki *murtad* tersebut dengan pukulan yang menyakitkan, sebagai peringatan baginya, meski pukulan tersebut tidak mencapai sebuah pukulan dalam hukuman *had*.

Kemudian, jawapan atas ***permasalahan atau persoalan ke-enam adalah:*** Mazhab imam Abu Hanifah mengatakan: bahawasanya segala perkataan, atau perbuatan, atau *i'tikad* (keyakinan), yang menghilangkan serta me*nafi*kan segala ajaran atau pengetahuan penting dalam agama yang telah diketahui, merupakan bentuk dari sikap yang menyatakan seseorang telah keluar dari agama Islam.

Seperti contoh, mereka yang memungkiri atau *inkaar* akan kewajipan solat yang telah ditetapkan, atau me*nafi*kan akan wajibnya puasa, atau juga me*nafi*kan hukum wajib atas pelaksanaan ibadah haji.

Atau contoh lain seperti orang yang menyatakan serta mengatakan bahawa Isa al-*masiih* telah disalib, atau mereka yang mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah, atau mereka yang menyatakan bahawa Allah sama dengan benda-benda yang baru (ada), atau mereka yang sujud serta menyembah berhala, atau mereka yang menghina dan melecehkan *mushaf* (al-Quran) dengan mencampakkan atau membuangnya ke tempat kotoran dengan sengaja.

Atau mereka yang telah menghina serta mencaci agama Islam, atau mereka yang menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh ajaran agama, dan telah mereka ketahui sebelumnya.

Seperti halnya meminum minuman keras (arak), melakukan zina, melakukan perbuatan homoseksual, melakukan judi. Atau dengan memakan harta orang lain dengan cara *baathil*, seperti contoh melakukan pencurian, melakukan penipuan, melakukan pengkhianatan, mengurangi timbangan (takaran) dalam jual-beli.

Serta juga dengan melakukan pelanggaran terhadap hak serta harta benda milik orang lain, dan juga menumpahkan darah orang lain. Seperti dengan melakukan pembunuhan, melakukan *qadzafu* (menuduh orang lain berbuat kesalahan), dan lain sebagainya dari perkara serta hal-hal yang telah diharamkan oleh syariat dan juga ajaran agama Islam, dengan peng-haraman untuk selamanya.

Maka sesiapa yang telah melakukan dari perbuatan-perbuatan tersebut diatas, maka ia telah dihalalkan, atau dikatakan: bahawa ia telah halal untuk dinyatakan *murtad* dari agama Islam, seperti contoh adalah mereka yang mengingkari serta tidak yakin dengan ke-nabi-an dari salah seorang para nabi-nabi, yang telah disebutkan di dalam al-Quran al-Kariim, atau dengan mengingkari sebuah

kisah yang telah diceritakan di dalam al-Quran al-Kariim, atau bahkan mengingkari salah satu dari ayat al-Quran, maka siapa sahaja orang yang telah melakukan serta mengatakan hal seperti yang disebutkan diatas, mereka itu yang disebut dengan orang-orang *murtad*.

Namun di sisi lain, para pencetus fatwa-fatwa, telah menyebutkan banyak hal tentang permasalahan diatas, dan mereka berpendapat tentang masalah tersebut dengan mengatakan: mereka atau siapa sahaja yang telah melakukan dan menyatakan perkara-perkara yang disebutkan diatas, telah di*kafir*kan.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, kerana hal tersebut di atas masih mungkin untuk diertikan serta di*takwil*, dan jika semuanya demikian maka tidak dapat langsung untuk di*kafir*kan, seperti contoh jika seseorang mengatakan bahawa al-Quran juga termasuk bahagian dari makhluk, lalu kemudian para *mufti* atau pemberi *fatwa* manyatakan bahawa orang tersebut di*kafir*kan kerana telah mengatakan hal demikian, hal demikian itu juga tidak dapat dibenarkan.

Kerana pernyataan tentang al-Quran merupakan bahagian dari makhluk, dapat jadi atau mungkin sahaja bahawa seluruh lafadh atau kalimat al-Quran yang ia baca, dan beribadah dengan al-Quran, yang merupakan bahagian dari ciptaan Allah. Dan seorang yang berakal tidak akan mengatakan bahawa al-Quran itu memiliki sifat *Qadiim*, dan pernyataan yang dinukil dari Imam Ahmad adalah pernyataan yang ditinjau dari sisi adab serta *waraa'*.

Begitu juga dengan apa yang telah dinyatakan oleh kaum *Mu'tazilah*, bahawasanya Allah tidak memiliki sifat tambahan atas *zat* yang Ia miliki. Dikatakan bahawa Allah memiliki sifat *kalam* (berkata), akan tetapi Allah menciptakan *kalam* itu yang telah diperdengarkan kepada Musa, dan juga menciptakan al-Quran yang telah diturunkan bagi nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wasallam*, dan juga pernyataan tersebut telah dibuktikan dengan dalil atau *burhaan* yang kuat.

Dan kemudian tidak satu pun dari mereka (pemberi fatwa) meng*kafir*kan salah seorang dari mereka yang menyatakan hal tersebut, bahkan kebanyakan atau majoriti yang menyatakan seperti hal yang telah disebutkan di atas adalah para tokoh-tokoh dari kaum muslimin.

Lalu kemudian imam Abu Hanifah mengatakan:

" Bahawa pendapat mereka atau para tokoh-tokoh dari kaum muslimin tentang hal tersebut adalah benar, dan mungkin sahaja hal tersebut yang dikatakan dengan *karamiyah* (kemuliaan serta kehormatan), bahawa sifat-sifat tersebut adalah sesuatu yang baru, yang ditambahkan kepada *zat*, dan dimiliki oleh *zat* itu sendiri. Hal demikian tidak seharusnya langsung dinyatakan sebagai kekafiran, kecuali jika ia ber*i'tikad* atau berkeyakinan bahawa *zat* adalah suatu yang baru (al-*hawaadits*), untuk dapat menjalankan atau melakukan hal-hal yang baru pula dengan sifat tersebut."

Atau bahkan mereka ber*i'tikad* dan berkeyakinan bahawasanya Allah tidak dapat berbicara (*mutakallim*) sebelum Ia menciptakan sifat *kalam* yang merupakan sesuatu yang baru (al-*hawaadits*). Namun jika mereka ber*i'tikad* dan berkeyakinan bahawasanya Allah dapat berbicara dengan *zat*-Nya sendiri, kemudian mereka juga percaya jika Allah menghendaki sesuatu Ia cukup dengan mengatakan *Kun* (jadi..) maka akan terjadi dengan sendirinya.

Kemudian dari itu, akan muncul *atsar* atau pengaruh dan kesan sehingga mereka tidak dinyatakan sebagai *kafir*, dan semua ini yang mungkin sahaja untuk mengatakan bahawa al-Quran merupakan bahagian dari makhluk, dan juga tidak dapat dipungkiri bahawa pernyataan tersebut masih dapat untuk di*takwil* atau ditafsirkan kembali, dari segala sisi.

Lalu di antara contoh lain adalah jika seseorang mengatakan: *" Aku adalah seorang mu'min insyaa Allah (jika Allah berkehendak)"*, orang yang telah mengatakan hal demikian tidak dapat langsung untuk dianggap atau dinyatakan sebagai seorang yang telah *kafir*, kecuali ia mengucapkan perkataannya itu dengan diiringi rasa ragu di dalam iman dan kepercayaannya tersebut.

Namun jika ia mengucapkan kalimat tersebut dengan niat hanya untuk dapat lebih mendapat berkah, atau sebagai gambaran dari sikap menyerahkan segala sesuatu dan juga

urusannya hanya kepada Allah *Taala*, maka ia tidak mendapat dosa atau masalah apa-apa dalam pengucapannya itu.

Meski sebenarnya seseorang tidak seharusnya mengungkapkan kalimat seperti itu, dalam melaksanakan perintah yang telah dianjurkan serta diwajibkan. Sebagai contoh lain adalah jika seseorang menilai tentang keadaan seseorang yang tidak mengalami sakit: " sesungguhnya Allah – *tidak mengingatnya* – atau dia telah terlupakan oleh Allah"

Dan kalimat ungkapan diatas, meski terdengar kurang baik (buruk), akan tetapi orang yang mengucapkan kalimat itu tdiak dapat untuk dinyatakan sebagai orang yang kafir, meski ia sengaja untuk langsung mengungkapkan makna serta maksud dari kalimat yang ia utarakan tersebut. Dan memang Allah boleh untuk memiliki sifat lupa atau melupakan.

Sementara itu, jika seandainya maksud dari perkataan itu ia ingin mengatakan " bahawa Allah tidak menyukai atau mencintai lelaki yang tidak sakit itu, dan juga tidak menghapuskan dosa lelaki tersebut dengan penyakit", maka orang yang menyatakan hal demikian tidak di*kafir*kan. Lalu jika orang yang mengungkapkan kalimat seperti itu adalah orang yang tidak mengetahui (*jahil*), maka bagi mereka para *'aalim* atau orang pandai yang mendengar kalimat atau perkataan demikian, seharusnya mengajari dan memahamkan orang tersebut tentang apa yang telah ia katakan.

Semua ini merupakan beberapa contoh yang telah disebutkan oleh para pemberi fatwa (*mufti*), dan sudah sepatutnya untuk meneliti dan memahami apa yang telah disebutkan serta diutarakan oleh mereka dalam sisi permasalahan ini. Secara garis besar, para 'ulama dan para peneliti dari mazhab Hanafiah, telah menjelaskan bahawa tidak boleh untuk meng*kafir*kan seorang muslim, kecuali memang jika perkataan dari seorang muslim tersebut sudah tidak dapat untuk di*takwil*kan lagi.

Maka jika seandainya seseorang telah mengatakan kalimat yang memiliki sisi keimanan, namun di sisi lain juga kalimat tersebut memiliki makna *kufur* atau kekafiran, maka kalimat tersebut masih termasuk ke dalam iman.

Sehingga para 'ulama dari mazhab Hanafiah mengatakan: " Sehingga atau jika ia atau orang tersebut telah mengucapkan suatu kalimat yang mengandung makna ke*kafir*an, atau ia telah melakukan perbuatan yang menunjukkan secara jelas bahawa ia telah melakukan kekafiran."

Namun terdapat pada sebuah riwayat yang lemah (*dha'if*), bahawa hal seperti di atas tetap masih dianggap dalam batasan keimanan, dan tidak dapat untuk langsung dihukum atau dinyatakan bahawa orang yang melakukan hal demikian telah kafir.

Individu yang seperti itu dapat dinyatakan sebagai kafir, jika ia memang telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dianggap sebagai perbuatan seorang yang beriman, seperti jika ia merobek *mushaf* atau al-Quran, kemudian membuangnya ke tanah kerana emosi atau marah, hanya kerana ia merasa fanatik, sementara saat itu ia masih termasuk orang yang beriman (*mu'min*), maka ia akan dihukum sesuai dengan kepercayaan serta *i'tikad* yang ia miliki.

Begitu juga hubungan dengan isterinya, kerana bahagian sang isteri dari suaminya merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh sang isteri tersebut.

Kemudian bagi sang *qadhi* atau hakim, tidak mungkin untuk mencampuri urusan hingga masalah pribadi yang ada di dalam diri sang suami, akan tetapi sudah seharusnya ia ber*mua'amalah* atau menyikapi si suami dengan baik, untuk menjelaskan permasalahan seputar hak wanita atau isterinya tersebut.

Sementara itu, hal yang dapat untuk di*takwil*kan adalah bahawa orang yang telah melakukan serta mengucapkan hal seperti itu, harus diperintahkan serta dianjurkan untuk segera ber*taubat*, dan juga meminta pengampunan (*istighfar*), kemudian memperbaharui akad isterinya.

Namun jika sang isteri tidak menginginkan serta tidak mengabaikan perbaharuan akad tersebut, maka tidak mungkin untuk secepatnya merealisasikan perbaharuan akad itu, dan sang isteri juga tidak dapat untuk dipaksa agar memperbaharui akad pernikahan mereka.

Kemudian bagi siapa yang menghina dan mencela agama Islam, maka orang itu dapat dibahas dalam dua perkara:

Pertama: menghina serta mencela seseorang, dan juga akhlaknya yang ia praktikkan, dan bagi siapa sahaja yang melakukan hal demikian, maka ia tidak di*kafir*kan.

Kedua: Menghina, mencela, dan merendahkan esensi atau zat dari agama tersebut, dan bagi siapa sahaja yang melakukan hal demikian, maka sesungguhnya ia dapat untuk di*kafirkan*. Maka oleh kerana itu, tidak dapat menetapkan seseorang itu menjadi *kafir* dari perbuatannya yang menghina agama, sebab hal tersebut tidak berkaitan dengan hukum-hukum orang-orang yang *murtad*.

Selanjutnya sesiapa yang menghina dan mencela Nabi *Sallallahu 'alaihi wa salla* secara terang-terangan (jelas), atau tidak mengakui keberadaan (*maqam*) Nabi *Sallallahu 'alaihi wasallam* yang mulia tersebut, atau mereka yang menghina salah seorang Nabi dari Nabi-nabi yang ada, atau mereka yang menghina dan mencela Jibril serta Mikail, maka hal ini terdapat dua pendapat yang berbeza dalam memutuskan hukumnya, iaitu:

Pertama: Bahawa mereka yang melakukan hal seperti yang telah disebutkan diatas, hukumannya adalah dibunuh sebagai ganjaran dari perbuatannya, dan tidak akan diterima taubat yang ia lakukan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama dari mazhab Maalikiy.

Kedua: Bahawa hukum yang berlaku dalam hal ini adalah seperti hukum seorang *murtad* yang telah menghina dan mencela sang penciptanya, dan itu jika ia segera bertaubat, dan jika tidak maka ia akan dibunuh.

Maka pendapat atau mazhab yang pertama merupakan pendapat yang dapat dipercayai untuk dilaksanakan, dan jika ada yang menghina atau mencela Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, bererti ia telah melakukan kriminal atau kejahatan yang paling keji dan buruk, dan menghapuskan atau membunuh orang tersebut adalah hal yang lebih baik daripada membiarkannya untuk tetap hidup.

Sedangkan permasalahan sihir, sesungguhnya pengertian serta definisi dari perbuatan sihir itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab Maalikiy, adalah agar menjadikan hukum dalam masalah sihir ini menjadi jelas.

Maka jika perbuatan sihir itu mencakup kepada perkataan dan juga perbuatan yang di*kafir*kan, maka para pelaku sihir tersebut dapat di*kafir*kan kerana perbuatannya itu, tanpa harus diperbincangkan lagi. Bahkan jika perbuatan sihir itu mengandung bahaya, maka perbuatan itu hukumnya adalah haram, serta di*kafir*kan para pelaku sihir tersebut, namun jika tidak, para pelaku sihir tersebut tidak mendapat hukuman apa-apa.

Dan juga tidak ada bezanya antara sihir yang memiliki kesan (dampak) yang nyata, ataupun sihir yang hanya sekadar bersifat khayalan (imajinasi). Sebab hukum dalam hal serta permasalahan ini adalah terdiri dari perkataan serta perbuatan yang timbul atau dilakukan oleh seorang *mukallaf*.

Serta segala hal yang telah dipaparkan dan disebutkan di semua kitab-kitab mazhab Hanafi, khususnya kitab yang membahas tentang sihir, gambaran serta pembahasan hukumnya tidak jauh keluar dari yang telah disebutkan di atas. Begitu juga dengan apa yang di*nukil* dari mazhab imam Syafi'e.

Kemudian sebahagian dari para ulama dan peneliti dari mazhab imam Hanafiah, telah menjelaskan bahawa sebaiknya mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh mazhab imam Syafi'e dalam pembahasan masalah tentang sihir ini.

Kemudian para pengikut Mazhab Imam Maalikiy – mereka semua mengatakan:

Untuk jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang pertama*** dan ***kedua*** adalah sebagai berikut:

Jika seorang suami telah *murtad*, maka ia akan dipisahkan atau diputuskan hubungan antara dia dan isterinya. Namun jika sang isteri yang melakukan perbuatan *murtad*, dengan adanya unsur atau niat agar ia dapat terlepas dan pisah dari suaminya, maka perbuatan yang dilakukan oleh sang isteri tersebut tidak dapat disebut atau dimasukkan ke dalam kategori *thalaq* atau cerai dari suaminya, namun ia akan diperlakukan dengan hal sebaliknya (tidak dicerai) dari suaminya.

Sementara itu jika sang suami yang melakukan perbuatan *murtad*, dengan diiringi adanya niat agar ia dapat berpisah dan cerai dengan isterinya, maka hal yang demikian itu sah atau boleh untuk ia lakukan. Kerana hak atau keputusan untuk melakukan perceraian berada ditangan sang suami, dan juga seorang suami tidak memiliki cara lain, kecuali dengan melakukan perbuatan *murtad* untuk dapat menceraikan serta berpisah dari isterinya.

Lalu kemudian jawapan atas ***permasalahan atau persoalan yang ke-tiga adalah***:

" Apakah perceraian dengan menggunakan perbuatan murtad, dapat disebut dan dikategorikan ke dalam perpisahan atau perceraian (thalaq)...?"

Dalam menyikapi serta menjawab permasalahan ini, ada terdapat tiga pendapat yang masing-masing berbeza, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pendapat yang pertama mengatakan: Sebenarnya dengan melakukan perbuatan *murtad* tersebut, sudah termasuk ke dalam kategori *thalaq ba'in*. Maka pada saat ketika sang suami telah melakukan perbuatan *murtad*, sudah jelas pada saat itu juga sang isteri telah di*thalaq* dengan *thalaq ba'in* oleh suaminya.

Persis seperti halnya jika seorang suami menjatuhkan *thalaq ba'in* terhadap isterinya. Oleh kerana itu, mereka berdua (suami-isteri) telah wajib hukumnya untuk dipisahkan pada saat itu juga. Pendapat serta pernyataan demikian itu adalah merupakan pendapat yang *masyhur* di dalam mazhab imam Maalikiy.

Lalu kemudian **pendapat ke-dua** mengatakan: perbuatan *murtad*, adalah termasuk ke dalam kategori *thalaq raj'i*, hanya sahaja dalam pendapat yang ke-dua ini telah menyatakan bahawa jika sang suami bertaubat, ketika sang isteri masih berada di dalam masa 'idah-nya, maka ia dapat untuk kembali kepada isterinya, tanpa harus melakukan akad nikah yang baru (memperbaharui akad nikah).

Namun lain halnya dengan apa yang dinyatakan oleh pendapat yang pertama diatas, mereka mengatakan bahawa jika hal demikian itu terjadi, maka sang suami harus melakukan atau menggunakan akad nikah baru, jika ia hendak kembali kepada isterinya yang masih berada di dalam masa 'idah, atau dengan kata lain sang suami harus memperbaharui akad nikah jika ia hendak kembali kepada isterinya tersebut.

Selanjutnya **pendapat ke-tiga** mengatakan: bahawasanya perbuatan *murtad* tersebut hanya akan menjadi sebagai pemisah antara suami dan isteri, dan bukan termasuk ke dalam kategori *thalaq* (perceraian). Lalu kemudian perbezaan pendapat antara pendapat ke-tiga dengan kedua pendapat lainnya adalah bahawa pendapat ketiga masih menyatakan bahawa *thalaq* tiga masih dimiliki atau masih menjadi hak atas seorang suami, jika seandainya ia telah bertaubat dari perbuatan *murtad* yang ia lakukan, serta kembali kepada isterinya.

Lain halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh dua pendapat lainnya, yang mana mereka menyatakan bahawa jumlah *thalaq* yang dimiliki oleh sang suami telah berkurang, seiring dengan perbuatan *murtad* yang telah ia lakukan. Sebagaimana yang telah kita paparkan serta kita bahas di dalam pembahasan mazhab imam Abu Hanifah.

Kemudian jawapan atas ***permasalahan atau persoalan yang ke-empat*** adalah sebagai berikut: tentang permasalahan harta warisan yang dimiliki oleh seorang *murtad.*

Sebenarnya orang yang telah *murtad* adalah orang yang tidak lagi memiliki harta kekayaan, kerana perbuatan *murtad* dari seseorang, mampu untuk memutuskan hubungan dari seorang pemimpin dan juga wakilnya, dan juga dapat memisahkan hak kepemilikan antara seorang *murtad* dengan harta kekayaannya sendiri. Yang kemudian ia tidak dapat untuk menggunkana harta yang ia miliki tersebut. Namun disisi lain ia hanya dapat menggunakan hartanya itu, untuk memenuhi keperluannya sehari-hari seperti untuk makan, sesuai dengan keperluannya.

Selanjutnya orang yang telah melakukan perbuatan *murtad,* tidak dapat menggunakan harta kekayaan yang ia miliki untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan juga isterinya, sebab pada saat ia melakukan perbuatan *murtad,* maka ia telah dianggap sebagai orang yang sangat susah dan terjepit, serta tidak memiliki harta kekayaan.

Namun jika ia telah melakukan taubat dari perbuatan *murtad* yang ia lakukan, serta kemudian kembali untuk memeluk agama Islam, maka seluruh haknya untuk menggunakan harta kekayaan yang ia miliki, akan kembali kepadanya.

Pernyataan demikian itu merupakan pendapat yang *masyhur* di dalam mazhab imam Maalikiy. Sehingga ketika ia telah bertaubat dari perbuatan *murtad* yang ia lakukan, maka ia akan berhak untuk menggunakan seluruh harta kekayaan miliknya, sebagaimana ia memiliki hak untuk menggukanakan harta kekayaan yang ia miliki itu sebelum ia melakukan perbuatan *murtad.*

Selanjutnya jika orang tersebut masih tetap dalam keadaan *murtad,* lalu kemudian ia mati atau terbunuh sebagai seorang yang *kafir,* maka pada saat itu seluruh harta kekayaan yang ia miliki akan menjadi hak atau dianggap sebagai harta rampasan, serta kemudian di serahkan kepada *Bait Mal* kaum muslimin. Lalu ia tidak akan dapat untuk mewariskan harta kekayaan yang ia miliki itu, kepada siapa saja.

Kemudian jawapan atas ***permasalahan atau persoalan yang ke-lima*** adalah sebagai berikut:

Jika seseorang melakukan perbuatan *murtad,* sebelum ia melakukan persetubuhan dengan isterinya, maka isterinya tersebut akan berhak atas setengah dari jumlah *mahar,* dan itu merupakan pendapat dari mereka yang menyatakan bahawa perbuatan *murtad* adalah sebagai perbuatan yang termasuk ke dalam kategori atau merupakan bahagian dari *thalaq.*

Sementara itu pendapat yang menyatakan bahawa perbuatan *murtad* tidak termasuk ke dalam kategori *thalaq,* maka wanita (sang isteri) tidak akan mendapat *shadaaq* atau mahar, sebagaimana halnya jika seandainya perbuatan *murtad* tersebut dilakukan oleh sang isteri.

Sedangkan jika perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh sang suami terjadi setelah ia melakukan atau bersetubuh dengan isterinya, maka sang isteri berhak atas semua jumlah *mahar* dari suaminya yang telah melakukan perbuatan *murtad* tersebut, kerana kewajipan untuk membayar jumlah *mahar* dari sang suami diperkuat kerana telah terjadi persetubuhan di antara mereka berdua (suami-isteri), dan *mahar* tersebut memang harus dilaksanakan pembayarannya.

Kemudian jawapan atas ***permasalahan atau persoalan yang ke-enam*** adalah sebagai berikut:

Bagi setiap individu yang melakukan perbuatan *murtad,* baik itu yang dilakukan oleh seorang lelaki ataupun wanita, maka bagi seorang hakim wajib untuk meminta atau menganjurkan kepada mereka untuk segera bertaubat dari perbuatan *murtad* yang mereka lakukan. Lalu kemudian juga, bagi seorang hakim harus memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi mereka yang melakukan perbuatan *murtad,* selama tiga hari dan agar tidak menghukum mereka atau menyeksa mereka dalam tiga hari tersebut, baik itu dengan pukulan, atau tidak memberi mereka minum dan juga makan.

Kemudian jika mereka yang melakukan perbuatan *murtad* tersebut telah bertaubat serta kembali untuk memeluk agama Islam, maka mereka tidak akan dikenakan hukuman mati (dibunuh), akan tetapi jika mereka yang melakukan perbuatan *murtad* itu tidak juga mahu untuk bertaubat setelah berlalu masa selama tiga hari, yang mana tiga hari itu merupakan kesempatan serta tenggang waktu untuk mereka dapat bertaubat, maka mereka akan dihukum mati (dibunuh) pada saat terbenamnya matahari di hari ketiga dari masa (kesempatan) yang telah diberikan, dan hal itu berlaku baik bagi lelaki mahupun wanita, baik itu seorang hamba sahaya mahupun orang yang merdeka.

Dan kemudian mereka yang telah melakukan perbuatan *murtad* juga tidak akan dianggap sebagai orang *kafir*, meski mereka dapat atau mampu untuk membayar *jizyah* (pajak yang harus dibayar oleh kaum *kafir*). Berbeza halnya bagi mereka yang pada dasarnya memang tidak memeluk agama Islam (*kafir*), maka mereka boleh atau dapat untuk membayar *jizyah*.

Lalu kemudian jika seandainya seluruh penduduk Madinah melakukan perbuatan *murtad*, maka mereka akan diberikan kesempatan selama tiga hari untuk melakukan *taubat* dari perbuatan *murtad* yang mereka lakukan, lalu jika setelah masa tiga hari tersebut mereka semua belum juga mahu untuk melakukan *taubat*, maka mereka semua akan dihukum mati (dibunuh).

Dan mereka tidak akan dicela serta dicaci, dan juga tidak akan dibebaskan (di-merdekakan), kemudian bagi wanita yang telah menikah, harus dalam keadaan suci dengan sekali *haid* sebelum ia di hukum mati (dibunuh), sebab hukuman mati ini juga berlaku bagi wanita yang sedang hamil. Dan keadaan suci bagi wanita yang merdeka di sini adalah merupakan 'idah bagi wanita tersebut, sedangkan akhir dari masa 'idah bagi seorang wanita yang melakukan perbuatan *murtad* adalah dengan mengalami sekali *haid*.

Sementara itu, jika sang suami melakukan perbuatan *murtad*, dan isterinya masih tetap memeluk agama Islam, maka masa 'idah bagi wanita itu adalah sama dengan masa 'idah yang dialami oleh wanita lain, selain dirinya. Kerana jika wanita itu mengalami *haid*, maka dari situ dapat dipastikan serta ditetapkan bahawa wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil.

Kemudian hal-hal yang lebih dari itu merupakan hal yang berkaitan dengan masalah peribadatan, dan seorang wanita yang telah melakukan perbuatan *murtad* tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ahli dalam beribadah.

Berbeza halnya jika wanita itu tetap dalam keadaan Islam (memeluk agama Islam), dan yang melakukan perbuatan *murtad* adalah suaminya, dan juga seperti yang telah diketahui bahawa seorang isteri dari suami yang *murtad*, tidak dapat untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, sebab ketika sang suami telah melakukan perbuatan *murtad*, maka ia tidak memiliki harta kekayaan apa-pun selama ia masih dalam keadaan *murtad*.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-tujuh*** adalah sebagai berikut: maka mazhab Imam Maliki mengatakan: bahawasanya orang yang wajib untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan *murtad*, terbahagi kepada tiga bahagian (golongan), iaitu:

Pertama: Ketika seseorang benar-benar telah mengucapkan dan mengatakan kalimat *kufur* (menyatakan kafir), seperti jika orang tersebut mengatakan: "bahawa ia telah *kafir* kepada Allah, atau ia menyatakan *kafir* kepada Rasulullaah, atau ia menyatakan *kafir* terhadap al-Quran. Atau sebagai contoh lain, ia mengatakan: bahawasanya Tuhan itu ada dua, atau Tuhan itu ada tiga, atau al-Masiih (Nabi Isa) adalah anak Tuhan, atau 'Uzair adalah anak Tuhan.

Kedua: Seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatan *murtad*, ketika ia mengucapkan *lafadh* atau kalimat, yang dapat menyatakan bahawa ia melakukan perbuatan *murtad*, seperti jika ia mengingkari hal-hal yang telah ada di dalam ajaran agama, seperti contoh ia mengingkari akan kewajipan untuk melaksanakan solat.

Dan meski ia belum termasuk dalam golongan orang yang benar-benar *kafir*, akan tetapi ia telah dianggap mendustakan al-Quran, dan juga mendustakan akan keberadaan Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*.

Atau dengan ia mengucapkan: "Bahawasanya Allah adalah zat atau jasad yang berada di suatu tempat saja, dan oleh kerana itu sudah seharusnya Allah memerlukan sebuah tempat untuk dirinya. Dan sesuatu yang memerlukan kepada sesuatu lainnya, merupakan wujud dari suatu yang *haadits* (baru), dan bukan suatu yang bersifat *qadiim*.

Begitu juga halnya jika orang tersebut telah menghalalkan sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh ajaran agama, seperti ia menghalalkan untuk meminum minuman keras (arak), menghalalkan perbuatan zina, menghalalkan perbuatan homo seksual, serta menghalalkan untuk memakan harta atau hak orang lain dengan cara yang *baathil* (salah), dan lain sebagainya.

Ketiga: Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan *murtad*, jika ia melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas menggambarkan bahawa perbuatannya itu adalah bentuk dari sebuah sikap kekafiran, seperti jika seseorang melemparkan atau membuang al-Quran, atau membuang sebahagian dari ayat-ayat al-Quran.

Atau dengan ia membiarkan suatu yang kotor berada di atas al-Quran, meski sesuatu itu tidak termasuk ke dalam kategori najis dan kotor, seperti air ludah, dahak, atau ia meludah dan membuang dahak di atas al-Quran, atau bahkan jika ia mengetahui serta melihat bahawa ada sesuatu yang kotor terdapat di atas al-Quran tersebut, namun ia tidak mahu untuk menghilangkan kotoran itu dari al-Quran, namun tetap membiarkan kotoran itu berada di al-Quran tersebut, sebagai bentuk dari sikap merendahkan serta tidak menghormati al-Quran.

Maka kekafiran yang ia lakukan itu kerana sikapnya yang merendahkan serta tidak menghormati al-Quran itu. Bahkan diharamkan juga jika seseorang melakukan sikap yang mana perbuatannya itu menggambarkan sikap pelecehan serta tidak menghormati al-Quran, meskipun ia tidak bermaksud demikian, seperti jika seseorang membasahi jarinya dengan air ludah agar ia dapat dengan mudah membalik lembaran al-Quran.

Kemudian di antara perbuatan yang dapat menggambarkan sikap *kafir* adalah dengan menggunakan *zinaar*, iaitu tali pinggang khusus yang biasa digunakan oleh orang-orang *kafir*, dengan berbagai bentuknya. Yang mana tali pinggang itu biasa dipakai oleh kaum *nashrani* pada bahagian tengah dari tubuh mereka, untuk dapat membezakan mereka dengan golongan lainnya. Maka jika seorang muslim mengenakan tali pinggang tersebut, maka ia dapat dinyatakan sebagai *kafir*, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama: Jika seorang muslim tersebut mengenakan tali pinggang itu dengan senang hati, dan juga dengan rasa suka terhadap agama yang dianut oleh kaum *nashrani* tersebut, serta menunjukkan kecenderungannya untuk menjadi bahagian dari kaum *nashrani* itu. Maka dengan ia mengenakan tali pinggang tersebut bererti ia telah menyatakan sikap keluar dari golongan atau barisan kaum muslimin, menuju kepada golongan atau barisan kaum *kafir*.

Namun jika ia mengenakan tali pinggang itu dengan niat atau maksud yang lain, seperti jika ia mengenakan tali pinggang itu hanya kerana ia memiliki tubuh yang kurus, dan lain sebagainya, maka ia tidak dapat untuk dinyatakan sebagai *kafir*, akan tetapi ia tetap diharamkan untuk mengenakan tali pinggang tersebut.

Syarat kedua: Jika ia ikut serta atau bergabung untuk mengenakan tali pinggang tersebut, seperti jika ia mendapatkan *dharurat* atau bahaya di negri mereka, dan mereka tidak mendapatkan pakaian lain selain dari pakaian kaum *nashrani* tersebut.

Syarat ketiga: Agar seorang muslim itu tidak dipaksa dengan keadaan serta kewajipan lainnya, untuk melakukan perbuatan kegiatan ke-agamaan dari kaum *nashrani* tersebut, seperti ikut pergi menuju ke gereja, dan juga memuliakan serta mengagungkan salib, dan lain sebagainya.

Maka jika hal seperti itu yang mewarnai kehidupan seorang muslim tersebut, namun ia tidak melakukan perbuatan itu, bererti ia tidak di*kafir*kan, menurut pendapat yang *raajih* (benar). Seperti juga masalah hukum penggunaan tali pinggang khusus yang biasa digunakan oleh kaum *Nashrani*, dan juga pakaian lainnya.

Dengan demikian, mazhab Imam Maliki juga telah menyebutkan hal-hal yang termasuk ke dalam perbuatan *kafir*, di antaranya adalah seperti perkataan yang menyatakan bahawa Alam (dunia) lebih dahulu ada daripada waktu (zaman), dan hal itu menunjukkan bahawa Allah terpaksa untuk menciptakan alam semesta, sebab Allah merupakan sebab dalam penciptaan alam tersebut.

Maka mereka yang memberi sifat atau menyatakan bahawa Allah terpaksa untuk menciptakan alam, bererti telah memberi sifat kurang bagi Allah, dan mereka yang menganggap Allah memiliki sifat kekurangan, bererti telah *kafir*. Sedangkan perkataan yang diucapkan tanpa ada niat untuk menyatakan sifat kekurangan tersebut tidak dianggap atau di*kafir*kan.

Sebagai contoh adalah perbuatan sihir, dan perbuatan sihir ini wajib untuk di*kafir*kan, meski sebahagian ulama berbeza pendapat dalam penafsiran perbuatan sihir serta hukumnya, dan sebahagian dari para ulama mengatakan: 'sihir itu merupakan perkataan atau yang disusun dan diucapkan untuk mengagungkan serta memuliakan sesuatu selain Allah *Taala.*' Dan hal ini jelas termasuk sebagai perbuatan *murtad* yang nyata.

Sebab maksud serta tujuan dari ucapan atau perkataan yang diucapkan oleh seorang penyihir, merupakan bentuk pengagungan atau untuk memuliakan serta memuji para syaithan-syaithan, dan memberi pengaruh terhadap aqidah-aqidah manusia. Atau bahkan penyihir itu beri'tikad serta berkeyakinan bahawa perbuatan sihirnya itu memberi efek dan pengaruh kepada benda-benda yang ada.

Sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki akhlak, yang tertarik kepada perbuatan sihir, mereka meletakkan al-Quran di bawah kedua belah kakinya ketika ia sedang membuang hajatnya, atau dengan ia menghina serta mencela para malaikat, dan semua itu merupakan perbuatan *kafir* yang sangat keji, dan sangat tercela.

Kemudian sebahagian dari para ulama, mengatakan dalam penafsiran mereka tentang sihir: 'perbuatan sihir itu adalah sesuatu yang diluar dari kebiasaan, dan timbul dari faktor serta sebab yang biasa'. Dan pernyataan mereka yang berbunyi: 'sebab-sebab yang biasa', bererti keluar atau tidak termasuk *mukjizat* atau *karamah*, kerana sebab dari *mukjizat* dan *karamah* itu tidak timbul dan muncul dari hal-hal yang biasa.

Dengan demikian, jika seandainya sebab atau faktor pendorong dari perbuatan itu adalah kalimat-kalimat yang keji, yang mana kalimat serta ucapan itu bertujuan untuk memuja serta mengagungkan para syaithan, serta juga merupakan perbuatan yang *munkar* dan menghina agama, maka semua itu jelas sudah termasuk kepada sikap dan perbuatan *murtad* yang sangat hina, tanpa harus diperdebatkan lagi.

Namun jika perbuatan itu menggunakan kalimat atau gambaran sebagaimana yang telah disebutkan di atas, seperti dengan menggunakan atau mengucapkan nama-nama Tuhan dan lain sebagainya, maka hal itu tergantung apakah perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi mereka yang di*dhalimi*, atau dapat merosakkan serta mempersulit mereka yang tidak tidak mengetaui apa-apa serta tidak berdosa, baik itu jiwa, atau harta mereka. Maka perbuatan yang demikian di*haram*kan, dan pelakunya akan diberi pelajaran. Namun jika tidak, maka perbuatan itu tidak di*haram*kan.

Bererti dengan kata lain, bahawa perbuatan sihir yang termasuk ke dalam perbuatan *kafir* atau perbuatan yang di*kafir*kan adalah berupa ungkapan serta ucapan, atau perbuatan-perbuatan yang keji sebagaimana yang telah kita paparkan di atas, dengan mengesampingkan segala apa yang menjadi efek samping serta bahaya yang timbul dan disebabkan oleh perbuatan sihir tersebut, dan secara natural perbuatan ini merupakan salah satu dari berbagai macam jenis dari perbuatan *kufur*.

Sebagaimana yang telah kita sebutkan, tentang bahaya atau efek samping dari perbuatan sihir yang mana meski perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan media (*wasilah*) yang benar, seperti dengan menggunakan nama-nama Allah, serta amalan yang tidak termasuk sebagai bentuk dari perbuatan mencela ataupun menghina agama, maka sangat nyata dan jelas bahawa mereka yang melakukan hal demikian itu tetap sahaja harus di hukum serta mendapat dosa, dan tidak perlu untuk mencari makna filosofi akan masalah sihir serta media (*wasilah*) dari perbuatan sihir tersebut.

Kemudian hal demikian itulah yang dimaksudkan dari makna firman Allah *Taala* yang berbunyi: " *Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia...*" (Surah: al-- Baqarah: 102).

Dan maksud serta pengertian dari perbuatan sihir adalah ungkapan atau ucapan serta kalimat yang tidak baik (*faasid*), serta amalan dan perbuatan yang sangat diredhai atau disenangi oleh para syaithan, dan sihir itu juga diamalkan atau dipraktikkan dengan menggunakan benda serta ucapan yang keji, yang masih berada di bawah kemampuan para syaithan.

Sementara itu, pernyataan hukum bagi seorang penyihir yang *kafir*, di sini terbahagi ke dalam dua pendapat yang berbeza, iaitu sebagai berikut:

Pertama: bahawa penyihir *kafir* tersebut dihukum mati (dibunuh), dengan dijatuhkan hukuman mati sebagai hadd (hukuman) dari perbuatan sihirnya, dan bukan kerana kekafirannya, sama seperti halnya hukuman mati yang dijatuhkan kepada kaum atau golongan *Zindiiq*.

Dengan kata lain, bahawa orang yang demikian itu tidak akan diberi kesempatan untuk bertaubat, dan meskipun ia bertaubat maka tidak akan diterima taubat yang ia lakukan. Sebab golongan atau kaum *Zindiiq* - *iaitu orang yang bersikap atau menunjukkan kelslaman-nya, namun disisi lain ia juga menyembunyikan kekafirannya* - tidak akan diterima taubatnya, dan setiap harta warisan dari golongan kaum *zindiiq*, akan diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam, berbeza halnya dengan masalah harta warisan dari seorang yang melakukan perbuatan *murtad*, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kedua: bahawasanya jika seorang penyihir, menunjukkan perbuatan sihir, maka ia akan diminta dan dianjurkan untuk segera bertaubat, serta segera kembali kepada ajaran Islam, sama halnya dengan seorang yang melakukan perbuatan *murtad*, namun jika ia tidak menghiraukan anjuran tersebut, maka ia akan dihukum mati (dibunuh), dan ia juga tidak akan dihukum mati (dibunuh) sehingga ia memang benar-benar telah melakukan perbuatan sihir kafir, dan ia juga tidak akan dibunuh kecuali oleh seorang imam (pemimpin).

Dan ketahui-lah, bahawa golongan kaum *Zindiiq* yang tidak akan diterima taubat-nya adalah mereka yang masih atau menyembunyikan kekafiran, seperti orang-orang *munaafiq*, kemudian para orang *munafiq* itu akan ditela'ah atau diperhatikan oleh para saksi yang memiliki sifat adil, untuk menilai sikap dari orang-orang *munafiq* itu disaat mereka tidak sedar (tidak mengetahui) jika sikap *munafiq* mereka sedang diperhatikan (diteliti).

Sementara itu, mereka yang menampakkan sikap *zindiiq*nya, lalu mereka segera kembali hanya untuk bertaubat, maka taubat yang mereka lakukan akan diterima. Dan perbezaan di antara kedua sisi ini sangat jelas terlihat, sebab gambaran orang *munafiq* yang pertama, tidak dapat dipercayai, dapat sahaja ia terang-terangan menunjukkan sikap bertaubat, namun disisi lain ia tetap terus melakukan perbuatan *munafiq*-nya, secara tersembunyi.

Kemudian hal-hal lain yang di*kafir*kan serta tidak diterima taubatnya menurut pendapat mazhab Imam Maalikiy di antaranya adalah mencela atau menghina Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, atau menentang serta tidak setuju dengan posisi atau eksistensi Rasul yang memiliki *maqam* (darjat) yang mulia.

Dan kemudian juga tidak ada manfaat atau pengaruhnya, jika seandainya orang yang menghina serta mencela Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, untuk mengatakan bahawa ia menyatakan atau mengucapkan hal demikian dengan tidak sengaja, atau sedang dalam keadaan

marah dan emosi sehingga ia tidak sedar dengan apa yang ia ucapkan, atau ia hanya sekadar keceplosan atau tidak ada niat sengaja untuk mengucapkan penghinaan dan pencelaan terhadap Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, namun tetap terucap tanpa sengaja dari lisannya, dan alasan lain sebagainya.

Maka bagi siapa sahaja yang telah terlanjur mengucapkan penghinaan serta pencelaan terhadap Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, ia akan dihukum mati (dibunuh), sebagai ganjaran hadd baginya, dan bukan kerana perbuatan *kafir* yang telah ia lakukan, dan hukuman mati itu tidak dapat dihindarkan dari dirinya dengan ia melakukan taubat dan kembali memeluk Islam, sebab penghinaan serta pelecehan terhadap Nabi *Sallallahu 'alaihi wasallam* hukumannya adalah hukuman mati (dibunuh) secara *had*.

Dan *had-had* atau aturan serta hukuman yang ada tidak dapat dihentikan dengan cara bertaubat, begitu juga halnya jika ia menghina serta mencela seorang yang *ma'shum* (terjaga), iaitu dari para Nabi-nabi serta Rasul-Rasul yang ada, dan juga para malaikat. Dan kemudian jika seseorang mencela dan menghina para kaum Yahudi atau juga kaum Nashrani, maka ia juga akan dikenakan hukuman mati (dibunuh), selama ia belum memeluk agama Islam, sebab harus dalam keadaan Islam sebelumnya.

Sedangkan orang yang menghina dan mencela orang yang tidak disepakati akan ke-nabiannya, atau menghina serta mencela mereka yang menganggap dirinya sebagai malaikat, seperti *Haarut* dan *Maarut*, dan juga seperti *Maryam*, *Asia* dan *Dzulqarnain*, juga seperti *Luqman* dan *Khaalid bin Sannaan*, maka mereka tidak akan dianggap sebagai *kafir*, akan tetapi akan dihukum secara adab, sebab mereka telah melakukan suatu perbuatan yang haram hukumnya untuk dilakukan.

Sementara itu para pengikut mazhab Imam Syafi'e, mereka semua mengatakan sebagai berikut:

Untuk jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang pertama, serta yang kedua,*** mereka menyatakan: jika kedua belah pihak dari suami-isteri melakukan perbuatan *murtad*, atau salah satu dari pasangan suami-isteri itu ada yang melakukan perbuatan *murtad*, maka hal ini tidak lepas dari permasalahan apakah perbuatan *murtad* tersebut terjadi sebelum adanya persetubuhan atau setelah adanya persetubuhan dari sepasang suami-isteri tersebut.

Maka jika perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh salah seorang dari sepasang suami-isteri itu terjadi sebelum mereka melakukan persetubuhan, maka hubungan pernikahan di antara mereka berdua akan terputus pada saat itu juga, kerana belum terjadinya persetubuhan yang merupakan sebagai penguat dari hubungan pernikahan tersebut.

Namun jika perbuatan *murtad* yang dilakukan oleh salah seorang dari sepasang suami-isteri itu terjadi setelah berlangsungnya persetubuhan di antara mereka, maka pernikahan itu tidak dapat diputus atau dipisahkan pada saat itu, akan tetapi mereka berdua hanya akan dipisahkan, lalu jika mereka berdua telah masuk dan memeluk agama Islam kembali, atau salah seorang dari pasangan suami-isteri yang melakukan perbuatan *murtad* itu kembali masuk dan memeluk agama Islam, sebelum habis masa 'idah isterinya, maka pernikahan di antara mereka akan tetap dilanjutkan, namun jika tidak maka hubungan pernikahan yang ada di antara mereka akan terputus dari sejak terjadinya perbuatan *murtad* tersebut.

Sama sahaja halnya jika seandainya mereka berdua (sepasang suami-isteri) itu masuk dan memeluk agama Islam kembali setelah selesainya masa 'idah, atau mereka berdua masuk dan memeluk agama Islam kembali di penghujung waktu sebelum habisnya masa 'idah, sebab kelslaman itu harus diiringi dengan selesainya masa 'idah, atau kedua suami-isteri itu masuk kembali ke agama Islam secara bersamaan. Dan dalam hal seperti itu, tidak ada bezanya antara sang isteri yang melakukan perbuatan *murtad*, ataupun sang suami yang melakukan perbuatan *murtad* tersebut.

Dan bukan bererti keduanya akan dihukum atau diganjar dengan hukuman setelah selesainya masa 'idah, akan tetapi anda akan segera mengetahui bahawa kedua suami-isteri itu akan

dikenakan hukuman kerana perbuatan *murtad* yang mereka lakukan. Bahkan ini merupakan suatu gambaran teoritis, dalam erti kata bahawasanya jika status pernikahan dari mereka berdua (suami-isteri) yang melakukan perbuatan *murtad* itu tetap dilanjutkan tanpa memberi hukuman mati terhadap mereka, atau mereka selamat dari hukuman hingga selesainya masa 'idah, lalu kemudian mereka berdua masuk kembali ke dalam agama Islam, maka status pernikahan akan tetap berlanjut.

Kemudian maksud dari *dukhuul* dalam pembahasan ini adalah persetubuhan yang terjadi antara kedua suami-isteri tersebut, baik itu persetubuhan yang dilakukan pada bahagian kemaluan sang isteri, atau persetubuhan yang dilakukan pada *dubur*nya, atau perlakuan yang sama konteks dan maknanya dengan makna persetubuhan, seperti dengan memasukkan mani seorang suami ke dalam vagina (kemaluan) isterinya, tanpa dengan melakukan persetubuhan dengan isterinya, persis seperti proses pembuatan bayi tabung.

Lalu tidak mesti jika hubungan pernikahan itu telah diputus, masih tetap ada hak kepemilikan dalam pernikahan, seperti jika telah terputus hubungan pernikahan itu sang suami masih dapat untuk bersetubuh dengan isterinya tersebut, tidak. Bahkan jika hubungan pernikahan tersebut telah terputus, bererti sang suami haram untuk bersetubuh dengan isterinya, seiring dengan telah terputusnya hubungan pernikahan di antara sang suami dan sang isteri, dengan adanya perbuatan *murtad* tersebut.

Namun pasangan suami-isteri ini tidak akan terkena hadd (hukuman) jika mereka melakukan persetubuhan, kerana masih ada ke-samaran (*syubhah*) apakah akad di antara mereka masih ada, ataupun tidak. Akan tetapi mereka hanya terkena hukuman (ganjaran) kerana melakukan perbuatan yang haram (dengan melakukan persetubuhan), dan dengan begitu masa 'idah-pun akan di mulai dari pertama sejak terjadinya persetubuhan tersebut.

Begitu juga dengan posisi perbuatan yang dilakukan oleh sang suami, yang telah ia lakukan setelah pernikahan, seperti perbuatan *dhihaar* (menyerupai sang isteri dengan ibunya), atau *iylaaj*, atau *thalaaq*, maka jika sang suami kembali masuk Islam sebelum selesai masa 'idah sang isteri, maka semua perbuatan itu akan berlaku, namun jika sang suami tidak juga masuk Islam sebelum selesai masa 'idah sang isteri, maka semua perbuatan tersebut di atas tidak akan dianggap atau tidak berlaku.

Kemudian jika sang isteri melakukan perbuatan *murtad*, maka ia tidak akan berhak untuk mendapat nafkah masa 'idah dari sang suami, meski ia kembali masuk ke dalam agama Islam pada masa pertengahan dari masa 'idah yang ia jalani, sementara itu jika sang suami yang melakukan perbuatan *murtad*, maka sang isteri berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya di masa 'idah-nya. Lalu kemudian tidak halal bagi siapa-pun untuk menikahi seorang wanita *murtad*, baik itu dia adalah seorang muslim, ataupun beragama lain selain Islam.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ketiga*** adalah sebagai berikut: para pengikut mazhab Imam Syafi'e mengatakan bahawa perbuatan *murtad* itu adalah sebagai bahagian dari bentuk perpisahan dan tidak termasuk ke dalam *thalaq*. Dan bagaimanapun perbuatan *murtad* itu tidak dapat mengurangi jumlah *thalaq* yang tiga kali.

Selanjutnya jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-empat*** adalah sebagai berikut: para pengikut mazhab Imam Syafi'e mengatakan bahawasanya seorang yang telah melakukan perbuatan *murtad* tidak dapat untuk mewariskan hartanya, maka ketika seseorang telah melakukan perbuatan *murtad*, dengan demikian hak kepemilikannya terhadap harta kekayaannya menjadi hilang dan tidak ada. Lalu jika kemudian seluruh harta benda miliknya itu mengalami kerosakan, sementara ia masih dalam keadaan *murtad*, maka hak kepemilikannya atas harta benda itu hilang dengan sendirinya. Namun jika ia segera masuk kembali ke dalam agama Islam, maka hak kepemilikannya atas harta benda itu tidak akan hilang (tetap ada).

Dengan begitu, hak kepemilikan atas harta benda dari seorang yang *murtad*, dapat hilang jika harta benda miliknya itu dalam keadaan rosak sementara ia masih dalam keadaan atau dalam

keadaan *murtad*, dan hak kepemilikan atas harta bendanya yang rosak itu akan tetap ada, jika ia mahu masuk kembali dan memeluk agama Islam.

Maka jika harta benda itu rosak ketika ia dalam keadaan *murtad*, hak atas kepemilikan harta benda itu akan menjadi sebagai harta rampasan dan hak bagi *bait maal* (bank) umat Islam, tanpa membezakan apakah harta benda dan harta kekayaan seorang *murtad* tersebut, diperoleh atau dihasilkan ketika ia masih memeluk agama Islam, atau setelah ia *murtad* dari agama Islam. Berbeza halnya dengan apa yang dinyatakan oleh pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dan sama halnya dengan apa yang telah dinyatakan oleh para pengikut mazhab Imam Maalikiy.

Kemudian seorang yang *murtad* juga harus menunaikan atau melunasi seluruh hutang yang ia pinjam ketika sebelum ia menjadi *murtad*, dan juga mengganti rugi segala barang pinjaman yang rosak. Lalu ia harus memberikan nafkah atau keperluan yang diperlukan oleh anak-anak dan juga isterinya, dan memberi mereka makan dari harta yang ia miliki sebelum harta itu rosak atau sebelum hartanya itu tidak lagi menjadi hak-nya.

Lalu penggunaan harta kekayaan seorang *murtad*, jika penggunaan itu termasuk kepada masalah atau sesuatu yang tidak perlu dikomentari, seperti masalah jual-beli, hutang-piutang, maka semua kesepakatan dalam hal itu dianggap tidak sah (*baathil*), namun jika hal itu termasuk ke dalam masalah yang dapat diterima seperti masalah *wasiat*, maka hal itu dianggap sah dengan adanya syarat (*mauquuf*). Dan jika ia masuk Islam sebelum memberikan *wasiat*, maka akad *wasiat* itu akan dianggap sah (benar), namun jika tidak maka akad *wasiat* itu tidak dianggap sah (*bathil*), sebagaimana yang telah kita paparkan dalam pembahasan masalah *thalaq*, masalah *dzhihaar*.

Begitu juga diharamkan haiwan kurban yang ia sembelih, berbeza halnya jika ia memang pada awalnya sudah *kafir*, maka haiwan kurban yang ia sembelih tidak diharamkan. Demikian pula seorang yang *murtad* tidak dapat untuk mewariskan harta kekayaan serta juga tidak dapat untuk diwariskan (mendapat harta warisan), meskipun hingga ia memeluk atau masuk agama Islam setelah ia *murtad*.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-lima*** adalah sebagai berikut: para pengikut mazhab Imam Syafi'e mengatakan bahawa seperti yang telah diketahui sebelumnya, iaitu jika seorang suami men*thalaq* seorang isteri disaat sebelum ia menyetubuhi isterinya itu, yang mana perbuatan *murtad* itu dilakukan oleh sang isteri, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar apa-pun terhadap isterinya tersebut, namun jika seandainya perbuatan *murtad* itu dilakukan oleh sang suami, maka sang isteri berhak untuk mendapatkan setengah dari jumlah *mahar* yang ada.

Sementara itu jika *thalaq* itu terjadi setelah mereka berdua melakukan persetubuhan, maka *mahar* itu tetap ada dalam keadaan bagaimanapun, dan hal tersebut telah dipaparkan dengan rinci pada pembahasan dalam masalah *shadaaq* (pemberian mahar).

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-enam*** adalah sebagai berikut: bahawasanya seorang yang telah melakukan perbuatan *murtad*, agar di minta segera untuk melakukan taubat (bertaubat) pada saat itu juga, tanpa harus menunda-nunda untuk melaksanakan taubat dari perbuatan *murtad* yang telah ia lakukan. Kemudian jika ia tidak juga bertaubat dan tetap kembali untuk memeluk agama Islam, masa seorang Imam (pemimpin) harus mengeluarkan perintah untuk memenggal kepala orang tersebut atau memberinya hukuman mati.

Lalu cara atau proses taubat yang harus ia jalani adalah dengan mengucapkan dua kalimat *syahadat*, dan pengucapan kalimat *syahadat* itu harus berturut, seperti ia mengucapkan: *" Asyhadu allaa ilaaha illa Allaahu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullaah."* Atau dengan ia mengucapkan: *" Asyhadu anna Laa Ilaaha illa Allaahu, wa anna Muhammadan Rasuulullaah."* Maka huruf *'waw'* yang merupakan *'waw al-'athaf'* menjadi perangkat sebagai pengulangan *syahadat* tersebut. Dan tidak cukup *syahadat* yang ia ucapkan jika hanya sekadar berbunyi kalimat seperti: *" Laa Ilaaha illa Allaahu, Muhammadun Rasuulullaah."*

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-tujuh*** adalah sebagai berikut: bahawa segala hal dan perbuatan yang me*nafi*kan Islam, atau dapat menyatakan putus dan memisahkan diri agama tersebut, baik itu dari segi ucapan, atau niat, maka hal itu termasuk kepada perbuatan *murtad*, yang mana hukum serta ganjaran yang akan diterima oleh pelakunya sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya.

Tiada bezanya antara jika perbuatan *murtad* yang ia lakukan itu hanya sekadar bercanda (main-main), atau kerana ia menentang akan agama Islam itu, atau ia melakukan perbuatan *murtad* kerana mengikuti *i'tikad* atau keyakinan yang ada di dalam dirinya. Contoh dari perbuatan *murtad* yang dilakukan dengan menggunakan ucapan adalah jika ia mengatakan: "Bahawa Allah (Tuhan) adalah Tiga (Trimurti)", atau ia mengucapkan kalimat yang merupakan *aib* terhadap zat yang maha Agung, atau ia mengucapkan kalimat *aib* terhadap Rasulullaah, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh lain dari perbuatan *murtad* yang dilakukan dengan menggunakan ucapan, iaitu seperti jika seseorang mengatakan kepada seorang muslim lainnya: *"Wahai orang yang kafir..."* dan ia mengucapkan tuduhan *kafir* itu kepada muslim lain dengan sungguh-sungguh. Sementara seperti yang diketahui bahawa siapa sahaja yang meng*kafir*kan seorang muslim, maka ia telah *kafir*. Lalu contoh dari perbuatan *murtad* yang dilakukan melalui perbuatan adalah seperti sujud atau menyembah berhala (patung), atau melemparkan atau mencampakkan al-Quran ke dalam kotoran, meski kotoran itu suci (tidak najis), dan meskipun yang ia lemparkan (campakkan) itu hanya satu ayat sahaja dari al-Quran.

Begitu juga dengan membuang atau melemparkan buku-buku (kitab) syariat, dengan tujuan hanya untuk bercanda atau mengejek. Dan tidak masalah jika menyentuh atau menghapus lembaran kertas al-Quran dengan menggunakan air ludah, seperti yang biasa dilakukan oleh anak-anak yang sedang belajar menulis, sebab tujuan dari perbuatan itu adalah untuk mempermudah mereka dalam menghapus.

Lalu kemudian contoh dari perbuatan *murtad* yang dilakukan dengan menggunakan niat adalah seperti jika seseorang ber*azam* atau berkeinginan untuk *murtad* dari agama Islam setelah satu jam, atau ke-esokan hari, maka jika itu telah terbersit niat di dalam dirinya untuk melakukan itu, pada saat itu juga ia telah dianggap dan termasuk kepada golongan orang yang *kafir*, namun jika pada saat itu juga ia ber*taubat* serta kembali kepada agama Islam, maka ia akan kembali sebagai seorang muslim seperti sebelumnya. Meskipun hal itu ia lakukan disebabkan ia tidak setuju atau menentang *maqam* atau posisi Rasul yang mulia.

Berbeza halnya dengan apa yang disampaikan oleh mazhab Imam Maalikiy, dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana jika perbuatan itu diiringi dengan tidak sengaja untuk mencela atau mengejek, seperti jika pada saat itu ia dalam keadaan bimbang (ketakutan), atau kerana ia tidak sengaja mengucapkannya, atau kerana tidak sedar ketika mengucapkan kalimat itu, maka dalam hal ini ia tidak dapat dikatakan telah *kafir* atau di*kafir*kan.

Lalu kemudian bila seseorang melakukan sujud terhadap sebuah makhluk, dan jika sujud yang ia lakukan itu sama seperti sujud yang ia lakukan dalam mengagungkan serta memuji Tuhan, maka ia akan di*kafir*kan. Namun jika seandainya sujud yang ia lakukan tidak demikian, maka ia tidak akan di*kafir*kan. Dan juga tidak masalah jika melakukan sujud (membungkuk) hanya sekadar untuk sebagai penghormatan dan lain sebagainya, kerana perbuatan itu tidak lebih dari hanya sekadar untuk menghormati, dan bukan sebagai bentuk dari perbuatan ibadah.

Sedangkan sihir, itu adalah perbuatan yang menggambarkan tentang ucapan-ucapan, atau melakukan perbuatan serta amalah yang mana amalan tersebut akan menimbulkan hal yang diluar dari kebiasaan (sesuatu yang luar biasa), seperti yang telah didefinisikan oleh mazhab Imam Maalikiy. Kemudian sihir itu adalah suatu hal yang nyata, dan bukan bersifat khayalan (imajinasi), sebab hasil yang timbul dan terjadi dari perbuatan sihir itu yang menguatkan bahawa sihir tersebut adalah suatu hal yang nyata, dan bukan bersifat khayalan (imajinasi).

Berbeza halnya dengan mereka yang berpendapat serta mengatakan bahawa perbuatan sihir itu adalah bersifat khayalan (imajinasi) saja, dan tidak ada suatu apapun di dunia ini yang menerima atau mengakui kenyataan dari perbuatan sihir tersebut. Namun bagaimanapun, penilaian terhadap perbuatan sihir itu dapat sahaja dilihat dari dampak atau efek sampingnya, atau dilihat dari ucapan mahupun kalimat serta perbuatan dan amalan yang menjadi sebab dari hasil pengaruh dan dampak yang ditimbulkan.

Maka jika kalimat serta ucapan dan juga amalan telah jelas di*kafir*kan, maka perbuatan sihir yang demikian itu adalah bahagian dari perbuatan sihir yang *kafir*, dan jika efek serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan sihir itu membahayakan bagi manusia, maka perbuatan itu adalah haram. Maka sudah seharusnya untuk mengetahui maksud serta makna dari sebuah sihir itu, harus sesuai dengan perbuatan sihir itu sendiri, dan ini adalah pendapat yang *hasan*.

Kemudian para pengikut **mazhab Imam Hambali**, mereka semua telah mengatakan: bahawa pendapat serta jawapan yang mereka utarakan untuk jawapan atas ***permasalahan serta persoalan yang pertama, dan yang kedua***, adalah sebagai berikut: bahawasanya jika kedua atau sepasang suami-isteri itu melakukan perbuatan *murtad* secara bersamaan, tanpa ada yang mendahului antara salah seorang dari pasangan suami-isteri tersebut, seperti jika salah satu dari suami-isteri itu telah melakukan ibadah atau menyembah (sujud) terhadap berhala (patung), atau menyembah kepada salib pada masa dan waktu yang bersamaan, maka jika perbuatan itu terjadi dan dilakukan sebelum pasangan suami-isteri itu melakukan persetubuhan maka pernikahan yang ada di antara mereka berdua harus dipisahkan.

Demikian pula halnya jika salah seorang dari pasangan suami-isteri tersebut melakukan perbuatan *murtad*, maka jika hal atau perbuatan *murtad* itu terjadi setelah mereka berdua melakukan persetubuhan, pada saat itu juga mereka atau pasangan suami-isteri itu akan dipisahkan, serta pernikahan mereka tidak terputus (terpisah) kecuali jika masa 'idah telah selesai.

Dan jika suami yang melakukan perbuatan *murtad* itu kembali masuk dan memeluk agama Islam sebelum habis masa 'idah dari sang isteri, maka pernikahan yang ada di antara pasangan suami-isteri itu tidak akan dipisahkan atau tetap akan berlanjut.

Namun jika tidak, maka jelas bahawa sang suami memisahkan diri dari isterinya semenjak terjadinya perbuatan *murtad* tersebut. Kemudian sang suami tidak boleh untuk menggauli isterinya, sebab pembahasan hal seperti ini akan kembali kepada dua pokok masalah, iaitu keadaan atau keadaan yang membolehkan sang suami untuk menggauli isterinya dengan menggunakan akad nikah kembali, kemudian keadaan (keadaan) untuk sang suami berhati-hati dari perbuatan *murtad*.

Maka sudah sepatutnya agar ia mengedepankan untuk melihat serta berhati-hati dari perbuatan *murtad*, daripada keadaan atau keadaan yang membolehkan untuk menggauli isterinya tersebut.

Lalu jika sang suami menggauli isterinya, pada saat masalah pernikahan mereka belum jelas (antara *murtad* dan tidak), maka sang suami tidak akan dikenakan hukuman atau *had*, kerana ia melakukan sesuatu yang boleh namun masih *syubhat* (samar), dan ia juga tidak akan diwajibkan untuk membayar *kafarat* (denda) dari perbuatan yang ia lakukan. Namun hanya sahaja ia akan tetap dikenakan hukuman kerana ia telah melakukan perbuatan maksiat, tetapi hukuman tersebut bukan merupakan *had*, dan juga bukan hukuman *kafarat*. Maka proses hukuman yang akan ia terima hanya berupa hukuman *ta'ziir*.

Kemudian apabila sang isteri sendiri yang telah melakukan perbuatan *murtad*, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, sedangkan jika suaminya yang melakukan perbuatan *murtad*, maka ia (sang isteri) berhak dan suami wajib untuk memberikan nafkah terhadap isterinya tersebut. Begitu juga halnya jika sepasang suami-isteri itu melakukan perbuatan *murtad* secara bersamaan.

Kemudian jawapan dari penganut **mazhab Imam Hambali** untuk jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-tiga***, adalah sebagai berikut: mereka mengatakan bahawa

perbuatan *murtad* itu hanya termasuk kepada masalah pemisahan antara suami-isteri, dan bukan termasuk ke dalam permasalahan *thalaq*, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Lalu kemudian jawapan serta pernyataan dari penganut **mazhab Imam Hambali** untuk jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-empat***, adalah sebagai berikut: bahawasanya harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang yang melakukan perbuatan *murtad* akan terhenti (di-bekukan) kerana perbuatan *murtad* yang ia lakukan. Lalu harta kekayaannya tersebut masih tetap akan menjadi hak miliknya, hanya sahaja hak seorang *murtad* untuk menggunakan dan memakai harta kekayaan-nya itu akan disekat atau di batasi.

Sebab seorang yang telah melakukan perbuatan *murtad* tidak dapat untuk menggunakan dan memanfaatkan harta kekayaan yang ia miliki untuk melakukan jual-beli, atau untuk diberikan (*hibah*), atau untuk diwakafkan, atau untuk disewakan. Kemudian jika seandainya harta kekayaan yang ia miliki itu mengalami kerosakan atau penyusutan sebelum ia kembali masuk dan memeluk agama Islam, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang *murtad* tersebut akan menjadi bahagian dari harta rampasan atau menjadi hak kaum muslimin seluruhnya.

Namun sebelum harta tersebut menjadi hak seutuhnya bagi kaum muslimin, seluruh hutang-piutang yang dimiliki oleh orang *murtad* tersebut akan dilunasi dengan menggunakan harta tersebut, dan ia (orang *murtad*) tersebut tidak dapat untuk mewariskan harta kekayaan yang ia miliki itu kepada siapa-pun.

Akan tetapi ketika ia telah masuk dan kembali memeluk agama Islam, maka hak untuk menggunakan harta kekayaan yang ia miliki itu akan kembali sebagaimana biasa, sehingga ia dapat untuk memberikan atau menginfakkan sebahagian dari hartanya itu kepada siapa saja. Begitu juga ia dapat untuk memberikan harta kekayaan yang ia miliki itu, kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk diberi nafkah.

Kemudian sebagaimana yang telah diketahui, bahawa seorang *murtad* tidak dapat atau tidak berhak untuk diwariskan atau mendapat harta warisan, terlebih lagi ia juga tidak dapat untuk mewariskan atau memberi harta warisan kepada siapapun. Akan tetapi jika orang *murtad* itu kembali masuk dan memeluk agama Islam sebelum terjadinya pembahagian harta warisan, maka ia dapat untuk mendapat bahagian dari harta warisan.

Lalu kemudian seorang *murtad* juga dibenarkan atau boleh untuk memiliki harta pada saat ia masih dalam keadaan *murtad*, seperti jika ia mendapatkan suatu pemberian (*hibah*) dari seseorang. Dan hukum dari harta yang ia dapati di masa ia *murtad*, sama hukum harta kekayaannya yang asli atau yang ia miliki, yang mana seluruh hak penggunaan dari harta-harta tersebut akan tetap ditahan atau disekat, sehingga ia masuk kembali dan memeluk agama Islam.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-lima***, adalah sebagai berikut: Para pengikut serta penganut mazhab Imam Hambali menyatakan bahawasanya pemberian *mahar* yang telah disebutkan, sebelum sang isteri disetubuhi, tidak dapat untuk dilaksanakan jika perbuatan *murtad* itu berasal dari sang isteri, seperti jika sang isteri pada saat itu melakukan perbuatan *murtad*, atau perbuatan yang sama dengan perbuatan *murtad* tersebut.

Atau sang isteri melakukan perbuatan *murtad* secara bersamaan dengan suaminya, dan jika perbuatan *murtad* itu berasal dari sang suami, maka sang isteri berhak untuk mendapatkan setengah dari harga atau jumlah *mahar* yang telah disebutkan, sementara itu jika perbuatan *murtad* itu dilakukan setelah terjadinya persetubuhan, maka tidak perlu adanya pembayaran sesuatu dari jumlah *mahar*, baik perbuatan *murtad* itu dilakukan oleh sang isteri, ataupun oleh sang suami, sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya. Dan *mahar* tersebut diminta atau dituntut kepada seorang suami, jika *mahar* itu belum diserahkan atau diterima oleh sang isteri.

Dengan demikian, jika sang suami yang *murtad* menyetubuhi isterinya setelah ia melakukan perbuatan *murtad*, dan sebelum ia masuk kembali atau memeluk agama Islam, maka ia atau sang suami harus menunaikan pembayaran *mahar* yang sesuai sebagai bentuk dari kewajipan atas persetubuhan yang telah ia lakukan, dan hal itu berlaku jika sang suami tetap untuk terus menjadi

orang yang *murtad*, sementara jika sang suami kembali masuk dan memeluk agama Islam, maka sang isteri tidak akan mendapatkan apa-apa.

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-enam***, adalah sebagai berikut: para penganut serta pengikut mazhab Imam Hambali mengatakan bahawasanya ganjaran atau hukuman terhadap orang yang *murtad*, baik itu bagi lelaki mahupun wanita, adalah hukuman mati (dibunuh), jika orang tersebut tidak kembali masuk dan memeluk agama Islam. Sebagaimana telah dipaparkan dalam sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullaah *Sallallahu 'alaihi wasallam*, beliau berkata:

مـــن بـــدل دينـــه فـــاقـــتـــلوه...

Ertinya:

" sesiapa yang telah mengganti atau merubah agama serta ke-yakinannya (murtad), maka bunuh-lah ia..." (Hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi (jamaah), kecuali Muslim.)

Lalu diminta kepada orang yang melakukan perbuatan *murtad* untuk segera bertaubat dalam jangka waktu selama tiga hari, kemudian jika seandainya orang tersebut tidak menghiraukan permintaan agar ia segera bertaubat dalam masa tiga hari tersebut, maka ia akan dijatuhkan hukuman mati (dibunuh).

Kemudian jawapan dari ***permasalahan atau persoalan yang ke-tujuh atau yang terakhir***, adalah sebagai berikut: para penganut serta pengikut mazhab Imam Hambali mengatakan: bahawasanya hal-hal atau permasalahan yang tergolong kepada masalah yang dapat di*kafir*kan, terbahagi kepada dua bahagian, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: iaitu perbuatan atau ungkapan serta ucapan yang menyatakan keluar secara mutlak dari ajaran agama Islam. Seperti jika seseorang mengucapkan "Bahawa Allah itu adalah Tuhan yang tiga." Atau bahkan ia mengatakan bahawa ia menyembah kepada berhala (patung), atau dengan ia menyembah manusia, atau dengan menyembah kerbau.

Atau bahkan jika ia mengatakan: "Bahawasanya Allah itu tidak ada." Atau ia mengatakan bahawa "Ibrahim itu bukan termasuk seorang Rasul." Sama halnya jika ia mengutarakan sesuatu dengan tujuan untuk mengingkari *Risalah Rasul* yang telah disebutkan di dalam al-Quran al-Kariim. Atau dengan ia mengatakan bahawa Allah belum atau tidak menurunkan kitab *Tauraat* dan juga *Injil*.

Namun sementara itu jika ia mengatakan serta mengucapkan bahawa *Tauraat* dan *Injil* merupakan kitab dari Allah yang keduanya telah hilang, dan tidak ada yang tersisa dari ajaran-ajaran yang terdapat dari kedua kitab tersebut, maka hal tersebut adalah benar adanya, dan orang yang mengatakan hal demikian tidak akan mendapat hukuman apa-apa.

Atau ia mengatakan: bahawasanya manusia tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati, atau ia mengingkari hal-hal yang telah ditetapkan dan diketahui bersama di dalam ajaran agama, seperti ia mengingkari ibadah solat, puasa, haji, zakat, atau ia menghalalkan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh agama, seperti menghalalkan perbuatan zina, perbuatan homoseksual, selanjutnya jika ada dari pernyataan serta perkataan seperti di atas telah diucapkan, maka orang tersebut wajib untuk dianggap serta termasuk kepada golongan orang-orang yang telah melakukan perbuatan *murtad*.

Kedua: Seperti ucapan, begitu juga halnya dengan perbuatan. Sebagai contoh adalah jika seseorang menyembah atau sujud kepada berhala (patung), atau perbuatan seperti melemparkan (membuang) al-Quran ke dalam kotoran, dan lain sebagainya.

Sedangkan memakai atau mengenakan al-*Zinaar* (tali pinggang) yang biasa dipakai oleh kaum *nashrani*, dan lain sebagainya dari pakaian-pakaian khusus yang mereka kenakan, hukumnya adalah haram, dan bukan di*kafir*kan, selama orang yang mengenakan al-*Zinaar* atau pakaian khusus kaum *nashrani* tersebut masih yakin dan juga percaya terhadap ke-Esa-an Allah, dan juga *risalah*

PEMBAHASAN TENTANG PEMBAHAGIAN (SURAH*ASAM*) DI ANTARA PARA ISTERI, BAIK DALAM HAL TEMPAT TINGGAL (*MABIIT*) DAN JUGA NAFKAH SERTA LAIN SEBAGAINYA

Pengertiannya:

Kalimat al-Qasam – *dengan mem-fathahkan huruf Qaaf* –, pengertiannya secara bahasa adalah sebagai *mashdar*, iaitu *qasama-qisman*, seperti halnya kalimat *dharaba-dharban*. Maksudnya adalah membezakan atau membahagikan jatah dan bahagian masing-masing, kemudian memberikan jatah serta bahagian tersebut kepada setiap individu.

Sementara itu, kalimat al-Qism – *dengan mengkasrahkan huruf Qaaf* – erti dan juga maksudnya adalah sama dengan jatah atau bahagian, seperti ucapan yang berbunyi: *Haadza Qismiy min al-ardh, aw al-zar', aw al-hab*, maksudnya adalah jatah ataupun bahagian. Kemudian kata *Qasam* ini akan di-*kasrah*-kan ketika dirubah kepada kata jamak menjadi *Aqsaamin*, seperti halnya kata *Hamala* menjadi *Ahmaalin*.

Sementara itu, makna dari kata al-*qasam* dalam istilah para ahli fiqh iaitu: perbuatan atau pembahagian yang adil di antara para isteri, baik dalam hal tempat tinggal (rumah), baik para isteri tersebut ada yang berasal dari golongan *ahlul kitab*,

---

(agama) yang dibawa oleh Rasul-Nya. Begitu juga halnya jika orang tersebut mengenakan salib, namun tidak ada niat untuk sengaja mengagungkan atau memuliakan salib tersebut.

Selanjutnya siapa sahaja yang menghalalkan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, maka orang yang mengedepankan pendapat seperti itu tidak dapat untuk di*kafir*kan, seperti contoh kaum *Khawaarij* yang mana mereka menghalalkan untuk membunuh 'Ali, maka mereka atau kaum *Khawaarij* itu tidak dapat di*kafir*kan kerana i'tikad serta keyakinan yang seperti demikian.

Kerana mereka beranggapan bahawa dengan mereka menghalalkan untuk membunuh 'Ali, itu merupakan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di antara golongan kaum Muslimin. Begitu juga orang yang menceritakan tentang kekafiran yang telah ia dengar, tidak dapat untuk dinyatakan sebagai atau termasuk dalam golongan orang kafir pula.

Kemudian tidak akan diterima taubat dari orang-orang yang telah mencela dan menghina Allah *Taala*, atau telah mencela Rasul-Nya, atau mencela salah satu dari malaikat-Nya dengan jelas.

Bahkan orang yang melakukan perbuatan demikian sudah seharusnya untuk dijatuhi hukuman mati (dibunuh) sebagai ganjaran dan hadd atas perbuatan yang telah ia lakukan. Pendapat mazhab Imam Hambali ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh mazhab Imam Maliki, dan berbeza dengan pendapat yang disampaikan oleh mazhab Imam Syafi'e serta Imam Hanafi.

Dan juga tidak akan diterima taubat dari golongan atau kaum *Zindiiq*, iaitu mereka yang menunjukkan sikap Islam, namun menyembunyikan sifat *kafir* di dalam diri mereka. Sebagaimana mereka yang menyatakan bahawa taubat orang-orang seperti itu (kaum *Zindiiq*) tidak akan diterima, dan mereka semua sepakat bahawa taubat dari kaum *Zindiiq* hanya bermanfaat bagi mereka ketika di Akhirat nanti, dan taubat itu juga hanya akan diterima jika ada orang yang benar-benar ikhlash untuk bertaubat dari kaum *Zindiiq* tersebut. Begitu juga tidak akan diterima taubat dari mereka yang telah berkali-kali melakukan perbuatan *murtad*.

dan kemudian ada pula yang beragama Islam (muslimah). Lalu jika seluruh para isteri merupakan wanita-wanita yang merdeka, maka harus disamakan bahagian atau jatah mereka, baik itu seperti rumah (tempat tinggal).

Namun jika seandainya di antara para isteri tersebut ada yang merupakan seorang hamba sahaya [37], maka bahagian atau jatah yang diberikan kepada isteri yang merdeka dua kali ganda lebih banyak daripada jatah atau bahagian untuk isteri yang hamba sahaya, seperti contoh seorang suami harus tinggal atau tidur bersama isteri yang merdeka selama dua malam, sementara dengan isteri yang hamba sahaya selama satu malam saja.

Sedangkan dalam hal pemberian nafkah, yang mencakupi kepada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal (rumah), dalam hal ini tidak wajib bagi suami untuk membezakan jatah serta bahagian di antara para isterinya, namun bahkan yang di-wajibkan adalah untuk memberikan jatah atau bahagian bagi isteri-isteri tersebut, sesuai dengan keperluan dan juga sesuai dengan keadaan masing-masing dari para isteri.

Lalu tidak boleh bagi sang suami untuk bersikap tidak adil dalam hal pembahagian jatah serta bahagian kepada para isterinya, seperti dengan mengurangi jatah atau bahagian terhadap salah seorang isterinya, dan itu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram untuk dilakukan oleh seorang suami.

Kemudian jika sang suami telah memberi hak serta jatah dan bahagian yang sesuai serta adil bagi setiap isterinya, maka ia boleh untuk memberikan lebih untuk isteri yang lebih ia sukai, sesuai dengan keinginannya. Kerana hal tersebut termasuk kepada *tabarru'*, namun tetap sahaja sang suami harus dapat melihat dan memperhatikan perbuatan yang ia lakukan tersebut, apakah hal itu akan menimbulkan kerosakan atau fitnah.

Maka jika pemberiannya itu dapat menimbulkan rasa cemburu di dalam rumah tangganya, dan melahirkan gejolak serta rasa iri di antara para isteri serta menimbulkan kebencian di antara para anak-anaknya, maka bagi sang suami tidak boleh untuk memberikan nafkah lebih kepada isteri yang lebih ia sukai, namun jika risiko seperti yang telah disebutkan tidak akan timbul, maka ia boleh untuk melakukan hal tersebut [38].

---

[37] Mazhab Imam Maalikiy megatakan: bahawa isteri yang dari hamba sahaya, sama haknya untuk mendapat jatah (bahagian) dengan isteri yang dari wanita merdeka, dalam hal tempat tinggal (rumah), dan ia berhak untuk mendapat jatah dan bahagian yang sama pula seperti isteri yang dari wanita merdeka.

[38] Para pengikut dan penganut **mazhab Imam Hanafi** – *mereka memiliki dua pendapat serta pandangan di dalam hal ini* -:

Sebahagian dari mereka berpendapat bahawa yang dianggap dan diakui untuk diberi nafkah adalah isteri daripada seorang suami, tanpa melihat jumlah dari isteri yang ia miliki, dengan demikian maka sang suami wajib untuk memberi nafkah yang sesuai serta sama rata bagi setiap isteri-isterinya. Kemudian yang dimaksudkan dengan pemberian nafkah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal.

HUKUM *QASAM*, DALIL DAN JUGA SYARATNYA

Al-Qasam sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah wajib, namun bagi setiap suami harus memiliki syarat-syarat seperti yang akan disebutkan di bawah ini, untuk dapat membahagikan jatah serta bahagian di antara para isterinya dalam hal tempat tinggal (rumah). Dan dalil dalam masalah ini adalah firman Allah *ta'aala* yang berbunyi:

" Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil...."

(Surah: An – Nisaa': 3)

Maka Allah *ta'aala* telah memerintahkan untuk menikahi seorang wanita saja, jika seandainya ada rasa takut dan tidak dapat untuk berlaku adil. Hal tersebut

---

Kemudian sebahagian lainnya dari para pengikut dan penganut mazhab Imam Hanafi mengatakan: bahawasanya yang dianggap dalam hal pemberian nafkah adalah terhadap pasangan suami-isteri secara bersamaan. Maka pemberian nafkah terhadap para isteri, tergantung kepada kemampuan serta penghasilan sang suami, kemudian sang suami membahagikan dan memberikan nafkah terhadap para isterinya sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka masing-masing.

Seperti dengan memberi nafkah lebih sedikit terhadap isteri yang *fakir*, daripada jumlah nafkah yang diberi kepada isteri yang kaya. Dengan demikian penyesuaian atau pemberian nafkah dengan sama rata tidak dituntut secara mutlak, namun jika mampu untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang sama rata dan sesuai dengan keperluan serta keperluan para isterinya, maka ia atau sang suami boleh untuk melakukan hal tersebut.

Namun jika suami tidak dapat untuk melakukannya, maka ia harus menetapkan dan memberikan nafkah lebih banyak terhadap isteri yang kaya, dibanding nafkah yang ia berikan terhadap isteri yang *fakir*, dan ini merupakan pendapat yang kuat.

Dengan demikian, tidak ada perbezaan pendapat antara mazhab Imam Hanafi dengan pendapat yang lainnya. Sebab maksud dan tujuan dari pemberian nafkah yang demikian adalah untuk menghindari rasa cemburu, dan untuk dapat memberikan nafkah terhadap setiap isteri sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, tanpa adanya kecurangan (penipuan).

Selanjutnya ketika sang suami telah mampu dan berjaya dalam menunaikan kewajipannya terhadap para isteri-isterinya dan telah memberi nafkah kepada mereka sesuai dengan hak serta bahagian masing-masing, maka pada saat itu pula sang suami bebas untuk menambahkan bahagian terhadap salah seorang dari para isterinya itu, sesuai dengan keinginan dan juga kehendak dari sang suami.

Lalu **mazhab Imam Maalikiy** - *memiliki dua pendapat dalam hal penambahan jumlah nafkah tersebut* -, maka jika seorang suami telah memberikan nafkah dengan jumlah yang sama rata terhadap para isterinya, serta sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki, lalu kemudian sang suami menambahkan nafkah terhadap salah seorang dari isteri-isterinya tersebut, tanpa menambahkan terhadap yang lainnya.

Maka sebahagian pendapat dari mazhab Imam Maalikiy menyatakan bahawa hal demikian boleh dan benar untuk dilakukan. Kemudian ada pula pendapat lain dari para penganut dan pengikut mazhab Imam Maalikiy yang menyatakan bahawa hal demikian tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk dilakukan.

Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahawa hal demikian boleh dan dibenarkan untuk dilakukan, dan pendapat ini pula yang *ma'ruuf* serta telah diketahui dalam mazhab Imam Maalik.

menunjukkan bahawa melaksanakan keadilan di antara para isteri adalah suatu hal yang wajib. Sama halnya jika kita katakan: cukup dengan kita menikahi seorang wanita sebagai isteri, ketika kita takut untuk tidak boleh berlaku dan melaksanakan keadilan yang hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang benar. Atau bahkan kita mengatakan: bahawasanya menikahi seorang wanita sebagai isteri itu hukumnya adalah *maduub*.

Sementara pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang sudah jelas, sebab jika hanya kerana adanya rasa takut untuk tidak berlaku adil di antara dua isteri, sehingga untuk menggabungkan kedua isteri itu menjadi haram, maka berlaku adil di antara kedua isteri tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak dapat ditolak lagi.

Kemudian yang kedua adalah: Jika hanya kerana seorang suami takut untuk melaksanakan atau berlaku adil, dan terpaksa untuk menggabungkan seluruh isteri-isterinya, maka ia wajib untuk tetap berlaku adil di antara para isterinya tersebut. Kerana perbuatan yang ditakutkan oleh seorang *mukallaf* untuk ditinggalkan adalah perbuatan yang wajib hukumnya.

Namun jika berbuat serta berlaku adil di antara para isteri-isteri itu hukumnya adalah *manduub*, maka tidak seorang-pun dari *mukallaf* yang akan takut untuk meninggalkan perbuatan adil tersebut. Kerana setiap manusia hanya takut kepada hukuman dan juga ganjaran (*'iqaab*), sementara hukum *manduub* itu sendiri tidak ada hukuman serta ganjaran di dalamnya.

Kemudian syarat-syarat dari al-*Qasam* itu ada tiga perkara:

Pertama: adalah berakal, kerana tidak wajib bagi seorang lelaki yang tidak waras (gila) untuk melakukan *qasam* (pembahagian), sedangkan bagi seorang wanita yang gila wajib baginya untuk mendapat *qasam* (bahagian), jika seandainya wanita gila itu boleh tenang dan berada di rumah suaminya, sehingga sang suami dapat untuk memanfaatkan wanita tersebut untuk disetubuhi. Namun jika tidak, wanita gila tersebut tidak wajib untuk mendapatkan *qasam* (bahagian) dari suaminya itu.

Kedua: Agar suami tersebut telah berusia dewasa (*Muraahiq*) [39], yang mana ia dapat untuk menyetubuhi wanita dan juga bergaul dengan mereka. Namun jika suami tersebut masih kecil (anak-anak), maka ia tidak wajib untuk melakukan *qasam* (pembahagian), begitu juga halnya dengan isteri yang masih kecil dan belum

---

[39] **Para pengikut dan penganut mazhab Imam Maalik** - *mereka semua mengatakan* - bahawa: yang merupakan syarat bagi seorang suami adalah lelaki yang telah dewasa (*baaligh*), sementara sang isteri tidak ada syarat dewasa (*baalighah*), hanya sahaja cukup bagi seorang wanita yang akan dijadikan sebagai isteri, mampu untuk melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), sebagaimana yang telah diputuskan serta ditetapkan oleh mazhab lain, selain dari mazhab Imam Maalik.

dewasa seperti anak-anak, yang mana ia belum dapat untuk melakukan hubungan suami-isteri (persetubuhan), maka isteri yang demikian tidak wajib untuk mendapatkan *qasam* (bahagian) dari suaminya.

Sedangkan isteri yang masih gadis dan mampu untuk melakukan hubungan suami-isteri (persetubuhan), maka hak-nya dalam pembahagian jatah (bahagian) sama dan sesuai dengan isteri-isteri lainnya yang berusia lebih tua serta lebih dewasa darinya, tanpa ada perbezaan. Maka ketika atau jika seorang isteri yang sedang beranjak dewasa lari dari suaminya, dosa atas perbuatan yang dilakukan oleh wanita itu akan ditanggung oleh orang tua atau wali dari sang suami tersebut, kerana mereka yang telah menikahkannya dengan wanita yang masih kecil (gadis) tersebut.

Dan seorang suami tidak boleh lepas dari tanggung jawab dalam masalah tersebut, oleh kerana itu ia harus menggilir secara bergantian dalam berhubungan terhadap para isteri-isterinya, agar ia dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Ketiga [40]: Agar wanita yang ia nikahi bukan wanita yang derhaka terhadap suami, maka jika seorang isteri yang tidak taat terhadap suaminya, ia tidak berhak untuk mendapat bahagian (Surah*asam*) dari suaminya.

Kemudian *qasam* itu sendiri tidak dapat ditiadakan dengan alasan atau halangan yang mencegah dari hubungan suami-isteri (persetubuhan), baik hal itu muncul serta timbul dari pihak wanita (isteri), seperti jika ia sedang *haidh*, atau sedang mengalami *nifaas*, atau sedang dalam keadaan sakit yang dapat menghalangi ia agar dapat melayani sang suami untuk melakukan hubungan suami-isteri (persetubuhan).

Atau bahkan jika halangan itu berasal dan muncul dari pihak lelaki (sang suami), seperti jika sang suami mengalami lemah syahwat (impoten), atau sedang dalam keadaan sakit, kerana maksud serta tujuan dari *mabiit* atau bertempat tinggal adalah untuk bertempat tinggal dengan manusia (pasangan), dan bukan hanya untuk bersetubuh atau melakukan hubungan suami-isteri.

Sebagaimana diketahui bahawa persetubuhan bukan suatu hal yang lazim untuk melakukan *mabiit* atau bertempat tinggal, dan ketika sang suami sedang mengalami sakit sehingga ia tidak dapat untuk berpindah dari satu rumah isteri menuju ke rumah isteri lainnya, maka ia akan dibawa ke rumah atau tempat tinggal isteri yang dapat untuk merawat serta melayaninya.

---

[40] **Para pengikut serta penganut mazhab Imam Hanafi** – *mereka semua telah mengatakan* – bahawa: mereka semua menambahkan syarat yang ke-empat, iaitu agar sang suami tidak sedang dalam perjalanan (*musaafir*), kerana pembahagian jatah (bahagian) terhadap para isteri di dalam sebuah perjalanan tidak berlaku (tidak ada), seperti yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya.

PEMBAHASAN TENTANG TIDAK WAJIB HUKUMNYA UNTUK MENYAMAKAN (ADIL) DI ANTARA PARA ISTERI DALAM HAL PERASAAN CINTA DAN KASIH SAYANG DARI HATI, SERTA HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN SYAHWAT

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahawa pemberian nafkah terhadap masing-masing isteri hukumnya adalah tidak wajib, begitu juga halnya dengan masalah persetubuhan, dan kecenderungan hati, kerana hal seperti ini merupakan hal yang berkaitan dengan memilih seseorang, yang mana diikuti oleh keinginan naluri dan ketertarikan serta syahwat yang lebih, terhadap salah seorang dari para isteri. Seperti hati seorang suami akan lebih cenderung memilih dan suka terhadap salah seorang dari isteri-isterinya tanpa ia sedari.

Dan hal seperti ini yang dimaksudkan oleh firman Allah *ta'aala* yang berbunyi:

" Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)..." (Surah: al-Nisaa': 129)

Maka maksud dan makna dari ayat di atas adalah menjelaskan bahawa seorang suami sangat sulit dan bahkan tidak mampu untuk berlaku adil dalam masalah rasa cinta dan kasih sayang ia rasakan di dalam hatinya, terhadap seorang isteri dari para isteri-isterinya.

Sementara hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah hati serta perasaan, seperti ia berlaku adil dalam pemberian *mabiit* atau tempat tinggal, dan pemberian nafkah serta bahagian yang sesuai kepada masing-masing isteri tanpa menimbulkan kecemburuan di antara mereka, semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut.

Oleh kerana itu Rasulullaah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* selalu memperhatikan dan meneliti dengan jelas dalam masalah berlaku adil di antara para isteri-isteri beliau di dalam masalah kecenderungan serta perasaan lebih mencintai dan menyukai terhadap salah seorang dari para isteri beliau. Dan beliau juga telah bersabda:

اللهم ان هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك....

" Ya Allah ... sesungguhnya ini merupakan pembahagian atas apa yang aku mampu dan miliki, maka jangan hinakan aku dengan pembahagian yang tidak aku miliki (mampu)..."

Akan tetapi bukan bererti bahawa seorang lelaki (suami) dapat untuk meninggalkan atau mengabaikan salah seorang dari para isterinya, dan tidak menyetubuhinya, sehingga hal itu menimbulkan kerosakan atau kekecauan bagi sang isteri tersebut. Maka jika seorang suami telah melakukan hal yang demikian, bererti ia telah melakukan perbuatan dosa.

Bahkan seorang suami seharusnya melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap seorang isteri, dari para isteri-isterinya. Namun jika sang suami tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, bererti ia wajib untuk membebaskan (melepaskan) isterinya itu.

Kemudian apakah seorang isteri berhak untuk menuntut atau menyatakan gugatan cerai dari suaminya..? dan jika gugatan cerai itu diajukan oleh sang isteri, apakah hakim akan menetapkan serta memberikan denda tertentu atas gugatan yang diajukan oleh sang isteri tersebut...? Begitu juga apakah sang isteri itu berhak untuk melaporkan, bahawa sang suami lebih banyak memakai serta menggunakan dirinya, jika hal itu membahayakan atas dirinya...?

Dan apakah seorang hakim akan memutuskan dan menetapkan jumlah tertentu untuk denda dari gugatan cerai yang diajukan oleh sang isteri, ataukah tidak...? Masalah ini akan dijelaskan secara rinci dan detail oleh mazhab-mazhab yang ada. [41]

---

[41] **Para penganut serta pengikut mazhab Imam Hanafi** – *mereka semua mengatakan* – sebagai berikut: bahawa jika seorang lelaki telah menikahi seorang wanita, kemudian ia tidak bertempat tinggal bersama isterinya tersebut, disebabkan ia sibuk melaksanakan ibadah atau lain sebagainya, maka sang isteri memiliki hak untuk meminta agar suaminya tersebut dapat tinggal bersamanya.

Dan itu tidak ditetapkan dengan masa tertentu seperti dalam waktu seminggu – *menurut pendapat yang raajih (benar)* – hanya sahaja seorang hakim dapat memerintahkan sang suami untuk tinggal bersama isterinya, dan menemani isterinya dari waktu ke waktu, sehingga sang isteri tidak merasakan kesepian yang begitu lama.

Sedangkan sebahagian dari mazhab lain berpendapat bahawa ketentuan bagi sang suami adalah agar tinggal dan bersama dengan isterinya selama satu malam dalam setiap empat hari. Namun pengikut mazhab Imam Hanafi menyatakan bahawa pendapat tersebut adalah pendapat yang *'dha'if* (lemah), sedangkan pendapat yang kuat adalah seperti yang telah diutarakan pada pendapat pertama.

Sementara itu permasalahan yang berkaitan dengan hubungan suami-isteri (persetubuhan), maka seorang isteri tidak dapat untuk menuntut atau meminta hal tersebut untuk dilakukan oleh sang suami kepadanya, kecuali hanya sekali saja, bahkan mungkin sahaja sang suami harus melepaskan isterinya itu, dan jika tidak bererti ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa. Lalu sebahagian dari para penganut serta pengikut mazhab Imam Hanafi berpendapat bahawasanya sang suami harus memutuskan untuk menunaikan atau melunasi kewajipannya sebelum melepas isterinya tersebut.

Sama halnya dengan sang suami wajib untuk memberikan tempat tinggal serta kemudian tinggal bersama sang isteri selama beberapa waktu, sesuai dengan pandangan serta pendapat yang baik menurut seorang hakim. Begitu juga sang suami wajib untuk menyetubuhi isterinya selama beberapa waktu, serta menurut kepada keputusan dari hakim dalam menentukan jangka waktu yang cukup bagi sang suami untuk melepaskan isterinya, dan ini merupakan pendapat yang *hasan*.

Sedangkan jika sang isteri memberikan laporan serta pengaduan tentang penggunaan atau pemakaian dirinya oleh sang suami, maka sang suami dianjurkan untuk tidak menyetubuhi sang isteri, diluar dari kemampuan sang isteri tersebut, dan itu tidak dapat untuk ditentukan dengan hitungan jumlah, hanya sahaja sang hakim dapat menyampaikan pendapat yang ia rasa bahawa pendapatnya itu akan sanggup untuk dilakukan oleh sang isteri. Dan hal ini kebanyakan kembali kepada kesihatan serta postur tubuh yang besar (gemuk), dan lain sebagainya yang dimiliki oleh sang isteri.

Memang benar bahawa ada juga didapati wanita yang memiliki postur tubuh kurus (ramping), lebih mampu untuk melakukan persetubuhan berkali-kali jika dibandingkan dengan wanita yang memiliki postur tubuh yang gemuk, kerana ada perbezaan serta sebab atau faktor-faktor internal. Namun hal ini tidak terjadi pada keseluruhan. Maka bagi sang hakim seharusnya menanyakan sejauh mana wanita tersebut mampu untuk melakukan hal tersebut, kemudian jawapan yang keluar dari perkataan sang isteri itu dapat dijadikan sebagai sumpahnya.

Dan kemudian lebih baik jika sang suami menyerahkan permasalahan akan kemampuan isterinya, untuk diperiksa oleh dua orang wanita dewasa yang berpengalaman tentang masalah wanita seperti doktor, dan mereka dapat menjelaskan apakah boleh melakukan persetubuhan dengan isteri yang masih kecil, dan kurang mampu untuk melakukan hal tersebut, meski disisi lain sang suami mengklaim atau menganggap bahawa isterinya itu sanggup untuk melakukannya.

Seperti juga halnya jika seandainya seorang lelaki yang memiliki alat kelamin yang besar, dan dapat membahayakan isterinya, atau kerana sang isteri tidak sanggup untuk melayaninya, maka sang isteri tidak dapat diserahkan kepada suaminya kecuali jika para wanita yang berpengalaman dan lebih dewasa telah memutuskan akan hal tersebut.

Kemudian **para pengikut dan penganut mazhab Imam Maalikiy** - *mereka semua mengatakan* - sebagai berikut: Seorang suami dapat meninggalkan atau tidak melakukan persetubuhan dengan salah seorang isterinya, jika disebabkan adanya halangan seperti keadaan tubuh yang kurang baik dan lain sebagainya.

Dengan demikian maka ia tidak dibebani untuk harus menyetubuhi salah seorang dari para isterinya, sebagaimana ia menyetubuhi isterinya yang lain. Akan tetapi dengan syarat sang suami bukan kerana sengaja untuk tidak menyetubuhi salah seorang isterinya itu, dengan tujuan agar ia dapat mengumpulkan tenaga ketika hendak menyetubuhi isteri yang lainnya, dan menikmati isterinya itu lebih banyak dari yang isteri lainnya.

Maka jika pada suatu giliran sang isteri, sang suami tersebut memiliki kecenderungan dan hasrat untuk menyetubuhinya, namun disisi lain ia tidak dapat untuk memuaskan isteri lainnya yang lebih cantik dari sebelumnya, maka hal demikian itu termasuk haram, kerana dapat menimbulkan bahaya, meski pada kenyataannya bahaya tersebut tidak terlalu membahayakan.

Kemudian jika seandainya seorang suami, yang mana salah satu dari isterinya selalu ditinggalkan dan tidak disetubuhi oleh sang suami, maka kes seperti ini dapat diajukan kepada hakim, sehingga hakim tersebut dapat memutuskan serta mewajibkan kepada sang suami untuk melewati masa selama satu malam bersama isterinya tersebut, setiap empat hari sekali menurut pendapat yang *raajih* (benar), sebab sang suami juga memiliki tiga isteri lagi selain isteri tersebut.

Sedangkan jika sang suami mengajukan laporan atau pengaduan tentang sedikitnya masa ia untuk menyetubuhi seorang isteri, atau seorang isteri mengajukan pengaduan bahawa ia lebih banyak dipakai atau disetubuhi oleh sang suami daripada isteri lainnya, maka keputusan yang diambil adalah dengan kembali kepada kemampuan sang isteri, yang mana ia dapat menentukan seberapa banyak atau seberapa lama ia mampu untuk melayani sang suami, dan ini merupakan pendapat yang sahih (benar).

Sebagaimana halnya dengan menyewa atau membayar pelayanan, namun tidak harus atau tidak ada kewajipan untuk melakukan persetubuhan itu sebanyak empat kali dalam sehari semalam, atau bahkan lebih, atau kurang dari itu.

Lalu kemudian jika dikatakan: "Kenapa harus memperhatikan dari sisi kemampuan seorang wanita (isteri), namun ia tidak perlu menunaikan sesuatu yang tidak mampu untuk ia lakukan.

Dan sang suami harus menunaikan atau melaksanakan jumlah yang telah ditentukan, iaitu untuk menyetubuhi isterinya sekali dalam jangka waktu empat hari dan empat malam. Namun mazhab Maalikiyah telah menukil (mengambil) pernyataan dari 'Umar, bahawa ia menyetubui isterinya hanya sekali ketika setelah selesai dari masa haid, untuk menghamili isterinya tersebut.

Dan hal tersebut merupakan suatu hal yang masuk akal (logika) ketika terjadi sebuah permasalah dalam hal ini, lalu kenapa tidak diamalkan cara penyelesaian yang seperti itu..?

Hanya sahaja ketika dikatakan: "bahawa penentuan jumlah seperti di atas, disyaratkan atau diperuntukkan terhadap lelaki yang masih muda dan juga kuat, yang mana ia dapat menyetubuhi seorang isteri di hari Jumaat sebanyak dua kali, tentu sahaja jika hal tersebut tidak memberi efek samping atau dampak bahaya terhadap dirinya, namun jika tidak, bererti harus diperhatikan juga kekuataan dan juga keadaan fisik yang dimiliki lelaki tersebut.

Namun mereka tidak menjelaskan hal tersebut, sementara pengikut mazhab Malikiah tidak membeda-bezakan untuk meninggalkan atau tidak melakukan persetubuhan, setelah seorang suami menyetubuhi isterinya sebanyak satu kali, berbeza halnya dengan apa yang disampaikan (pendapat) dari para pengikut mazhab imam Hanbali

Kemudian **para pengikut dan penganut mazhab Imam Hanbali**, mereka semua menyatakan bahawa: Tidak wajib bagi seorang lelaki (suami), untuk membahagi rata (adil) di antara para isterinya dalam hal persetubuhan, begitu juga dengan mukaddimah (pembukaan) sebelum melakukan persetubuhan, seperti dari sentuhan dan juga ciuman yang ia beri, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya seorang suami tidak wajib untuk menyamakan pemberian nafkah, pakaian, dan juga dalam masalah syahwat. Namun yang diwajibkan atas seorang suami adalah agar ia menyetubuhi seorang dari isteri-isterinya sekali dalam waktu atau setiap empat bulan, jika hal tersebut tidak ditentukan untuk dilakukan dengan jumlah tertentu.

Meski seorang suami telah bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, tetap sahaja ia diwajibkan untuk menyetubuhi isterinya setelah sampai pada masa empat bulan. Sehingga suami tersebut akan sedar bahawa ia wajib untuk menyetubuhi isterinya setelah selama empat bulan ia tidak melakukan hal itu terhadap isterinya.

Dengan demikian, bererti al-*istimtaa'* (menikmati dan bersenang-senang) merupakan hak yang sama-sama dimiliki antara suami, dan juga isteri. Oleh kerana itu seorang suami tidak boleh untuk mengeluarkan air mani-nya di luar dari daerah kemaluan sang isteri, tanpa ada izin dari isterinya tersebut. Maka jika sang suami tidak menyanggupi untuk menyetubuhi isterinya minima sekali dalam empat bulan, sang hakim (Surahaadhi) dapat untuk memisahkan atau menceraikan mereka berdua (pasangan suami-isteri).

Kemudian **para pengikut atau penganut mazhab imam Syafi'e**, mereka semua mengatakan bahawa:

Tidak wajib hukumnya bagi seorang lelaki (suami) untuk memberi bahagian (jatah) yang sama rata terhadap para isterinya, dalam hal pelayanan *jimaa'* atau persetubuhan, dan juga hal-hal berkaitan dengan persetubuhan tersebut. Begitu juga halnya dengan pemberian nafkah dan juga pakaian. Akan tetapi sang suami harus menunaikan semua nafkah yang diperlukan dan juga diperlukan oleh sertiap masing-masing dari para isterinya. Kemudian selain dari hal yang telah disebutkan di atas, tidak ada istilah pembahagian di dalamnya. Namun untuk tetap menyama ratakan setiap bahagian (jatah) yang diberikan kepada setiap isteri, hukumnya adalah sunnah.

Lalu seorang wanita, atau pun seorang isteri sebenarnya tidak memiliki hak atau tidak perlu untuk meminta seorang suami agar menyetubuhi dirinya, sebab akad nikah yang telah dilaksanakan antara sang isteri dan juga sang suami merupakan suatu bukti bahawa sang suami akan menikmati ataupun bersenang-senang dengan isteri yang ia nikahi. Sedangkan pihak yang terikat oleh akad nikah itu adalah sang isteri (pihak wanita), dan bukan sang suami (pihak lelaki).

Dengan begitu, hak untuk menyetubuhi atau melakukan *jimaa'* tersebut berada atau menjadi hak dari seorang suami (pihak lelaki). Kemudian hal tersebut juga telah dijelaskan secara rinci dari definisi atau pengertian kalimat nikah itu sendiri, yang telah dipaparkan pada awal pembahasan permasalahan ini.

TATA CARA PEMBAHAGIAN GILIRAN DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA

Suami wajib membahagi giliran sesuai dengan keadaannya, jika usahanya dilakukan pada siang hari maka ia harus membahagi giliran pada malam hari, sementara jika pekerjaannya pada malam hari seperti tukang ronda atau penjaga maka ia harus membahagi giliran pada siang hari. Kemudian jika para isteri rela dibahagi perminggu misalnya selama tau Jumaat kepada salah satu isteri dan Jumaat lagi pada isteri yang lain maka ia boleh melakukannya, sementara jika mereka tidak mahu dengan pembahagian giliran seperti ini, maka para ulama mazhab memberikan penjelasan secara terperinci[42].

Namun meski demikian, bukan bererti sang isteri tidak memiliki hak untuk menggugat cerai atau meminta pisah dan membatalkan akad yang telah diucapkan oleh suaminya, jika suaminya tersebut adalah seorang lelaki yang lemah syahwat. Kemudian jika penyakit lemah syahwat tersebut terjadi setelah sang suami menyetubuhi isterinya, dam begitu juga halnya jika sang suami impoten sebelum menyetubuhi isterinya.

Dan juga kerana kedua hal tersebut memiliki perbezaan yang nyata, serta juga kerana ia (sang isteri) tetap untuk berada dalam status pernikahannya namun ia juga tidak mengharap untuk hidup bersama dengan orang yang tidak mampu sama sekali untuk melakukan persetubuhan, sedangkan jika sang suami sihat, maka sang isteri tetap dapat (tidak putus) untuk merasakan persetubuhan dari sang suami.

[42] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: setiap suami yang memiliki isteri lebih dari satu menghitung waktu yang ia lalui beserta isteri yang lain, akan tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari empat bulan, kerana ini merupakan lafaz ila. Kerana jika suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama masa ini maka hak rujuknya hilang selama ia tidak menyetubuhinya, kerana jika wanita tidak merasa kesuliatan ditinggal suami selama ini, maka syariat tidak akan menjadikannya sebagai batas waktu hilangnya hak rujuk.

Ditambah lagi telah diriwayatkan dari Umar bahawasanya ia bertanya kepada Binti Hafshah: berapa lama wanita dapat bersabar ditinggal suaminya? Ia menjawab: empat bulan, lalu ia memerintahkan panglima perang agar memulangkan para tentara satu kali setiap empat bulan. Jika engkau bertanya: bahawasanya ulama Hanafiah tidak mewajibkan mewajibkan persetubuhan bagi lelaki kecuali satu kali sahaja selama hidupnya, bagaimana cara menyatukan perkataan yang mengatakan bahawa wanita hanya mampu bersabar ditinggal suami selama empat bulan saja?

Menurut saya: bahawasanya alasan ulama Hanafiah mengatakan hal ini, kerana lelaki tidak wajib mendapat ketentuan ketika bertengkar, sebgaimanayang akan dibahas pada bab berikutnya, dan lebih afdhal bagi suami untuk tidak meninggalkan isteri sampai ia merasa resah dan susah, dan seorang suami tidak boleh pergi pada malam hari dengan meninggalkan isteri sendirian untuk mendatangi isteri yang lain, dan jika ia melakukan hal ini maka suami tersebut mendapat dosa. Sementara pada siang hari ia boleh pergi ke mana sahaja tanpa harus meninggalkan teman bagi wanita tersebut. akan tetapi ia tidak boleh menyetubuhinya kecuali pada gilirannya masing-masing walaupun ia melakukannya sambil menjenguk kerana sakit.

Jika salah satu isteri sedang mengalami sakit parah, mak aia harustinggal bersamanya sampai sembuh hal ini jika tidak ada yang menjaganya, jika ia pergi keisteri yang lai dan tinggal di sana lalu menyetubuhiya diluar gilirannya ia tidak wajib membayar denda secara langsung.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: jika suami tinggal bersama isteri-isterinya dalam satu kampung yang serupa, ia wajib menggilir isteri selama satu hari satu malam dan tidak boleh lebih atau kurang, kecuali atas persetujuan dari para isteri, misalnya jika jika sebahagian isterinya berada disuatu kampung yang berbeza akan tetapi berdekatan, sementara jika ia berada dinegara yang jauh, maka ia harus menggilir isterinya setiap Jumaat atau satu bulan sesuai dengan

PEMBAHASAN HAK ISTERI BARU

MENGENAI GILIRAN SERTA HAK ISTERI LAIN PADA SAAT INI

Jika suami menikah dengan wantia baru, jika ia menikah dengan seorang gadis atau perawan, maka ia harus tingal bersamanya selama satu minggu, hal ini disunatkan dan tidak termasuk ke dalam gilirannya. Sementara jika wanita tersebut seorang janda, maka haknya untuk ditemani isteri adalah tiga hari tiga malam, jia masa ini telah berakhir maka ia harus menggilirnya sesuai dengan bahagian isteri lain sebagaimana yang dijelaskan ulama mazhab[43], tidak ada

---

keadaan dan kemampuannya, dan ia diharamkan mendatangi isteri lain pada siang hari untuk melakukan persetubuhan, sementara jika ia datang untuk kebutuuhan lain maka hal itu diperbolehkan, dan lebih baik lagi jika ia mengirim utusan untuk mengambil keperluannya, dan ia dianjurkan untuk menggilir isteri pada malam hari, kecuali ketika ia sampai dari perjalanan, maka ia memiliki pilihan sesuai dengan keperluannya.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: batas minimum giliran adalah satu malam dan isteri lain mendapat giliran satu malam juga, dan tidak boleh menggilir dengan waktu sebahagian malam saja, kerana hal ini dapat mencampurkan kemesraan, dan lebih afdhal jika ia menggilri seama satu malam dan tidak boleh melebihtiga hari kecuali ada persetujuan dari mereka. Ditambah lagi penambahan dapat menjadikan mereka menunggu dalam waktu yang cukup lama, dan untuk memulai giliran suami wajib menggunakan undian, dan dimulai dari isteri yang mendapat undian, dan setelah giliran nama tersebut keluar maka giliran berikutnya juga harus diundi, dan jika giliran telah sempurna maka untuk selanjutnya giliran ditetapkan dengan hasil undian tersebut.

Dan jika giliran dilakukan pada siang hari khususnya bagi suami yang bekerja pada malam hari, maka diharamkan baginya mendatangi isteri lain pada siang hari kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya kerana isteri tersebut sakit parah, dan tidak boleh mendatanginya kerana alasan sakit ringan, sementara ia boleh datang pada malam hari untuk bercumbu selama persetubuhan tidak terjadi, dan diharamkan baginya melakukan persetubuhan. Hal ini serupa bagi suami yang memberi giliran kerana ia bekerja pada siang hari, dimana ia diharamkan datang kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ia boleh datang pada siang hari lalu bercumbu selagi tidak melakukan persetubuhan. dan dikatakan giliran dengan siang hari kerana siang asal sementara malam mengikut, sementara giliran malam dikatakan sebagai malam hari kerana waktu ini adalah asal, sementara siang mengikutinya. Sementara asal sama sahaja apakah ia siang mahupun malam tetap sahaja ia tidak boleh mendatangi isteri yang lain, tidak pula boleh tinggal lama-lama dengannya. Sementara ia boleh mendatangi isteri lain pada waktu yang mengikut kerana untuk memenuhi hajat, dan jika ia terlalu lama disalah satu isteri, maka ia juga harus melakukan hal serupa dengan isteri lain, dan jika ia menyetubuhinya suami tersebut tidak perlu melakukan hal serupa dengan isteri lain, yang jelas suami diharamkan menyetubuhi isteri lain yang bukan pada gilirannya.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: giliran tersebut harus dibahagi selam satu hari satu malam dantidak boleh lebih kecuali atas persetujuan mereka, dan ia harus keluar setiap malam pada setiap salah seorang di antara mereka, hal ini jika memberikan hak kebiasaannya seperti untuk melakukan hajat atau kewajipan solat dan lain-lain, dan ia tidak boleh dengan sengaja keluar bersama salah seorang di antara mereka, kerana hal ini dapat menghilangkan hak masing-masing kecuali ada kesepakatan di antara mereka.

[43] **menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: tidak ada pengeculaian untuk tinggal bersama isteri, kerana isteri baru, isteri lama, masih perawan atau sudah janda berhak mendapat hak yang sama, jika seseorang menikah dengan wanita baru, ia harus tinggal bersama gaidis selama tujuh hari tujuh malam, dan bersama janda selama tiga hari tiga malam kemudian ia harus memberi ganti rugi kepada isteri lainnya, demikianlah makna hadis diatas, kerana hadis tersebut tidak menunjukkan ketidak merataan giliran, akan tetapi ia menunjukkan permulaan giliran, dengan

perbezaan apakah isteri baru tersebut wanita merdeka atau hamba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban dlam kitab shohihah "enam malam bagi wanita perawan dan tiga hari bagi seorang janda."dan dalam kitab shohihaini dari Anas bahawasanya salah satu sunnah jika seseorang menikahi gadis perawan dan janda, maka ia harus tigngal bersamanya selama tujuh hari tujuh malam, kemdain menggilirnya, dan jika ia menikahi janda kemudian perawan maka ia harus tinggal bersama janda selama tiga hari tiga malam kemudian membahagi giliran.

Isteri boleh memberikan gilirannya kepada para madunya dengan upah atau ganti rugi, atau tanpa bayaran sama sekali, jika ia memberikan gilirannya lalu merujuknya kembali, maka perbuatan tersebut sah, permasalahan ini dijelaskan para ulama mazhab secara terperinci[44].

---

demikian sudah sewajarnya giliran pertama diberikan kepada yang baru, hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Taala: *dan kalian tidak akan pernah sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu walaupun kamu berusaha sekuat tenaga, oleh sebab itu jangan terlalu memaksakan diri.* Ayat ini memberikan gambaran bahawa manusia tidak dapat berlaku adil terhadap isteri, kerana bagaimanapun seseorang akan lebih cendrung kepada sesuatu yang baru.

[44] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: mengenai memberikan giliran kepada madu yang lain dengan bayaran tertentu menjadi perdebatan hangat dikalangan para ulama, sama saj apakah bayaran tersebut berasal dari suami mahupun dari isteri yang bersangkutan, sebahagian mereka berpendapat memberikan hak giliran kepada isteri lain adalah perbuatan yang syah, hanya sahaja syaratnya batal, misalnya jika ia memberikan gilirannya dua malam, kemudian ia tidak merujuk sikap tersebut, dan ia tidak berhak meminta ganti rugi, sementara jika ia ingin merujuk haknya maka ia boleh melakukannya. Sebahagian ulama lain berpendapat isteri boleh memberikan hak gilirannrya kepada orang lain dengan bayaran tertentu, sebab waktu gilirannya merupakan haknya. Pendapat yang lebih rajih adalah pendapat pertama. Jika salah seorang isteri memberikan gilirannya kepada isteri tertentu, misalnya gilirn diberikan kepada Zainab, apakah suami boleh memberikan giliran tersebut kepada isteri lain, misalnya giliran tersebut diberikan kepada Fatimah? Ada dua pendapat dalam permasalahan ini:

Pertama: suami tidak boleh memberikan giliran tersebut kepada isteri lain, akan tetapi ia harus memberikan giliran kepada isteri sesuai dengan amanat yang memberi.

Kedua: suami boleh memberikan giliran tersebut kepada isteri lain.

Pendapat yang lebih rajih adalah pendapat pertama, kerana giliran adalah hak mutlak bagi isteri, sementara ia telah memberikan hak tersebut kepada madunya, dengan demikian hak penerimaan diserahkan kepadanya, dan suami tidak berhak menentukan pilihannya. Ada yang mengatakan: adapun tujuan wanita tetap tinggal di rumah adalah untuk ketenangan dan kesenangan, hal ini diberikan suami dan isteri, jika isteri telah memberikan haknya maka suami berhak mengarahkan haknya ke mana sahaja ia suka. Dengan demikian jika kita menyatakan bahawa ia merupakan hak khusus bagi isteri sebelum suami, sementara pihak isteri telah memberikan haknya kepada isteri lain, maka maknanya adalah ia telah menggugurkan haknya tanpa ada syarat atau ketentuan, dengan demikian suami boleh memberikannya kepada orang yang ditentukan isteri atau kepada orang lain.

Jawapannya adalah: ini merupakan hak khusus bagi isteri, dan jika ia memberikan haknya kepada orang lain, maka hak tersebut menjadi hak orang yang diberi tanpa ada campur tangan suami, sehingga ia berhak menentukan pilihan apakah menerima atau meninggalkannya. Dengan demikian jika ia tidak mahu menerima pemberian maka suami tidak berhak untuk tinggal bersamanya, sebaliknya jika ia menerima pemberian maka ia berhak tinggal bersamanya, dan suami

tidak berhak menolak ketentuan isteri dalam memberikan gilirannya, hal ini berbeza dengan pendapat ketiga ulama mazhab.

Menurut ulama Malikiah: seorang isteri boleh memberikan jatah gilirannya kepada madunya dengan syarat jika suami redha, pemberian tersebut adalah hak isteri sehingga suami tidak boleh memberikan jatah tersebut keapada isteri lain, sebab izin hanya ada padanya, sehingga ia harus melakukannya sesuai dengan syarat tersebut, sementara jika madu tersebut memberikan hak giliran kepada suami, maka ia boleh memberikan kepada siapa sahaja yang ia kehendaki dan isteri tetap memiliki hak untuk merujuk hak pemberian tersebut.

Sebagaimana seorang wanita boleh menghibahkan hak giliran kepada madunya, maka ia juga boleh menjual giliran tersebut kepada suami, hanya sahaja jual beli ini tidak sah kecuali atas izin dan redha suami, dimana jika suami enggan melakukan jual beli maka ia tidak wajib membayar harga kepada isteri. Dan jika yang membeli hak tersebut adalah salah satu madunya, maka giliran tersebut menjadi hak mutlak baginya, sementara jika yang membeli giliran tersebut adalah suami maka hak tersebut mutlak menjadi miliknya dan ia bebas memilih di antara isteri yang ia sukai. Apakah boleh membeli giliran madu selamanya, atau boleh membeli giliran secara terbatas, misalnya satu sampai dua hari? Permasalahan ini menjadi perdebatan dikalangan para ulama, yang jelas seorang isteri tidak boleh menjual hak giliran selamanya, akan tetapi ia boleh menjual sedikit dan tidak banyak, ia juga boleh memberi giliran tanpa harus dibayar, sebagaimana ia diharuskan memberi sejumlah wang kepada suami agar tetap menerimanya sebagai isteri, atau agar suami sentiasa memperlakukannya dengan baik.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: seorang isteri boleh memberikan hak gilirannya kepada madunya dalam waktu yang tidak ditentukan atau selamanya, ia juga boleh memberikan hak tersebut kepada suami, sehingga ia dapat memilih siapa sahaja yang ia kehendaki, jika orang yang diberikan mengabaikan selama wanita yang memberi serta suami redha, kerana hak tidak dapat keluar dari mereka, telah ditetapkan bahawa Saudah memberika gilirannya kepada Aisyah, sementara Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. tetap membahagi waktu pemberian tersebut antara Aisyah dan Saudah. Tidak boleh memberikan giliran kepada isteri lain dengan imbalan atau bayaran, berbeza dengan pendapat ulama Malikiah, dan sesuai dengan pendapat ulama Syafi'eyah, jika isteri memberi hak dengan imbalan, maka ia wajib mengembalikannya. Dan suami harus tinggal bersama isteri yang ditetapkan sebagai penerima giliran tersebut, kerana giliran tersebut diberikan dengan syarat walaupun ia tidak mahu mengambil wang tersebut, dalam hal ini isteri memiliki hak untuk rujuk selagi ganti rugi tersebut tidak berbentuk materil, seperti keredhaan suaminya. Sebahagia ulama Hanbali mengatakan ia tetap diharuskan merujuk haknya walaupun ia telah memberikan dengan imabalan meteri, sebagaimana pemberiannya terhadap hak lain, pendapat pertama lebih masyhur, dimana wanita yang memberi hak gilirannya boleh merujuknya kembali, maksudnya adalah ia boleh merujuk haknya yang belum lalu, sementara yang telah berlalu tidak dapat diambil kembali.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: seorang isteri berhak memberikan gilirannya kepada para madunya dengan syarat suami harus redha, walaupun tanpa keredhaan dari pihak isteri yang diberikan tersebut, kerana suami boleh tinggal bersamanya walaupun ia tidak suka, ia juga boleh memberikan haknya kepada suami, jika demikian maka suami berhak menentukan pilihan dengan siapa ia tinggal, seorang isteri tidak boleh menjual haknya, dan jika ia mengambilnya ia wajib mengembalikannya.

Dan ia berhak merujuk kembali apa yang telah diberikannya, bahkan jika ia menarik kembali haknya pada tengah malam, maka isteri tersebut harus merelakannya selama suami tidak takut membahayakan dirinya sendiri.

Perlu anda ketahui bahawa jika salah seorang isteri memberikan malamnya kepada salah seorang madunya, maka suami harus melakukannya pada malam itu juga dan tidak dapat pindahkan kepada hari lain, kecuali jika isteri lain merasa redha, ia berhak merujuk kembali haknya, dan jika ia memberikan malamnya pada malam Khamis, maka ia tidak boleh mempercepatnya dengan hari

PEMBAHASAN APAKAH SUAMI YANG INGIN BEPERGIAN HARUS MEMILIH ISTERI YANG BERHAK UNTUK IKUT DENGANNYA?

Jika seseorang yang telah beristeri melakukan perjalanan, maka perjalanan tersebut dilakukan untuk berpindah tempat dan tidak akan kembali ke tempat semula, atau melakukan perjalanan beberapa saat sahaja untuk mengambil keperluan saja, jika yang terjadi adalah bahagian pertama, maka seorang suami tidak boleh bepergian tanpa membawa seluruh isteri-isterinya, sebab hal ini dapat memberikan dhoror bagi mereka. Dan jika ia membawa seluruh isterinya, lalu ia merasa tidak mampu memberikan belanjanya, maka ia boleh menceraikannya, jika tidak maka ia harus mengundi siapa yang berhak tinggal bersamanya, kemudian ia harus menjenguknya serta membawa yang lain, seperti halnya waktu diamana ia masih bersama madunya. Sementara yang biasa dialami sebahagian manusia yang menikah dengan wanita lebih dari satu, kemudian membawa salah satu isterinya keMesir, lalu mereka meninggalkan yang lain terkatung-katung, ia melakukan hal ini kerana merasa tidak mampu memberikan penghidupan bagi mereka, maka hal ini tidak boleh dilakukan kecuali atas keridhoan isteri yang lain, maka permsalahan ini tidak menjadi perdebatan bagi para ulama. Kerana setiap isteri memiliki hak bahagian yang sama, dan tidak boleh dikatakan bagi suami bahawa sesungguhnya ia sedang bepergian, akan tetapi harus dikatakan: bahawa ia bermukim dalam satu sisi dan dari segi lain ia meninggalkan isteri-isterinya, ditambah lagi suami memiliki hak untuk memaksanya, sementara jika tujuan suami bepergian adalah untuk tujuan perdagangan, peperangan, haji atau berubat, maka hal inidijelaskan ulama mazhab secara terperinci[45].

---

senin, kecuali atas izin isteri lain, sementara jika ia gilirannya pada malam Jumaat lalu ia ingin mengambil gilirannya pada hari senin maka hal ini diperbolehkan, kerana ia telah mengakhirkan jatahnya. Dengan tujuan agar ia dapat merujuk ucapannya, akan tetapi perpindahan ini tidak dapat dilakukan kecuali atas redha isteri ketiga.

Demikianlah, sebahagian muhaqqiq ulama Hanafiah telah menukil riwayat ini dari ulama Syafi'eyah, dimana mereka menyebutkan boleh memindahkan malam giliran yang diberikan kepada malam berikutnya dengan tujuan agar suami tinggal bersamanya selama dua malam berturut-turut, kemudian dirajihkan pendapat yang tidak membolehkannya kerana hal ini dapat memberikan dharar kepada isteri ketiga, akan tetapi kenyataannya ulama Syafi'eyah tidak membolehkannya secara mutlak, kecuali atas izin madu yang memberi giliran tersebut dimana dharar tidak akan kembali kepada salah satu mereka, hal ini lebih baik lagi.

Dari huraian di atas maka jelaslah bahawa ketiga ulama terpenting tidak membolehkan pengambilan ganti rugi kerana memberikan jatah giliran, seseorang juga tidak boleh menjual hak gilirannya kepada suami mahupun kepada madunya, hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah yang membolehkannya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Hanabilah memiliki dua pendapat, dan pendapat yang paling rajih membolehkannya sebagaimana yang anda ketahui, sementara ulama Syafi'eyah sepakat untuk tidak membolehkannya.

[45] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: bagi suami yang ingin mengadakan perjalanan hendaknya memilih isteri yang akan diajak pergi, sebab ia mengetahui keadaan perjalanan dan kemampuan isteri dalam mengikutinya, bahkan ia harus meninggalkan sebahagian mereka untuk memperhatikan keadaan rumah, akan tetapi alasan ini tertolak dengan hadis qur'ah (undian) yang dilakukan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. setiap kali mengadakan perjalanan.

Jawapannya adalah: bahawasanya alasan Rasul melakukan semua ini kerana isteri-isteri Beliau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dan kemampuan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipungkiri, dengan demikian nama siapa sahaja yang keluar, maka ia telah mampu menjaga rumah tangga sebab mereka memiliki konsisten yang tinggi dalam menjalankan ajaran agama, mereka sedar dan selalu menjalankank ajaran agama Allah, dengan demikian qur'ah tersebut dilakukan bukan sebagai tuntunan wajib, akan tetapi untuk menunjukkan bahawa mereka adalah isteri-isteri yang sempurna, dimana kemampuan mereka tidak diragukan lagi.

Sebahagian ulama Hanafiah berkata: qur'ah menjadikan hati di antara istir-isteri lebih baik, dan ini merupakan perbuatan yang terbaik, sementara yang aku fahami bahawa tidak mangadakan qur'ah lebih baik lagi, kerana kami mengatakan: bahawa permasalahan ini tergantung kepada kemaslahatan, sebab terkadang qur'ah mengeluarkan nama yang tidak patut untuk diikutkan, memanng benar bahawa mereka berkata: bahawa suami berhak menolak qur'ah dan mengambil yang lebih baik, akan tetapi hal ini bertentangan dengan permintaan, iaitu untuk memberikan keredhaan dalam hati, kerana ketika namanya keluar akan tetapi ia tidak jadi ikut pergi, maka hatinya akan lebih hancur lagi. Dengan demikian lebih baik untuk tidak mengadakan qur'ah sejak awal. Memang benar ia telah berkata: jika isteri-isteri tersebut memiliki kekuatan fisik yang sama dalam mengadakan perjalanan, kemudian mereka juga memiliki kemampuan dan kesolehan dalam mengatur rumah tangg, maka tidak mengapa jika mengadakan qur'ah dalam menentukan siapa yang akan ikut.

Demikianlah bagi siapa sahaja yang tinggal maka hak gilir mereka akan tinggal, jika suami membawa salah satu isteri maka jatuhlah hak gilir isteri lain, sementara isteri yang di bawah tidak perlu menggantinya ketika kembali dari perjalanan. Lalu jika suami membawa seluruh isteri mengadaka musafir, apakah mereka berhak mendapat giliran yang sama atau tidak? Dalam kitab Hanfiyah hal ini tidak ditemukan, akan tetapi menurutku mereka tetap mendapat hak giliran sebagaimana yang dijelaskan ulama Hanbali.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: suami berhak menentukan siapa yang akan dibawa bepergian tanpa harus mengadakan undian, sama sahaja apakah bepergian untuk haji, perang, demikianlah fatwa yang jahir, akan tetapi sebahagian mereka mengatakan perkatan ini jika perjalanan selain haji dan peperangan. Jika mengadakan perjalanan ini, maka wajib mengadakan qur'ah, sebab perjalanan ini sangat melelahkan dan medannya sangat sulit. Sementara jika yang pergi adalah isteri sendiri, maka ia tidak berhak meminta jatahnya lagi, walaupun kepergian tersebut untuk menunaikan hajat, dengan demikian jika giliran telah berlalu, maka ia tidak dapat dituntut lagi walaupun giliran tersebut terabaikan bukan kerana mengadakan musafir.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: jika suami mengadakan perjalanan pendek kepada kampung lain dan perjalanan tersebut bukan untuk pindah, maka ia boleh membawa sebahagian isteri dan meninggalkan sebahagian lagi dengan beberapa syarat:

Pertama: dengan mengadakan qur'ah, sesiapa yang namanya keluar maka ia berhak ikut.

Kedua: perjalanan tersebut untuk sesuatu yang mubah, dan jika perjalanan tersebut untuk melakukan maksiat seperti perompakan dan pembunuhan, maka ia tidak boleh membawa isterinya.

Ketiga: suami harus mengganti waktu yang ia lalui dengan isteri dengan syarat ia bermuqim disuatu tempat sehingga memutuskan musafir yang menjadikannya sebagai muqim, sementara jika ia hanya bermuqim dan tidak menjadikan musafir berakhir, maka ia tidak wajib menggantinya.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: jika suami ingin bepergian bukan untuk pindah ke tempat lain, sementara ia ingin membawa sebahagian isterinya maka ia harus mengadakan qur'ah, sesiapa yang namanya keluar maka ialah yang berhak untuk ikut. Memang benar ia boleh pergi sendiri tanpa harus mebawa isterinya, dan jika ia pergi bersama isteri yang namanya keluar, maka ia tidak wajib mengganti giliran isteri yang tinggal, berbeza dengan waktu muqim yang memutuskan musafir, dimana ia tetap wajib mengganti gilira isteri yang ia tinggalkan.

PEMBAHASAN APAKAH SUAMI BERHAK MENGUMPULKAN ISTERI-ISTERINYA DALAM SATU RUMAH DAN RANJANG YANG SAMA?

Jika ia memiliki gedung yang dapat dijadikan beberapa tempat tinggal atau rumah, dan setiap rumah memiliki pintu khusus, demikian pula dengan kamar mandi, dapur, menjemur pakaian, maka suami boleh mengumpulkan isteri pada tempat tersebut, tanpa harus berunding dengan mereka. Sementara tempat tinggal tidak harus sama, akan tetapi yang menjadi syarat adalah tempat tinggal tersebut harus layak dan sesuai dengan keadaan yang diperlukan.

Sementara jika rumah hanya memiliki satu pintu, satu kamar mandi demikian pula dengan dapur dan jemuran, sementara mereka boleh tinggal di sini dalam kamar yang berbeza, mereka boleh tinggal bersama dengan syarat atas keridhoan masing-masing, jika tidak maka suami harus membuat rumah yang sesuai dengan keadaan dan keinginan isteri. Sementara jika rumah tersebut hanya memiliki satu kamar saja, lalu para isteri tersebut ridho satu tempat, maka ia tidak boleh mengumpulkan mereka dalam satu tempat seperti ini. Hal ini sama jika ia membawa isteri dalam perjalanan dan menempatkan mereka dalam satu kemah dan tempat tidur yang sama[46], hal ini diperbolehkan, akan tetapi ia makruh menyetubuhi salah satu di hadapan mereka walaupun auratnya ditutupi[47], sementara jika auratnya terbuka maka persetubuhan tersebut menjadi haram, kerana melihat aurat diharamkan, sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu.

PEMBAHASAN PENYUSUAN (RADHA') DAN DEFINISINYA

Ar Radha' -dengan men*fatah*kan- huruf, atau meng*kasrah*kannya, ada juga yang mengatakan: *Radha'ah* -dengan men*fatah*kan- huruf, atau meng*kasrah*kannya. Secara bahasa maknanya adalah: sebua nama untuk menghisap payu dara. Sama sahaja apakah menghisap payudara manusia atau haiwan dan lain-lain. Secara bahasa dikatakan *Radha'aha* jika bagi siapa sahaja yang menghisap penyusuan kambing atau lembu. Menurut makna bahasa ini, menetak atau menyusui tidak terbatas kepad anak kecil yang sedang menyusui saja.

Misalnya ketika ia merasa kagum dengan suatu tempat, lalu mereka bermuqim di sini sebelum sampai kepada tujuan, maka la wajib mengganti atau menghitung giliran ini kepada isteri yang dibawa. la juga wajib mengganti giliran ketika ia telah sampai kepada tujuan perjalanan. Sementara jika ia membawa isteri tanpa qur'ah, maka ia berdosa dan wajib mengganti hari selama ia pergi bersama isteri tersebut.

[46] **Menurut ulama Malikiah:** mereka berkata: diharamkan bagi suami untuk mengumpulkan mereka dalam satu tempat tidur yang sama, walaupun ia tidak pernah menyetubuhinya, sebahagian mereka berkata: perbuatan tersebut hanya makruh saja, walaupun mereka tidak memberikan pengecualian dengan keadaan terpaksa, akan tetapi pada dasarnya pengecualian ini tetap ada, misalnya mengumpulkan isteri dalam satu kemah dan tempat tidur yang sama ketika mengadakan musafir.

[47] **Menurut ulama Malikiah:** mereka berkata: jika seorang suami menyetubuhi isteri di hadapan isteri lain, maka perbuatan tersebut adalah haram, bukan hanya makruh.

Adapun definisi menurut syariat adalah: sampainya air susu manusia ke dalam kerongkongan anak kecil tidak lebih dari satu tahun atau haulaini[48]-dua

---

[48] **menurut ulama Hanafiah:** ada dua pendapat mengenai limit waktu penyusuan:

Pertama: limit waktunya selama dua tahun setengah, iaitu selama tiga puluh bulan, jika pada masa ini air susu seorang ibu sampai ke dalam kerongkong seorang anak maka ia dinamakan radha'ah dan ketetapan syariat telah jatuh kepadanya. Sementara jika air susu tersebut masuk ke dalam kerongkong diluar limit waktu tersebut, maka ia tidak dinamakan dengan Radha'ah syari'iyah.

Kedua: bahawa limit waktu radha'ah selama dua tahun saja, dan jika air susu ibu masuk kedalm anak yang telah berumur lima tahun lebih maka ia tidak dinamakan menyusui lagi. Pendapat pertama menurut Abu Hanifah, sementara pendapat kedua menurut sahabatnya, apakah wajib mengamalkan pendapat Imam? Atau menurut pendapat sahabatnya saja? Jawapannya adalah: sesuatu yang harus kita lakukan adalah meneliti dalil yang lebih kuat, lalu merajihkan pendapat yang memiliki dalil yang lebih kuat, yang jelas kedua pendapat ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Taala: *yang mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan,* maknanya adalah, bahawa batas minimum mengandung selam enam bulan, maka waktu yang tersisa adalah dua puluh empat bulan, yang merupakan masa penyusuan.

Penafsiran yang sama terhadap ayat ini dikemukakan Ali Bin Abu Thalib terhadap Utsman, dimana Utsman hendak menjatuhkan hukuman hadd bagi seorang perempuan yang datang dengan membawa anak yang dilahirkan dengan masa kandungan enam bulan, maka Ali berkata kepadanya: jangan lakukan itu, sesungguhnya ia melahirkan anak dengan batas minimum kehamilan wanita, iaitu selama enam bulan, lalu ia mengemukakan ayat ini sebagai dalil. Lalu Utsman mengurungkan niatnya, dan jahir ayat ini tidak mewajibkan seperti itu, akan tetapi Imam mengemukakan dalil dengan pemahaman lain, Beliau mengomentari makna ayat ini:: *yang mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan (Al Ahqaaf: 15).*

Bahawa keduanya adalah tiga puluh bulan, seolah-olah ia berkata: masa kehamilan selama tiga puluh bulan, demikian pula dengan masa penyapihan, dengan demikian ayat ini menceritakan batask maksimum kehamilan, bukan batas minimum, dengan demikian masa penyapihan selama dua tahun setengah, dengan demikian jika seorang anak meminum susu seorang wanita pada masa ini, maka ia menjadi anak susuan wanita tersebut, akan tetapi ada batas maksima kehamilan lagi, iaitu selama dua tahun bukan tiga puluh bulan, diriwayatkan dari Aisyah. bahawasanya ia berkata: seorang anak tidak akan menetap di dalam perut ibunya lebih dari dua tahun.

Untuk jawapannya adalah, bahawa perkataan Aisyah ini hanya sekadar dikhususkan pada masa kehamilan saja, maka jelaslah ia selama dua tahun, kemudian masa penyapihan tetap seperti keadannya, tidak dapat dipungkiri bahawa penafsiran ini memberikan satu kewajipan, kerana tidak ada makna ayat tersbeut menetapkan bahawa masa kehamilan terkadang selama dua tahun setengah, sementara dalam hadis disebutkan: bahawa kehamilan tidak lebih dari dua tahun walaupun hanya lebih sekejap saja, sebahagian muhaqqiqin menjelaskan bahawa makana tiga puluh tahun ini dipakai dalam dua makna:

Pertama: makna hakiki, iaitu pemahaman makna selama tiga puluh bulan.

Kedua: makna Majazi, iaitu dua puluh empat bulan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dengan demikian kita dapat mengamalkan makna hakiki dan majazi. Yang jelas hal ini tidak dapat dilakukan, kerana dengan demikian telah mengumpulkan antara makna hakiki dan majazi, kerana lafaznya hanya satu, iaitu tiga puluh bulan yang dipakai untuk menyebutkan satu dalam dua dalil. Iaitu dua tiga bulan dan dua puluh empat bulan, sementara nama bilangan tidak dapat dilebihkan dari makna sebenarnya, kerana hal itu dapat menjadikan keraguan atau ketidakpastian, kerana ia telah dikhususkan dengan sifatnya, seperti nama-nama.

Sebahagian mereka memberi jawapan: bahawa jumlahnya yang terdiri dari mubtada dan khabar dibuang, takdirnya adalah dua puluh empat bulan, sementara masa penyapihan (fishaluhu) adalah mubtada lai,m iaitu tiga puluh bulan, dengan demikian ayat ini tidak mengumpulkan majazi

puluh empat tahun- jika ia meminum air susu haiwan atau kambing, maka haiwan tersebut tidak diharamkan baginya, tidak ada perbezaan apakah susu tersebut sampai ke dalam kerongkongannya melalui isapan atau pipa, bila sahaja air susu seorang wanita sampai kepada kerongkongan seorang anak yang belum melebihi umur dua tahun, maka ia dinamakan menyusui dengan syarat-syarat berikut, sehingga ketentuan syariat ditetapkan baginya. Sementara jika ia menyusui setelah berumur lebih daru dua tahun, maka ketentuan syariat tidak berlaku lagi baginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.* (al-Baqarah: 223)

Syariat memberi petunjuk bahawa batas maksima menyusui selama dua tahun, dengan demikian jika seorang wanita menyusui anak yang telah berumur lebih dua tahun, maka ia tidak boleh dinamakan sebagai penyusuan, dan ia tidak dibebani hukum syariat, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak dinamakan menyusui kecuali jika sampai kepada lambung sebelum anak berumur dua tahun" (Riwayat Imam Tirmidzi dan ditahsinnya). Makna perkataannya: Fataqa al-Ima adalah: sampai kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak dinamakan menyusui kecuali pada masa dua tahun" (Riwayat. Imam Baihaqi).

---

dan hakiki. Jika ada yang bertanya mengenai jawapan ini, iaitu mengenai dalil mana di dalam ayat yang menunjukkan sesuatu yang dibuang ini, atau yang mengindikasikan kepada salah satu huruf yang sama, yang jelas ia tidak mungkin menunjukkannya kepadamu, kerana hukum syariat tidak sah dibuang demi untuk menjelaskan penjelasan secara mutlak, kerana dapat sahaja seluruh orang mengatakan ini dibuang dan takdirnya seperti ini. Sementara Hadis Aisyah. tidak mencampuri maksud makna ayat ini, kerana pemahamannya hanya sebatas hukum hadd saja, kemudian diimplementasikan melalui hadisa, yang jelas bahawa pemahaman pertama telah ditentukan, sementara hadis tersebut menguatkannya.

Jika anda berkata: bahawa sesungguhnya kalimat -Al Asyharu- dalam firman Allah Subhanahu wa Taala: al-*Hajju Asyhurum Maklumat (Al Baqarah:197)*, adalah kalimat jamak, bukan mufrad atau mutsanna, dan dalam ayat ini menunjukkan dua bulan atau beberapa bulan, kerana masa haji yang tidak boleh melakukan ibadah adalah diluar bulan syawal, dzul kaedah, dan sepuluh hari dari bulan dzulhijjah, dengan demikan kita boleh mengatakan tiga bulan dengan sebutan dua puluh empat bulan, dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Taala. berfirman: *yang mengandung dan menyapihnya selama tiga puluh bulan.* Ada tiga jawapan atas pernyataan ini:

Pertama: bahawa sebahagian bulan adalah sepuluh hari dari dzulhijjah yang ditetapkan dengan hitungan, dengan demikian ia termasuk tiga dari yang tiga dan sah digabungkan dengannya.

Kedua: bahawa kalimat *"Al Asyhhur"* adalah jamak bukan isim jamak, dan isim jamak bergabung dengan sesuatu yang lebih dari satu, sehingga ia dapat disebut sebagai sebutan dua dan tiga.

Ketiga: bahawa kalimat *"Al Asyhur"* tidak termasuk lafaz bilangan, tidak sama dengan kalimat *"Tsolatsin"* kami telah mengatakan: bahawa lafaz bilangan tidak dapat disebutkan kepada sebahagian yang lain, kerana lafaz tersaebut khusus baginya bukan kepada yang laink, dengan demikian maka bulan telah dikumpulkan degnan bilangannya terhadap seluruh tahun, dan dalil tersebut memperkuat pendapat kedua sahabat khususnya, Allah Subhanahu wa Taala. telah menjelaskan mengenai masa penyusuan: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Al Baqarah: 233).* Makan dapat disimpulkan bahawa pendapat yang lebih sahih adalah pendapat kedua sahabat, demikianlah yang layak difatwakan.

Jika anda berkata: dalam kitab sahih Muslim Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. memerintahkan Sahlah Binti Sahil untuk menyusui Salim bekas hamba Abu Hudzaifah isterinya setelah dewasa sampai ia menjadi ibunya sehingga ia tidak diharamkan melihatnya lagi, hal ini disebabkan Sahlah datang kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. dan berkata: wahai Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. sesungguhnya Saliman hamba Abu Hudzaifah tinggal di rumah kami, ia telah baligh menjadi seorang pemuda dan mengetahui apa yang diketahui pemuda lain, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: "susuilah iamaka engkau diharamkan baginya", ini menunjukkan bahawa menyusukan lelaki yang sudah dewasa juga boleh menjadikan haram bagi ibu yang menyusui.

Adapun jawapannya adalah, bahawa riwayat ini ada sebelum pembatasan masa penyusuan selama dua tahun turun, kemudian melakukan perbuatan ini dinasakh atau ini merupakan keutamaan bagi Salim dan Sahlah, sebagaimana Nabi melihat kepentingan bagi keluarga ini, dimana tidak mungkin mengasingkan Salim dari sana. Sementara jika hal itu dilakukan maka ia akan menimbulkan permasalahan baru, iaitu ketika menyusui maka seseorang harus membuka payudaranya agar boleh dihisap dan disentuh, sementara hal ini diharamkan dalam syariat. Jawapanya adalah: bahawa yang menyebabkan haram bukan isapan atau sentuhan, akan tetapi yang menjadikannya haram adalah meminum air susunya sebagaimana yang anda ketahui, boleh sahaja ia memerah sendiri susunya lalu memberikannya kepada Salim untuk diminum

SYARAT-SYARAT PENYUSUAN (*RADHA'AH*)

Ada beberapa syarat penyusuan sehingga mengharamkan pernikahan, sebagaimana yang diwajibkan terhadap kerabat dan keturunan, adapun syarat-syarat tersebut adalah: sebahagiannya berhubungan dengan penyusuan, dan sebahagiannya lagi berhubungan dengan yang menyusui, sebahagian lagi berhubungan dengan susu penyusan tersebut, yang jelas semua ini masih dalam perdebatan para ulama mazhab[49].

---

[49]**menurut ulama Malikiah**: mereka berkata: masa penyusuan adalah dua tahun dua bulan, maksudnay adalah dua puluh enam bulan, barangkali tujuan penambahan ini sebgai bentuk kehati-hatian, akan tetapi penyusuan pada masa ini tidak dinamakan penyusuan syariat yang diharamkan hal-hal berikut, kecuali jika ia menyusui anak kecil sebelum masa penyusuan berhenti dan perkembangannya tidak memerlukan air susu lagi, jika seorang ibu menyusui anak kecil sebelum berhenti pada masa ini, atau sesudah besar satu atau dua hari, maka ini tetap dinamakan dengan masa penyusuan yang menyebabkan haramnya hubungan pernikahan. Sementara jika ia menyusui lagi setelah masa penyusuan berhenti terlebih lagi ketika perkembangan anak tersebut tidak memerlukan susu lagi, maka ia tidak dinamakan sebagai penyúsuan yang menyebabkan haramnya nikah, sama sahaja apakah anak disusui setelah mahu makan atau tidak.

Misalnya jika anak berhenti menyusui pada umur satu tahun tiga bulan, kemudian selama satu bulan ia tidak menyusui lagi, sampai akhirnya ia lupa terhadap air susu ibunya, dan bayi tersebut telah memerlukan makanan, kemudian hal ini berlangsung selama satu tahun empat bulan, kemudian jika seorang ibu tetap menyusuinya setelah ia tidak memerlukan susu lagi setelah lima hari atau lebih sedikit atau lebih banyak, maka ia tidak dinamakan dengan masa penyusuan menurut syariat, sebahagian mereka berkata: jika bayi tersebut menyusui sebelum dua tahun berlalu, maka ia

dinamakan penyusuan menurut syariat, walaupun ia telah berhenti menyusui dan tidak memerlukan susu lagi, sebagaimana menurut ulama Hanafiah, akan tetapi pendapat ini sangat lemah.

Dengan demikian jelaslah bahawa tidak ada perbezaan pendapat di antara ulama dalam menentukan batas penyusuan, iaitu selama dua tahun penuh, kecuali pendapat ulama Malikiah, dimana mereka berbeza pendapat jika anak menyusui pada masa dua tahun setlah ia berhenti menyusui, mereka menambahkan dua bulan dari dua tahun yang telah ditentukan tersebut, demikianlah pendapat yang masyhur menurut mereka, adapun pendapat yang kedua yang sesuai dengan pendapat aimmah juga, sementara pendapat ulama Hanafiah berbeza dengan pendapat Malikiah, kerana menurut mereka lebih baik sependapat dengan aimmah, dan yang tidak sesuai adalah bahawa masa penyusuan disebut selama dua tahun setengah sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: ada dua syarat penyusuan:

Pertama: wanita tersebut adalah wanita sempurna. Jika yang mengelurkan susu adalah seorang lelaki lalu susu tersebut diberikan kepada anak kecil yang tidak menyusui lagi, maka ia tidak dinamakan sebagai penyusuan syariat, demikia pula jika dikeluarkan pondan yang kejantanannnya jelas terlihat, sementara jika pondan yang bentuknya tidak jelas dan ia dapat mengeluarkan susu wanita, jika mereka berkata: bahawa ini adalah kotoran kerana air susu hanya dimiliki wanita, dengan demikian hal ini berhubungan dengan pengharaman syariat, jika mereka mengatakan bahawa itu tidak termasuk susu wanita sehingga tidak ada beban hukum dengannya, demikian pula jika anak kecil menyusui kepada haiwan, hal ini tidak akan menyebabkan ketetapan hukum.

Kedua: wanita tersebut harus berumur sembilan tahun atau lebih, jika susu berasal dari wanita yang belum berumur sembilan tahun lalu ia menyusuia bayi, maka hal ini tidak dinamakan sebagai bentuk penyusuan syariat, dan tidak ada ketetapan atau pengharaman syariat di dalamnya. Penyusuan ini tidak hanya bagi wanita yang masih hidup, bahkan jika ia mati lalu anak kecil yang didekatnya menyusui, maka hal ini juga termasuk penyusuan syariat, penyusuan juga tidak harus bagi wanita yang telah pernah disetubuhi, jika seorang gadis menyusui bayi, maka hal ini juga dinamakan dengan penyusuan syariat dan ketentuan syariat berlaku baginya.

Adapun syarat-syarat susu tersebut adalah:

Pertama: bayi tersebut harus meminum susu tersebut, sehingga disebut bahawa anak tersebut menyusui kepadanya, sementara jika susu tersebut telah dioleh menjadi keju dan lain-lain. Lalu diberikan kepada anak maka hal ini tidak dinamakan sebagai penyusuan lagi, dan tidak ada ketentuan syariat di dalamnya, sebab keadaan ini tidak menjadikannya sebagai bentuk penyusuan lagi, kerana tidak dapat dikatakan bahawa anak ini menyusui, akan tetapi ia memakannya.

Kedua: susu tersebut harus sampai kepada kerongkong anak bayi tersebut dengan cara mengisap payudara atau dengan memasukkannya melalui lidah, dan tidak meminum susu tersebut melalui hidung.

Ketiga: susu yang diminum sampai kepada kerongkong pada waktu yang ditentukan diatas, walaupun ia hanya menyusuai pada pertengahan waktu itu saja.

Keempat: masuknya air susu ke dalam kerongkong dapat dipastikan dengan keyakinan, sementara jika susu tersebut tidak dapat dipastikan maka ia tidak dapat dikatakan sebagia penyusuan.

Kelima: susu tersebut tidak bercampur dengan makanan, dan jika susu tersebut dicampur dengan makanan atau dioleh maka ia tidak dinamakan sebagai penyusuan lagi. Sementara jika ia bercampur dengan susu kambing, maka perlu diperhatikan, dimana jika yang lebih dominan adalah susu manusia, maka ia dinamakan radho'ah, sementara jika yang lebih dominan adalah susu kambing, maka ia tidak dinamakan sebgai radho'ah. Sementara jika jenisnya sama, maka ia tetap diharamkan, akan tetapi hal ini sangat jarang sekali terjadi.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: syarat penyusuan bahawa yang menyusui tersebut adalah seorang wanita, dan jika menyusui kepada binatang maka ia tidak menyebabkan ketentuan syariat, demikian pula jika susu tersebut keluar dari seorang lelaki, sementara jika susu tersebut keluar dari pondan maka ia tetap diharamkan. Dan wanita yang menyusuai tersebut tidak harus hidup, akan tetapi jika seorang wanita meninggal, lalu anak kecil datang merangkak lalu meminum susunya maka ini juga dinamakan dengan radho'ah. Wanita tersebut juga tidak harus besar, bahkan jika jika bayi menyusui kepada wanita kecil yang belum mampu melakukan persetubuhan, maka ia tetap dinamakan sebagai radho'ah.

Sementara syarat anak yang menyusui haris masih kecil dan tidak boleh lebih dari dua tahun dua bulan, dan jika ia menyusui anak yang lebih dari umur ini maka tidak ada ketentuan syariat di dalamnya, sementara jika ia menyusui di antara waktu ini maka permasalahan ini telah dijelaskan secara terperinci sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Adapun syarat susu yang diminum tersebut adalah:

Pertama: warnanya harus warna susu, jika warnanya kuning atau merah maka ia tidak dinamakan sebagai susu, dan tidak ada ketentuan syariat bagi siapa sahaja yang meminumnya.

Kedua: susu tersebut masuk ke dalam kerongkong bayi melalui isapan atau dengan memasukkan kedalm mulutnya, dan bila sahaja susu tersebut masuk ke dalam mulut bayi melalui mulut, maka ia dinamakan juga dengan radho'ah, walaupun hanya dengan satu kali isapan, sementara jika dimasukkan melalui dubur melalui suntikan maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai radho'ah walaupun dengan hal ini bayi merasa kenyang dan tumbuh berkembang.

Ketiga: susu tersebut tidak bercampur dengan makanan, minuman atau ubat, dan jika bercampur dan bahan yang laini lebih dominan maka ia tidak dinamakan sebagai radho'ah, sementara jika yang dominan adalah susu, maka ia tetap dinamakan sebagai radho'ah, dan ketentuan syariat tetap berlaku baginya.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: adapun syarat yang menyusuai adalah:

Pertama: yang menyusukan harus seorang wanita sempurna, sementara jika bayi lelaki dan wanita menyusu kepada haiwan, maka ia tidak dapat dinamakan dengan radho'ah, demikian pula jika mereka menyusui dari susu peria atau pondan.

Kedua: wanita yang menyusui tersebut harus hidup, dan jika seorang bayi merangkak kepada mayat wanita dan menyusu kepadanya, maka ia tidak dinamakan sebagai radho'ah.

Ketiga: umur wanita tersebut minima sembilan tahun menurut hitungan bulan qomariyah, kerana pada umur ini biasanya wanita telah haid, sehingga ia dapat dikatakan sebgai radho'ah walaupun ia belum baligh, kerana pada umur haid memungkinnya untuk hamil.

Adapun syarat bayi yang menyusui harus masih hidup, dan jika seorang wanita memasukkan air susunya kepada bayi yang telah meninggal, maka hal ini tidak dinamakan dengan radho'ah. Anak tersebut masih kecil dan belum melebihi umur dua tahun, jika ia menyusukan anak yang melebihi umur ini maka perbuatan tersebut tidak memnyebabkan haram lagi, dan jika wanita tersebut ragu apakah umur bayi tersebut telah lebih dua tahun atau tidakd, maka perbuatan tersebut tidak menjadi haram, kerana meragukan keharaman sesuatu tidak menyebabkannya haram. Dan jika seorang bayi menyusui empat kali sebelum berumur dua tahun, kemudian pada saat menyusui lima kali bayi tersebut telah berumur dua tahun, maka ia tidak disebut sebagai rodho'ah, sementara empat kali susuan sebelumnya dianggap hilang berbeza dengan pendapat Hanbali.

Sementara susu memiliki dua syarat, di antaranya:

Pertama: harus sesuai dengan kadar dan bentuknya.

Kedua: harus sesuai dengan keadaan, cara memasukkan ke dalam kerongkong bayi.

Adapun yang pertama harus sampai lima kali penyusuan dan dapat dipastikan dengan keyakinan, sementara apabila masih diragukan apakah empat atau lima kali, maka ia tidak dapat

dinamakan sebagai rodho'ah, dan penyusuan tidak dihitung kecuali telah melampaui batas penyusuan secara sempurna, misalnya jika seorang bayi hanya mengisap sekali sahaja lalu berpaling, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai rodho'ah, atau hanya menelan di dalam mulutnya saja, atau berpindah-pindah dari satu payudara kepada payudara yang lain. Sementara jika ia berhenti dan menyusui pada seorang saja, maka ia dinamakan rodho'ah, walaupun ia hanya mengisap sekali saja, demikian pula jika ia menyusui sekali sahaja dan tidak mengulanginya lagi. Sementara jika penyusuannya berhenti kerana sesuatu lalu ia segera kembali menyusui, maka ini dinamakan satu kali penyusuan.

Ulama Syafi'e dan ulama Hanbali sepakat dalam bilangan penyusuan ini, walaupun pada sebahagian permasalahan mereka sering berbeza pendapat. Sementara ulama Malikiah dan Hanafiah tidak setuju dengan bilangan penyusuan tersebut. akan tetapi mereka berkata: setiap susu yang masuk ke dalam kerongkong bayi, sedikit atau banyak disebut sebagai rodho'ah walaupun hanya sedikit sahaja dan menyebabkan haram, dan anda telah mengetahui perbezaan pendapat mereka.

Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa ulama Syafi'eyah dan Hanbali berkata: bahawa penyusuan tidak menyebabkan haram kecuali jika telah mencapai limat kali penyusuan, sementara ulama Malikiah, dan Hanafiah berkata: bahawa penyusuan menyebabkan haram secara mutlak, sama sahaja apakah sedikit atau banyak walaupun hanya satu tetes saja.

Ulama Syafi'eyah dan Hanbali mengemukakan dali dengan riwayat imam Muslim dari Aisyah ra: adapun yang ditetapkan al-Qur'an adalah sepuluh kali penyusuan yang diketahui, kemudian ia dinasakh dengan lima kali penyusuan, lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. meninggal dan mereka –para wanita- tetap mengamalkan apa yang tertera dalam al-Qur'an.

Dalil selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan imam Muslim: satu kali penyusuan tidak menyebabkan haram, demikian pula dengan dua kali penyusuan.

Menurut pendapat yang diambil dari kitan Syafi'eyah dan Hanabilah, bahawa mereka memahami maksud haidits yang diriwayatkan Aisyah yang pertama sesuai dengan jahirnya, dimana al-Qur'an hanya mengharamkan sepuluh kali penyusuan, makna maklumat adalah yang dapat diketahui dan tidak diragukan lagi, makna tahrim pada hadis tersebut adalah diharamkan antara suadara penyusuan dan yang menyusui dengan yang disusui. Kemudian lafaz ayat ini dinasakh dengan ayat yang turun pada masa Rasulullah, iaitu lima kali penyusuan yang diketahui. Dimana penyusuan yang diharamkan adalah sepuluh kali penyusuan, kemudian menjadi lima kali penyusuan dan hal inilah yang sampai sekarang diamalkan. Dan lafaz lima kali penyusuan ini terhapus pada saat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. wafat dan hukumnya tetap diamalkan sampai saat ini. Adapun makna perkataan Aisyah: maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. meninggal, dan mereka tetapi membaca al-Qur'an, bahawa hukumnya masih tetap diingat berasal dari al-Qur'an, walaupun mereka tidak membaca al-Qur'an, hal ini setelah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. meninggal dunia, yang jelas siapa sahaja yang tidak mengetahui ayat ini telah dinasakh, maka ia tetap akan membacanya.

Pendapat ini ditolak dengan dua alasan:

Pertama: kaum muslimin sepakat bahawa al-Qur'an dinukil dari Rasulullah dan dari Allah secara mutawatir, bagaimana mungkin hukum ini –masalah radho'ah- berasal dari al-Qur'an, ditambah lagi yang dijelaskan sebahagian aimmah muslimin bahawa itdak buleh menetapkan hukum dengan kitab Allah dengan mengatakannya al-Qur'an secara mutawatir sementara ia tidak mutawatir, maka jelaslah hal ini pula yang disebut ulama hadis mengenai khobar ahad yang mengatakan ini ayat al-Qur'an dan semua ini berasal dari musuh Islam, dengan tujuan untuk meragukan keaslian al-Qur'an dan pendangkalan akidah.

Di antara usaha ini adalah hadis yang diklaim berasal dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa Maudzataini bukanlah dua surah al-Qur'an, sementara tujuan isu ini adalah untuk meragukan al-Qur'an, itulah sebabnya Fakhru Ar Razi mendustakan riwayat ini, di antaranya adalah riwayat yang mengakui keberadaan ayat qunut dan lain-lain.

PEMBAHASAN HAL-HAL YANG DIHARAMKAN DAN YANG TIDAK DIHARAMKAN KERANA RADHO'AH

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: "diharamkan bagi radha'ah apa-apa yang diharamkan dalam hubungan nasab (keturunan)" (Riwayat. Imam Muslim), hadis ini menunjukkan bahawa radha'ah mengharamkan apa sahaja yang diharamkan keturunan (nasab) yang tujuh:

1. ibu, sama sahaja apakah ibu kandung, atau ibu melalui perantaraan ayah atau datuk, hal ini meliputi nenak dan seterusnya, sama saj apakah nenek dari ayah atau ibu.

2. anak perempuan, maksudnya adalah anak kandung perempuan, iaitu anak kandung seseorang, atau anak perempuan melalui perantara, misalnya cucu perempuan terus ke bawah, dan cucu perempuan dari anak lelaki terus ke bawah.

3. saudari, sama sahaja apakah saudari kandung, seayah atau seibu.

4. anak perempuan saudari dari mana sahaja dan seterusnya.

Kedua: tidak ada indikasi dalam hadis Aisyah yang menunjukkan bahawa lima kali penyusuan telah dihapus, lalu mengapa ia tidak gugur saja, sebagaimana yang dikatakan para musuh agama Allah? Sementara dalilnya telah diterima, lalu apa faedah menasakh tilawah sementara hukumnya masih tetap berlaku? Jika diterima bahawa hal ini memiliki faedah, lalu apa dalil yang menguatkan bahawa lafaz tersebut telah dihapus sementara hukumnya masih tetap ada?

Adapun jawapan bahagian pertama adalah, tidak ada yang mengatakan bahawa perkataan Aisyah ini adalah al-Qur'aniyah lalu hukumnya dianggap Qur'aniyah, kerana maksud khabar tersebut mengatakan bahawa Aisyah mengira hukum ini ada pada al-Qur'an, dan prasangka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum fiqh.

Kemudian ada perbezaan mendasar antara riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa maudzataini bukanlah al-Qur'an dengan riwayat Aisyah yang sedang kita bahas ini, kerana yang pertama menafikan keberadaan al-Qur'an secara mutawatir, kerana siapa sahaja yang mengingkari keberadaan al-Qur'an secara yakin maka ia telah keluar dari agama, sehingga kita wajib mengingkari riwayat tersebut. sementara khabar Aisyah menunjukkan bahawa sebahagian al-Qur'an telah dinasakh pada masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. sehingga tidak sah menetapkan hukum sesuai dengan kandungan al-Qur'an dalam segala hal, dengan demikian khabar tersebut tidak bermanfaat kecuali prasangka saja, sementara dengan menjadikannya sebagai hukum al-Qur'ani tidak memberikan bahaya.

Kedua: bahawasanya al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir baik kalimat mahupun hurufnya, sehingga tidak ada kemungkinan sesuatu di dalam al-Qur'an tertinggal, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa lima kali penyusuan telah dihapus dalam al-Qur'an dan sebelumnya ia ada, sementara hadis mengindikasikan keberadaannya, ketika ilmu kita tidak mampu mengetahui kemutawatiran bahawa lafaznya telah dihapus dan hukumnya masih tetap, ini merupakan jawapan yang baik, kerana tidak ada manfaat menghapuskan lafaz sementara hukumnya masih tetap berlaku. Akan tetapi lebih dikatakan bahawa menasakh ahkam dengan menetapkan lafaznya lebih bermanfaat lagi, kerana kita dapat mengetahui sejarah dan melihat bagaimana perjalanan hukum tersebut, sementara menghilangkan lafaz dan menetapkan hukum walaupun menunjukkan kepada sesuatu ia hanya menunjukkan bahawa ia tidak sesuai dengan keadaan, ketika ia diletakkan lalu terlihat tidak sesuai lalu ia dibuang begitu saja, hal ini mustahil bagi Allah yang memiliki sifat maha mengetahui dan maha bijaksana.

5. anak perempuan sedara, sama sahaja apakah saudara kandung, seayah atau seibu.

6. ibu saudara (saudari ayah), Islam mengharamkan ibu saudara, sahaja saja apakah saudari kandung ayah, saudari seayah atau seibu. Adapun ibu saudaranya ibu saudara tidak diharamkan kecuali jika ibu saudara dekat yang sekandung dengan bapa, atau saudari dari ayahnya, sementara jika saudari ibunya maka ibu saudaranya tidak diharamkan.

7. ibu saudara (saudari ibi) ibu saudara ini diharamkan dari segi manapun, sama sahaja paakah ia saudari kandung ibu, atau saudari seibu atau seayah, adapun ibu saudaranya ibu saudara diharamkan jika mereka saudari kandung ibunya ibu, atau mereka saudari dari ibu saja, berbeza dengan saudarinya saudari ayah, mereka tidak diharamkan kecuali jikamereka dari garis ayah. Misalnya:

Ibrahim ibunya adalah Hanim yang mempunyai saudari namanya Nafisah, anak mereka Abu Thalib dari isterinya Jahrifah, maka Nafisah adalah ibu saudara Ibrahim saudari kandung ibunya yang diharamkan untuknya. Hal serupa jika Nafisah saudari Hanim dari ayahnya Abu Thalib saja, ia memiliki ibu lain selain Zharifah namanya Maryam, atau ia adalah saudari Hanim dari Ibunya Jharifah saja, ia memiliki ayah lain namanya Ali, jika Hanim adalah saudari seayah Nafisah Abu Thalib saja, dan ibunya Maryam memiliki seorang saudari yang bernama Sa'diyah, maka Sa'diyah halal bagi Ibrahim, walaupun ia merupakan ibu saudara dari ibu saudara Nafisah, kerana dalam hal ini ia hanya menjadi ibu saudara Nafisah saja, bukan ibu saudara saudarinya Hanim, akan tetapi ia merupakan saudari isteri ayahnya Abu Thalib, dengan demikian ia halal bagi anaknya Ibrahim, sementara jika wanita tersebut adalah saudari seibunya dlah Zharifah saja, sementara Zharifah memiliki saudari yang bernama Syarifah, maka dalam keadaan ini Syarifah adalah ibu saudara Nafisah dan ibu saudara Hanin adalah ibu Ibrahim, maka tidak dihalalkan baginya, kerana ia adalah ibu saudara melalui perantara. Demikianlah ketujuh jenis yang haram dinikahi kerana garis keturunan, maka ia juga diharamkan kerana hubungan radha'ah.

Jika seorang wanita menyusui anak bayi, maka ia menjadi ibu radha'ah bagi anak tersaebut, dengan demikian wanita tersebut haram dinikahinya, ia juga haram menikahi anak perempuannya, cucu dan seterusnya, kerana semua ini adalah saudari dan anak saudarinya,demikian pula dengan anak perempuan saudaranya seterusnya, kerana ia sama dengan anak perempuan saudaranya, demikian pula dengan saudarinya kerana sama dengan ibu saudaranya, demikian pula dengan ibunya kerana ia adalah neneknya. Misalnya: suami ibnu susuan yang memberikannya susu, jika ia memiliki ayah maka haram baginya untuk menikahkan anak perempuan, kerana wanita tersebut adalah saudarinya, walaupun berasal dari wanita lain, demkian pula dengan anak perempuan seterusnya, demikian pula dengan anak perempuan saudara seterusnya, demikian pula ia diharamkan menikah dengan saudari ayahnya sesusuan, kerana wanita tersebut sama seperti ibu saudaranya, demikian pula dengan ibunya kerana wanita tersebut adalah neneknya, ia juga diharamkan bagi lelaki suami ibu susuan untuk menikahkan anak perempuannya dengan anak lelaki dari

sepersusuan, demikian pula dengan anak perempuan seterusnya, semenatranya ibunya halal baginya, sebagaimana dihalalkan ibu anaknya menurut garis keturunan, demikian pula dengan neneknya, saudarinya sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Demikian pula dengan saudarai sesusuan boleh menikah dengan saudari saudaranya sepersusuan, sebagaimana halnya kerabat dari samping, kerana yang diharamkan rodho'ah dari far'u (cabang) saja, maka ayah-ayahnya boleh menikahi ibu susuannya, demikian pula dengan saudari-saudarinya sepersusuan, demikian pula dengan keturuanan dari samping seperti bapa saudara-paman dan saudari-saudarinya. Sementara asal atau nenek dan keturunan dan keturunan dari sampng ibu susuan diharamkan, dan mereka tidak dihalalkan bagi orang yang menyusui.

Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa ushul (nenek moyang), anak cucu dan dan keturunan dari samping ibu susuan tidak halal tidak halal baginya, demikian pula dengan lelaki yang memiliki susu tersebut, dimana anak-anak ibu susuan tidak halal bagi nenek moyang, anak cucu dan keturunan dari samping, adapun anak cucu yang menyusui dan keturunan dari samping tetap halal bagi mereka, dengan demikan halal bagi ayah anak perempuan wanita yang menyusui untuk menikah dengan ibu susuannya, demikian pula dengan nenek, saudariiii, saudari ayah dan saudari ibunya, sebagaimana saudaranya halal, demikian pula dengan bapa saudaranya.

Demikianlah penjelasan mengenai hal-hal yang diharamkan dalam hadis yang menerangkan bahawa apa-apa yang diharamkan kerana keturunan juga diharamkan dalam hubungan penyusuan, dan ada satu permasalahan yang masih tersisa, iaitu yang diramkan kerana hubungan kerabat yang tidak dijelaskan di dalam hadis. Maka tidak sah mengatakan: hal ini dikecualikan kerana ini, penjelasan semua ini bahawa yang diharamkan kerana kerabat terbahagi kepada dua macam:

Pertama: diharamkan kerana penyusuan sebagaimana diharamkan kerana hubungan kerabat.

Kedua: diharamkan kerana hubungan kerabat dan tidak diharamkan kerana hubungan sepersusuan.

Bahagian pertama meliputi ibu isteri, anak perempuannya, mereka diharamkan kerana hubungan kerabat dan sepersusuan, jika seorang anak menyusui dari wanita, kemudian ia menikah maka tidak halal suaminya tidak halal menikah dengan ibu yang menyusuinya, kerana ia sama dengan ibunya sendiri. Sebagaimana ia tidak boleh menikah dengan ibu kandung sendiri, demikian pla jika ibnu susuan menikah sendiri, maka ia tidak halal menikah dengan anak yang ia susui, walaupun ia pernah menyetubuhinya, sementara jika ia belum pernah menyetubuhinya, maka ia tetap halal baginya. Sebagaimana yang dijelaskan pada hal-hal yang diharamkan kerana keturunan.

Demikian pula dengan saudari isri, dimana mereka tidak boleh dikumpulkan kerana sebab ketrunanan dan sepersusuan. Seorang lelaki tidak

halal menikah dengan wanita yang menyusu dengan wanita lain, lalu ia menikah lagi dengan anak ibu susuan wanita tersebut, kerana ia sama dengan saudari sepersusuannya, kerana tidak halal mengumpulkan dua bersaudari, sama sahaja apakah saudari kandung atau sepersusuan. Misalnya anak perempuan suami ibu susuan yang menyusui dengnnya, kerana ia sama seperti saudarinya. Kemudian ia tidak boleh mengumpulkan di antara isterinya dan saudari sepersusuan, atau saudari suami sepersusuannya, kerana yang pertama adalah ibu saudara (saudari ibunya) yang kedua adalah ibu saudara (saudari ayahnya). Islam juga melarang untuk mengumpulkan wanita dengan saudari ibu dan saudari ayahnya, baik kerana hubungan keturunan atau sepersusuan, sebagaimana dilarang mengumpulkan di antara mereka berdua, dan di antara anak perempuan saudaranya sepersusuan, atau anak perempuan saudarinya.

Adapun bahagian kedua hal-hal yang diharamkan kerana kerabat dan tidak diharamkan kerana penyusuan.

Pertama: ibu saudara,sama sahaja apakah saudara kandung, atau tidak, akan tetapi jika saudara kandung mak aia adlah ibu saudaranya, lalu pengharamannya telah jelas melalui keturunan bukan kerabat, pada bahagian lalu kita telah mengetahui bahawa ibu diharamkan kerana keturunan dan kerana penyusuan, akan tetapi maksud di sini bukan itu, kant etpi yang dimaksudkan di sini adalah isteri ayah, kerana pengaramannya kerana penyusuan, sehingga seseorang tidak dihlalan menikah dengan isteri ayahnya, kerana ia merupakan ibu saudaranya yang bukan kandung. Akan tetapi jika wanita asing menyusui sedaranya tersebut, maka wanita tersebut tidak halal lagi baginya. Misalnya ibu saudara atau ibu saudari, kerana ia boleh sahaja menjadi ibu saudari kandung atau isteri ayah, walaupun pada hakikatnya tidak seperti itu. Yang pertama diharamkan kerana keturunana dan penyusuan, sementara yang kedua diharamkan kerana kerabat bukan penyusuan, demikianlah yang dimaksudkan di sini.

Demikianlah jika ia adalah saudara, atau saudari dari hubungan keturunan, dan ibu keturunan, atau penyusuan, anda telah mengetahui bahawaa ibu saudari dari gari keturunan adalah ibu lelaki juga, ia diharamkan kerana keturunan dan penyusuan, sementara ibu saudara kerana kerabat dalah isatri ayah, ia dihrmakan kerana hubungan kerabat, sementara ibu saudara, atau sedara dari penyusuan tidak diharamkan, misalnya jika saudara atau saudari sepersusuan, misalnya dua orang anak menyusui dari payudara seorang wanita, maka mereka berdua menjadi dua saudara sepersusuan, kemudian salah satu mereka pergi menyusui kepada yang lain, wanita yang menyusukan ini adalah ibu saudara sepersusuannya, dan tetap halal baginya, demikian pula jika saudara sepersusuannya adalah ibu kandung, maka wanita tersebut tetap halal baginya.

Kedua: ibu cucu lelaki, sama sahaja apakah ia wanita atau lelaki, kerana anak mencakupi lelaki dan perempuan, demikian pula dengan keturunan berikutnya, ia disebut dengan panggilan: ummu nafilah, maksudnya adalah ummu walak nafilah, maksudnya adalah cucu lelaki, dinamakan nafilah kerana ia berasal

dari anak, sehingga ia memiliki sifat anaknya, sementara ummu waladul walad memiliki dua makna:

1. ia adalah isteri anakmu, kerana ia adalah ibu cucumu yang merupakan keturunanmu juga.

2. ia adalah anak perempuanmu, kerana anak perempuan adalah ibu cucu yang merupakan keturunanmu juga, kerana keturunan atau cucu terdiri dari lelaki atau wanita, akan tetapi yang kedua tidak termasuk di sini, kerana pengharaman anak perempuna telah jelas melalui keturunan, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang kedua, iaitu isteri anak yang disebut dengn ummu waladul walad (ibu anaknya anak), ia diharamkan kerana hubungan kerabat bukan kerana penyusuan, jika orang lain menyusui cucumu, maka engkau tetap boleh menikahi wanita tersebut, hal serupa jika isterimu anakmu menyusui anak orang lain, dan ia memiliki ibu kandung, maka wanita tersebut tetap halal bagimu, demikian pula jika ia memiliki ibu dari hubungan lain yang menyusuinya, maka ia tetap halal bagimu, maka ummul waladul walad yang diharamkan adalah isteri anak saja, jika ia menyusui cucu saudaranya, maka ibunya adalah sepersusuan yang tidak diharamkan baginya, atau isteri anak menyusui orang lain, maka ia menjadi keturunan lelaki sepersusuan, kerana ia disusui dari susu anaknya, maka dengan demikian anak tersebut menjdi keturunannya dan dihalalkan baginya.

Demikian pula jika ia memiliki ibu susuan lain, maka ia tetap halal baginya, yang diharamkan baginya adalah isteri anak saja, iaitu ibu cucunya, sama sahaja apakah dari keturunan atau anak tersebut kerana penyusuan, sementara ibu-ibu anak yang berasal dari susuan atau dari keturunan selain isteri anak, maka mereka tidak diharamkan baginya.

Ketiga: nenak anak, nenak anak adalah manusia yang merupakan ibunya, atau ibu isterinya, yang pertama bukanlah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, sementara yang kedua adalah ibu isteri yang diharamkan kerana hubungan kerabat bukan kerana penyusuan, jika wanita asing menyusui anakmu, maka ibu yang menyusui anakmu ini tidak haram bagimu, walaupun pada hakikatnya ia adalah nenek anakmu kerana hubungan penyusuan kepada ibunya.

Demikianlah jika anak tersebut berasal dari keturunan, dan ia memiliki nenek dari persusuan, sementara jika ia adalah cucu dari penyusuan, dimana isterimu menyusui anak orang lain, kemudian ia memiliki nenek kandung sama sahaja apakah dari ayah atau dari ibu, atau ia memiliki nenek penyusuan misalnya ia menyusui dengan wanita lain, maka neneknya tetap halal bagi anak susuannya.

Adapun ibu anak kandung, ia adlah isteri lelaki, sementara ibu dari penyusuan halal bagi ayahnya, maka ibu anak tersebut halal bagi ayahnya secara garis keturunan dan diharamkan menurut penyusuan.

Keempat: saudari anakmu, ia adalah anak perempuanmu atau anak perempuan isterimu, yang pertama adalah saudari seayah anakmu, dan yang kedua adalah saudari seibunya, yang pertama bukan yang dimaksudkan di sini,

kerana anak perempuan haram kerana keturunan dan penyusuan, sementara yang kedua diharamkan kerana penyusuan, kerana seorang lelaki tidak boleh menikah dengan anak perempuan isterinya, akan tetapi hal ini tidak diharamkan kerana penyusuan, misalnya jika orang lain menyusui anak lelakimu, maka ia tetap boleh menikah dengan saudari sesusuannya, sama sahaja pakah ia saudari sesusuan anak perempuannya, atau anak perempuansuaminya yang besar kerana susunya, atau ia merupakan orang lain, akan tetapi ia menyusui dengan ibu susuan.

Kelima: ummul Ammah (ibu saudari ayah), atau pama, ummul ammah terkadang adalah nenek, sebagaimana halnya jika ia adalah ibu saudara kandung atau ia adlah isteri datuk jika ia tidak kandung, anda sendiri telah tahu bahawa yang pertama tidak termasuk yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, kerana nenek diharamkan seperi halnya ibu kandung bukan kerana kerabat, sementara yang kedua, iaitu suami datuk tidak halal menikahinya kerana hubungan kerabat dan dihalalkan kerana hubungan penyusuan. Misalnya jika wanita asing menyusui ibu saudara, sehingga wanita tersebut menjadi ibunya, maka ia tidak diharamkan kerana hubungan penyusuan.

Keenam: ummul Khalau atau khlah (ibu saudari ibu atau ibu saudara ibu), ini termasuk nenek ibu, kita sama-sama mengetahui ia diharamkan kerana hubungan keturunan atau penyusuan, seperti halnya ibu, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah isteri datuk seibu, ia tidak dihalalkan kerana hubungan kerabat, akan tetapi dihalalkan kerana hubungan penyusuan. Jika orang lain menyusui saudari atau saudara ibumu, maka wanita tersebut tetap halal bagimu walaupun ia adalah ibu mereka berdua, hal ini sama dengan ummul Ammah atau ummul am pada nombor lima di atas.

Dan pada pembahasan ini ada dua permasalahan:

Pertama: pada bahagian lalu kita telah disebutkan bahawa pengharaman penyusuan dan kerabat disebabkan akad shohih yang disebutkan persetubuhan walaupun dengan akad fasid atau syubhat, pada pembahasan lalu telah dijelaskan mengenai penetapan haramnya kerabat kerana perzinaan, apakah hasil perzinaan menyebabkan radho'ah yang diharamkan atau tidak?

Kedua: apakah ketentuan sehingga seorang lelaki berhak atas susu yang dikeluarkan seorang wanita, apakah syaratnya wanita tersebut hamil kerana melahirkan disebabkan persetubuhan lelaki tersebut atau tidak? Jika seorang wanita yang masih memiliki suami mengeluarkan air susu, kemudian ia menceraikannya lalu wanita tersebut menikah dengan lelaki lain lalu setelah diceraikan suami pertama ia menyusukan anak dari wanita tersebut, maka siapakah di antara mereka yang menjadi ayah radho'ah anak tersebut?

Sebagai jawapannya atas permasalahan pertama: bahawa jika seorang lelaki berzina dengan seorang wanita, lalu ia datang dengan seorang anak lalu akibat melahirkan ini ia mengeluarkan air susu, kemudian ia melahirkan anak orang lain sehingga anak ini menjadi anak wanita penzina tersebut, demikian pula dengan anak hasil zinanya tersebut, dengan demikian ia diharamkan bagi

nenek moyang, keturunan dan saudara-saudaranya, demikian pula dengan keadaan anak lelaki yang menyusui, sebgaimana mereka diharamkan bagi anak hasil zinanya sendiri.

Adapun penzina maka anak wanita tersebut diharamkan baginya[50] nenek moyang dan keturunannya saja, dan tidak diharamkan bagi saudara-saudaranya, bapa saudara-pamannya, saudari ibunya sebagaimana diharamkan anak wanita tersebut bagi dirinya sendiri, kerana keturunan anak hasil zinanya tidak dinisbatkan padanya, sehingga pengharamannya tidak smapai kepada sudara-saudara lelaki, akan tetapi yang diharamkan hanya nenek moyang dan keturunannya saja, kerana mereka merupakan bahagian darinya dan lahir dari air maninya sebgaimana misalnya jika wanita melahirkan keturunan perempuan dan telah disusui dari air susunya yang kedudukannya sama seperti mani.

Adapun jawapan terhadap masalah kedua dijelaskan ulama mazhab[51].

---

[50] **Menurut ulam Syafi'eyah**: mereka sepakat bahawa keturunan anak yang dilahirkan atas hasil zina dinisbatkan kepada ibunya, sehingga wanita tersebut diharamkan bagi anak tersebut demikian pulka dengan nenek moyang dan keturunannya demikian pula dengan saudara-saudaranya, sebab anak tersebut adalah manusia yang terlahir darinya, anak hasil zina sama seperti anak rodho'ah, hanya sahaja mereka berbeza pendapat dalam menentukan ayah anak tersebut, sebab penzina tersebut hanya mengeluarkan air mani yang tidak terhormat, sehingga anak yang dihasilkannya tidak menjadi anaknya, sehingga penzina halal menikah dengan anak wanita hasil zinanya, sebagaimana nenek moyang, keturunan dan saudara-saudaranya dihalalkan baginya walaupun hukumnya makruh.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: walaupun penzina diharamkan menikah dengan anak perempuan hasil zinanya sendiri, akan tetapi anak perempuan yang disusui dari air susu penzina tidak menjadi anaknya, kerana pada hakikatnya susu tersebut bukan miliknya kecuali jika ia berasal dari kehamilan atas persetubuhan dengan akad yang sah, sehingga jika keturunanya tidak jelas maka susu tersebut tidak masuk ke dalam haknya, dengan demikian siapa yang menyusui darinya maka tidak menjadi anaknya.

[51] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: air susu lelaki yang dapat menetapkannya menjadi orang tua bagi yang menyusui adalah air susu yang keluar dari isterinya setelah hamil dan melahirkan anaknya. Jika seseorang menikah dengan wanit dan ia tidak pernah melahirkan anak darinya, lalu wanita tersebut mengeluarkan air susu dan menyusui bayi orang lain, maka bayi trsebut menjadi anak susuannya, dengan demikian ia diharamkan menikah dengan wanita tersebut, demikian pula dengan nenek moyang, keturunan dan suadari-saudarainya. Sama sahaja apakah susu tersebut keluar ketika ia masih perawan atau setelah disetubuhi, sementara kehamilan sahaja tidak menyebabkan air susu tersebut menjadi hak suami, akan tetapi harus dengan melahirkan.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: air susu lelaki yang dapat menetapkannya menjadi orang tua bagi yang menyusui adalah keturunan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinisbatkan kepadanya, sementara jika ia menafikan anak tersebut sebagai keturunannya dengan berkata: ia bukan anakku, sehingga anak tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai keturunannya, lalu isteri tersebut menyusui anak lain maka ia juga tidak menjadi anak susuannya sehingga tidak ada pengharaman di antara mereka berdua.

Sementara jika mereka saling bersumpah dan ia berkata untuk yang kedua kali: ia adalah anakku, maka pengharaman di antara mereka kembali ada, dengan demikian jelaslah bahawa air susu disebabkan perzinaan tidak dapat bererti sehingga tidak menyebabkan adanya ketetapan syari't bahkan anak yang dilahirkan kerana hasil zina tidak dapat disebut sebagai keturunannya.

Jika seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki dan ia mendatangkan anak dari suami dan air susu keluar disebabkannya, kemudian suami tersebut menceraikannya lau menikah dengan lelaki lain, maka air susu yang pertama tetap, dimana jika ia menyusui anak lain, maka ia tetap menjadi anak susuan suami pertama selama ia belum melahirkan anak suami kedua. Hal ini berbeza jika air susu keluar dari seorang wanita yang masih perawan, kemudian ia menikah sementara air susunya tetap mengalir, maka air susu tersebut tetap milik isteri sampai akhirnya ia hamil dari hasil pernikahan tersebut, jika ia telah hamil maka susu tersebut menjadi milik mereka berdua walaupun belum melahirkan.

Perbezaan kedua bentuk di atas jelas, dimana susu pertam ada kerana melahirkan dari suami pertama, sehingga ia berhak memilikinya dan hak tersebut berakhir sampai wanita tersebut melahirkan dari suami kedua. Sementara pada bentuk yang kedua, air susu tersebut datang dari wanita yang masih perawan dan belum pernah menikah, dan hal ini lebih lemah dari yang pertama.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: air susu tersebut menjadi hak suami dengan dua syarat:

Pertama: ia benar-benar pernah menyetubuhi isterinya.

Kedua: air susu kelura.

Jika suami menikah dengan wanita atau menyetubuhinya akan tetapi tidak mengeluarkan air susu, sementara wanita tersebut memiliki air susu, maka ia tidak dapat menjadi miliki suami. Jika seorang lelaki menikah dengan gadis perawan yang mengeluarkan air susu, sementara ia belum pernah menyetubuhinya lalu wanita tersebut menyusukan anak orang lain, maka anak tersebut menjadi anak susuan isteri saja.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: susu tidak dapat ditetapkan kepada seorang lelaki kecuali dengan dua syarat:

Pertama: susu tersebut keluar dari wanita sebab kehamilannya sendiri dan disebabkan persetubuhan lelaki tersebut. maka air susu yang keluar dari wanita perawan, atau keluar dari wanita yang menikah dengan lelaki dan disetubuhi akan tetapi tidak hamil, mka hal ini tidak menyebabkan haram kerana penyusuan baik dari bahagian wanita mahupun lelaki.

Kedua: keturunan anak tersebut dapat ditetapkan kepada lelaki yang menikahi wanita dan hamil kerana persetubuhannya. Akan tetapi jika ia menafikan kehamilan tersebut, dan anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya, kemudian anak lelakinya menyusui dari air susu isterinya maka anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anaknya. Sehingga di antara mereka tidak ada hubungan diharamkan, akan tetapi ia tetap menjadi anak wanita tersebut dan mereka berdua terikat hubungan haram kerana hubungan penyusuan.

Sebagai contoh, jika seorang lelaki berzina kemudian ia hamil dan melahirkan anak kerana persetubuhan tersebut, dengan demikian ia dapat mengeluarkan air susu kerana telah melahirkan, lalu ia menyusui anak yang berasal dari lelaki tersebut, sementara keturunan anak zina tidak dapat dinisbatkan kepada penzina.

KITAB TALAK

DEFINISINYA

Secara bahasa erti talak adalah melepaskan ikatan, baik yang nampak seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan. Mahupun maknawi, seperti ikatan pernikahan yang merupakan hubungan yang ada antara sepasang suami isteri. Oleh kerana itu, dikatakan menurut terminologi: Seekor unta terlepas (dengan takhfif lam) dengan lepas Apabila terlepas Apabila terlepas ikatannya dan tahanannya seperti melepaskannya dengan lepasan. Demikian juga dikatakan: Terlepas seorang wanita (dengan takhfif lam, dammah lam dan fatahnya) Apabila wanita itu terlepas. At-thalaq adalah masdar thalaqa (dengan fatah lam dan dhammahnya dengan tidak ditasdidkan seperti al-fasad). Adapun at-tathliq maka adalah masdar thallaqa yang ditasydidkan lam-nya seperti sallama tasliman dan qallama taqliman. Kata-kata ini dipakai untuk melepaskan ikatan seperti talak baik yang boleh diraba mahupun tidak. Kemudian – disertai dengan keadaan talak sebagai masdar thalaqa dengan ditakhfifkan lamnya – talak dipakai sebagai isim masdar bagi tallaqa dengan tasydid lam. Oleh kerana itu dikatakan: Seorang lelaki menceraikan isterinya (thallaqa rajulu imra atuhu thallaqan). Oleh kerana itu at-thalaq adalah isim masdar iaitu at-thatliq.

Apabila engkau ketahui hal itu maka jelaslah bagi engkau bahawa bahasa mempergunakan lafaz at-thalaq atau at-thatliq untuk melepaskan ikatan pernikahan sebagaimana dipakai untuk melepaskan ikatan yang nampak. Oleh kerana itu, mereka mempergunakan kalimat talak pada masa jahiliyah untuk perpisahan antara suami isteri. Tatkala syarak datang maka ia menetapkan penggunaannya dalam makna ini secara khusus disertai perbezaan yang sedikit pada sebahagian ungkapan-ungkapan ahli fiqh kerana boleh disebabkan dari perbezaan sebahagian hukum. Kerana itu talak didepenisikan dalam istilah bahawasanya talak adalah menghilangkan pernikahan atau mengurangi kehalalannya dengan ucapan yang khusus. Makna menghilangkan pernikahan atau mengurangi kehalalannya dengan kata-kata yang putus adalah menghilangkan pernikahan bererti mengangkat keikatan di mana sang isteri tidak halal lagi baginya setelah itu. Ini kalau ia menceraikannya talak tiga. Dan ucapannya: Atau mengurangi kehalalannya maksudnya adalah kekurangan dari jumlah talak yang mengakibatkan mengurangi kehalalan isteri. Ini kalau suami menceraikan isterinya talak raj'i, maka isterinya kurang kehalalannya. Setelah isterinya itu halal secara mutlak untuknya dan memiliki tiga talak maka sang isteri itu tidak halal lagi baginya setelah dua kali talak dan tidak memiliki kecuali dua talak. Inilah makna ucapan sebahagian mereka dalam depenisi talak iaitu mengangkat ikatan pernikahan atau sebahagiannya kerana tujuannya adalah mengangkat sebahagian ikatan dengan menceraikan isterinya talak raj'i. Sesungguhnya ikatan hilang semuanya kerana talak tiga lalu sebahagian kehalalan hilang dengan talak satu.

Kesimpulannya adalah bahawasanya talak raj'i tidak mengangkat ikatan pernikahan,[52] tapi berkuranglah jumlah talak yang mengakibatkan kurangnya kehalalan sesuai yang telah engkau ketahui. Oleh kerana itu, lelaki yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i maka halal baginya untuk menjimak isterinya selagi masih dalam 'idah dan dianggap jimaknya itu adalah rujuk. Oleh kerana itu tidak disyaratkan ia merujuknya dengan kata yang khusus sebelum ia menjimaknya sebagaimana yang akan datang keterangannya dalam pembahasan rujuk sebagaimana yang tidak disyaratkan berniat[53] merujuknya dengan jimak maka

---

[52] Mazhab Syafi'e – mereka berkata: "Talak Raj'i masih berada dalam ikatan pernikahan adalah seperti talak ba'in. Oleh kerana itu tidak halal bagi lelaki yang menceraikan isterinya untuk menjimak isterinya atau untuk bermesraan dengannya sebelum ia merujuk isterinya dengan kata yang memberitahukan atau mengisayaratkan kepada rujuk baik secara jelas mahupun kinayah.

Rujuk secara jelas seperti perkatannya: "Aku menarik engkau kembali kepadaku, aku kembali kepadamu, aku rujuk kepadamu" dan lain-lain. Rujuk kinayah seperti perkataannya: "Aku nikahi engkau" kerana kata-kata itu jelas dalam akad. Oleh kerana itu kata-kata ini menjadi kinayah dalam rujuk. Disunahkan rujuk itu di depan para saksi. apabila lelaki itu bermesraan dengan isterinya sebelum rujuk pada hal lelaki itu tahu bahawa perbuatannya ini haram maka lelaki itu berhak mendapat ta'zir, kecuali jika lelaki itu kafir kitabi dan menurut ajaran agamanya bahawa rujuk itu memperbolehkan jimak dan bermesraan maka diakui perbuatannya itu.

Oleh kerana itu Mazhab Syafi'e medepenisikan talak dengan bahawasanya talak adalah melepaskan tali ikatan dengan lafaz at-thalaq dan lain-lain. Jika yang dimaksudkan dengan pernikahan di sini adalah akad maka idhafahnya adalah bayaniyah dan maknanya adalah melepaskan tali ikatan iaitu pernikahan atau dengan ungkapan yang lain iaitu menghilangkan pernikahan. Jika yang dimaksudkan dengan nikah adalah jimak maka idhafahnya adalah hakikiyah dan maknanya adalah menghilangkan akad yang memperbolehkan berjimak.

[53] Mazhab Maliki – mereka berkata: "Jika sang suami menjimak isterinya itu tanpa berniat rujuk maka tidak dapat menjadi rujuk. Jimak tidak dapat menjadi rujuk kecuali dengan niat. Adapun jimak dengan niat rujuk maka jimak itu menjadi rujuk. Berdasarkan keterangan ini, talak raj'i tidak menghilangkan akad nikah kerana kalau talak raj'i menghilangkan akad nikah maka tidak halal bagi sang suami untuk menjimak isterinya.

Oleh kerana ini, Mazhab Maliki mendefinisikan talak bahawasanya talak adalah sifat hukum yang dapat mengangkat kehalalan untuk bersenang-senang bagi seorang suami dengan isterinya di mana kalau berulang sampai dua kali maka haram bagi saumi isterinya itu sebelum isterinya menikah dengan lelaki yang lain. Depenisi ini tidak bertentangan dengan depenisi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali yang tersebut di atas. Oleh kerana itu tidak ada perbezaan pendapat antara Mazhab Maliki dan antara tiga mazhab yang lain kecuali pada bahawasanya rujuk dengan jimak tidak dapat tercapai kecuali dengan niat menurut Mazhab Maliki bukan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Adapun talak raj'i maka tidak dapat menghilangkan akad nikah tanpa perbezaan pendapat. yang dimaksudkan dengan sifat dalam depenisi Mazhab Maliki sifat hukum dan seterusnya adalah kejadian yang ada pada seseorang iaitu yang ditunjukkan pada pengertian talak kerana sang suami adalah pelaksana dan disifati dengannya. Makna hukum adalah tidak ada tapi hanya anggapan sahaja kerana kejadian adalah perkara ungkapan sedangkan talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan ini adalah perkara yang tidak dapat dilihat tapi memerlukan kepada lafaz yang menunjukkan kepada lepasnya ikatan pernikahan. Oleh kerana itu Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali menambah depenisinya dengan lafaz yang khusus. Tidak diragukan lagi bahawa ini tidak berbeza dengan pendapat Mazhab Maliki adapun ucapan Mazhab Maliki: "Di mana kalau berulang talak itu sampai dua kali maka diharamkan atasnya ..... sampai akhir maka maknanya adalah kehalalan sang suami bagi isteri. Kecuali dengan menceraikannya tiga kali kerana berulang-ulang itu memastikan adanya lewat dari satu dan ia telah menjelaskannya dua kali. Ikatan ini adalah seperti ikatan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali – atau kurangnya kehalalannya – kerana tujuan

sangat penting menambah ikatan dalam depenisi talak yang mana dalam depenisi itu masuk talak raj'i.

RUKUN TALAK

Rukun talak ada empat:[54]

Pertama adalah suami. Oleh kerana itu tidak terjadi talak lelaki lain yang tidak memiliki akad nikah kerana sesungguhnya engkau Apabila telah mendepenisikan bahawa talak adalah mengangkat akad nikah maka tidak boleh terwujud hakikat talak kecuali setelah hakikat akad. Kalau seandainya sang suami menggantungkan talak atas pernikahan perempuan yang lain sebagaimana Ia berkata: "Zainab aku ceraikan jika lelaki itu menikahinya." Kemudian lelaki itu menikahinya maka talaknya tidak jatuh."[55] Kerana sabda Nabi Sallallahu 'alaihi

---

dari dua ikatan itu adalah memasukkan talak raj'i kerana talak raj'i tidak dapat mengangkat kehalalan pernikahan.

[54] Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Sesungguhnya rukun talak satu perkara iaitu sifat yang ada dengan orang yang menceraikan iaitu terjadinya perceraian sebagaimana yang telah dirangkan dalam depenisinya. Tatkala talak tidak mungkin nyata kecuali dengan ungkapan yang menunjukkan pengertian talak maka mereka berkata: "Sesungguhnya rukun talak adalah bentuk ungakap yang menunjukkan yang sebenarnya baik dengan kata yang jelas mahupun kinayah (sindiran). Adapun selain empat perkara yang tersebut sebagai rukun talak maka itu tidak jelas kerana suami dan isteri adalah dua badan yang dapat disaksikan. Talak adalah sifat aggapan. Oleh kerana itu tidak ada pengertiannya kalau suami isteri dianggap maknawi. Bentuk adalah sifat bagi pembicaranya. Tidak mungkin dianggap sebagai rukun kerana darurat kerana sifat itu menunjukkan pengertian talak. Sedangkan pengertian talak adalah kejadian yang nyata dalam kisah perceraian yakni sifat hukum yang tidak jelas kecuali dengan kata yang menunjukkan kepadanya. Oleh kerana itu mereka berkata: "Sesungguhnya rukun talak adalah kata yang menunjukkan kepada talak sebagai singgungan. Adapun maksudnya adalah perkara yang baru datang bagi seseorang juga tapi tidak keluar dari hakikat talak. Oleh kerana itu jelaslah bahawa empat perkara ini keluar dari hakikat talak sehingga tidak sah dijadikan sebagai rukun talak. Kerana rukun sesuatu itu adalah yang masuk dalam hakikatnya.

Di jawab bahawa yang dimaksudkan dengan rukun di sini adalah sesuatu yang tergantung pengertiannya atasnya bukan yang masuk ke dalamnya sebagai perluasan makna dan setelah itu menjadi hakikat yang dikenal sebahagian mereka. Tidakkah engkau melihat bahawasanya mereka menganggap sighah itu sebagai kinayah bagi talak sedangkan sighah tidak termasuk hakikat.

[55] Mazhab Maliki mereka Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Jika sang suami menggantungkan talak isterinya kalau isterinya menikah lagi maka talaknya itu dianggap jatuh dan jatuhlah talaknya apabila ia menikahinya. Seandainya Ia berkata: "Jika Fatimah binti Muhammad aku nikahi maka Fatimah itu dicerai dan jatuhlah talak kerana hanya dengan akad nikah. Seperti itu juga apabila Ia berkata: "Setiap kali aku menikahi wanita manapun maka wanita itu aku ceraikan." Mereka berkata: "Sesungguhnya tidak ada hujah dalam hadis yang tersebut di atas yang meniadakan hal ini kerana talak digantungkan atas memiliki banyak wanita. apabila ada kepemilikan maka jatuhlah talak. Talak tidak jatuh dalam bentuk taklik sebelum kepemilikan. Dan seperti itu juga ada hadis (tidak ada talak kecuali setelah nikah) hadis riwayat Tirmizi dan ia menshahihkannya maka maknanya adalah bahawa talak tidak jatuh kecuali telah adanya akad. Mereka mengatakan hal itu kerana talak yang digantungkan menurut mereka tidak jatuh kecuali setelah akad. Terkadang dikatakan sesungguhnya Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menetapkan bahawa talak wanita lain pada selain gambaran-gambaran taklik adalah tidak berlaku dan tidak ada harganya kerana tidak ada kekuasaan suami. Ini memastikan bahawa ungkapan suami sebelum akad adalah tidak

wasallam: (*Tidak ada nazar bagi anak Adam pada sesuatu yang tidak ia miliki, tidak sah memerdekakan hamba kalau hamba itu tidak dimilikinya dan tidak sah menceraikan wanita yang bukan miliknya*). Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Dan Tirmizi menghasankannya.

Kedua adalah isteri. Oleh kerana itu tidak jatuh talak atas wanita lain sebagaimana yang telah engkau ketahui sepertinya juga wanita yang dijimak dengan kepemilikan sebagai hambanya. Seandainya ia menceraikan hambanya maka cerainya tidak jatuh kerana hambanya itu bukan isterinya. Seandainya Ia berkata: "Hindun binti Fulan kuceraikan sebelum ia menikahinya", maka talaknya itu dibatalkan dan ia tetap memiliki tiga talak. Yang termasuk wanita lain adalah wanita yang diceraikannya dengan talak ba'in dan ia tidak memperbaharui akadnya, maka Apabila ia menceraikannya yang ke dua kalinya maka talaknya itu tidak dihitung kerana wanita itu bukan isterinya lagi. Adapun isteri yang ditalaknya dengan talak raj'i maka ia telah menceraikannya ketika ia dalam keadaan 'idah dengan talak yang ke dua kerana ditambah dengan talak yang pertama, kerana talak raj'i tidak mengeluarkan isterinya dari statusnya sebagai isteri.

Ke tiga bentuk talak. laitu kata yang menunjukkan lepasnya akad nikah baik secara jelas mahupun kinayah.

Ke empat maksud. laitu ia bermaksud mengucapkan dengan lafaz talak. Apabila ia memanggil isterinya dengan namanya Thahirah lalu Ia berkataberkata kepadanya: "Ya Thaliqah dengan tidak disengaja maka tidak dianggap talak sebagaimana yang akan engkau ketahui dalam syaratnya.

SYARAT-SYARAT TALAK

Talak orang yang dipaksa – talak orang yang sedang mabuk – talak dengan isyarat – talak dengan tulisan – talak orang yang bercanda – talak orang yang tidak sengaja – talak orang yang sangat marah.

Syarat-syarat talak itu sebahagiannya berhubungan dengan suami yang menjatuhkan talak, sebahagiannya berhubungan dengan isteri dan sebahagiannya berhubungan dengan bentuk kata (pernyataan talak). Oleh kerana itu disyaratkan beberapa syarat dalam talak:

Pertama: Sang suami harus berakal. Oleh kerana itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang gila walaupun kegilaannya itu datang terputus-putus dan tidak tetap. Apabila ia menceraikan isterinya ketika ia sedang gila maka tidak dianggap talak dan tidak dihitung setelah ia tersedar dari gilannya dan tidak dihitung setelah ia tersedar.

Yang dimaksudkan dengan gila adalah orang yang hilang akalnya kerana sakit. Oleh kerana itu dalam hal ini termasuk juga orang yang kena ayan dan orang

---

diperkenankan dan tidak ada pengertiannya tanpa perbezaan antara taklik dan lain-lain. Perkataannya: "Jika aku menikahi engkau maka engkau aku talak", ucapan ini adalah ungapan yang rosak dan tidak berguna seperti perkataannya: "Engkau aku talak."

yang kena demam sehingga akalnya hilangnya kerana sangat panas sehingga ia bicara tidak disedarinya dan demikian juga orang yang hilang akalnya kerana sangat pening atau sakit otak. Adapun orang yang masih tetap akalnya tapi tertutup kerana meminum yang memabukkan atau memakannya seperti ganja, minuman keras, avium, kokain, dan lain-lain dari dadah yang boleh menutupi akal maka jika seseorang memakannya pada hal ia mengetahui bahawa benda itu boleh menghilangkan akal agar ia mabuk dan tenggen lalu hilanglah akalnya dan menceraikan isterinya maka talaknya itu jatuh. Jika ia memakannya sedangkan ia percaya bahawa benda itu tidak memabukkan atau ia memakannya agar terhenti sakitnya sehingga hilanglah akalnya dan menceraikan isterinya maka talaknya itu tidak jatuh.

Kesimpulannya bahawa setiap sesuatu yang boleh menimbulkan dosa bagi manusia dengan memakannya berupa barang-barang yang membaukkan maka jika hilang akalnya dan menceraikan isterinya sedangkan ia tidak mengentahui maka talaknya itu jatuh sebagai pengharajan baginya dan orang-orang yang suka melanggar larangan agama. Adapun barang yang tidak berdosa dikonsumsi maka tidak dihitung kerana dimaafkan.

Tidak ada perbezaan pada terjadinya talak dari orang yang mabuk dan melapaui batas dengan mabuknya antara ia sampai kepada batas yang menyerupai orang gila.[56] Oleh kerana itu tidak boleh ia membezakan antara langit dan bumi, lelaki dan perempuan. Talaknya jatuh, baik pada awal mabuknya atau akhirnya.

---

[56] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Had mabuk menurut imam adalah kesenangan yang menghilangkan akal sehingga orang mabuk tidak dapat membezakan antara langit dan bumi. Maknanya bahawa orang mabuk yang sampai kepada batas yang menyerupai orang gila jatuh talaknya. Termasuk paling utama sesuatu yang apabila pemabuk itu tidak sampai kepada batasan ini. Adapun dua mazhab yang lain maka memandang bahawa batasan mabuk adalah kegembiraan yang dapat mengalahkan akal sehingga orang yang mabuk itu ngawur dalam omongannya di mana kebanyak kata-katanya main-main. Jika separuh kata-katanya main-main dan separuhnya serius maka tidak dianggap mabuk tapi digauli seperti menggauli orang yang sedar dalam seluruh keadaannya tapi orang yang lebih dari itu dengan bercampurnya akalnya sehingga tidak dapat lagi membezakan antara langit dan bumi dan antara lelaki dan perempuan maka talaknya juga jatuh.

Berdasarkan keterangan ini maka tidak ada faedah perselisihan pendapat mengenai batasan orang mabuk kalau dihubungkan dengan terjadinya talak kerana talak jatuh dalam dua keadaan iaitu mabuk dan tidak mabuk menurut pendapat iamam Abu Hanifah dan dua pengikutnya.

Adapun yang pertama kerana ia dianggap main-main dalam bicaranya sama seperti orang yang sedar yang jatuh talaknya tanpa perselisihan ahli fiqh.

Adapun yang Kedua maka kerana dua pengikut imam Hanafi berkata bahawa talak itu jatuh apabila sampai kepada tingat tertinggi kerana penghajaran untuknya.

Ya, nampak faedahnya kalau dihubungkan dengan pelaksanaan hadd atas orang mabuk. Abu Hanifah berkata: "Sesungguhnya orang yang mabuk tidak dihad kecuali sampai kepada keadaan yang mana ia tidak dapat lagi membezakan antara langit dan bumi, lelaki dan perempuan. Inilah batasan tertinggi bagi orang yang mabuk. apabila ia terkurang mabuknya maka ada hal yang merupakan kekurangan yang dapat menyelamatkannya dari had, sedangkan dua pengikut imam Abu Hanifah berkata: "Apa bila ngawur dalam omongannya maka ia dihad tapi sebahagian ahli fiqh dari Mazhab Abu Hanifah berkata: "Sesungguhnya imam sependapat dengan mereka bahawa hadd mabuk yang dapat menjatuhkan talak adalah bicara sebarangan. Oleh kerana itu tidak ada perbezaan

antara keduanya dalam hal itu, tapi perbezaan ada pada hadd minum. Tidak dihad kecuali apabila sampai kepada keadaan ini menurut Mazhab Abu Hanafi bukan menurut dua pengikutnya tapi yang sebenarnya bahawa mabuk dengan makna yang kedua inilah yang dianggap dalam setiap bab baik ada dalam bab iman atau thaharah atau had. Inilah yang difatwakan. Dalilnya adalah ucapan Imam Ali sesiapa yang mabuk, maka ia telah main-main, sesiapa yang main-main maka dia mengada-ngada dan sesiapa yang mengada-ngada maka dia berhak dicambuk lapan puluh kali. Imam Abu Hanifah menganggap bicara sebarangan itu adalah mabuk yang mewajibkan hadd dan dianggap bicara sebarangan itu seperti mengada-ada atau menuduh orang berzina yang dapat mewajibkan hadd yang dicambuk lapan puluh kali.

Mabuk terbahagi menjadi tiga macam:

Bahagian pertama: Mabuk itu timbul kerana menelan yang sesuatu yang mubah yang tidak ada unsur yang memabukkan menurut kebiasaan seperti susu, jus, dan buah-buahan sebelum dijadikan tuak. Jika ia mengkonsumsi dalam porsi yang banyak sehingga mempengaruhi otaknya sampai ia mabuk atau memakannya setelah menjadi minuman keras sedangkan ia tidak mengetahui lalu ia mabuk dan menceraikan isterinya, maka talaknya tidak jatuh menurut kesepakatan ulama.

Bahagian Kedua: Mabuk dapat timbul dari menelan sesuatu yang kalau di dengan banyak dapat memabukkan, tidak memabukkan kalau dikonsumsi sedikit iaitu minuman-minuman yang berasal dari biji-bijian, madu dan buah-buahan. Dalam hal ini ada perberdaan pendapat. Imam Abu Hanifah dan imam Abu Yusuf berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang memakannya dan ia mabuk serta menceraikan isterinya maka tidak jatuh talaknya. Muhammad berkata: "Talaknya jatuh." Dalam keterangan di atas pada bahagian Kedua dalam bab minuman yang halal ada ucapan Muhammad dan inilah yang benar dan difatwakan. Sebagaimana minumnya tidak halal demikian juga apabila ia meminumnya lalu mabuk dan ia menceraikan isterinya maka talaknya jatuh.

Bahagian ketiga: ia mabuk kerana khamar yang disepakati ulama atas pengharaman meminumnya iaitu yang berasal dari anggur, anggur kering, dan kurma dan lain-lain dalam bahagian Kedua. Sesiapa yang meminumnya dan menceraikan isterinya maka talaknya jatuh sesuai dengan kesepakatan ulama.

Khamar disamakan dengan ganja, dan ovium. Sesiapa yang memakannya dengan tujuan main-main dan gembira sehingga hilang akalnya dan menceraikan isterinya maka jatuhlah talaknya. Adapun apabila ia memakannya sedikit dengan tujuan berubat sehingga ia mabuk lalu ia mentalak isterinya maka talaknya tidak jatuh. Demikian juga minuman keras yang lainnya dan dadah yang lain seperti morfin dan kokain. Jika doktor menyuruhnya berubat dengan jenis dadah maka sama hukumnya dengan mubah. Jika tidak maka haram dengan pasti.

Apa bila ia minum khamar atau menghisap ganja atau minum yang dapat memabukkan sehingga ia merasa pening maka hal ini dipertimbangkan. Jika khamar yang dikonsumsinya sangat keras sehingga mabuk dan menutup akal dan yang mabuk itu dapat berkata yang tidak-tidak maka talaknya jatuh kerana ukuran yang dikonsumsinya cukup untuk menghilangkan akalnya adapun kalau dikonsumsinya sedikit dan tidak menghilangkan akalnya maka tidak jatuh talaknya. Kerana talak tidak bersandar kepada hilangnya akal dengan khamar hilangnya akal dengan pening.

Pening kepala adalah penyakit alami yang tidak mengakibatkan hilangnya akal sehingga jatuh talak walaupun sebabnya haram. Tidakkah engkau melihat bahawa apabila seseorang menghisap ganja dan gila secara total maka talaknya tidak jatuh.

Mazhab Maliki – mereka berkata: "Mabuk yang dapat membuat jatuh talak adalah lelaki itu mabuk dan berbicara yang tidak-tidak sebagaimana yang benar menurut Mazhab Hanafi. Sesiapa yang mabuk dan sampai kepada batasan ini maka jatuhlah talaknya. Adapun mabuk yang mana orang yang mabuk itu tidak dapat membezakan antara langit dan bumi dan tidak dapat mengenal lelaki dan perempuan seakan-akan ia sudah menjadi gila, maka tidak jatuh talaknya menurut kesepakatan ulama.

Kedua: Lelaki itu baligh. Tidak jatuh talak suami yang masih kecil yang belum baligh walaupun sudah menjelang baligh dan boleh membezakan antara yang baik dan buruk.[57] Tidak dihitung talaknya ketika ia masih kecil secara mutlak walaupun badannya besar.

Ketiga: Sang suami tidak dipaksa. Oleh kerana itu tidak sah talak orang yang dipaksa sesuai dengan perincian dalam mazhab-mazhab.[58]

Disyaratkan dalam jatuhnya talak orang mabuk bahawa ia mengkonsumsi sesuatu sedangkan ia mengetahui bahawa sesuatu itu dapat menghilangkan akal atau ia rag-ragu. Dalam hal ini memakannya haram tanpa perbezaan khamar atau susu, dan lain-lain. Adapun apabila jelas bahawa barang itu tidak memabukkan atau ia menyangkanya tidak memabukkan lalu ia meminumnya dan mabuk lalu ia menceraikan isterinya maka talaknya tidak jatuh.

[57] Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Jatuh talak lelaki yang dapat membezakan antara baik dan buruk dan mengetahui apa itu talak dan yang mengakibatkan pengharaman isterinya sekalipun suaminya itu belum berumur sepuluh tahun. Dan sah ia mewakilkan selainnya untuk bercerai sebagaimana orang lain sah mewakilkannya dalam talak.

[58] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Talak orang yang dipaksa, berbeza dengan pendapat tiga imam yang lain. Oleh kerana itu, jika seseorang dipaksa untuk menceraikan isterinya dengan dipukul atau dipenjarakan atau diambil hartanya maka talaknya jatuh. Jika sang isteri sudah dijimak maka tidak ada apa-apa untuk suami. Jika tidak yakni sudah dijimak maka orang yang memaksanya wajib memberikan setengah dari mahar. Disyaratkan bahawa pemaksaan itu dengan mengucapkan talak. apabila ia memaksanya untuk menulis talak lalu ia menulisnya maka talaknya tidak jatuh dengan tulisan itu. Demikian juga apabila ia memaksanya untuk menetapkan talak lalu ia menetapkannya maka talak tidak jatuh. Kalau ia menetapkan tanpa pemaksaan dalam keadaan berdusta atau main-main maka sesungguhnya talak itu tidak jatuh kerana menurut agama di antaranya dan Tuhannya, tapi jatuh talak itu menurut pengadilan kerana hakim hanya melihat yang nampak dan tidak mengetahui apa yang ada dalam hati sang suami. Ini berbeza dengan apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan bercanda maka apabila ia bercanda bersama orang lain untuk menceraikan isterinya maka jatuhlah talak sesuai dengan pengadian agama dan menurut agama. Perbezaan antara dua perkara ini adalah sang suami pada yang pertama mengikrarkan talak dalam keadaan dusta atau main-main. Pada yang kedua ia mengeluarkan talak dalam keadaan main-main. Benar ia tidak bermaksud mengeluarkan talak dengan memakai bentuk kata talak dari lepasnya ikatan pernikahan, tidak hakikat, dan tidak majas tapi ia bermaksud mengeluarkan talak untuk bercanda sahaja lalu dilakukan dan jatuhlah talaknya sesuai dengan kata-katanya.

Para pengikut Abu Hanifah berkata: "Sesungguhnya ada perkara-perkara lain yang sah disertai dengan pemaksaan. Di antaranya ila'. Apabila sesungguhnya seseorang dipaksa untuk bersumpah untuk tidak menjimak isterinya empat bulan lalu ia melaksanakannya maka ila'nya sah apabila lewat empat bulan dan ia tidak mendekati isterinya maka jatuhlah talak ba'in. apabila ia belum menjimak isterinya maka ia berhak mendapatkan setengah mahar dari orang yang memaksanya. Di antaranya zihar. apabila seseorang dipaksa untuk menzihar isterinya maka sesungguhnya zihar itu jatuh dan ia wajib membayar kifarat-kifarat yang akan dijelaskan dalam bab al-zihar.

Di antaranya rujuk. apabila seorang ayah memaksa puteranya untuk merujuk isterinya yang telah diceraikannya maka rujuknya sah.

Di antaranya memberikan maaf atas qisas. Maka apabila diwajibkan qisas atas seseorang kerana jiwanya atau anggota badannya, kemudian ia dipaksa untuk memaafkannya dengan ancaman dan pukulan atau penjara lalu ia memaafkannya, maka maafnya sah dan tidak ada jaminan bagi orang yang melakukan kejahatan itu dan juga bagi orang yang memaksanya. Ini berbeza kalau ia dipaksa untuk membebaskan hartanya yang ada padanya, lalu ia membebaskannya, maka pembebasan itu batal dan kerana itu haknya masih tetap ada padanya.

Di antaranya seseorang memaksanya untuk bernazar atau bersumpah maka ia wajib menunaikannya. Jika ia tidak melaksanakan maka ia berdosa walaupun yang disumpahkan itu masih dalam taat atau maksiat.

Di antaranya seseorang memaksanya untuk rujuk kepada isterinya dalam kes ila'. Seandainya ia rujuk kepada isterinya dalam keadaan dipaksa sebelum empat bulan maka sah rujuknya dan tidak jadi talak ba'in ketika selesai empat bulan.

Di antaranya memaksa untuk berdamai dalam kes pembunuhan yang disengaja. Seandainya ada seseorang yang berhak menuntut balas kematian saudaranya dan lain-lain terhadap pelaku pembunuhan itu dan pelaku pembunuhan atau pihaknya mengancamnya dengan dibunuh atau disakiti jika ia tidak mahu berdamai dengan tebusan harta yang ditentukan maka perdamaian itu sah dan ia tidak mempunyai hak terhadap pelaku pembunuhan.

Di antaranya memaksa wanita untuk membayar wang sebagai imbalan suaminya menceraikannya. apabila wanita itu mahu membayar wang sedangkan keadaannya dipaksa dan ia diceraikan oleh suaminya maka talaknya jatuh. Ia tidak berhak apa-apa lagi terhadap harta isterinya maka yang sah dalam keadaan ini adalah talak. Adapun apabila seorang lelaki dipaksa menceraikan isterinya dengan mendapatkan wang dari isterinya lalu ia menceraikannya makak talaknya sah dan isterinya wajib membayar wang yang telah ditentukan untuk suaminya.

Di antaranya memaksa seseorang untuk masuk Islam maka Islamnya sah dan orang itu dianggap muslim dan berlaku atasnya hukum Islam.

Di antaranya memaksa untuk bersedekah maka sedekah itu wajib atasnya sebagaimana nazar.

Perkara-perkara ini sah walaupun disertai paksaan. Mereka menganggap ada perkara lain yang berlaku padanya hukum dengan pemaksaan. Di antaranya apabila seseorang memaksa wanita untuk menyusukan bayi maka kerana penyusuan ini timbullah hukum pengharaman seperti pengharaman nasab sebagaimana seandainya wanita itu menyusui bayi itu dalam keadaan bebas.

Di antaranya seseorang memaksa untuk menggauli isterinya atau berduaann dengan isterinya maka timbullah kewajipan membayar mahar.

Di antaranya seseorang dipaksa untuk menggauli hamba perempuan sehingga hamil maka anaknya dihubungkan kepada lelaki yang dipaksa itu walaupun ia tidak mengakui menghamili hamba perempuan itu. Akan dijelaskan lagi secara terperinci dalam pembahasan-pembahasan pemaksaan insya' Allah.

Mazhab Maliki – mereka berkata: "Tidak jatuh talak atas orang yang dipaksa." Pemaksaan terbahagi dua; pemaksaan untuk menjatuhkan talak dengan perkataan dan pemaksaan untuk melakukan sesuatu yang mewajibkan talak. Perbuatan ada kalanya berhubungan dengan hak orang lain dan ada kalanya tidak. Adapun memaksa menjatuhkan talak maka ia tidak wajib apa-apa tidak juga qada dan tidak juga menurut agama sesuai dengan kesepakatan para ulama. Sehingga seandainya ia dipaksa untuk menceraikan isterinya talak satu maka ia menjatuhkan lebih banyak talak maka sesungguhnya ia tidak wajib memberikan sesuatupun kerana orang yang dipaksa tidak memiliki dirinya seperti orang gila dengan syarat ia tidak berniat melepaskan ikatan pernikahan secara batin. Jika ia berniat maka jatuhlah talak kerana niat tidak mungkin dipaksa bahkan sebahagian mereka berpendapat bahawa disyaratkan menutupi keadaan jika ia dapat mengetahuinya seperti ia berniat talak dengan melepaskan isterinya dari ikatan tali atau belenggu besi atau ia berniat bahawa isterinya diceraikannya ketika isterinya dilahirkan. Jika tidak pada hal ia mengetahui maka jatuhlah talak tapi yang benar bahawa tauriah tidak disyaratkan walaupun ia mengetahuinya kerana orang yang dipaksa tidak diwajibkan seperti syarat-syarat ini. Adapun jika ia dipaksa melakukan perbuatan yang menyebabkan talak tapi tidak berhubungan dengan hak orang lain sebahagian apabila ia bersumpah untuk bercerai untuk tidak masuk ke dalam rumah tapi seseorang memaksanya membawa masuk ke dalam rumah itu maka ketika itu tidak jatuh talak menurut pendapat yang kuat tapi dengan syarat lima perkara:

Syarat pertama: bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat yang baik bukan kalimat yang buruk. Bentuk kalimat yang baik adalah ia bersumpah tidak mahu melaksanakan. Bentuk kalimat yang buruk adalah ia bersumpah melaksanakannya. Yang pertama adalah seperti yang kita contohkan, sedangkan yang kedua seperti perkataannya: "Jika aku tidak masuk ke dalam rumah maka di aku ceraikan." apabila seseorang menahannya untuk masuk dengan memaksa maka sumpahnya itu berlaku. Keterangan ini telah berlalu dalam kitab sumpah pada bahagian kedua.

Syarat Kedua; orang yang bersumpah tidak memerintahkan orang lain untuk memaksanya. apabila ia memerintahkan orang lain untuk membawanya dan memasukkannya ke dalam rumah maka sumpahnya berlaku.

Syarat Ketiga: ketika ia bersumpah ia tidak mengetahui bahawa ia akan dipaksa untuk melaksanakan sumpahnya. Jika,ia mengetahuinya maka sumpahnya berlaku kerana pengetahuannya untuk dipaksa dapat membuatnya mengetahui urusan sumpah.

Syarat ke empat: ia tidak mengatakan dalam sumpahnya: "Aku tidak mahu masuk ke rumah baik taat mahupun dipaksa." Jika ia mengatakannya maka sumpahnya berlaku.

Syarat ke lima: ia tidak mahu berbuat setelah hilangnya pemaksaan. apabila ia bersumpah tidak mahu masuk ke rumah tapi seseorang membawanya dan memaksanya masuk kemudian ia keluar dan setelah itu ia masuk sesuai dengan kehendaknya maka sumpahnya berlaku.

Jika sumpahnya itu tidak terikat dengan waktu maka seandainya ia bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah dalam bulan sekian lalu ia dipaksa untuk masuk ke dalam rumah itu kemudian masa bulan itu selesai dan ia masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan bebas maka talaknya tidak jatuh – lihat bahagian Kedua dari halaman 62 dan 63 cetakan Ketiga – kerana dalam cetakan ini dapat membuat pembaca puas. Adapun jika ia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang berhubungan hak orang lain dengannya sebagaimana apabila ia bersumpah atas isterinya dengan bahawa ia (isterinya) tidak boleh keluar lalu hakim memaksa isterinya keluar untuk bersumpah yang diwajibkan atasnya kerana hak orang lain, maka sumpahnya itu berlaku dan jatuhlah talaknya menurut pendapat yang kuat. Seperti itu juga apabila ia memiliki setengah hamba lalu ia bersumpah untuk tidak menjualnya kemudian temannya memerdekakan separuhnya maka separuh yang lain wajib dilakukan agar sempurna kemerdekaan hamba dan orang yang bersumpah diberikan harga separuhnya maka dia dipaksa menjualnya dalam keadaan ini dan ia mengambil harga separuh itu dan jatuhlah talaknya menurut pendapat yang kuat.

Kemudian pemaksaan yang tidak jatuh talak dengan paksaan itu adalah kuat menurut sangkaannya bahawa ia jika tidak menceraikan isterinya maka ia akan mendapat musibah yang menakutkan iaitu dibunuh atau dipukul banyak atau sedikit atau dipenjarakan walaupun tidak lama atau ditampar di hadapan orang ramai sedangkan ia orang terpandang di masyarakat, hal ini tentu sangat menyakitkannya atau kuat menurut sangkaannya bahawa jika ia tidak menceraikan isterinya maka anaknya akan dibunuh atau akan ditimpa musibah dan seperti anak juga ayah menurut pendapat yang kuat, berbeza dengan saudara atau bapa saudara dan lain-lain maka dalam keadaan ini jika ia menceraikannya maka tidak jatuh talaknya dan seperti ancaman dipukul dan dibunuh adalah ancaman untuk dirosak hartanya atau diambil walaupun sedikit menurut pendapat yang kuat.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: "Talak orang yang dipaksa tidak jatuh dengan syarat:

Pertama: seseorang mengancamnya dengan disakiti iaitu oleh orang yang mampu untuk melaksanakan ancaman itu ketika itu juga seperti orang yang berkuasa. apabila tidak demikian lalu ia menceraikan isterinya kerana diancam maka talaknya jatuh kalau ia berkata kepadanya: "Jika engkau tidak menceraikannya maka aku akan memukulmu besok lalu ia menceraikannya maka sumpahnya berlaku penganiayaan itu tidak segera terjadi.

Kedua: orang yang dipaksa itu tidak mampu untuk membela dirinya dengan cara lari atau minta tolong dengan orang yang mampu untuk membelanya.

Ketiga: orang yang dipaksa menyangka bahawa jika ia tidak mahu menceraikan isterinya maka ia akan dianiaya seperti yang diancamkan kepadanya.

Keempat: pemaksasaan itu bukan di jalan kebenaran. Jika ia dipaksa untuk menceraikan isterinya di jalan kebenaran maka jatuhlah talaknya seperti apabila ia beristeri dua dan bagi salah satu dari dua isteri itu ada hak pembahagian jatah di sisinya dan ia menceraikannya sebelum isterinya mengambil haknya kemudian ia menikahi saudara perempuannya dan ia (isteri yang diceraikan tadi) menuntut haknya lalu hakim memaksa lelaki ini untuk menceraikan saudara perempuannya yakni saudara isteri yang diceraikannya dan mengembalikan wanita yang dicerai tadi sehingga dapat mengambil kembali haknya maka sesungguhnya perceraian itu sah kerana sesuai dengan kebenaran. Demikian juga apabila ia bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama empat bulan dan waktu empat bulan itu berlalu sedangkan ia tidak kembali kepada isterinya dan tidak mahu menepati janjinya untuk kembali maka sesungguhnya ia dipaksa untuk menceraikan iaitu pemaksaan dengan kebenaran sehingga talakpun jatuh.

Kelima: tidak jelas dari orang yang dipaksa itu jenis kebebasan. Yang demikian itu seperti apabila ia dipaksa untuk menceraikan isterinya talak tiga atau talak ba'in lelaki ia menceraikan isterinya talak satu atau dua atau talak raj'i maka talaknya berlaku, kerana ada petunjuk bahawa ia bebas dalam jumlah talak. Oleh kerana itu syaratnya adalah ia melakukan yang dipaksa saja, berbeza dengan pendapat Mazhab Maliki.

Keenam: ia tidak berniat talak. Jika ia meniatkannya dalam hatinya maka jatuhlah talak. Adapun tauriah maka sesungguhnya tauriah itu tidak mesti walaupun ia mengetahuinya.

Pemaksaan berlaku dengan ancaman dengan sesuatu yang tidak disukai dalam pandangan orang yang dipaksa seperti menakut-nakuti dengan dipukul yang keras, atau ditahan, atau dirosak hartanya. Kekerasan berbeza sesuai dengan tingkatan manusia dan keadaan mereka. Orang yang terpandang yang diancam untuk dipermalukan dan diejek di hadapan orang ramai dan dianggap hal itu pemaksaan dalam haknya dan cacian pada seorang lelaki yang terhormat adalah merupakan ancaman. Demikian juga ancaman untuk dibunuh anaknya atau dinodai atau diperkosa isterinya kerana hal ini tidak diragukan lagi bahawa hal ini lebih kejam dari pada dipukul dan dicaci. Demikian juga ancaman dibunuh ayahnya atau salah satu asabahnya baik naik mahupun turun atau menyakitinya dengan dilukai demikian juga ancaman pembunuhan kerabat dekatnya dari zawil arham atu dilukai atau diperkosa maka sesungguhnya hal ini semuanya dianggap pemaksaan.

Ancaman menurut syarak adalah seperti lainnya tidak jatuh talak dengan sebab itu. Seandainya ia bersumpah untuk menjimak isterinya pada malam ini, tiba-tiba ia menemukan isterinya dalam keadaan haid, maka ia tidak melanggar sumpahnya. Demikian juga kalau ia bersumpah untuk memenuhi hak Zaid pada bulan ini tetapi tiba-tiba ia tidak mampu melaksanakannya maka ia tidak melanggar sumpah sebagaimana telah kita jelaskan secara terperinci pada bahagian Kedua.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: Talak orang yang dipaksa tidak jatuh dengan syarat:

Pertama: Pemaksaan itu bukan di bidang kebenaran. apabila hakim memaksanya untuk menceraikan isterinya dengan alasan kebenaran maka jatuhlah talaknya sebagaimana ia menceraikan isterinya atas orang yang mengia' isterinya dan ia tidak kembali kepadanya setelah empat bulan dan lain-lain.

Kedua: Pemaksaan itu dengan sesuatu yang dirasakan sakit seperti ia diancam dengan sesuatu yang berbahaya dan berat seperti dibunuh, dipotong tangan atau kakinya, atau dipukul dengan keras, atau dipukul dengan sedikit, tapi yang dipukul ini orang yang terhormat atau ditahan dalam waktu yang lama, berbeza dengan pendapat Mazhab Maliki atau diambil hartanya dengan banyak atau dikeluarkan dari negerinya atau diseksa anak-anaknya, berbeza dengan sisa kerabatnya yang lain. Maka sesungguhnya ancaman menyakiti mereka bukanlah pemaksaan.

Ketiga: Pemaksa itu mampu untuk melaksanakan apa yang diancamkannya.

Disyaratkan beberapa perkara pada isteri:

Pertama: isterinya tetap di dalam pemeliharaannya. Apabila isterinya terpisah darinya dan ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan 'idah maka talaknya tidak jatuh kerana sekalipun isterinya itu dipandang kerana keadaannya dalam 'idah tapi tatkala ia menceraikan isterinya dengan talak ba'in maka ia tidak mempunyai kekuasaan atas isterinya.

Kedua: isterinya tidak dijimak dalam keadaan hamba. Apabila ia menceraikan hamba perempuannya maka talaknya tidak jatuh sebagaimana yang telah diterangkan.

Ketiga: isterinya itu dinikahi dengan akad yang benar. Apabila ia menikahi isterinya ketika isterinya sedang 'idah atau menikahi saudara perempuan isterinya dan lain-lain dari akad yang batal maka sesungguhnya tidak jatuh talaknya kerana wanita tersebut bukanlah isterinya.

Disyaratkan dalam sighah dua perkara:

Sighat itu adalah lafaz yang menunjukkan talak secara jelas atau kinayah. Oleh kerana itu tidak jatuh talak dengan perbuatan sebagaimana Apabila ia marah kepada isterinya lalu ia mengutus isterinya ke rumah ayah isterinya dan mengutus besertanya barang-barang isterinya tanpa mengucapkan talak maka hal itu tidak dianggap talak. Demikian juga tidak jatuh talak dengan niat tanpa lafaz. Jika ia berniat menceraikan isterinya atau menggoda dirinya untuk menceraikan isterinya[59] maka sesungguhnya talaknya tidak jatuh.

Apakah isyarat dan tulisan dari orang yang bego dan semisalnya sama dengan ucapan atau tidak jawapannya terperinci dalam pendapat mazhab-mazhab.[60]

Ke empat: Kuat sangkaan orang yang dipaksa ini bahawa jika ia tidak menceraikan isterinya maka terwujudlah ancaman menyakitkan itu. Jika tidak, maka dia bukanlah orang yang dipaksa.

Ke lima: orang yang dipaksa ini tidak mampu untuk membela dirinya dan tidak mampu untuk lari, demikian juga apabila ia dipaksa dengan dipukul secara nyata atau digantung atau diikat kaki dan tangannya atau dibenamkan dalam air walaupun tanpa ancaman maka talaknya tidak berlaku dalam keadaan ini.

[59] Mazhab Maliki – mereka berkata: "Ada perbezaan pendapat antara ulama fiqh tentang jatuhnya talak dengan kata hati. Sebahagian mereka berkata: "Sesungguhnya jatuhlah talaknya", tapi sebahagian yang lain berkata: "Tidak jatuh talaknya" dan inilah pendapat yang kuat.

Ketahuilah bahawa ada perbezaan itu dalam mengeluarkan ungkapan dalam . Yang paling kuat adalah tidak jatuh talaknya.

[60] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Isyarat dengan talak tidak dapat menempatai posisi ucapan dari orang yang normal yang memungkinkannya untuk berkata-kata. Oleh kerana itu talak tidak jatuh kecuali dengan kata-kata yang dapat didengar, berbeza dengan kata hati atau niat maka itu tidak dianggap apa-apa. Adapun orang yang tidak dapat berbicara maka ada kalanya ia anak-anak atau sudah dewasa atau kebisuannya itu baru datang. Jika yang pertama dan ia mempunyai isyarat yang dapat difahami yang dapat diketahui dengannya talak, nikah, jual beli, maka dianggap sah. Jika dia tidak dapat mengungkap isyarat-isyarat yang tidak difahami maka tidak dianggap talak. Jika ia mengetahui menulis maka talaknya dengan isyarat tidak sah. Jika ia dapat menulis yang ia inginkan. Oleh kerana itu tulisan orang yang bisu sama dan kata-kata dari orang yang normal menurut pendapat yang kuat. Adapun apabila kebisuan itu baru datang maka jika tidak dapat diharapkan lagi

kesembuhannya dan zaman pun berlalu sehingga ia mampu memberi isyarat yang dapat difahami maka dianggap sah isyaratnya. Jika tidak maka tingkah lakunya tidak dianggap apa-apa sampai ia sembuh. Ini jika ia tidak mengetahui menulis. Jika tidak maka talaknya dianggap sah dengan isyarat tanpa perbezaan pendapat.

Adapun tulisan maka sesungguhnya tulisan menempati posisi kata-kata dengan dua syarat:

Syarat pertama adalah tulisan itu tetap dengan ia menulis di atas kertas atau batu tulis atau dinding dengan pena dan tinta dengan tulisan yang mungkin dapat dibaca dan dapat difahami. apabila ia menulis: engkau aku cerai dengan jari-jarinya di atas air atau di udara atau di atas kasur atau ia menulis di atas batu tulis tanpa tinta maka itu semua tidak dianggap talak. Demikian juga apabila ia menulis suatu tulisan yang tetap dengan tinta di atas kertas dan lain-lain tai tidak dapat difahami dan tidak dapat dibaca maka tidak dianggap talak walupun ia berniat menceraikan isterinya.

Syarat kedua: ia menulis pernyataan talak di sebuah buku yang berjudul sepeti biasanya, seperti kalau ia mengatakan: kepada fulanah, selanjutnya kamu di talak. Maka apabila ia menulis seperti ini, maka talaknya terjadi dengan sekadar ditulisnya tulisan itu, baik ia berniat untuk talak mahupun tidak, kerana itu menempati posisi perkataan yang terang-terangan, maka ini tidak perlu niat. Apabila ia menulis kepadanya dan mengatakan: kepada fulanah, selanjutnya apabila telah kamu baca suratku ini maka kamu ditalak, maka ia pun telah ditalak dengan sekadar sampainya surat itu kepadanya, baik ia membacanya ataupun tidak. Dan dikatakan kepada surat yang keluar dengan cara yang telah kita jelaskan: tergambar. apabila surat itu tidak diberi judul tapi ditulis dalam kertas: "Engkau aku ceraikan" maka talaknya tidak jatuh kecuali apabila ia berniat menceraikan kerana walaupun ia menulis dengan talak yang jelas tapi ada kemungkinan ia menulis untuk memperbaiki bentuk tulisannya atau hiburan dan lain-lain maka harus disertai dengan niat.

Kesimpulan bahawa tulisan menempati posisi ucapan tanpa niat jika tulisan itu tetap, dapat dibaca dan difahami dalam surat yang mempunyai alamat seperti surat biasa. Jika tulisan itu tidak tetap atau tidak dapat dibaca dan tidak dapat difahami maka tidak jatuh talaknya. Kemudian jika tulisan itu tetap, dapat dibaca dan difahami dalam surat yang diberi alamat maka jatuhlah talak tanpa niat. Jika tulisan itu dalam surat yang tidak diberi alamat maka talak tidak jatuh kecuali dengan niat.

Dari sini jelaslah bahawa sesuatu yang ditulis oleh sebahagian orang-orang yang mengumpulkan surat-surat talak dari perkataan mereka: "Datanglah solat Fulan dan ia menceraikan isterinya si Fulan kemudian ditandatangani oleh suami sebelum ia mengucapkan sighat talak maka talaknya tidak jatuh kecuali ia berniat menceraikan isterinya kerana sura itu tidak diberi alamat.

Apa bila ia menulis surat yang diberi alamat dan berkata dalam surat itu kepada isterinya: "Engkau aku ceraikan" dan ia mengaku bahawa ia bermaksud menulis itu untuk memperbaiki tulisannya dan ia tidak berniat menceraikan mak ia tidak dapat dibenarkan menurut pengadilan, tapi dapat dibenarkan menurut agama. apabila ia menulis surat kepada isterinya dan mengirimkannya dan jatuh di tangan ayah isterinya dan ayahnya tidak memberikan surat itu kepada si isterinya, maka jika ayahnya mengurus seluruh urusan isterinya maka talaknya jatuh. Jika tidak maka tidak jatuh. Jika ayahnya itu merobek surat tadi dan memberikannya kepada isterinya dalam keadaan sudah dirobek-robek maka jika mungkin membaca surat itu dan memahaminya maka jatuhlah talaknya, dan jika tidak maka tidak jatuh talaknya.

Semua tulisan yang tidak ditulisnya dengan ditulisannya sendiri atau tidak dimintakan menuliskannya kepada orang lain maka tidak jatuh talaknya selagi ia tidak mengetahui bahawa itu suratnya. apabila ia berkata kepada seseorang: "Tulislah talak kepada isteriku dan kirimkanlah kepadanya maka itu merupakan pengakuan menceraikan isterinya baik ia menulis atau tidak menulisnya maka talaknya kepada isterinya jatuh. apabila seseorang menulis dan membacakan surat itu kepadanya lalu ia mengambilnya dan menandatanganinya serta mengirimkan surat itu kepada isterinya maka sesungguhnya isterinya diceraikannya jika surat itu mempunyai alamat dan ia tidak mengingkari bahawa itu suratnya. apabila ia mengingkari dan tidak ada bukti bahawa itu

suratnya dan tulisannya maka talaknya tidak jatuh baik menurut pengadilan mahupun menurut agama. apabila ia menulis: "Isteriku si Fulanah aku ceraikan" dan Ia berkata: "Insya' Allah" tanpa menulisnya, maka tidak jatuh talaknya. Demikian juga sebaliknya. apabila la berkata: "Isteriku aku ceraikan" dan ia menulis "Insya' Allah" maka tidak jatuh talaknya.

Mazhab Maliki – mereka berkata: "Syarat yang dapat memberi pemahaman dan menunjukkan kepada talak menempati posisi ucapan dari orang bisu dan dari yang normal yang mampu untuk mengucapkan menurut pendapat yang kuat. Kemudian apabila ada isyarat dari orang bisu maka itu sama dengan talak yang jelas. Jika isyarat itu keluar dari orang yang mampu untuk berkata-kata maka sama dengan tulisan. Yang demikian itu kerana isyarat lain tidak mampu untuk mengungkapkan yang lebih kuat dari padanya atas maksudnya. Oleh kerana itu, isyarat adalah puncak yang diungkapkan tentang pendapatnya. Adapun orang yang mampu untuk berbicara maka ia mungkin dapat mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih jelas dari pada isyarat. Oleh kerana itu, isyarat sama dengan tulisan kalau dihubungkan dengan kata-kata yang jelas. Jika ia tidak diberi penjelasan yang memastikan orang yang menjelaskannya bahawa isyarat itu menunjukkan talak walaupun isterinya tidak faham kerana kebegoannya maka isyarat itu tidak dianggap talak walaupun ia bermaksud menceraikan isterinya kerana menempati hukum perbuatan yang tidak jatuh talak dengannya apabila menurut kebiasaan bahawa isyarat ini merupakan talak maka isyarat ini dianggap talak.

Adapun tulisan talak maka sesungguhnya ada tiga keadaan:

Keadaan *pertama*: Ia menulis talak dan meniatkannya.

Keadaan *Kedua*: Ia menulisnya tanpa niat.

Dalam dua keadaan ini talak jatuh sesuai dengan surat yang sudah ditulisnya hanya kerana ia telah menulisnya.

Keadaan *Ketiga*: Ia menulis surat tapi ia memilih antara melaksanakannya dan tidak melaksanakannya. Dalam posisi ini ia masih mempunyai pilihan selagi surat itu masih di tangannya. apabila suar itu keluar dari tangannya dengan cara ia mengirimkan surat itu kepada isterinya, maka jika ia berniat menceraikan isterinya waktu ia mengeluarkannya atau tidak berniat apapun maka jatuhlah talaknya, baik ia mengirimkan surat itu atau tidak kerana sesungguhnya walaupun pada saat menulis surat itu ia dalam keadaan ragu-ragu antara menceraikan isterinya dan tidak menceraikannya, tapi pada waktu surat itu keluar dari tangannya ia telah berniat menceraikan isterinya atau tidak berniat apapun maka sama dengan hukum orang yang berniat pada waktu menulis atau tidak berniat. Adapun apabila ia ragu-ragu pada waktu keluarnya surat itu juga maka talaknya tidak jatuh kecuali surat itu sampai kepada isterinya. Apakah ia berhak untuk mengambil kembali surat itu setelah surat itu keluar dari tanganya tau tidak. Ada perbezaan pendapat dalam hal ini. Yang benar bahawa ia boleh mengambilnya kembali.

Kesimpulan bahawa talak jatuh hanya kerana tulisan apabila ia berniat menceraikan isterinya atau tidak berniat apapun, baik surat itu keluar dari tangannya atau tidak keluar, baik sampai surat itu kepada isterinya atau walinya atau tidak sampai. apabila ia menulis surat itu dalam keadaan ragu-ragu dalam urusannya, maksudnya adalah bahawa ia berniat untuk mempunyai pilihan untuk melaksanakan cerai atau tidak atau ia minta nasihat kepada ayahnya atu yang lain maka sesungguhnya talaknya tidak jatuh selagi surat itu masih berada di tangannya. apabila surat itu keluar dari tanganya maka ada kemungkinan bahawa ada kalanya ia berniat ketika keluarnya surat itu untuk menceraikan isterinya atau tidak berniat apapun, dalam duat gambaran ini isterinya diceraikannya walaupun surat itu tidak sampai kepada isterinya. apabila surat itu keluar dari tangannya sedangkan ia ragu-ragu untuk menceritakan isterinya maka tidak jatuh talaknya apabila surat itu sampai ke tangan isterinya.

Apa bila ia menulis kepada isterinya: "Jika suratku ini sampai kepadamu maka engkau aku ceraikan" maka sesungguhnya jatuhlah talaknya kepada isterinya ketika sampai surat itu kepada isterinya menurut kesepakatan ulama fiqh. Jika surat itu sampai kepada isterinya sedangkan

isterinya dalam keadaan haid maka jatuhlah talaknya kepada isterinya dan ia dipaksa untuk rujuk kepada isterinya sesuai dengan cara yang telah terdahulu dalam talak bid'ah. Ini berbeza dengan apabila ia menulis surat kepada isterinya: "Apa bila sampai suratku ini kepadamu maka engkau aku ceraikan" dengan memakai syarat "iza" maka dalam itu ada perbezaan pendapat ahli fiqh. Sebahagian mereka berkata: "In" mengandung syarat dan mengandung zaraf maka wanita itu sah diceraikan hanya kerana tulisan suaminya, berbeza kalau syarat itu dengan "iza" maka hanya kerana syarat isterinya itu tidak sah diceraikan kecuali apabila sampai kepadanya. Sebahagian mereka berkata: "Tidak ada perbezaan pendapat antara "iza" dan "in." Oleh kerana itu sang isteri tidak jatuh talaknya kecuali apabila surat itu sampai kepadanya dalam dua keadaan tadi.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: "Isyarat tidak dapat menjatuhkan talak yang berasal dari orang yang mampu untuk berbicara dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun sebagaimana talak tidak jatuh dengan niat atau dengan kata-kata hati tapi harus diucapkan dan harus dapat didengar oleh dirinya dalam keadaan normal. Kalau diperkirakan dan ia berbicara dengannya dan berat didengarnya atau di hadapannya ada kesia-siaan yang banyak maka harus ia mengangkat suaranya ketika talak di mana ia seandainya normal pendengarannya nescaya ia mendengar suara ini. Tidak jatuh menggerakkan lidah tanpa ia sendiri mendengarnya. apabila seorang wanita berkata kepadanya: "Ceraikanlah aku" lalu ia memberi syarat kepada wanita itu dengan tiga jari tangannya atau memberi isyarat kepada wanita itu dengan tangannya untuk pergi atau memotong benang dengan tanganya dan lain-lain maka itu tidak dianggap apa-apa kerana keluarnya dari lafaz menuju isyarat dapat difahami darinya bahawa ia tidak bermaksud menceraikan. Oleh kerana itu, tidak dianggap sama sekali sehingga walaupun ia bermaksud menceraikan isterinya kerana isterinya tidak bermaksud untuk membingungkan kecuali sedikit lalu hal ini tidak dianggap apa-apa kecuali dalam tiga perkara:

Pertama: meminta fatwa. apabila ditanya kepada orang alim: "Apakah halal memakan kelinci?" Orang alim itu mengisyaratkan dengan anggukan kepalanya maka isyarat itu merupakan fatwa dan sah disebarkan.

Kedua: Izin untuk masuk. Kalalu engkau minta izin untuk masuk ke dalam rumah lalu engkau mendapat izin dari tuan rumah dengan isyaratnya maka isyaratnya itu sah.

Ketiga: kafir harbi: apabila ia meminta aman dengan isyaratnya maka ia harus mendapat keamanan.

Adapun isyarat orang yang bisu maka isyarat itu dianggap dalam talak dan lain-lain termasuk dari akad baik kebisuannya itu baru datang atau dibawa sejak lahir kecuali apabila lidahnya itu mungkin dapat dipakai untuk bicara dan diharapkan kesembuhannya setelah tiga hari maka ia wajib ditunggu sampai sembuh dan tidak dianggap sah isyaratnya kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana apabila hakim memutuskan untuk li'an antaranya dan isterinya pada waktu ia bisu maka sesungguhnya li'an sah dengan isyarat, dengan syarat isyaratnya itu dapat difahami. Kemudian jika isyaratnya itu jelas di mana dapat difahami oleh setiap orang maka isyarat itu menempati posisi ucapan yang jelas. Jika isyarat itu tidak begitu jelas dan tidak difahami kecuali oleh orang-orang pintar maka isyaratnya itu menempati posisi tulisan. apabila isyarat itu tidak difahami oleh siapapun maka isyarat itu tidak dianggap apa-apa sama sekali.

Diterma isyarat orang yang bisu sesuatu yang dapat difahami walaupun ia dapat menulis sebahagian mereka berkata: "Apa bila ia dapat menulis maka ia mungkin dapat menunjukkan tujuannya dengan tulisan tanpa harus memakai isyarat. Tapi ini walaupun bagus tapi menunjukkan bahawa isyaratnya dibatalkan apabila ia mengentahui menulis. Kalau ia mengadakan akad jual beli atau menceraikan isterinya dengan isyarat maka isyaratnya itu dianggap pasti dan sah. Tapi yang paling utama adalah ia memperkuat tujuannya dengan tulisan. Seperti isyarat dari orang yang bisu yang dapat menulis adalah seperti ungkapan dari orang yang mampu berbicara dan dapat menulis kerana yang wajib dalam isyarat adalah dapat difahami seperti kata-kata. Oleh kerana itu engkau mengetahui bahawa yang diriwayatkan oleh para pengikut imam Hanafi dari sebahagian pengikut

imam Syafi'e bahawa isyarat orang yang bisu yang dapat menulis tidak dipandang apa-apa adalah tidak jelas.

Isyarat orang bisu yang dapat difahami tidak dilaksanakan dalam tiga tam:

Pertama: Solat. apabila ia solat dan mengisyaratkan isyarat yang dapat difahami maka solatnya tidak batal dengan isyarat itu.

Kedua: penyaksian. apabila ia bersaksi atas seseorang dengan isyarat yang dapat difahami maka isyaratnya itu tidak dapat diterima.

Ketiga: melanggar sumpah. apabila ia mengisyaratkan bahawa ia bersumpah untuk tidak berbicara kemudian ia berbicara dengan isyarat maka ia tidak melanggar sumpah, tapi sebahagian mereka berkata: "Sesungguhnya ia melanggar sumah dengan isyarat itu."

Adapun menulis talak maka sesungguhnya menempati posisi kata-kata dan jatuh talak dengan tulisan dengan syarat-syarat:

Syarat pertama: diiringi dengan niat. Jika ia menulis untuk isterinya: "Engkau aku talak" sedangkan ia tidak berniat untuk menceraikan maka talaknya tidak jatuh kerana tulisan dianggap talak dengan kinayah baik tulisan itu keluar dari orang yang dapat bebicara atau keluar dari orang yang bisu, tapijika tulisan itu keluar dari orang yang bisu maka ia harus menulis disertai dengan lafaz talak kata-katanya: "Sesungguhnya aku bermaksud menceraikan," agar jelas bahawa ia berniat menceraikan dengan tulisannya itu.

Syarat Kedua: tempat menulis itu termasuk dari tempat yang dapat ditulis seperti batu tulis, daun, pakaian, dinding, dan lain-lain. Baik ia menulis dengan tinta dan lainnya atau ia memahatnya dengan ungkapan menceraikan isterinya di atas batu atau kayu atau ia menulisnya di atas tanah. Jika ia menulisnya di udara atau di atas air maka ini tidak dianggap apa-apa dan tidak jatuh talak dengan tulisan itu walaupun ia meniatkannya.

Syarat Ketiga: suami menulis sendiri talaknya kepada isterinya. Kalau ia menyuruh orang lain menuliskannya dan ia berniat menceraikan isterinya dengan tulisan orang lain itu maka sesungguhnya tidak dianggap apa-apa dan tidak jatuh talak kerana disyaratkan bahawa tulisan dan niat harus dari orang yang satu.

Jika ia menulis kepada isterinya: "Apa bila suratku ini sampai kepadamu maka engkau aku ceraikan" maka sesungguhnya isterinya telah diceraikannya apabila suratnya itu sampai kepada isterinya dan tulisan itu belum terhapus. Kalau seandainya ia menulis dengan tinta yang dapat hilang setelah ditulis atau ia menulis dengan pensil yang tidak jelas lalu tulisan itu terhapus dan tidak ada sisa tulisna yang dapat dibaca dan surat itu sampai kepada isterinya maka tidak jatuh talaknya. Ya, apabila tetap bekas tulisannya dan mungkin dibaca maka talaknya jatuh. apabila sebahagian tulisan itu hilang dan sisanya adalah ungkapan talak maka jatuhlah talaknya menurut pendapat yang paling benar. Adapun yang tersisa dari tulisannya itu berupa basamalah, hamdalah, tahiyah dan lain-lain, maka talaknya tidak jatuh. Adapun apabila ia menulis surat untuk isterinya: "Adapun setelah itu maka engkau aku ceraikan" dan ia tidak mengatakan: "Apa bila suratku ini sampai kepadamu" maka sesungguhnya isterinya diceraikan ketika itu juga sebagaimana yang dikatakan Mazhab Hanafi. apabila isterinya mengaku sampai suratnya kepadanya dengan talak dan suaminya mengingkarinya maka suaminya dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ada bukti bahawa tulisan suaminya itu tidak dapat didengar kecuali dalam dua keadaan: salah satunya dapat dilihat oleh saksi sedangkan ia menulis kata-kata talak dan kedua bahawa saksi dapat memelihara surat itu di sisinya ketika waktu penyaksian.

Dan apabila ia menulis surat dan isterinya: "Apa bila engkau membaca suratku ini maka engkau aku ceraikan" sedangkan isterinya dapat membaca dan menulis maka sesungguhnya tidak jatuh talaknya kecuali apabila isterinya itu membaca tulisan yang menunjukkan talak atau ia melihatnya dan memahaminya walaupun tidak mengucapkannya. Dalam hal ini tidak cukup orang lain membacakan surat itu. Seandainya isterinya itu buta sebelum surat itu sampai kepadanya dan

Kedua: lafaznya itu dimaksud. Apabila ia berniat untuk berkata kepada isterinya: "Engkau bersih", tapi ia tersalah bicara sehingga ia bicara kepada isterinya: "Engkau aku ceraikan" maka sesungguhnya talaknya itu tidak jatuh antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala, tapi menurut pengadilan jatuh talaknya. kerana tidak ada pengetahuan hakim tentang isi hatinya. Dikatakan kepada orang yang kesalahan lidah itu orang yang tidak sengaja.

Adapun talak orang yang sangat marah maka sebahagian ulama membahagi marah itu kepada tiga bahagian:

Pertama: marah itu sejak awal. Oleh kerana itu, akal orang yang sangat marah tidak boleh berubah di mana ia bermaksud apa yang diucapkannya dan menjadikannya alasan. Tidak diragukan lagi bahawa orang yang sangat marah

---

ada orang lain membacakan surat itu kepadanya maka itu tidak cukup. Adapun apabila isterinya itu tidak tahu membaca dan menulis sedangkan suaminya mengetahui bahawa ia buta aksara (tidak dapat membaca), maka ia ditalak apabila surat itu disuruh dibacakan kepada orang lain. Ini berbeza dengan suami yang tidak mengetahui keadaan isterinya, maka ia tidak ditalak apabila surat itu dibacakan oleh orang lain, kerana ia bermaksud mentalaknya apabila isterinya sendiri yang membacanya. Apabila ia tahu bahawa isterinya tidak dapat membaca dan ia menuliskan surat cerai kepada isterinya kemudian surat itu sampai kepada isterinya maka isterinya belajar membaca dan menulis maka pendapat yang kuat adalah jatuh talaknya dengan dibacanya surat itu oleh isterinya sendiri atau orang lain yang membacakan untuknya.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Isyarat tidak dapat menyembabkan jatuhnya talak kalau isyarat itu berasal dari orang yang mampu untuk berkata-kata kerana menyesuaikan dengan pendapat para pengikut imam Abu Hanifah dan imam Syafi'e dan berbeza dengan pendapat para pengikut imam Maliki. Adapun dari orang yang bisu maka sesungguhnya tidak jatuh talak kerana isyarat itu. Jika isyarat itu jelas dan dapat difahami semua orang maka isyarat itu sama dengan kata-kata yang jelas. Jika isyarat itu difahami hanya oleh sebahagian orang sedangkan yang lain tidak memahaminya maka isyarat itu menempatai posisi kinayah kalau dihubungkan dengan orang yang dapat berbicara tadi di mana ia menjelaskan bahawa ia berniat menceraikan isterinya.

Adapun tulisan maka dapat jatuh talak dengannya baik tulisan itu keluar dari orang yang mampu untuk berbicara atau orang yang bisu. apabila ia menulis: "Isteriku si Fulanah aku ceraikan" maka sesungguhnya jatuhlah talaknya tanpa niat kerana talak itu jelas dan tidak memerlukan niat dan talak ini sama dengan kata-kata. apabila ia berniat bukan menceraikan seperti ia berniat memperbaiki keindahan tulisannya atau memarahi isterinya atau mencuba penanya maka sesuai dengan niatnya ia tidak menceraikan kerana hal itu juga berlaku baginya dalam kata-kata yang jelas. Kalau ia berkata kepada isterinya: "Engkau aku ceraikan" dan ia berniat bahawasanya isterinya diceraikannya dengan perjanjian maka talaknya tidak jatuh tapi apakah hal itu diterima menurut pengadilan atau tidak. Adapun dalam kata-kata yang jelas maka sesungguhnya dapat diterima secara panjang lebar. Adapun dalam kinayah maka dapat diterima tanpa perdebatan lagi. apabila ia menulis talak dengan kata-kata kinayah seperti la berkata: "Isteriku si Fulanah kosong" maka dapat dianggap talak apabila dia berniat menceraikan isterinya.

Disyaratkan bahawa ia menulisnya atas sesuatu yang mungkin ditulis. apabila ia menulis dengan jari-jarinya di atas bantal atau di atas air atau di udara maka talaknya tidak jatuh atas isterinya kerana dianggap main-main dan angin sepoi-sepoi yang tidak dapat didengar.

Dalam hal ini Mazhab Hanbali sama dengan Mazhab Syafi'e dan Mazhab Hanafi. Mereka mensyaratkan untuk jatuhnya talak bahawa talak itu harus dengan kata-kata yang dapat didengar. Tapi para pengikut imam Maliki berbeza pendapat dalam hal ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam mazhab mereka.

dengan pengertian ini jatuh talaknya dan dilaksanakan ibaratnya menurut kesepatakan ulama fiqh.

Kedua: marahnya pada akhirnya di mana marah itu boleh merubah akal sang suami dan menjadikannya seperti orang yang gila yang tidak bermaksud apa yang diucapkannya sedangkan ia tidak menyedarinya. Oleh kerana itu tidak diragukan lagi bahawa orang yang sangat marah dalam pengertian ini tidak jatuh talaknya kerana ia sama dengan orang gila.

Ketiga: marahnya itu pertengahan di antara dua keadaan di atas dengan gambaran bahawa ia sangat marah dan keluar dari kebiasaannya tapi tidak sampai seperti orang gila yang tidak bermaksud apa yang dikatakannya sedangkan ia tidak menyedarinya. Majoriti ulama fiqh berpendapat bahawa bahagian ketiga ini boleh jatuh talak dengannya.[61]

---

[61] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Yang membahagi macam ini adalah Ibnu Qayim yang bermazhab Hanbali. Sesungguhnya ia memilih bahawa talak orang yang sangat marah dengan makna pendapat yang Ketiga tadi tidak jatuh talak. Keputusan Mazhab Hanafi bahawa orang yang sangat marah yang marahnya itu dapat mengeluarkannya dari tabiatnya di mana kata-katanya itu penuh main-main demikian juga perbuatannya, maka sesungguhnya talaknya itu tidak jatuh. Jika ia mengetahui apakah yang diucapkannya dan ia bermaksud dengannya kerana ia dalam keadaan berubah pemahamannya maka maksudnya itu tidaklah berdasarkan pemahaman yang benar sehingga ia seperti orang gila kerana orang gila tidak wajib terus menerus dalam keadaan yang ia tidak ketahui apa yang dia katakan. Terkadang ia berbicara banyak dengan kata-kata yang dapat difahami kemudian ia main-main lagi.

Jelaslah bahawa ini memperkuat pendapat Ibnu Qayim. Tujuannya adalah bahawa Ibnu Qayim memperjelas bahawa orang itu tidaklah seperti orang gila. Orang ini berkata: "Sesungguhnya ia seperti orang gila." Walaupun keadaan Ibnu Qayim bermazhab imam Hanbali maka para pengikut imam Hanbali tidak mengakui pendapatnya ini.

Yang dipastikan dasar-dasar mazhab bahawa orang marah yang tidak merubah akal orang yang tidak menjadikannya seperti orang gila maka sesungguhnya talaknya itu jatuh tanpa keraguan lagi. Demikain juga marah sesuai dengan pengertian bahagian Ketiga di atas, iaitu ia sangat marah sehingga ia lupa daratan tapi ia tidak seperti orang gila yang tidak mengetahui apa yang diucapkannya maka sesungguhnya talaknya jatuh. Adapun marah yang dapat merubah akal dan menjadikan orang yang marah itu seperti orang gila maka talaknya tidak dianggap apa-apa dan tidak berlaku tanpa keraguan lagi.

Ini adalah kejelasan pendapat Mazhab Hanafi tapi penelitian akhir yang kita sebutkan tadi dari sebahagian pengikut Mazhab Hanafi bahawa orang yang sangat marah apabila keluar dari kebiasaannya sehingga ia berbuat sia-sia dalam perkataan dan perbuatannya maka sesungguhnya talaknya tidak jatuh. Ini adalah pendapat imam Hasan kerana orang itu dalam keadaan ini seperti orang mabuk yang hilang akalnya kerana minuman yang tidak diharamkan. Sesungguhnya mereka memberi keputusan bahawa talaknya tidak jatuh. Oleh kerana itu sewajarnya orang yang sangat marah sampai sepertinya.

Terkadang dikatakan sesungguhnya qiyas orang yang sangat marah atas orang yang mabuk dengan minuman yang tidak diharamkan menjadikan hukum hanya terbatas pada orang yang marahnya kerana Allah, seperti ia marah kerana membela harga dirinya, atau hartanya, atau jiwanya, atau agamanya. Adapun orang yang marahnya kerana sebab yang diharamkan seperti ia marah kerana iri dengki kepada orang yang tidak menyetujuinya berbuat kebatilan, atau ia marah kepada isterinya secara zalim dan memusuhi dan marahnya ini sampai kepada puncaknya, maka talaknya itu jatuh kerana sesungguhnya ia telah berbuat aniaya dengan kemarahannya. Jawapannya adalah bahawasanya marah itu adalah sifat kejiwaan yang memang ada di jiwa manusia yang

Tidak disyaratkan Islam untuk sahnya talak. Apabila kafir zimmi menceraikan isterinya maka talaknya itu jatuh sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan menikahi selain kaum muslimin.[62]

PEMBAHAGIAN TALAK

Para ulama fiqh membahagi talak berdasarkan berbagai segi yang berbeza. Kalau dari segi disifatinya talak dengan hukum-hukum syarak maka mereka membahagi talak kepada wajib, haram, makruh, mandub, dan jaiz. Oleh kerana itu dikatakan: Talak itu wajib Apabila sang suami tidak mampu melaksanakan hak-hak isteri. Dikatakan haram Apabila kalau cerai maka boleh terjerumus ke dalam perbuatan haram atau mengakibatkan menyakiti dan menzalimi wanita. Dikatakan makruh atau sunah, atau jaiz, dari segi yang akan terjadi dan akan diterangkan.

Para ulama fiqh membahagi talak kalau dipandang dari segi waktu yang seharusnya dijatuhkan suami talak itu kepada talak sunnah dan talak bid'ah. Ini tidak meniadakan sifat talak dengan hukum-hukum syarak yang telah berlalu. Para ulama fiqh membahagi talak dari segi sighatnya dan lafaznya dan syarak sarih dan kinayah dan kepada talak ba'in dan raj'i. Kita akan menjelaskan setiap bahagian dalam pembahasan khusus.

PEMBAHAGIAN TALAK KEPADA WAJIB, HARAM, DAN LAIN-LAIN

Asal dalam talak adalah bahawa talak itu disifati dengan kemakruhan. Setiap talak pada dasarnya makruh.[63] Oleh kerana itu, seorang lelaki tidak boleh menceraikan isterinya tanpa sebab. Oleh kerana itu, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam

---

mempunyai berbagai pengaruh sedangkan sifat itu pada zatnya tidaklah diharamkan bahkan pasti ada pada setiap manusia agar ia dapat mendorongnya untuk membela agamanya, harga dirinya, hartanya, dan jiwanya. Tapi yang diharamkan adalah mempergunakan sifat marah itu pada sesuatu yang tidak diciptakan marah itu untuk dipakai padanya, berbeza dengan khamar maka sesungguhnya khamar tidak sah dipakai manusia dalam keadaan apapun. Oleh kerana itu talak yang jatuh dari orang yang mabuk yang diharamkan hanyalah untuk penghajaran baginya kerana ia berani mendekati khamar. Adapun marah maka tidak mungkin dilarang pada zatnya kerana setiap manusia mempunyai rasa marah. Oleh kerana itu tidak sah mengqiyaskan marah kepada khamar dan sejenisnya dari sesuatu yang wajib dijauhi oleh manusia.

[62] Mazhab Maliki – mereka berkata: "Sesungguhnya talak orang yang kafir tidak dianggap apa-apa sebagaimana yang telah dijelaskan."

[63] Mazhab Maliki – mereka berkata: "Sesungguhnya asal dalam talak adalah berbeza dengan yang paling utama dan bukanlah dimakruhkan tapi talak itu dekat dari kemakruhan. Sebahagian mereka mengungkapkan tentang talak bahawasanya talak diperkuat dan tidak adanya talak itu kuat. Diharamkan talak apabila sang suami bimbang dirinya akan terjerumus ke dalam jurang perzinaan dengan bekas isterinya itu atau dengan selain bekas isterinya setelah ia menceraikannya.

Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Ada dua pendapat dalam mensifati talak:

Pertama, sesungguhnya talak itu boleh menurut asalnya. Pendapat ini adalah lemah.

Kedua, talak yang hukumnya benar menurut ahli fiqh bahawa asalnya adalah terlarang iaitu haram.

bersabda: (Halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah talak). Tidaklah dimaksud bahawa halal tidak ada padanya sesuatu pun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala tapiruh bahagian-bahagian yang halal dipuji menurut pandangan syarak maka dia itu disukai kerana yang dimaksudkan dengan yang halal adalah yang membandingin yang haram. Sehingga meliputi mubah, dan makruh. Talak termasuk dari yang dimakruhkan dan dibenci dan inilah yang paling makruh dan dibenci. Sekalipun talak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi sebab yang sah untuk perpisahan antara suami isteri tapi dengan kemakruhan talak itu Allah tidak meredhai penggunaan talak tanpa sebab. Kemudian sebab-sebab yang boleh menyebabkan talak itu terjadi terkadang menjadikan talak itu disipati dengan wajib dan terkadang menjadikan talak itu disifati dengan haram, terkadang menjadikan talak itu disifati dengan makruh, dan terkadang menjadikan talak itu bersifat sunnah. Oleh kerana itu talak menjadi wajib hukumnya dan dipaksa seorang suami menceraikan isterinya Apabila sang suami lemah untuk menggauli isterinya atau memberi nafkah[64] kepadanya kerana isterinya berhak untuk meminta cerai darinya dan dikabulkan permintaannya dengan dasar bahawa wajib atas suami menurut agama dalam keadaan ini menceraikan isterinya sehingga tidak menimbulkan kerosakan akhlak isterinya kalau tetap dipertahankan rumah tangganya, menghancurkan harga diri isteri dan menyakitinya.

Talak hukumnya haram Apabila boleh menjerumuskan ke dalam perzinaan dengannya atau dengan wanita lain atau boleh menyebabkan memakan hak-hak orang. Talak hukumnya makruh Apabila suami menceraikan isterinya tanpa sebabk sebagaimana yang diketahui bahawa asal dalam talak itu adalah tidak boleh. Talak hukumnya sunat Apabila sang isteri rosak akhlaknya,[65] baik wanita itu pelacur atau rosak akhlaknya atau meninggalkan kewajipan seperti solat, puasa, dan lain-lain.

TALAK SUNNAH, DAN TALAK BID'AH DAN DIFINISINYA MASING-MASING

Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawasanya talak terbahagi kepada sunnah dan bid'ah. Adapun talak sunnah adalah talak yang terjadi pada zaman yang tertentu dan dijatuhkan dengan jumlah tertentu.[66] Talak bid'ah adalah berbeza dengan talak sunnah. Contohnya Apabila suami menceraikan isterinya dalam

---

[64] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Sesungguhnya tidak sah bagi seseorang menceraikan isterinya dengan sebab apapun, tapi suami yang lemah memberi nafkah kepada isterinya ia dihajar dengan hukuman penjara sehingga ia menceraikan isterinya atau memberinya infak sebagaimana yang mereka katakan: sesungguhnya tidak dipaksa seseorang menceraikan isterinya kecuali kerana tidak mampu untuk berjimak seperti disebabkan oleh impoten atau sebab lainnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan aib-aib.

[65] Mazhab Hambali – mereka berkata: "Dalam hal ini ada dua pendapat: Sesungguhnya menceraikan isteri yang rosak akhlaknya itu sunnah tapi yang dinukil dari imam Ahmad bahawa menceraikan wanita yang rosak akhlaknya adalah wajib terutama apabila dia itu seorang wanita tukang zina atau meninggalkan solat atau puasa.

[66] Mazhab Syafi'e – mereka berkata: "Tidak ada campur tangan terhadap talak bid'ah. Suami boleh menceraikan isterinya talak tiga dan tidak dikatakan terhadap talak ini bid'ah. Memang in bukanlah yang utama sebagaimana yang akan diterangkan.

keadaan haid atau nifas atau ia menceraikannya talak tiga, maka itulah yang dinamakan talak bid'ah.

Definisi talak sunnah dan talak bid'ah dan yang berhubungan dengan dua macam talak ini akan diterangkan sesuai dengan perbezaan mazhab.[67]

---

[67] Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Talak terbahagi dari segi gangguan yang dialami wanita kepada dua macam: sunni dan bid'i. Kemudian talak sunni terbahagi dua; hasan dan ahsan. Adapun hasan maka maksudnya sang suami menceraikan isterinya talak satu dan raj'i sedangkan isterinya dalam keadaan suci yang belum dijimaknya ketika suci itu. Demikian juga suami tidak menjimaknya dalam keadaan haid yang sebelum. Jika ia menghendaki menceraikan isterinya untuk kedua kalinya maka ia harus menunggu sampai isterinya haid yang pertama dari 'idahnya dan suci dari 'idahnya. Kemudian menceraikannya sekali lagi dengan talak raj'i yang lain. Jika ia ingin menceraikan isterinya yang Ketiga kalinya maka ia harus menunggu sehingga isterinya haid yang Kedua dan suci dari haid itu, kemudian menceraikannya talak yang Ketiga. Talak sunni hasan tidak dapat terwujud kecuali dengan empat syarat:

Pertama, ia menceraikan isterinya dalam keadaan suci dari haid dan nifas. apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau nifas maka talaknya itu bid'i dan merupakan maksiat yang diharamkan.

Kedua, sang suami tidak mendekati isterinya setelah isterinya itu suci dari haid. Ia menjimaknya kemudian menceraikannya setelah jimak, maka talaknya itu haram juga. Demikian juga apa kalau orang lain selain suaminya menjimak sang isterinya dengan syubhat seperti lelaki yang bukan suaminya itu menyangka bahawa wanita itu isterinya sedangkan wanita itu dalam keadaan tidur maka sesungguhnya tidak halal menceraikan wanita dalam keadaan, suci yang mana ia menjimaknya ketika itu. Kerana, kemungkinan wanita itu hamil. Adapun apabila sang isteri dijimak oleh orang lain dengan status perzinaan maka sesungguhnya sang suami boleh menceraikannya ketika itu juga tanpa menunggu lagi.

Perbezaan ini jelas kerana sesungguhnya wanita yang berzina tidak mampu suaminya untuk tetap bersamanya, dan zina juga tidak mengandung hukum-hukum nikah.

Khalwat sama dengan jimak dalam hukum ini apabila ia berkhalwat dengan isterinya maka tidak halal baginya menceraikan isterinya itu dalam keadaan suci.

Ketiga, ia menceraikan isterinya talak satu dan raj'i kemudian ia menceraikannya yang Kedua kalinya setelah suci dari haid yang pertama dan menceraikannya yang Ketiga kalinya setelah suci dari haid yang Kedua dari 'idahnya. Jika sang suami menceriakan isterinya dua kali dalam keadaan suci yang pertama atau talak tiga maka talaknya itu disebut talak bid'i. Adapun apabila ia menceraikan isterinya talak satu ba'in maka dikatakan: talak itu bid'i. yang pertama itulah yang jelas.

Ke empat, sang suami tidak menjimak isterinya dalam keadaan haid yang terjadi sebelum suci. Jika ia menjimak isterinya dalam keadaan haid kemudian isterinya itu suci maka tidak halal baginya menceraikan isterinya setelah isterinya itu suci, tapi ia boleh menunggunya sampai isterinya haid kemudian ia tidak mendekati isterinya dalam keadaan haid. Bila sahaja sahaja isterinya itu suci maka ia mentalaknya tanpa ia mendekatinya. Jika ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid, kemudian ia merujuknya dan menceraikannya setelah suci maka dikatakan: talaknya itu sunni. Ada yang mengatakan tidak, tapi ia harus menunggu isterinya sampai haid sekali lagi kemudian suci dan ia menceraikannya dalam keadaan suci yang mengiringi haid Kedua tanpa mendekati isteri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci. Adapun apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan haid dengan talak ba'in kemudian ia menikahi isterinya dengan akad yang baru kemudian ia ingin menceraikannya dalam keadaan suci yang mengiringi haid maka talaknya itu sah menurut kesepakatan para ulama fiqh. Yang benar adalah bahawa ia tidak boleh menceraikan isterinya kecuali setelah isterinya itu haid untuk kedua kalinya kemudian suci sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab berikut.

Ini adalah talak sunni hasan. Adapun talak sunni ahsan maka sebenarnya adalah talak sunni hasan ditambah dengan syarat yang lain iaitu bahawa setelah ia menceraikan isterinya talak satu raj'i, ia meninggalkannya dan tidak menceraikannya untuk Kedua kalinya dalam keadaan 'idah dan cerainya itu menjadi talak ba'in dengan habisnya 'idah isterinya. Sesungguhnya talak ini menjadi talak sunni ahsan, hanyalah kerana memperhatikan perbezaan pendapat dengan Mazhab Maliki. Para pengikut imam Hambali yang mengatakan kemakruhan berulang-ulangnya talak di mana talak tidak mesti terjadi. Sedangkan yang disepakati lebih bagus dari pada yang diperselisihkan.

Engkau akan mengetahui bahawasanya Mazhab Syafi'e berbeza pendapat dalam asal masalah ini. Mereka berkata: "Sesungguhnya jumlah talak tidak dianggap dan tidak dipandang dalam talak sunni. Oleh kerana itu, sang suami boleh menceraikan isterinya talak dua talak tiga, tapi yang paling utama bagi suami adalah bahawa ia memisah-misahkan tiga talak itu berdasarkan kesucian dan jumlah bulan sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini.

Menurut mereka ada talak sunni hasan dan sunni ahsan bahawasanya talak tidak ada kebaikan padanya. Ini dapat dijawab dengan bahawa talak disifati dengan ini bukan dari segi zatnya tapi dari segi yang mentalak memungkinkannya untuk memaksa dirinya setelah adanya sebab talak. Oleh kerana itu ia tidak menceraikan tapi menunggu selesainya waktu yang mana Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk menceraikan sang isteri pada waktu itu. Tidak diragukan lagi bahawa menahan diri dan berdisiplin untuk tidak melakukan perbuatan terlarang adalah perbuatan baik yang mendapat ganajaran pahala.

Kesimpulannya bahawa talak walaupun talak itu terlarang dalam zatnya tapi ketika ada sebab yang mewajibkan talak tau menjadikannya sunnah maka talak dalam keadaan ini diperintahkan tanpa ada keritikan lagi. Oleh kerana itu talak ini menjadi talak sunni hasan. Berdasarkan hal ini sah dikatakan: Jika talak menjadi sebab keluarnya perintah pembuat syariat dan terhenti pada waktu yang diperintahkan oleh pembuat syariat maka talak itu adalah talak sunni hasan kerana berdasarkan dua pandangan. Jika tidak disebabkan dari perintah pembuat syariat tapi terjadi pada waktu yang diperintahkan pembuat syariat maka talak itu tidak disifati dengan hasan kerana zatnya tapi ia mensifatinya dengan hasan kerana memandang jatuhnya talak itu pada waktu yang diperintahkan oleh pembuat syarak dan menahan diri untuk tidak menjatuhkan talak pada waktu yang dilarang sekalipun dalam zatnya memang terlarang. Ini jika sang isteri sudah dijimak. Adapun apabila sang suami menghendaki menceraikan isterinya sebelum sempat dijimaknya maka sesungguhnya talak itu tidak terikat dengan waktu suci, tapi ia boleh menceraikannya dalam keadaan haid kerana tidak ada 'idahnya sama sekali dan ia tidak merasa disakiti tapi talak ini terikat dengan jumlah. Oleh kerana itu ia tidak boleh menceraikan isterinya kecuali talak satu. Demikian juga apabila sang isteri tidak haid kerana umurnya masih kecil seperti sang isteri belum berumur sembilan tahun atau sudah berumur sembilan tahun tapi belum pernah melihat darah haid. Jika sang isteri sudah terputus dari haid seperti ia sudah berusia 55 tahun menurut pendapat yang kuat atau ia dalam keadaan hamil maka sang suami tidak terikat dalam menceraikannya dengan waktu tapi ia terikat dengan jumlah talak. Sesiapa yang ingin menceraikan isterinya yang tidak haid lagi dengan talak sunni hasan maka sesungguhnya ia boleh menceraikannya talak tiga yang terpisah-pisah. Setiap bulan satu talak raj'i. Jika ia menceraikannya pada awal malam di mana pada malam itu nampak hilal bulan dan ia menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i maka sesungguhnya ia harus menunggu sehingga ia melihat hilal bulan yang Kedua pada awal malam darinya dan ia menceraikan isterinya dengan talak Kedua kemudian ia menunggu sampai awal malam dari bulan itu sampai Ketiga dan ia menceraikan isterinya dengan talak yang Ketiga.

Apa bila ia menceraikan isterinya di pertengahan bulan maka sesungguhnya ia menceraikan isterinya yang Kedua kalinya setelah habis masa 30 hari kemudian ia menceraikannya pada hari yang 31 dan ia menceraikannya untuk Ketiga kalinya setelah berlalu 30 hari yang lain.

Kesimpulan bahawa hilal dianggap pemisahan tiga talak itu jika ia menceraikan isterinya pada awal malam dari bulan itu iaitu malam melihat hilal. Adapun jika ia menceraikan isterinya pada pertengahan maka perceraian terjadi dihitung dengan hari-hari lalu ia menceraikan isterinya pada hari ke 31. Inilah yang dinamakan talak sunni hasan kalau dihubungkan kepada wanita yang

tidak haid. Sebaiknya ia menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i dan talak tidak berulang-ulang dalam 'idah kerana tidak diperlukan lagi. apabila ia menceraikan isterinya pada awal bulan maka hendaklah ia meninggalkannya sehingga selesai 'idahnya selama 3 bulan atau dengan melahirkan jika isterinya dalam keadaan hamil.

Kesimpulan bahawa wanita ada kalanya belum dijimak atau sudah dijimak. Jika dia belum dijimak maka talaknya disebut talak sunni hasan, iaitu bahawa ia menceraikan isterinya dengan talak satu. Tidak ada perbezaan antara wanita haid dan tidak. Jika isterinya itu sudah dijimaknya maka jika isterinya dalam keadaan haid maka sesungguhnya talaknya disebut talak sunni hasan. Dalam hal ini perlu diperhatikan dua perkara iaitu waktu dan jumlah talak. yang dimaksudkan dengan waktu adalah sang isteri tidak dalam keadaan haid atau nifas sedangkan yang dimaksudkan dengan adad adalah ia menceraikan isterinya talak tiga yang terpisah, setiap sucian dari haid satu talak dengan syarat ia tidak menjimak isterinya, tidak dalam keadaan suci dimana ia menceraikan isterinya pada waktu itu dan tidak juga dalam keadaan haid yang sebelumnya. Jika isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan hamil maka sesungguhnya ia tidak terikat dengan waktu tapi terikat dengan jumlah, lalu ia menceraikan isterinya talak tiga dalam tempo tiga bulan.

Inilah talak sunni dengan dua bahagiannya iaitu talak sunni hasan dan talak sunni ahsan. Talak ini diimbangi dengan talak bid'i iaitu talak yang tidak sesuai dengan talak sunni hal ini telah diterangkan di atas.

Ada beberapa perkara yang dikecualikan dari pengharaman talak pada waktu haid:

Pertama khulu', jika khulu' itu dengan harta demikian juga talak yang dibayar dengan wang, maka sesungguhnya boleh ia mengkhulu' isterinya atau ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas atau dalam keadaan suci yang mana ia menjimak isterinya dalam keadaan itu atau dalam keadaan haid sebelumnya dan seterusnya.

Kedua talak yang dijatuhkan oleh hakim atasnya kerana disebabkan oleh adanya penyakit dan lain-lain. Sesungguhnya talak ini tidak boleh ketika sang isteri dalam keadaan haid.

Ketiga sang isteri sudag baligh sedangkan ia dalam keadaan haid. la boleh memilih dirinya. apabila ia memihih dirinya maka tidak apa-apa bagi hakim untuk memisahkan suami isteri itu sedangkan isterinya dalam keadaan haid.

Ke empat, suaminya memberinya pilihan ketika ia dalam keadaan haid seperti ucapan suaminya kepadanya: Urusanmu berada di tanganmu. Oleh kerana itu pilihlah, sebagaimana yang akan diterangkan. Lalu isterinya menjawab: Aku memilih diriku.

Ke lima, apabila ia berkata kepada isterinya: Talaklah dirimu sebanyak tiga kali jika engkau mahu. Maka ia menceraikan dirinya tiga kalia. Maka sang isteri boleh melepaskan dirinya sedangkan engkau mengetahui bahawasanya talak sunni tidak mesti talak satu. Yang demikian itu kerana sang isteri dalam keadaan ini ia terpaksa kerana ia apabila bersabar maka hilanglah kesempatan itu.

Berdasarkan keterangan di atas maka sesungguhnya gambaran-gambaran ini perkaranya demikian jelas. Adapun khulu' dengan harta, maka sesungguhnya tidak mungkin menghasilkan harta kecuali dengan khulu'. Seandainya luput waktunya maka hilanglah pengganti lalu ada mendapat keringanan padanya. Demikian juga talak yang dibayar dengan wang. Adapun gambaran-gambaran yang lain maka sesungguhnya talak padanya semuanya berada di tangan wanita, bukan di tangan lelaki. Yang dilarang hanyalah lelaki bukan perempuan dan bukan juga hakim.

Apa bila sang isteri meminta talak dari suaminya dengan talak bid'i seperti sang isteri dalam keadaan haid atau nifas dan lain-lain dan ia rela dipanjangkan masa 'idahnya maka sesungguhnya tidak halal bagi sang suami untuk melaksanakannya.

Mazhab Maliki – mereka berkata: "Talak terbahagi kepada talak bid'i dan sunni. Talak bid'i terbahagi menjadi dua haram dan makruh. Talak bid'i haram dapat terjadi pada wanita yang telah dijimak tiga syarat:

Pertama, ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan itu maka talaknya menjadi talak bid'i haram. Dalam keadaan kalau ia menceraikan isterinya setelah terputusnya darah haid dan sebelum ia mandi wajib maka sesungguhnya talak itu haram menurut pendapat yang kuat.

Ini hukumnya apabila wanita itu masih aktif haidnya, jika ia termasuk dari wanita yang sudah terputus dari haid atau masih kecil dan belum haid maka sesungguhnya sah talaknya walaupun isterinya dalam keadaan haid, tapi talak ini menjadi talak bid'i apabila ia menceraikan isterinya talak tiga dalam satu waktu. Demikian juga wanita yang hamil maka sesungguhnya talaknya itu sah walaupun ia dalam keadaan haid kerana orang yang hamil dapat haid menurut Mazhab Maliki dengan syarat ia tidak menghitung talak. Jika tidak disebut talak bid'i. Adapun apabila isterinya itu belum dijimak maka ia boleh menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid yang sama hukumnya dalam keadaan hamil tapi ia tidak boleh menceraikannya kecuali satu kali. Jika tidak maka dinamakan talak bid'i.

Kedua, ia menceraikan isterinya tiga kali dalam satu waktu, baik isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci kecuali ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid maka ia berdosa dua kali; satu kali kerana ia menceraikan isterinya dalam keadaan haid yang satu kali ia menceraikan isterinya dengan talak tiga.

Ketiga, ia menceraikan isterinya separuh talak, seperti ucapannya: Engkau aku ceraikan separuh talak, atau ia menceraikan isterinya sebahagian dari isterinya seperti la berkata kepada isterinya: Tanganmu aku cerai.

Adapun talak bid'i yang dimakruhkan maka sesungguhnya kala itu dapat terwujud dengan dua syarat:

Pertama jika ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan suci yang mana ia menjimak isterinya ketika itu.

Kedua, ia menceraikan isterinya dengan dua kali talak dalam satu waktu. Dengan ini jelaslah bagimu depenisi talak sunni menurut Mazhab Maliki, iaitu bahawa sang suami menceraikan isterinya dengan talak yang sempurna dan talak satu di mana ia tidak diceraikan dengan selainnya sedangkan ia dalam keadaan 'idah dan dalam keadaan suci dan ia tidak dijimak oleh suaminya pada waktu itu. Ucapannya sempurna iaitu dengan ucapan ini keluarlah talak yang kurang, seperti ucapannya: Engkau aku ceraikan setengah cerai. Ucapannya iaitu satu talak, keluarlah dengannya sesuatu yang apabila ia menceraikan isterinya dua kali atau tiga kali dalam satu waktu atau pada beberapa waktu yang berbeza selagi isterinya itu dalam keadaan 'idah. Jika ia menceraikan isterinya dengan satu kalimat atau dengan terpisah-pisah maka perceraian itu haram. Ucapannya: dalam keadaan suci, dengannya keluarlah wanita yang haid atau nifas, baik darahnya ada atau terputus tapi belum mandi maka sesungguhnya talaknya dalam keadaan ini haram hukumnya. Dan ucapannya: la tidak menjimak isterinya dalam keadaan itu, dengannya keluar suatu yang apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan suci di mana ia menjimak isterinya pada waktu itu maka sesungguhnya talak itu menjadi maksruh hukumnya.

Ketahuilah bahawa makna keadaan talak itu disebut talak sunni bahawasanya sunnah menjelaskan waktu yang sah untuk menjatuhkan talak dan keadaan yang sepatutnya terjadi pada waktu itu. Jika ada pada zatnya itu haram, atau makruh atau wajib, atau sunnah, maka itulah talak sunni apabila terjadi dalam bentuk ini. Walaupun talak ini dilarang dari segi yang lain. Demikian juga terkadang talak ini menjadi talak bid'i kerana ia menyalahi waktu dan bilangan yang ditetapkan dengan sunnah, tapi hukumnya haram, atau wajib, dan lain-lain, dengan pandangan yang lain. Contoh talak haram yang baru datang adalah bahawa seorang lelaki bergantung dengan isterinya. Ia menceraikannya sedangkan ia bimbang atas dirinya dapat terjerumus ke dalam jurang perzinaan dengan isterinya maka dalam keadaan ini haram hukumnya ia menceraikan isterinya. apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan ini sedangkan isterinya dalam keadaan haid atau nifas atau ia menceraikan isterinya dengan sebahagian talak sahaja maka yang demikian itu hukumnya haram yang lain. Oleh kerana itu, ia berdosa dengan dua dosa, berbeza kalau ia menceraikan isterinya

dalam keadaan suci tapi ia tidak menyentuh isterinya pada waktu itu dengan talak satu yang sempurna maka sesungguhnya talak ini menjadi talak sunni dan tidak ada dosa padanya dari segi ini. Contoh talak yang wajib adalah bahawa sang suami tidak mampu untuk memenuhi hak-hak isteri berupa nafkah, dan jimak, dan isterinya merasa terseksa dan tidak senang tinggal hidup serumah bersamanya maka sesungguhnya pada keadaan ini ia wajib menceraikan isterinya. apabila ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka hukumnya itu haram kerana keadaannya wajib dari segi yang lain. Ia dapat diberi pahala dari segi pelaksanaan perintah pembuat syarak dengan melaksanakan talak yang wajib dan diberi ganajaran seksaan dari segi ia menjatuhkan talaknya pada waktu yang dilarang oleh syara'. Contoh talak yang disunahkan adalah bahawa sang isteri buruk akhlaknya dan keji bicaranya, maka sesungguhnya menceraikannya dalam keadaan ini menjadi sunnah hukumnya dan suaminya diberi pahala. Tai apabila ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka sesungguhnya ia mendapat dosa dari segi yang lain. apabila ia menceraikan isterinya dengan talak sunni maka ia tidak mendapat dosa. Contoh yang dimakruhkan iaitu seorang lelaki mempunyai keinginan untuk menikah dan ia berharap dengan tinggal bersama isterinya akan memperoleh keturunan dan tetap isterinya bersamanya tidak memutuskannya dari beribadah yang wajib, maka sesungguhnya dalam keadaan ini dimakruhkan ia menceraikan isterinya. apabila ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka ia mendapat dosa. Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawasanya talak dalam zatnya adalah menyalahi yang terutama menurut Mazhab Maliki. apabila tidak ada sebab dari sebab-sebab yang disebutkan di atas tapi ia menceraikan isterinya maka talaknya itu tidak sesuai dengan yang utama. apabila ia menceraikan isterinya tanpa sebab dengan talak bid'i maka hukumnya haram walaupun keadaannya itu tidak padan dengan yang utama dalam zatnya. apabila ia menceraikan isterinya dengan talak sunni maka sesungguhnya ia telah menyalahi yang utama. Dan ia lebih dekat kepada kemurkaan dari pada kecintaan menurut pandangan syara'.

Ketahuilah bahawa yang kuat menurut Mazhab Maliki bahawa talak bid'i hukumnya haram kerana ada hadis sahih pengharamannya dengan tidak memandang kepada pemanjangan 'idah wanita. Oleh kerana itu, mereka tidak mengecualikan khulu' pada waktu haid dan lain-lain. apabila isterinya meminta kepadanya untuk khulu' dengan harta maka sesungguhnya haram hukum baginya untuk merespon dan menerima permintaan isterinya itu. Demikian juga apabila talak itu ditaklik dengan memperpanjang 'idah maka itulah hak wanita. Kalau ia rela menjatuhkannya maka boleh hukumnya walaupun tidak begitu yang sebenarnya. Demikian juga suami dipaksa untuk rujuk sebagaimana yang akan engkau ketahui tanpa sang isteri meminta rujuk kepada suaminya, maka hal itu menunjukkan bahawa itu merupakan hak syara', bukan hak wanita. Ia, sah mempasakh nikah yang rosak yang dipasakh sebelum sang isteri dijimak dan sesudanya. Sedangkan sang isteri dalam keadaan haid kerana dalam perceraian antara keduanya ada mengangkat kerosakan. Demikian juga talak dengan ila'. apabila ia bersumpah untuk tidak mendekati isterinya lebih dari empat bulan maka jika ia rujuk kepadanya maka jadilah seperti biasa. apabila sang suami menjanjikan rujuk. Jika tidak maka wajib menceraikannya walaupun ia dalam keadaan haid, tapi sang saumi dipaksa untuk rujuk kemudian ia menceraikan isterinya ketika isterinya dalam keadaan suci.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Dari segi ini talak terbahagi kepada tiga bahagian:

Pertama sunni.

Kedua bid'i.

Ketiga yang bukan sunni dan bukan bid'i.

Talak sunni dapat terwujud dengan empat syarat:

Pertama: sang isteri sudah dijimak. Jika sang isteri belum dijimak maka sesungguhnya talaknya tidak disifati dengan talak sunni atau talak bid'i.

Kedua: sang isteri termasuk wanita yang 'idahnya dengan sucian dari haid kerana 'idah menurut Mazhab Syafi'e dihitung dengan sucian dan bukan dengan haid. Seandainya ia menceraikan isterinya sebelum selesai suciannya dalam tempo yang sedikit kemudian isterinya itu haid maka

waktu sedikit dari suciannya itu dihitung sucian yang sempurna baginya. Sebagaimana yang akan diterangkan dalam 'idah. Jika isterinya sudah terputus haidnya atau masih kecil dan belum haid atau dia hamil dengan jimak dengan akad yang sahih atau sang suami meminta mengkhulu' isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid maka sesungguhnya talaknya itu tidak disifati dengan talak sunni dan tidak juga dengan talak bid'i. Yang demikian itu kerana sesungguhnya 'idahnya dapat diketahui dan tidak ada kergauan, kerana sesungguhnya wanita yang masih kecil dan wanita yang sudah terputus dari haid 'idahnya selama tiga bulan sedangkan wanita hamil 'idahnya dengan melahirkan. Oleh kerana itu tidak ada gambaran perpanjangan 'idah atas mereka. apabila wanita hamil itu termasuk wanita yang haid ketika ia dalam keadaan hamil maka sesungguhnya sah menceraikannya sedangkan ia dalam keadaan haid apabila kehamilannya itu jelas. apabila kehamilannya tidak jelas dan ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid maka talaknya itu dinamakan talak bid'i kerana sesungguhnya talak ini terkadang dapat membawa penyesalan setelah kehamilannya jelas. Sesungguhnya sang suami terkadang menyesal menceraikan isterinya talak tiga pada hal ada anaknya bersama isterinya. Adapun wanita yang hamil kerana berbuat zina atau hamil kerana dijimak dengan syubhat maka sesungguhnya talaknya itu dimana ia dalam keadaan hamil disebut tatalak bid'i. apabila seseorang menikah wanita yang tidak terhormat lalu wanita itu mempersembahkan dirinya kepada lelaki hidung belang sedangkan suaminya tidak berada di dekatnya lalu sang isteri itu hamil dari hasil perbuatan zinanya kemudian datanglah sang suami dan ia mengingkari kehamilan isterinya itu bahawa anak yang dikandungnya bukan anaknya maka sesungguhnya ia tidak boleh menceraikan isterinya itu dalam keadaan seperti ini tapi ia tetap mempertahankannya sehingga sang isteri melahirkan dan suci dari nifas. Itulah perpanjangan atasnya. apabila wanita itu haid sedangkan ia dalam keadaan hamil maka sesungguhnya sang suami boleh menceraikannya setelah sang isteri itu suci dari haidnya sehingga walaupun ia menjimak isterinya dalam keadaan suci ini kala sang isterinya dalam keadaan hamil sehingga tidak tergambar kehamilannya sekali lagi.

Inilah kejelasan dari pendapat Mazhab Syafi'e sebagaimana jelas pelaksanaan kaedah yang ditepakan untuk ini iaitu bahawa diharamkan memperpanjang kepada 'idah kepada wanita bahkan wajib sang suami menceraikannya sehingga disyariatkan dalam 'idah tanpa memperlambatnya sebagai pengamalan firman Allah Subhanahu wa Taala: (Maka ceraikanlah mereka pada waktu 'idah mereka) iaitu pada waktu mulai 'idah sebagaimana yang akan diketahui kemudian. Tapi terkadang dikatakan: Sesungguhnya wanita yang berzina tidak berhak mendapatkan keringanan ini kerana sesungguhnya wanita yang berzina dan tetap bahawa dia itu memang telah melakukan perzinaan maka ia harus direjam. Inilah hukuman dunia yang terbesar. Bagaimana dapat diketahui bahawa syariat memberinya keringanan dan merasa kasihan kepadanya lalu syariat memerintahkan untuk tidak memperpanjang 'idahnya sedangkan lelaki diberi kelonggaran untuk tidak memaafkan sehingga tidak kekal bersamanya kerana ia akan mendapat celaan dan rasa malu. Lari dari ini dipinta menurut syara'. Oleh kerana ini sebahagian ahli dari Mazhab Syafi'e berkata: Sesungguhnya hukum ini hanyalah kalau dihubungkan kepada wanita yang berzina sedangkan wanita itu jauh darinya kemudian ia menikahinya sedangkan ia hamil dari zina maka sesungguhnya dalam keadaan ini ia meredhainya. Oleh kerana itu, ia tidak sah menceraikannya kecuali ia dalam keadaan suci jika ia dalam keadaan haid sedangkan ia dalam keadaan hamil. Jika tidak maka ia wajib mempertahankannya sehingga ia melahirkan dan suci kemudian ia menceraikannya setelah itu. Inilah pendapat yang kuat. Sekalipun yang jelas dari ucapan mereka adalah kemutlakan sebagaimana yang telah kita terangkan. Adapun wanita yang dijimak dengan syubhat iaitu seseorang menyangkanya isterinya lalu ia menjimaknya sedangkan ia dalam keadaan tertidur tidak mengetahui dan lain-lain. Kemudian ia hamil kerana jimak ini maka tidak sah menceraikannya sedangkan ia dalam keadaan hamil, baik ia sedang haid sedangkan ia dalam keadaan hamil atau tidak. Jika ia haid kemudian suci dari haid sedangkan ia dalam keadaan hamil maka tidak sah bagi sang suami menceraikannya, tapi wajib mempertahankannya sehingga ia melahirkan kemudian suci dari nifas kemudian ia menceraikannya setelah itu.

Ketiga: talaknya dalam keadaan suci baik pada permulaan sucian atau pertengahannya atau pada akhirnya dengan syarat ia mengucapkan talak sebelum ia haid. Kalau sang suami mengucapkan

sebahagian lafaz talak sedangkan sang isteri dalam keadaan suci dan lafaz Kedua sedangkan ia dalam keadaan haid seperti Ia berkata kepada isterinya: "Engkau", sedangkan isterinya dalam keadaan haid, kemudian mulailah keluar darahnya, lalu Ia berkata kepada isterinya: "Aku ceraikan", maka talaknya itu disebut talak bid'i tapi tidak berdosa dan tidak dihitung untuknya sucian ini yang terjadi padanya keluar kata-kata engkau tanpa aku ceraikan, berbeza bagi orang yang berkata: "Sesungguhnya itu adalah talak sunni" dan waktu yang diucapkan padanya lafaz engkau dihitung suci secara sempurna. Demikian juga apabila ia menceraikan isterinya di akhir waktu haidnya maka talaknya itu walaupun dalam keadaan haid tapi ia tidak memperpanjang 'idahnya kerana isterinya akan mulai 'idah setelah talak secara spontan. Demikian juga apabila sang suami mentaklik talaknya setelah mulai berlalu waktu Zuhur seperti Ia berkata kepada isterinya: "Engkau aku ceraikan pada akhir haidmu" kerana pada waktu ini dapat terwujud tujuan dari talan sunni iaitu tidak memperpanjang 'idah wanita yang diceraikan.

Ke empat: Talak itu terjadi ketika sang isteri dalam keadaan suci dan tidak dijimak dan tidak juga ada jimak ketika haid yang terjadi sebelumnya kerana ada kemungkinan ia hamil sedangkan kehamilannya itu tidak jelas sehingga dapat menimbulkan penyesalan.

Inilah talah sunni menurut Mazhab Syafi'e. Gambarannya adalah bahawa seorang lelaki menceraikan isterinya yang sudah dijimaknya dan yang sudah haid sedangkan isterinya dalam keadaan suci dan ia tidak menjimaknya dalam keadaan itu dan tidak dalam keadaan haid yang sebelumnya apabila wanita itu tidak hamil atau ia hamil dari perbuatan zina ya ia pada waktu itu tidak haid. Talak sunni diimbangi dengan talak bid'i iaitu talak yang syarat-syaratnya merupakan kebalian dari syarat-syarat talak sunni iaitu:

Pertama: ia menceraikan isterinya yang sudah dijimaknya sedangkan ia berada di awal haidnya, atau nifasnya, atau pada pertengahannya. Adapun apabila ia menceraikan isterinya pada akhir waktu haid atau nifas maka bukanlah merupakan talak bid'i.

Kedua: ia tidak menceraikan isterinya ketika ia sedang hamil akibat berbuat zina apabila isterinya itu tidak haid sedangkan ia dalam keadaan hamil. Jika tidak maka talak itu sah dalam hal ini iaitu ia menceraikannya setelah suci dari haid. Walaupun ia menjimaknya kerana tidak ada gambaran kehamilannya untuk kedua kalinya sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Jika ia tidak haid maka sang suami harus mempertahankannya sehingga ia melahirkan kemudian menceraikannya.

Ini apabila ia menikahinya sedangkan ia dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina. Adapun apabila sang isteri berzina atau berselingkuh sedangkan statusnya masih menjadi isterinya maka ia boleh menceraikannya tanpa menunggu lagi. Adapun apabila sang isteri hamil kerana jimak dengan syubhat maka ia tidak boleh menceraikannya kecuali apabila ia melahirkan kemudian suci dari pada nifas baik ia haid sedangkan ia dalam keadaan hamil atau tidak. Adapun wanita yang hamil kerana jimak dengan akad yang sah maka ia tidak boleh menceraikannya sehingga jelas kehamilannya tanpa menunggu kerana ia mengetahui bahawa anak itu adalah anaknya dan ia tidak menyesal menceraikan isterinya.

Ketiga: talaknya tidak berhubungan dengan sebahagian haidnya atau akhir waktu sucinya.

Ke empat: ia tidak menceraikan isterinya di akhir waktu sucian di mana mulai keluar darah haid sebelum ia menyempurnakan talaknya.

Ke lima: ia menceraikannya dalam keadaan suci di mana ia telah menjimaknya ketika itu atau pada waktu haid sebelumnya.

Bahagian Ketiga adalah talak yang bukan sunni dan bukan bid'i iaitu talak yang belum dijimak dan talak isteri yang masih kecil yang belum haid, wanita yang terputus dari haid dan wanita hamil dari jimak dari akad yang sah. Talak ini boleh kalau tebukti ada syarat kebolehan iaitu sang suami tidak dicintai isterinya sehingga ia tidak merasa senang bercumbu mesra dengannya dan sang isteri tidak redha diberi infak tanpa hubungan mesra, maka diharuskan dalam hal ini sang suami menceraikannya. Jika sang isteri masih kecil atau sudah terputus dari haid maka ia boleh

menceraikannya ketika ia tidak merasa senang lagi pada waktu apa sahaja dan dengan talak apa saja. Demikian juga apabila sang isteri belum dijimak dan ia melihat isterinya lalu ia membenci isterinya dan tidak ada keinginan untuk bersenang-senang dengannya maka ia boleh menceraikan isterinya, tapi talak ini bukan merupakan talak sunni dan tidak juga talak bid'i dengan makna yang telah terdajulu kerana engkau mengethaui bahawa talak sunni adalah talak yang cukup saratnya iaitu empat:

Sang isteri sudah di jimak, sang isteri tidak berada dalam awal haidnya atau nifasnya atau pertengahannya, sang isteri dalam keadaan suci dan ia tidak menjimaknya ketika itu, dan sang isteri tidak hamil kerana perbuatan zina atau kerana jimak dengan syubhat sesuai dengan keterangan di atas sedangkan talak bid'i berbeza dengan talak suni. Syarat-syarat ini tidak ada dalam talak sunni sebagaimana sudah jelas.

Sudah jelas bahawa tiga bahagian ini dianggap termasuk dari lima hukum yang telah disebutkan. Talak sunni terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi haram, terkadang menjadi makruh, terkadang menjadi sunnah, dan terkadang menjadi boleh, seperti talak bid'i. Contoh talak wajib adalah sang suami tidak mampu untuk memberi nafkah dan jimak sedangkan isteri tidak rela dengan keadaan itu maka dalam keadaan ini wajib menjatuhkan talak pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak walaupun sang isteri rela dicerai pada selain waktu itu kerana hal itu bukan merupakan hak khsusu bagi sang isteri saja. Terkadang sang isteri rela kemudian menyesal. Yang paling benar adalah talak ini haram walaupun sang isteri rela. Dalam hal ini dikecualikan tiga perkara;

Pertama khulu'. apabila sang suami diminta oleh isterinya untuk mengkuluknya maka dengan dibayar wang sedangkan ia dalam keadaan haid atau nifas atau hamil kerana perbuatan zina dan lain-lain maka sesungguhnya ia sah mengkhulu' isterinya dan tidak dikatakan kepadanya: talak bid'i.

Kedua talak dengan sebab ila'. apabila ia bersumpah untuk tidak mendekati isterinya maka ia menunggu empat bulan. apabila ia tidak kembali kepada isterinya maka wajib memberi sang suami pilihan antara talak dan rujuk. Jika sang suami tidak mahu maka ia wajib mentalak ity walaupun isterinya dalam keadaan haid atau nifas dan lain-lain.

Ketiga: talak dua orang penengah dalam keadaan pecahnya rumah tangga. apabila mereka memberi keputusan talak kerana kemaslahatan maka wajib hal itu dilaksanakan tanpa menunggu lagi. Demikian juga talak yang dijatuhan hakim atasnya.

Oleh kerana itu, dapat diketahui bahawa talak dapat menjadi wajib apabila sang suami tidak mampu melaksanakan kewajipan sebagai suami atau dua hakim tadi memutuskan perceraian atau ia mengila' isterinya. Dalam keadaan pertama harus memperhatikan waktu talak sunni dan pada keadaan kedua dan ketiga tidak.

Contoh talak haram adalah seorang lelaki berpoligami lalu ia bermalam sesuai dengan giliran isteri-isterinya hingga apabila datang waktu giliran salah seorang isterinya yang ia tidak sukai maka ia menceraikannya tanpa bermalam di sisinya. Talak ini yang belum memberikan hak kepada isterinya ini hukumnya haram. Keharaman ini terkadang menjadi talak sunni apabila terjadi perceraian ini ketika sang isteri dalam keadaan suci di mana sang suami tidak menjimaknya pada waktu itu atau pada akhir haid. Dan terkadang talak ini menjadi talak bid'i apabila jatuh talak ini sebelum akhir haid dan nifas atau jatuh talak ini pada waktu sang isteri dalam keadaan suci di mana sang suami menjimaknya pada waktu itu atau dalam keadaan haid sebelumnya. Contohnya talak yang disunahkan bahawa sang isteri tidak pandai menjaga diri maka menceraikannya itu disunatkan. Terkadang talak ini menjadi talak sunni. Terkadang talak ini menjadi talak bid'i sesuai dengan gambaran yang telah terdahulu bahawa seyogyanya memperhatikan perincian dalam masalah wanita yang berzina. apabila jelas baginya bahawa isterinya telah berbuat zina sedangkan statusnya masih menjadi isterinya maka sang suami tidak dibebankan untuk menunggu untuk menceraikan isterinya. Adapun apabila ia menikahinya sedangkan ia mengetahui calon isterinya

berzina maka ia wajib memperhatikan talak sunni kerana ia rela menerima isterinya apa adanya sejak awal pernikahan. Oleh kerana itu tidak ada pengertian untuk memperhatikannya sesudah itu.

Contoh talak makruh adalah sang isteri adalah wanita baik-baik sedangkan sang suami mencintainya tapi sand suami tergoda dengan wanita lain maka talaknya dalam keadaan ini makruh hukumnya disertai bahawa terkadang talak ini menjadi haram apabila talak ini menjadi talak bid'i. terkadang tidak menjadi haram apabila jelas talak ini adalah talak sunni.

Contoh talak mubah adalah sang isteri adalah wanita yang baik tapi sang suami tidak mencintainya dan ia tidak memohon untuk bersenang-senang dengannya dan ia tidak mahu menafkahinya tanpa bersenang-senang maka dalam keadaan ini boleh ia menceraikan isterinya tanpa kemakruhan. Terkadang talak mubah ini dapat menjadi haram jika ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i. Jika tidak maka tidak haram jika ia menceraikan isterinya dengan talak sunn.

Sebagaimana hukum-hukum yang tersebut di atas dapat menjadi talak sunni dan talak bid'i, demikian juga dapat menjadi bahagian Ketiga iaitu talak ini tidak menjadi talak sunni dan tidak juga menjadi bid'i kerana sesungguhnya talak atas isteri yang masih kecil, yang sudah tidak haid lagi dan yang sedang hamil terkadang menjadi wajib ketika apabila sang suami tidak mampu memberi infak dan tidak mampu menjimak isterinya atau dua orang hakim memberi keputusan cerai dalam kes pertengkaran dalam rumah tangga atau sang suami mengila' isterinya, atau hakim memberi keputusan untuk menjatuhkan talak atas isterinya. Terkadang perceraian ini menjadi haram apabila sang suami menceraikan isterinya sebelum ia memberi jatahnya. Terkadang percraian menjadi makruh, sunnah, dan lain-lain.

Sebahagian mereka hanya meringkas talak dengan talak sunni dan talak bid'i dan memasukkan bahagian yang Ketiga dalam talak sunni kerana ia menghendaki dari talak sunni sesuatu yang jais sedangkan yang jais itu ada mengandung dua perkara, iaitu:

Pertama talak pada waktu yang ditentukan oleh syarak bagi talak wanita-wanita yang masih haid dan kosong dari kehamilan dengan akad yang sah dan Kedua adalah talak atas isteri yang masih kecil, putus dari haid dan hamil pada waktu apa sahaja kerana syarak tidak menetapkan waktu untuk mereka sedangkan engkau telah mengetahui bahawa setiap bahagian dari dua bahagian ini dapat berubah-rubah hukumnya menjadi lima:

Sebahagian mereka menafsirkan jais dengan sesuatu yang bukan haram sehingga meliputi empat hukum iaitu wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Jenis ini diimbangi talak bid'i iaitu haram. Ulama yang menafsirkan dengan ini tidak memandang batasan talak sunni yang telah diterangkan di atas dan ia menghendaki dengannya adalah hukum-hukum syarak yang empat tadi yang mana talak disifati dengan empat hukum ini dengan pengertian di atas. oleh kerana itu dikatakan: talak dapat wajib, makruh, dan sunah, dan ia menghendaki dari talak bid'i adalah talak yang haram, baik ia mendapati padanya batasan yang disebutkan dalam talak bid'i atau tidak sebagaimana apabila ia menceraikan isterinya sebelum ia memberinya jatah dalam keadaan apapun ini hanyalah merupakan istilah saja.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahawa Mazhab Syafi'e tidak memandang jumlah talak dalam talak sunni dan talak bid'i. Oleh kerana itu ia boleh menceraikan isterinya dengan talak satu, dua, dan tiga. Oleh kerana ini, tidak jelas tergambar pada bahagian Ketiga keadaannya itu talak bid'i atau talak sunni, berbeza dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yakni ulama-ulama yang menghitung kepada menganggap dari segi jumlah sehingga mereka berkata: Sesungguhnya talak yang dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil, yang sudah tidak haid lagi, dan lain-lain menjadi talak sunni dan bid'i dengan memandang jumlah talak sebagaimana yang telah kita jelaskan kepada mereka. Memang bernar bahawa Mazhab Syafi'e berkata: "Sesungguhnya yang paling utama bagi sang suami adalah ia menceraikan isterinya talak tiga yang terpisah-pisah berdasarkan kesucian. Jika sang isteri termasuk dari wanita yang masih haid dan berdasarkan bulan-bulan jiak ia tidak termasuk dari wanita yang masih haid.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Talak terbahagi tiga:

PEMBAHASAN HUKUM-HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT TALAK BID'I

Apabila suami menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka disunatkan baginya untuk merujuk isterinya.[68] Jika ia dirujuk kembali oleh suaminya kemudian

---

Pertama talak sunni iaitu sang suami menceraikan isterinya yang sudah dijimaknya jika ia tidak hamil dan ia termasuk wanita yang masih haid dengan talak satu raj'i ketika ia dalam keadaan suci ia tidak menjimaknya pada waktu itu jika ia tidak menceraikannya ketika masih haid sebelum sampai kepada sucian ini kemudian ia merujuknya.

Perkataanya; "Yang sudah dijimak olehnya: Dengan ini keluar yang belum dijimak."

Perkataannya: Yang tidak hamil: dengannya keluar wanita yang hamil.

Perkataannya: Termasuk wanita yang masih haid dengan ini keluar wanita yang tidak haid lagi dan yang masih kecil. Semua mereka tidak disifati talaknya dengan talak sunni dan tidak juga talak bid'i, tidak dalam jumlah talak dan tidak juga pada waktunya. Oleh kerana itu, suami boleh menceraikan salah seorang isterinya pada waktu apa sahaja dan dengan jumlah berapapun.

Perkataannya: Dengan satu talak raj'i maksudnya adalah ia menceraikan isterinya kemudian membiarkannya sehingga habis 'idahnya. Dengan begitu berjayaah maksudnya. Jika ia menceraikan isterinya untuk Kedua kalinya sebelum habis masa 'idahnya maka hukumnya makruh. Jika ia menceraikan isterinya talak tiga maka hukumnya haram, baik ia menceraikan isterinya talak tiga dengan satu kalimat atu ia menceraikan isterinya dalam beberapa kali sucian sebelum ia merujuknya.

Perkataannya: Dalam keadaan suci di mana sang suami tidak menjimaknya pada waktu itu: dengan ini keluarlah sesuatu yang apabila ia menjimak isterinya ketika isterinya dalam keadaan suci, kemudian ia menceraikan isterinya maka sesungguhnya talak itu disebut talak bid'i dan hukumnya haram. Sehingga walaupun ia menceraikan isterinya di akhir masa suci selagi kehamilannya tidak jelas.

Perkataannya: apabila ia tidak menceraikan isterinya dalam keadaan haid sebelumnya dan seterusnya maknanya adalah bahawasanya apabila ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid kemudian ia merujuknya maka sesungguhnya tidak halal baginya menceraikan isterinya ketika isterinya dalam keadaan suci yang mengiringi haidnya bahkan ia harus menjimaknya setelah ia suci dari haid yang mana ia menceraikan isterinya pada waktu itu dan merujuknya kemudian mepertahankannya sehingga isterinya haid dan suci kemudian ia menceraikannya setelah itu sebelum ia mendekatinya kembali.

Kedua adalah talak bid'i yang haram iaitu talak yang berbeza dengan talak sunni. apabila ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan haid atau ia menceraikan isterinya sedangkan isterinya dalam keadaan suci yang mana ia menjimaknya pada waktu itu atau ia menceraikan isterinya yang sudah dijimaknya lebih dari talak satu atau ia menceraikan isterinya dengan talak satu dan ia mengirngkannya dalam 'idah dengan talak yang lain maka jika ia mengiringkannya dengan satu talak sahaja maka talak itu hukumnya makruh. Jika ia mengiringkannya dengan dua talak maka hukumnya haram atau ia menceraikan isterinya yang sudah dijimaknya itu ketika sang isteri dalam keadaan suci sesudah haid yang mana pada waktu itu ia menceraikannya dan merujuknya kembali maka sesungguhnya talaknya itu menjadi talak bid'i haram.

Bahagian Ketiga: yang tidak disifati dengan talak sunni dan tidak juga dengan talak bid'i iaitu talak isteri yang masih kecil, wanit yang sudah putus dari haid dan yang dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya.

[68] Mazhab Maliki – mereka berkata: "Seharusnya dia merujuknya kerana ia telah berbuat maksiat. Oleh kerana itu ia wajib keluar dari maksiat itu. Jika ia tidak mahu merujuk maka ia harus diancam oleh hakim dengan hukum kurungan jika ia tidak mahu merujukya. Jika ia tidak mengabaikan ancaman hakim setelah itu maka ia dijatuhkan hukuman kurungan. Jika dia tidak serik

juga setelah dikurung maka dia diancam dengan hukuman cambuk. Jika ia tigak mahu juga merujuk isterinya setelah diancam maka hakim mencambuknya dengan cambukan sesuai dengan kebijakan hakim. Ada yang mengatakan bahawa hakim boleh memukulnya tanpa ancaman lagi apabila ia menyangka bahawa ancaman tidak ada manfaat baginya. Semua itu dilaksanakan di tempat yang satu, maknanya bahawa hakim menahannya kemudian memerintahkannya untuk merujuk isterinya. Jika ia tidak mahu juga, maka hakim berkata kepadanya: Jika tidak engkau merujuk isterimu maka aku akan menahanmu. Jika ia tidak mahu juga maka ia dicambuk oleh hakim dengan pecut sesuai dengan kebijakan hakim. Jika ia tidak mahu juga maka sang hakimlah merujuk isterinya seperti perkataan hakim: Aku rujukkan isterinya untuknya. Atau mewajibkan ia merujuk isterinya atau aku memutuskan ia merujuk isterinya. Oleh kerana itu jadilah isterinya itu kembali ke pangkuannya di mana apabila ia mati maka sang isterinya mewarisi hartanya dan apabila sang isteri mati maka ia mewarisi hartanya juga. apabila Keduanya masih hidup maka sang suami halal menjimak isterinya dan sang isteri mempunyai hak sebagai sang isteri atasnya.

Kemudian apabila ia merujuk isterinya dengan keinginannya atau hakim merujuk isterinya untuknya ketika haid yang mana pada waktu itu ia menceraikan isterinya maka sesungguhnya ia mempertahankan isterinya itu sampai ia suci dari haid. Sesudah itu disunahkan bagi sang suami untuk mempertahankan isterinya ketika isterinya dalam keadaan suci dari haid yang mana pada waktu haid itu sang suami menceraikannya. Wajib atas suami menjimak isterinya kerana membiarkannya dalam keadaan seperti ini merupakan penzaliman terhadapnya dan menimbulkan dosa bagi suami. apabila sang isteri haid untuk Kedua kalinya maka sang suami menjauhkan dirinya untuk tidak menjimak isterinya sampai isterinya itu suci dari haid. apabila isterinya itu suci dari haid maka sang suami boleh mentalaknya sebelum ia berhubungan suami isteri dengan isterinya. Semua itu disunahkan. apabila ia menceraikan isterinya untuk Kedua kalinya dalam sucian yang pertama maka sang suami tidak dipaksa untuk merujuk isterinya untuk Kedua kalinya kerana dengan begitu ia hanya menyalahi kesunahan saja.

Sang suami wajib merujuk isterinya selagi isterinya dalam keadaan 'idah menurut pendapat yang masyhur. Apabila ia lalai dari hukum ini sehingga isterinya suci dari haid kemudian ia haid kemudian ia suci kembali dari haid kemudian setelah itu sang suami teringat hukum tadi sedangkan isterinya dalam keadaan menstruasi yang terakhir yang diiringi oleh sucian yang mana pada waktu itu habislah 'idahnya maka sesungguhnya sang suami wajib merujuk isterinya. Inilah pendapat yang masyhur. Sebahagian mereka berpendapat bahawasanya sang isteri kontinyu sampai akhir haid yang Kedua, maka jika isterinya suci dari haid yang Kedua itu maka sang suami tidak wajib merujuknya.

Mazhab Hanafi – mereka berkata: "Dalam hukum rujuk dari talak bid'i ada dua pendapat:

Pertama, rujuk disunatkan. Ini adalah pendapat yang lemah.

Kedua, rujuk pada waktu itu diwajibkan sebagaimana pendapat Mazhab Maliki.

Pendapat pertama mengambil dalil bahawa seorang lelaki apabila ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka ia telah berbuat maksiat dengan sebenarnya. bila sahaja terjadi maksiat maka susah untuk diangkat. Oleh kerana itu tidak boleh dikatakan: Sesungguhnya rujuk adalah wajib untuk mengangkat maksiat. Jawabnya adalah sesungguhnya rujuk itu wajib untuk menghilangkan pengaruh maksiat iaitu untuk memperpanjang 'idah untuk wanita. Terkadang dikatakan: apabila sang isteri rela memperpanjang 'idah maka tidak ada makna bagi rujuk dalam keadaan ini kecuali menyakiti wanita, khususnya apabila terjadi cek cok antara mereka. Oleh kerana itu tidak dianggap rujuk sebagai keburukan. Demikian juga apabila harus menceraikannya kerana mempertahankan isteri itu dapat menyeksa diri isterinya dan boleh menceraikannya pada waktu ini 1000 kali atas dasar bahawa tidak ada pengertian untuk memperboleh khulu' dalam keadaan haid kerana hal ini terjadi sesuai dengan keredhaan isterinya. Dan dalam bandingan iwadh, mencegah dan lain-lain. Ini pendapat yang kuat. Yang mempercayainya dalam jawapan bahawasanya illat dalam kewajipan rujuk bukanlah memperpanjang 'idah sahaja tapi illat adalah memalingkan pandangan kaum muslimin kepada kehati-hatian dalam urusan talak sehingga mereka tidak menjadikan talak sebagai

suaminya mempertahankannya sampai ia suci dari haid yang pada waktu itu ia diceraikan oleh suaminya. Kemudian ia haid dan suci tanpa sang suami mendekatinya kemudian menceraikannya kembali pada masa suci yang kedua yang tidak didekatinya dan juga tidak pada haid yang sebelumnya, maka ini dianggap talak bid'i, baik talak satu mahupun lebih sesuai dengan kesepakatan para imam mazhab yang empat.

---

pemuasan rasa marah mereka atau sebagai senjata mereka untuk menyakiti wanita bila sahaja mereka inginkan kerana terkadang mereka menyesal pada kebanyakan di manna penyesalan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Bentuk marah terkadang menimpa sang suami lalu ia menceraikan isterinya dan ia kahirnya menyesal. apabila ia menceraikan isterinya dengan talak bid'i maka ia wajib merujuk isterinya walaupun ia tidak suka dan isterinya juga tidak suka agar mereka mempunyai kesenggangan waktu sehingga apabila hilang marah mereka maka mereka mungkin saling memahami dan berbaikan kembali tapi barang kali pergaulan yang terjadi di antara mereka memberi pengaruh yang dapat membawa kepada tidak adanya kasih sayang seperti ini. apabila ditambah lagi dengan perpanjangan 'idah pada sebahagian gambaran perceraian maka hal itu merupakan puncak kebaikan.

Adapun memperbolehkan khulu' maka sesungguhnya wanita yang rela untuk berpisah dengan suaminya dengan membayar wang dan lelaki yang rela mengambil harta ini agar ia bercerai dengan isterinya maka hubungan suami isteri itu di antara Keduanya tidak ada pengertian apa-apa lagi. Sesungguhnya sang isteri telah menjual suaminya dan suaminya telah menjual isterinya secara terang-terangan. Oleh kerana itu tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki keadaan.

Mazhab Hanafi tidak mengatakan bahawa sang hakim merujuk isteri dari suaminya yang telah menceraikannya itu sah, sebagaimana yang dikatakan oleh Mazhab Maliki, tapi mereka berkata: "Sesungguhnya setiap maksiat yang tidak dihad dan tidak harus membayar kifarat wajib dilaksanakan hukum ta'zir sesuai kebijaksanaan hakim untuk menghajarnya agar kembali lagi di mana syariat memandang rujuk untuk mengangkat pengaruh maksiat maka rujuk sama posisinya dengan taubat. apabila ia merujuk isterinya maka hilanglah hukum ta'zir. Jika ia tidak merujuk isterinya maka sang hakim boleh menta'zirnya sesuai dengan kebijaksanaan untuk menghajarnya agar tidak kembali lagi berbuat maksiat.

Kemudian apabila ia merujuk isterinya dalam keadaan haid pada waktu ia menceraikannya maka ia wajib mempertahankan isterinya itu apabila suci dari haid sampai ia haid Kedua kalinya dan suci dari haid. apabila sang suami tidak perduli dan terus ingin menceraikan isterinya maka ia tidak boleh mendekati isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid yang Kedua dan tidak juga boleh setelah suci dari haid kemudian ia menceraikannya apabila ia kehendaki. Inilah yang benar menurut mazhab. Sebagaimana mereka berkata: "Sesungguhnya sang suami boleh menceraikan isterinya setelah sang isteri lepas dari haid yang mana pada waktu itu ia diceraikan suaminya dan suaminya merujuknya pada waktu itu juga sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Apakah wajib rujuk selagi sang isteri masih dalam keadaan 'idah sebagaimana yang dikatakan oleh Mazhab Maliki atau tidak. Jawabnya adalah bahawa rujuk tidak wajib kecuali dalam keadaan haid yang mana pada waktu itu ia menceraikan isterinya. Seandainya ia tidak berbuat iaitu tidak merujuk isterinya sehingga isterinya itu suci dari haid maka jelaslah ia telah berbuat maksiat dan rujuk tidak ada manfaatnya lagi. Inilah pendapat yang benar. Sebahagian mereka berpandangan bahawa rujuk boleh berlangsung sampai datang waktu suci dari haid yang Kedua.

Dengan begitu dapat diketahui bahawa Mazhab Syafi'e dan Mazhab Hanbali bersepakat bahawa rujuk itu sunnah, sedangkan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki bersepakat bahawa rujuk itu wajib, tapi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeza pendapat tentang huraian permasalahan ini sesuai dengan keterangan kita di atas.

DALIL DIHARAMKANNYA TALAK BID'AH DARI A-QUR'AN DAN AL-SUNNAH

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa ia mentalak isterinya pada saat ia sedang haid pada masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Perintahlah anakmu untuk merujuk isterinya kemudian hendaklah ia mempertahankannya sampai isteri suci dari haid kemudian haid lagi kemudian ia suci lagi kemudian jika ia mahu ia tetap mempertahankannya setelah itu. Jika ia mahu ia boleh menceraikannya sebelum ia medekatinya. Itulah 'idah yang Allah perintahkan untuk menceraikan isteri pada masa itu) hadis riwayat Bukhari.

Kita akan menerangkan hadis ini sebagai kesimpulan yang telah lalu kerana hadis ini menjelaskan:

- Penjelasan maknanya.
- Apakah talak wanita yang sedang haid dan orang yang berada dalam hukum haid itu haram atau makruh.
- Apakah suami boleh menceraikan isterinya pada selain masa haid dan nifas tanpa sebab atau tidak dan apa pendapat imam-imam fiqh tentang hal itu.
- Apakah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada Umar: (Perintahkanlah anakmu untuk merujuk isterinya) adalah perintah untuk anaknya iaitu Abdullah atau tidak.

Makna hadis ini bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang menceraikan isteri dalam dua keadaan iaitu:

Pertama, sang isteri dalam keadaan haid.

Kedua, sang isteri suci dari haid tapi pada masa suci ini suaminya menjimaknya.

Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memberi kepada suami pilihan antara mempertahankan isterinya dan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menjimaknya. Dalam sebahagian riwayat ada keterangan bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam marah terhadap Abdullah ketika ia menceritakan isterinya dalam keadaan haid. Jelas bahawa sebab murka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ada pada bahawa talak terjadi dalam keadaan haid pada hal Allah Subhanahu wa Taala melarangnya dengan firmannya: (Wahai Nabi, Apabila kalian menceraikan isteri kalian maka ceraikanlah mereka pada 'idah mereka.) Tidak mungkin Umar dan puteranya tidak jelas bagi mereka hukum itu sedangkan mereka berada di martabat keilmuan yang tinggi dalam agama. Adapun keadaan Abdullah telah berbuat halitu dengan sengaja kerana ia tidak boleh menguasai dirinya pada hal ia mengetahui hukum itu maka hal itu sangat jauh kerana Abdullah bin Umar sangat berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan terkenal dengan kewaraan, ketakwaan, dan kemampuan untuk menguasai dirinya.

Makna firman Allah Ta'antara lain: (Oleh kerana itu ceraikanlah mereka pada 'idah mereka) iaitu pada 'idah mereka: Ceraikanlah mereka ketika masuknya waktu

susah, bukan sebelumnya di mana sang isteri bebuat tidak baik dalam 'idah sesudah talak tanpa pemisah.

Jelasnya talak dalam keadaan haid menghalangi wanita memulai 'idah kerana haid yang mana ia dicerai pada waktu itu tidak dihitung 'idah baginya dengan kesepakatan ulama antara orang mengatakan: Sesungguhnya wanita 'idah dengan tiga kali haid dan antara orang yang berkata: "Sesungguhnya wanita 'idah dengan tiga kali sucian. Adapun yang kedua itulah yang jelas. Adapun yang pertama maka kerana haid yang pada waktu talak tidak dihitung kerana syarat menurut mereka adalah haid itu sempurna setelah jatuhnya talak dan tidak terhitung walaupun sebentar.

Alasan ini memperkuat pendapat Mazhab Syafi'e dan Mazhab Maliki yang berkata: "Sesungguhnya wanita 'idah dengan sucian bukan dengan haid. Apabila ia menceraikan isterinya pada waktu suci yang mana pada waktu itu ia tidak menjimak isterinya maka dengan begitu mulai dalam 'idah setelah talak secara langsung tanpa menangguhkannya kerana sucian yang mana ia menceraikan isterinya pada waktu itu terhitung dari tiga kali sucian yang dengan itu habislah 'idahnya sekalipun tersisa waktu sebentar seperti Apabila ia menceraikan isterinya sebelum terbit matahari sebelum selama lima menit sedangkan isterinya suci kemudian turunlah darah haid setelah terbit matahari maka lima menit itu dihitung suci secara sempurna. Apabila sang isteri termasuk orang yang haid pada tiap lima belas hari sekali, lalu ia haid untuk ke dua kalinya dan ia suci maka sucian itu dihitung yang ke dua. Apabila ia haid setelah 15 hari untuk ketiga kalinya dan ia suci maka terhitunglah sucian yang ketiga dan habislah 'idahnya hanya kerana turunnya darah pada haid yang ke empat dan berdasarkan atas qiyas ini.

Adapun imam Hanafi dan imam Hambali iaitu orang-orang yang berpendapat bahawa wanita 'idah dengan haid, mereka berkata Apabila wanita itu percaya ketika haid maka haid ini tidak dihitung dari haid 'idahnya yang tiga maka mereka berkata: "Tujuan ayat ini hanyalah memerintahkan untuk menceraikan isteri pada waktu yang datang 'idahnya tanpa pemisah. Apabila ia menceraikannya pada waktu suci dan ia tidak menjimaknya pada waktu itu maka dengan begitu sang isteri menanti awal haid dan terhitung dari 'idah. Buknlah maksudnya dimulai pada waktu 'idah setelah ia menceraikan isterinya ketika itu juga kerana hal itu tidak mesti. Dua golongan ini mempunyai dalil yang boleh memperkuat pendapatnya di tempatnya pembahasan 'idah.

Walaupun begitu mereka bersepakat bahawa seorang lelaki tidak boleh menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau nifas sebagaimana tidak boleh baginya menceraikan isterinya dalam keadaan suci dari haid dan nifas Apabila ia menjimaknya pada masa suci ini. Ini adalah kejelasan hadis Ibnu Umar yang dengan ini Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan ayat: (Wahai Nabi, Apabila kalian menceraikan isteri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu 'idah mereka) demikian juga mereka menamakan talak pada keadaan ini dengan talak bid'i dan menamakan yang sebandingnya iaitu Apabila ia menceraikan isterinya dalam keadaan suci dan belum menjimaknya pada waktu itu dan tidak juga pada waktu haid sebelumnya iaitu talak sunni.

Jelas bahawa maksudnya adalah wanita yang telah dijimak itulah yang wajib 'idah. Apabila ia hendaklah menceraikan isterinya sebelum jimak sedangkan dia haid maka itulah hukumnya demikian juga Apabila ia hendaklah menceraikan isterinya yang kecil dan tidak haid dan yang putus dari haid maka ia boleh menceraikannya tanpa membatasi waktu kerana 'idahnya selesai selama tiga bulan, bukan dengan haid. Demikian juga dengan isteri yang hamil, ia boleh menceraikannya tanpa pembatasan kerana 'idahnya selesai dengan melahirkan dan menjadi jelas sehingga tidak menyesal menceraikannya.

Imam fiqh yang empat berijmak atas bahawa menceritakan isteri yang sedang haid atau nifas adalah maksiat yang diharamkan dan disebut talak bid'i kerana dihubungkan kepada bid'ah yang haram, berbeza dengan talak pada waktu suci yang mana ia menjimak isterinya pada waktu itu.

Mazhab Maliki berpendapat bahawa talak itu makruh dan tidak haram, tapi ada hadis menjelaskan bahawa tidak jelas perbezaan antara dua keadaan ini. Dari mana kita mengambil hukum yang pertama itu haram dan yang ke dua itu makruh. Barang kali mereka membezakan antara dua keadaan iaitu bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam murka tatkala Umar berkata kepadanya: "Sesungguhnya Abdullah telah menceraikan isterinya yang sedang haid. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam murka kerana itu merupakan maksiat. Adapun keadaan ke dua maka hal itu terjadi antara cara yang diikuti lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memberinya pilihan untuk mempertahankan isterinya dan menceraikannya sebelum ia menjimaknya. Dalam hal ini tidak ada dalil pengharaman Apabila ia menceraikan isterinya setelah ia menjimaknya. Tujuannya adalah makruh.

Tidak boleh suami menceraikan isterinya tanpa sebab walaupun dengan talak sunni.

Imam empat mazhab berijmak bahawa asal dalam talak itu dilarang selain Mazhab Maliki kerana mereka berkata: Talak ini menyalahi yang paling utama. Mazhab Hanafi Mazhab Hanbali berpendapat bahawa talak hukumnya makruh. Kejelasan ungkapan Mazhab Hanafi memberi faedah kemakruhan pengharaman. Berdasarkan hal ini maka suami tidak halal menceraikan isterinya kecuali kerana hajat yang mengharuskan perceraian kerana talak memutuskan akad pernikahan pada hal Allah telah mensyariatkan kerana sangat pentingnya mempunyai keturunan yang harus demi kelangsungan kehidupan ini sampai waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu, menciptakan pasangan suami isteri yang menjadikan di antara mereka kasih sayang. Menceraikan isteri tanpa sebab adalah merupakan tidak mengakui nikmat Allah terutama kerana ada yang disakiti dalam hal ini menyentuh isteri dan anak-anaknya jika ia mempunyai anak apa yang diperbuat sebahagian lelaki hidung belang yang mereka itu sebenarnya tidak boleh menceraikan isteri tanpa sebab, yang tidak diakui oleh agama Islam dan tidak diredhainya. Allah pasti dendam kepadanya di dunia dan akhirat. Dan Allah tidak membenarkan kejahatan mereka atas isteri-isteri mereka yang terlalai dan ikhlas dan anak-anak mereka yang masih lemah dan mereka digoda oleh sebahagian orang-orang jahat bahawa boleh merasakan kenikmatan yang diharuskan kerana memusuhi isteri yang ihklas tanpa sebab menjadikannya

haram, bukanlah boleh. Oleh kerana itu tidak sah bagi orang menyakiti orang lain hanya kerana ingin bersenang-senang. Jika tidak maka ia sama dengan haiwan buas berdasarkan bahawa orang-orang yang percaya bahawa hubungan suami isteri itu hanya terbatas untuk bersenang-senang dan menikmati wanita tanpa melampaui pengertian yang lain sehingga mereka terjerumus ke jurang hawa nafsu seperti haiwan tanpa perhitungan lagi. Mereka sangat bersalah kerana hubungan suami isteri mempunyai kesucian dan kehormatan di atas sangkaan mereka kerana hubungan suami isteri adalah dasar pembangunan dan dengan sebab adanya manusia. Kalau tidak nescaya Allah tidak mengadakan kasih sayang antara sepasang suami isteri dan memasukkannya ke hati mereka berupa kasih sayang yang boleh membuat setiap orang dari mereka saling bergantung dengan yang lain tatkala ada jenis manusia. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang lelaki memandang isterinya dengan pandangan yang hina. Lalu ia menyangkanya hanyalah sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu tanpa memperhatikan sebab yang sebenarnya Allah mengumpulkan mereka kerana itu.

Adapun sebab yang boleh membawa kepada perceraian maka sebahagiannya kembali kepada dan sebahagiannya kembali kepada isteri.

Sebab yang kembali kepada suami terbahagi kepada dua bahagian:

Pertama, yang membuat talak itu wajib.

Ke dua, yang membuat talak itu haram.

Adapun yang membuat talak itu wajib maka sesungguhnya talak itu wajib dalam dua keadaan:

Pertama, suami tidak mampu untuk menjaga perasaan dan memuaskan isteri seperti suami impoten kerana keadaan tubuhnya atau sesuatu yang baru datang yang menyebabkannya tidak mampu untuk menjimak isterinya kerana sakit atau tua dan perempuan sangat kuat nafsunya sangat tidak mampu menahan sabar. Oleh kerana itu dalam keadaan ini wajib suami menceraikan isterinya demi kehormatan dan harga dirinya kerana mempertahan rumah tangga dalam kitab seperti ini boleh menimbulkan kerosakan akhlak, pelanggaran kehormatan, dan menyia-nyiakan harta. Semua itu merupakan keburukan yang besar dan wajib menuntaskannya dan menjahuinya dengan segala cara berdasarkan bahawa impoten dan tidak mampu untuk memuaskan isteri terkadang menjadi sebab memaksa suami untuk bercerai dalam sebahagian kes sebagaimana yang telah diterangkan dalam babnya.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: "Sesungguhnya Apabila suami tidak mampu menjimak isterinya pada setiap empat bulan maka sang isteri boleh meminta cerai dan hakim menjatuhkan talak atasnya.

Kedua, suami tidak mampu memberi nafkah kepada isteri. Keadaan ini lebih parah dari pada keadaan pertama tadi kerana suami yang meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah maka sesungguhnya suami dengan demikian telah memberikan keburukan yang terus menerus kerana isteri tidak boleh memenuhi keperluan perutnya, pakaiannya, dan yang mesti untuk hidup sehingga ia terpaksa menempuh jalan hina untuk memenuhi keperluannya, khususnya Apabila isteri itu

termasuk orang yang disukai. Terkadang sebahagian suami yang rosak akhlaknya merasa senang memperdagangkan harga diri isterinya. Ini banyak terjadi. Oleh kerana itu tiga imam dari ahli fiqh berijmak atas memaksa suami menceraikan isterinya Apabila ia tidak mampu memberi nafkah. Adapun Mazhab Hanafi yang berpendapat bahawa talak hanya berada di tangan suami maka mereka tidak boleh membiarkan wanita tanpa nafkah, bahkan mereka berkata bahawa suami yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak menceraikan isterinya dengan baik maka sang hakim boleh mentakzirnya dengan tahanan dan lain-lain sehingga boleh memaksanya menceraikan isterinya atau memberinya nafkah. Inilah dua sebab yang mewajibkan talak ata suami. Kalau suami mampu memuaskan isterinya dan memelihara harga dirinya dan mampu untuk memberi nafkah kepadanya dan memberikan haknya dengan baik maka tidak ada tergambar kewajipan cerai atasnya ketika itu.

Demikian juga wajib Apabila dua orang hakim dalam gambaran pertengkaran yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala (Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan) menghukumi dengan talak. Apabila dua hakim memutuskan talak maka wajib dilaksanakan dengan iwad atau tanpa iwad, berbeza dengan pendapat Mazhab Hanafi tapi kenyataannya bahawa pertengkaran walaupun sangat sengit maka pertengkaran itu boleh sahaja hilang. Oleh kerana itu tidak sah bagi dua hakim ini menjatuhkan cerai kerana pertengkaran kecuali Apabila pergaulan suami isteri itu boleh membawa kerosakan seperti pertengkaran itu boleh membawa kebencian alami yang boleh membawa wanita untuk mencari lelaki yang lain dan mengkhianati harga diri suami atau lain-lain dari kerosakan akhlak dan sosial yang boleh menghancurkan keluarga dan melepaskan ikatannya. Aku melihat dalam keadaan ini wajib terjadi perceraian.

Adapun yang menyebabkan haram maka hal itu terjadi dalam dua keadaan juga:

Pertama, ia menceraikan isterinya kerana lari dari tanggung jawab memberikan hak isterinya sebagaimana sang suami ini mempunyai lebih dari dua isteri lalu ia memberikan sebahagian isterinya jatah mereka sehingga ketika datang giliran isteri yang lain ia menceraikannya sebelum memberinya jatah kerana merupakan kezaliman terhadap isteri sehingga tidak halal bagi suami menceraikan isterinya sebelum ia memberinya haknya.

Kedua, sang isteri adalah wanita yang pandai menjaga diri dan konsekwen melaksanakan agama. Sang suami mencintai isterinya itu dan ia bimbang dirinya terjatuh ke jurang perzinaan Apabila ia menceraikan isterinya itu kerana tidak ada kemampuannya atas selain isterinya. Dalam keadaan ini haram sang suami menceraikan isterinya. Yang pertama dimisalkan oleh Mazhab Syafi'e dan kedua oleh Mazhab Maliki semuanya bagus kerana tujuannya adalah menghindari kerosakan semampunya. Inilah sebab yang kembali kepada suami dan mewajibkan perceraian atau diharamkan.

Adapun sebab yang kembali kepada isteri maka terkadang berhubungan dengan kehormatannya dan agama dan terkadang berhubungan dengan tidak ada dapat memberikan kenikmatan. Maka apabila suami tidak suka pada akhlak wanita

atau meyakini bahawa wanita adalah penzina dengan sebenarnya atau fasiq kerana meninggalkan solat dan seumpamanya seperti solat wajib, maka mereka sepakat bahawa tidak diharuskan bagi suami untuk mempertahankannya, apabila ia tidak mampu untuk memperbaikinya dan mendidiknya. Akan tetapi sebahagian mereka berbeza pendapat tentang tidak diperbolehkannya. Sebahagian mereka berkata: bahawa suami haram mempertahan isterinya dan ia wajib menceraikan. Sebahagian mereka berkata: Makruh bagi suami mempertahankan isterinya itu dan disunahkan menceraikannya. Pendapat pertama adalah pendapat Mazhab Hambali. Yang jelas bahawa ulama yang berpendapat dengan kemakruhan sahaja mereka memandang barang kali boleh terjadi kerana perceraian itu keburukan dan kerosakan yang boleh mengenai suami. Dan terkadang berhubungan dengan isteri. Suami tidak mampu membujuknya sehingga ia terpaksa menggaulinya dengan haram atau ia tidak mampu menahan dirinya sedangkan ia tidak mempunyai harta cukup untuk menikah dengan wanita lain sehingga ia boleh terjerumus ke dalam jurang perzinaan kerana menceraikan isterinya. Perkara ini sangat diperhatikan dengan teliti dalam syariat Islam.

Tidak termasuk kebaikan dari kebaikan syariat Islam yang terkenal dengan ketelitiannya bahawa menceraikan isteri itu wajib kerana jiwa itu berbeza-beza dan keperluan orang berbeza-beza. Sesiapa yang kuat keinginannya dan mempunyai rasa cemburu yang tinggi maka syariat sangat menganjurkannya untuk menceraikan isteri yang rosak akhlaknya dan syariat berkata kepadanya: Sesungguhnya engkau mendapat pahala menceraikan isterimu. Jika lelaki itu lemah keinginannya dan ia merasa sakit Apabila ia menceraikan isterinya maka syariat tidak mewajibkan isterinya. Demikianlah yang paling adil. Adapun saya maka saya condong kepada pendapat imam Ahmad bahawa wanita yang rosak akhlaknya Apabila suaminya tidak mampu untuk memperbaiki akhlaknya dan putus asa memperbaikinya dan ia mengetahui bahawa isterinya itu tidak boleh menjaga harga diri maka menceraikannya wajib dan haram mempertahankannya.

Sesungguhnya redha kepada isteri yang rosak akhlaknya bererti redha untuk membentuk keluarga yang rosak dan mebahayakan masyarakat kerana wanita yang rosak tidak terbatas bahayanya atas dirinya sahaja tapi juga melibatkan anak-anaknya dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Seperti wanita ini, orang-orang semuanya wajib menceraikannya dan tidak menjadikannya sebagai ibu untuk anak-anak mereka dan tidak menjadikannya pendidik putera dan putrid mereka. Inilah yang didukung oleh undang-undang agama iaitu agama nenek moyang dan akhlak. Sunnah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan untuk ceburu mengenai harga diri dan mewajibkan pembelaan terhadap harga diri dalam banyak kesempatan dan melarang orang yang redha dengan kerosakan dengan ancaman yang sangat keras. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Ada tiga orang yang tidak pernah masuk syurga: Lelaki yang tidak mempunyai rasa cemburu, wanita yang tidak boleh menjaga harga diri dan pemabuk). Mereka berkata: Ya Rasulullah adapun pemabuk maka sesungguhnya kami telah mengetahuinya. Lalu apakah dayus itu? Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Iaitu orang yang tidak perduli terhadap orang yang masuk menemui isterinya). Ada yang bertanya: Apa yang dimaksudkan dengan wanita yang tidak pandai menjaga diri? Rasulullah

Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (laitu wanita yang menyerupai lelaki). Hadis riwayat at-Thabrani. Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan al-Hakim. al-Hakim berkata: Hadis ini sahih isnadnya. Bukhari meriwayatkan bahawa Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: Seandainya aku melihat ada seorang lelaki bersama isteriku nescaya aku akan membacoknya dengan pedang tanpa fikir lagi. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: (Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad. Sesungguhnya aku lebih cemburu dari pada Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari pada aku).

Jika undang-undang Islam dibangun atas kecemburuan terhadap harga diri dan menganggap hina lelaki yang dayus dan mengharamkannya mendapatkan keredhaan Allah, bagaimana menceraikan isteri yang rosak isteri yang rosak akhlaknya disunahkan saja. Tidak diragukan lagi bahawa menceraikannya adalah wajib dan mempertahankannya adalah haram. Bukanlah termasuk keseriusan bahawa ada orang yang sabar terhadap anggotanya yang rosak sehingga rosaklah seluruh badannya kerana takut merasa sakit yang dideritanya ketika mengubatinya. Adapun Apabila sebab perceraian itu kerana wanita itu tidak wajar lagi diajak bersenang-senang kerana sebab cacat yang ada padanya atau tua dan lain-lain maka dalam keadaan ini suami boleh menceraikannya. Kerana syariat Islam dalam keadaan ini memandang pengaruh akibat mempertahankannya atau menceraikannya. Jika sang suami tidak perlu kepada wanita lagi dan tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan maka lebih baik ia mempertahankan isterinya itu, terlebih Apabila menceraikan isterinya itu akan menyakiti isterinya dan mencampakkan isterinya kepada kehidupan yang hina dan sengsara. Oleh kerana itu rahmat kasih sayang termasuk sangat penting dalam pandangan syariat. Jika mempertahankan isterinya itu boleh menimbulkan kerosakan akhlak sang suami sebagaimana yang boleh disaksikan pada sebahagian pemuda yang menikahi nenek-nenek kerana ingin harta mereka untuk mereka nafkahkan demi memenuhi hawa nafsu mereka yang haram maka mempertahakannya menjadi haram.

Sesungguhnya perintah Umar dalam keadaan ini dengan memerintahkan anaknya iaitu menyampaikan kepadanya perintah rasul.

Oleh kerana itu perintah ini diarahkan kepada Abdullah secara langsung. Ini termasuk yang tidak sah untuk diragukan kerana permasalahan ini khusus mengenai Abdullah sahaja dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya Umar. Oleh kerana itu tidak sah dikatakan bahawa masalah pokok Apabila seseorang memerintahkan orang lain untuk menjalankan suatu perintah yang diperintahkan oleh orang lain maka yang diperintah yang kedua tidak dibebani dengan perintah itu. Bandingannya adalah dengan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: (Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat Apabila sudah mencapai tujuh tahun) anak-anak tidak diperintahkan dengan perintah ini kerana ini tempatnya Apabila orang ke dua yang diperintahkan tidak mukallaf seperti anak-anak dan tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahawa perintah ini berhubungan dengan yang diperintahkan ke dua sebagaimana di sini kerana jika tidak khusus untuk Abdullah maka perintah ini sia-sia dan tidak ada maknanya atau tidak ada

hubungannya dengan Umar. Pembahasan ini tidak jelas penerapannya dalam tajuk ini.

TALAK sarih

Engkau telah ketahui bahawa talak terbahagi - kalau dipandang dari segi dighatnya - pada sarih dan kinayah. Talak sarih terbahagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Semuanya itu diterangkan menurut berbagai mazhab.[69]

---

[69] Mazhab Hanafi - mereka berkata: Talak sarih terbahagi dua yakni talak sarih raj'i dan talak sarin ba'in. Adapun talak sarih raj'i yang terkumpul padanya lima syarat:

Syarat pertama: Sighatnya (pernyataannya) mengandung huruf talak, seperti perkataannya kepada isterinya: Aku telah menceraikanmu dan engkau aku ceraikan dan dengan lafaz mutallakah - dengan tasydid -. Adapun lafaz mutlakah - dengan takhfif - maka sesungguhnya lafaz ini mengandung lafaz itlak yakni pelepasan dari ikatan tahanan dalam rumah dan mengizinkan isteri untuk keluar. Oleh kerana itu talak ini menjadi talak kinayah. Dan akan diterangkan hukumnya.

Di antara talak sarih adalah perkataannya kepada isterinya: Jadilah engkau diceraikan (kunitallikah atau takuni tallikah) lafaz takuni sekalipun dipakai untuk zaman yang akan datang tapi menurut kebiasaan lafaz ini dipakai untuk zaman sekarang sehingga kalau la berkata kepada isterinya: Utalliquki dan lafaz ini biasanya dipergunakan untuk zaman sekarang. Maka jadilah isterinya telah diceraikannya. Di antara talak sarih: Kunitalliqah dan utluqi demikian juga perkataannya kepada isterinya: Ambillah talakmu. Lalu isterinya berkata: Aku telah mengambilnya. Talak itu menjadi talak sarih. Ada yang berkata: Dalam hal ini harus pakai niat. Di antara talak sarih: Naam atau bala, dalam jawapan: apakah engkau telah menceraikan isterimu lalu ia berkata: la (naam au bala). Talaknya jatuh tanpa niat. Demikian juga kalau ada orang yang berkata kepadanya: Tidakkah engkau telah menceraikan isterimu? la berkata: Naam atau bala. Maka isterinya telah dicerai. Kerana menurut kebiasaan tidak dipisah antara jawab dengan kalimat naam atau dengan kalimat bala, berbeza dengan menurut bahasa kerana kalimat naam tidak dapat menjadi jawab pertama negatif, berbeza dengan kalimat bala, kerana kalimat ini sebagai jawapan untuk pertama negatif. Menurut Mazhab Hanbali sebagaimana di bawah ini:

Disamakan talak sarih dengan lafaz-lafaz yang bertukar hurupnya iaitu ada lima lafaz.

1. Mengganti huruf qaf menjadi huruf ghain, seperti ucapannya: Tallaqtuki,
2. Mengganti huruf tha dengan ta dan qaf dengan ghain, seperti ucapannya: talaktuki,
3. Menggnati huruf qaf dengan kaf, seperti perkataannya: talaktuki. Dan ini banyak terjadi.
4. Mengganti huruf tha dengan ta solat qaf dengan kaf, seperti ucapannya: talaktuki,
5. Mengganti huruf tha dan ta, seperti ucapannya: thallaqtuki.

Sebahagian mereka menambah yang ke enam, iaitu:

6. Mengganti qaf dengan lam, seperti perkataannya: Anti Thalil.

Lafaz-lafaz di atas jelas dalam talak menurut Mazhab Hanafi Apabila sudah terbiasa kata-kata ini di lidah seseorang tanpa maksud seperti la berkata kepada isterinya: Ya thaliq sedangkan ia ingin memanggilnya dengan ya hanim, maka talak itu jatuh menurut pengadilan, tidak menurut agama.

Oleh kerana ini engkau mengetahui bahawa talak dengan huruf yang dirubah dapat terjadi walaupun lelaki yang menceraikan itu cadel lidahnya. Adapun mengucapkan talak dengan huruf yang terputus-putus seperti la berkata kepada isterinya: tha allif lam qaf atau dengan hurufnya maka menurut tahkik bahawasanya itu adalah kinayah sehingga talak tidak jatuh kecuali dengan niat.

Syarat Kedua lafaz talak tidaklah secara hakikatnya. Apabila ia menceraikan isterinya sebelum dijimak dengan talak sarih maka menjadi talak ba'in bukan menjadi talak raj'i, yang dimaksudkan dengan jimak yang sebenarnya adalah menjimak dengan cara yang terdahulu dalam pembahasan mahar. Adapun khalwat dengannya iaitu menjimaknya secara hukum maka tidak dianggap apa-apa. Apabila ia berkhalwat dengannya kemudian menceraikannya sebelum dijimak dengan talak sarih maka talak itu menjadi talak ba'in.

Syarat Ketiga lafaz talak diiringi dengan iwad seperti ucapannya kepada isterinya: Aku menceraikanmu dengan membayar akhir mahar dan lain-lain maka jadilah talak itu menjadi talak ba'in bukan talak raj'i.

Syarat ke empat: talak itu tidak diiringi dengan jumlah tiga, tidak nash, tidak isyarat dan tidak disipati dengan sifat yang memberitahukan talak ba'in atau menunjukkan atas talak ba'in tanpa huruf atap. Contoh pertama sudah jelas iaitu Ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga. Contoh Kedua adalah: Engkau aku ceraikan dan ia mengisyaratkan kepada isterinya dengan tiga telunjuk, maka talak itu menjadi talak tiga dalam dua keadaan tadi. Contoh Ketiga adalah: Engkau aku ceraikan dengan talak yang keras atau dengan talak dan gunung maka disipati dengan sipat keras itu menjadikannya menjadi talak ba'in sehingga jatuhlah talak satu ba'in sebagaimana yang akan diterangkan: seperti yang menunjukkan atas talak ba'in sarih adalah seperti perkataannya kepada isterinya: Engkau aku talak ba'in, maka sifatnya dengan talak ba'in menjadikannya talak satu ba'in. Ucapan kita: Tanpa huruf atap, dengan ini keluarlah yang Apabila Ia berkata kepadanya: Engkau aku talak dan aku ba'in maka yang pertama menjadi talak raj'i dan yang Kedua menjadi talak ba'in.

Syarat ke lima: iaitu talak itu tidak menyerupai jumlah atau sifat yang menunjukkan talak ba'in seperti ucapannya: Aku menceraikanmu dengan talak seperti talak tiga maka Apabila ia meniatkan dengan talak itu satu sahaja maka jatuhlah talak satu ba'in. Jika tidak maka jatuhlah talak tiga seperti itu Apabila Ia berkata kepada isterinya: Aku ceraikan seperti matahari atau seperti bulan maka talak jatuh satu dan ba'in.

Talak sarih raj'i iaitu seseorang menceraikan isterinya setelah dijimaknya dengan lafaz yang mengandung huruf talak tanpa mengiringi talak iaitu dengan iwad atau dengan jumlah tiga, tidak secara nas mahupun secara isyarat dan tidak disipati dengan sifat yang memberitahukan kepada talak ba'in atau menunjukkan atas talak ba'in tanpa huruf ataf dan tidak menyerupai dengan jumlah atau sifat yang menunjukkan atas talak ba'in. Talak ba'in berbeza dengan itu iaitu ia menceraikannya sebelum dijimak walau dengan lafaz talak atau ia menceraikannya setelah dijimak dengan talak yang diiringi setelah talak tiga atau dengan lafaz yang tidak terdapat dalam lafaz itu huruf talak atau dengan lafaz yang mengandung huruf talak tapi diiringi dengan sifat yang memberitahukan tentang talak ba'in atau menunjukkan kepada talak ba'in atau menyerupai jumlah bahawa sifat menunjukkan kepada talak ba'in.

Demikian dapat diketahui batasan talak sarih raj'i dan talak sarin ba'in. Talak ba'in jika berjumlah tiga maka terhitunglah dan tidak halal sang isteri untuk suami sehingga sang isteri menikahi lelaki yang lain walaupun satu orang atau dua orang. Jika talak ini raj'i maka talak ini tidak memerlukan kepada akad. Jika talak ini ba'in maka talak ini memerlukan kepada akad yang baru. Hukum talak sarih raj'i iaitu jatuhlah talak satu raj'i dengannya sekalipun ia berniat lebih dari satu talak atau berniat talak ba'in. Seandainya Ia berkata: Engkau aku talak dan ia berniat talak tiga maka tidak jatuh kecuali talak satu. Dan seandainya ia berniat dengan ucapannya itu tidak berpisah seakan ia berniat dengan talaknya itu iaitu talak dari perjanjian-perjanjian maka tidak dapat dibenarkan menurut perjanjian. Tapi tidak mesti cerai menurut agama sehingga ia halal menjimak isterinya tapi tidak halal bagi isterinya untuk membiarkan dirinya digauli jika ia mendengar ucapan itu atau disaksikan oleh seorang saksi adil kepada isterinya. Kalau sang suami memperjelas syarat seperti ucapannya kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari perjanjian maka tidak jatuh talak menurut pengadilan sebagaimana tidak jatuh menurut agama.

Seandainya ia berkata kepada isterinya: Engkau wajib dicerai, maka talaknya itu jatuh Apabila ia berniat dengannya talak. Kalau ia berkata kepada isterinya: Talakku atasmu wajib, maka jatuhlah talak itu tanpa niat. Seperti itu juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Talak atasmu wajib atau mesti atau fardu atau tetap. Dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya jatuhlah talak itu talak satu raj'i baik ia berniat atau tidak. Sebahagian mereka berkata: Tidak jatuh satu talakpun. Sebahagian mereka ada yang berkata: Jatuhlah talak pada perkataannya: Wajib tanpa niat. Dan dalam perkataanya: Mesti tidak jatuh talak. Sebahagian mereka membenarkan jatuhnya talak dalam seluruh kes.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Talak sarih lafaznya ada dalam bentuk empat macam: Pertama tallaqtu. Kedua ana taliqun minki. Ketiga anti taliqun atau mutallaqatun minni (dengan tasydid lam). Ke empat attalaku li lazim, atau alaia lazim atau minni atau laki atau alaiki lazim, dan lain-lain. Lafaz yang empat ini adalah sarih dan pasti dengan setiap lafaz dari setiap lafaz yang empat ini jatuh talak satu sekalipun ia tidak berniat apapun. Adapun Apabila ia berniat dengan talak itu dua atau tiga maka jatuhlah apa yang diniatkannya, berbeza dengan pendapat Mazhab Hanafi yang berkata bahawa talak sarih tidak diniatkan padanya. Seandainya ia berniat dengannya lebih dari satu maka tidaklah mesti kecuali talak satu. Kemudian talak sarih yang jatuh dengan talak itu talak satu jika terjadi sebelum jimak atau dalam bandingan diganti iaitu khulu' maka talak ini menjadi talak ba'in. Jika tidak maka menjadi talak raj'i. Talak ba'in menurut Mazhab Maliki adalah khulu' dan talak sebelum dukhul dan talak yang pasti baik jumlahnya tiga sebagaimana Apabila diucapkan dengan lafaz tiga atau talak itu terjadi dengan kinayah yang jelas dan akan diterangkan atau diputuskan oleh hakim sebagaimana yang akan diterangkan dalam syarat-syarat rujuk dan talak raj'i berbeza dengannya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Anti muntaliqah atau mutlaqah yakni dengan fatah lam yang ditakhfifkan maka jika ia berniat talak maka jatuhlah talaknya sebagaimana dalam kinayah yang tidak jelas yang akan diterangkan. Sekalipun ia tidak berniat sehingga tidak jatuh talak apapun kerana kebiasaan tidak menganggapnya sebagai talak.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Talak terbahagi menjadi dua: Sarih binafsihi dan sarih bighairihi.

Adapun yang pertama iaitu sarih binafsihi sebagaimana kata ini diambil dari lafaz at talak atau diambil dari lafaz as sarah. Seperti ucapannya: sarahtuki atau diambil dari materi alfiraq seperti ucapannya: Faraqtuka. Sesuatu yang diambil dari materi at talak seperti ucapannya: Anti taliqun, tallaqtuki, dan mutallaqatun – dengan tasydid lam -. Jika ia mentakhfifkan lam maka jatuhlah menjadi talak kinayah. Ini berbeza dengan lafaz at talak sendiri, terkadang lafaz ini menjadi mubtada seperti ucapannya kepada isterinya: Alaia at talaku la af alanna. At talaku menjadi mubtada dan alaia menjadi khabarnya dan ini adalah talak sarih. Sebahagian berpendapat bahawa ini adalah talak kinayah, tidak jatuh talak kecuali dengan niat. Pendapat pertama lebih kuat, contohnya juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Tallaquki wajibun alaia atau lazimun la af alukaza maka sesungguhnya talak itu menjadi talak sarih. Adapun Apabila ia berkata kepadanya: Tallaquki fardun alaia maka talak ini menjadi kinayah menurut yang lebih kuat pendapatnya kerana fardu sudah terkenal pemakaiannya dalam ibadah sehingga kemungkinan ia bermaksud salah kerana talak bukanlah ibadah, berbeza dengan wajib, wajib dipakai dengan makna yang tetap dan mesti. Terkadang lafaz at talak menjadi maf'ul seperti ucapan sang suami kepada isterinya: auqa'tu alaiki at talaka, atau at talak menjadi fa'il seperti ucapannya: yalzamuni at talaku. Talak ini menjadi sarih dalam dua keadaan di atas. Selain itu menjadi kinayah. Sebagaimana kalau ia bersumpah dengan talak seperti ia berkata: wat talaki la af alu maka jadilah talak itu menjadi kinayah menurut kesepakatan ulama. Apabila ia menyebutkan lafaz at talak dengan huruf yang diganti seperti ucapannya kepada isterinya: Anti taliqun maka jelasnya bahawa ada kalanya ucapannya seperti ini sudah menjadi loghatnya. Jika sudah menjadi loghatnya maka jadilah talak itu sarih. Apabila tidak menjadi loghatnya seperti ia ingin mengucapkan anti taliqun tapi akhirnya ia mengucapkan anti talikun atau ia sengaja mengucapkan anti taliqun maka jatuhlah talak itu sebagai talak kinayah dan inilah yang dipegang menurut mereka.

Kesimpulannya bahawa sesungguhnya talak sarih binafsihi menurut mereka adalah yang terkumpul padanya dua perkara:

Pertama, dalam ucapannya ada berulang-ulang dalam al-Qur'an hal ini jelas dalam lafaz at talak dan pecahan darinya. Adapun as sarah maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman: (Pertahankanlah isteri kalian dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik). Allah Subhanahu wa Taala berfirman: (Maka dipertahankan dengan cara yang baik atau diceraikan dengan cara yang baik). Adapun lafaz al-firaq maka Allah Subhanahu wa Taala berfirman: (Maka pertahankanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik). Lafaz al-firaq tidak berulang-ulang dalam al-Qur'an tapi berulang-ulang maknanya lalu dimulhakkan kepada yang berulang-ulang.

Kedua, terkenal pemakaiannya dalam talak. Jelasnya bahawa as sarah dan al-firaq sudah dikenal pemakaiannya dalam talak sehingga menjadi talak sarih.

Inilah talak sarih binafsihi. Adapun talak sarih bighairihi maka ia adalah yang diambil dari lafaz khulu' atau lafaz mufradat dengan syarat dimudhafkan kepada harta secara lafaz atau niat. Seperti perkataan suami kepada isterinya: Aku mengkhulu'mu atau aku menebusmu atau meminta tebusan darimu dengan bayaran sekian. Maka lafaz yang diambil dari kata khulu' atau mufradat bukanlah talak sarih binafsihi tapi dengan mengidhafatkannya kepada harta. Jika ia tidak mengidhafatkannya maka jadilah talak itu talak kinayah sebagaimana yang akan diterangkan dalam babnya. Kemudian sarih bighairi harus ada salah satu dua syarat yang lalu dalam sarih binafsihi iaitu ada kalanya ada sebutannya dalam al-Qur'an sekalipun tidak berulang-ulang. Demikian juga Apabila ada datang maknanya atau terkenal penggunaannya dalam talak. Lafaz mufradat ada sebutannya dalam al-Qur'an iaitu firman Allah Ta'ala (maka tidak apa-apa atas mereka (suami isteri) pada sesuatu yang isteri menebusnya) inilah makna khulu' setelah masyhur penggunaan khulu' dan mufradat dalam talak. Ada lagi dalam talak sarih sesuatu yang perlu disebutkan iaitu kalimat naam. Apabila jatuh pada jawab terhadap pertanyaan atau permintaan tentang talak sarih. Seandainya seseorang berkata kepada yang lain: Apakah engkau telah menceraikan isterimu? Ia berkata: Ia. Maka jadilah talak itu sarih. Talak sarih jatuh dalam lima ungkapan:

1. Lafaz at thalaq dan yang musytaq darinya sesuai dengan yang telah diterangkan.
2. Lafaz yang dimusytaqkan dari as sarah.
3. Lafas yang dimusytaqkan dari al-firaq.
4. Khulu' dan mufradat Apabila diidapafatkan kepada harta secara lafaz atau niat.
5. Kalimat naam dalam jawapan permintaan atau pertanyaan tentang talak sarih.

Hukum talak sarih binafsihi iaitu dengan talak itu jatuhlah talak satu raj'i jika tidak diceraikannya sebelumnya dua kali atau belum menjimaknya. Hukum talak sarih bighairi adalah jatuhnya talak ba'ini baik ia berniat atau tidak dalam dua talak itu sehingga walaupun ia berniat tidak menceraikan. Adapun Apabila ia berniat dengannya lebih dari talak satu maka jatuhlah bilangan yang diniatkannya. Kerana syariat menjadikan jumlah talak itu tiga seakan-akan yang diniatkan itu masuk dalam lafaz talak kerana dapat terjadi menurut syara'. Kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu – dengan nasab lafaz wahidah – sebagai sifat masdar yang dibuang iaitu anti taliqun talqatan wahidatan dan ia meniati lebih dari satu maka terjadi perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya jatuhlah talak stu dengannya dan tidak ada pengaruh dengan niat yang lebih banyak dari satu kerana sifat dengan satu menjadikan lafaz tidak ada kemungkinannya menjadi dua dan niat tidak dipandang Apabila lafaz tidak mengandung yang diniatkan sebahagian yang lain berkata: Jatuhlah yang diniatkan kerana niat menjadikan makna talak satu itu menjadi tersendiri dari suami, bukan sifat secara mutlak seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan ha keadaanmu satu.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: Depenisi talak sarih adalah lafaz yang tidak mengandung makna yang lain sesuai dengan susunan kalimat menurut kebiasaan. Lafaz talak menjadi sarih untuk

PEMBAHASAN KINAYAH DALAM TALAK

Kinayah adalah sesuatu yang boleh menerima talak sarih. Dalam ta'rif kinayah ada penjelasan secara terperinci menurut perbezaan mazhab.[70]

---

melepaskan akad pernikahan dan tidak mengandung pengertian lain menurut kebiasaan walaupun dapat menerima takwil sesuai dengan makna aslinya seperti melepaskan dari ikatan. Hal itu tergantung dalam lafaz talak dan yang bertasrif darinya menurut kebiasaan seperti thaliqun, muthallaqatun dan thallaqtuki, berbeza dengan seperti thalliqi, athlaqtuki, dan muthalliqatun – dengan kasrah lam – isim fail maka lafaz-lafaz ini tidak dipakai menurut kebiasaan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Oleh kerana itu dapat diketahui bahawa lafaz-lafaz as sarah, al-firaq, al-khulu', dan al-mufradat bukanlah termasuk talak sarih sesuai pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dan berbeza dengan pendapat Mazhab Syafi'e kerana lafaz-lafaz ini dipakai pada selain talak secara banyak sehingga tidak mungkin menghitungnya termasuk dari talak sarih. Di antara talak sarih adalah lafaz naam yang jatuh sebagai jawapan dari pertanyaan mengenai talak sarih. Seandainya seseorang berkata kepadanya: Apakah engkau telah menceraikan isterimu? Ia menjawab: Ia. Maka jatuhlah talak itu kepada isterinya walaupun ia berbohong. Demikan juga kalau seseorang berkata kepadanya: Tidakkah engkau menceraikan isterimu? Ia menjawab: Ia (bala). Maka isterinya diceraikannya dan jatuhlah talaknya, kerana kalimat bala adalah jawapan dari istifham nafi iaitu alam tuthalliq imra ataka, alam tadrib jaidan? Ia menjawab bala maka maknanya adalah darabtuhu. Adapun Apabila ia berkata: Naam (ia). Kerana lafaz naam tidak dapat menceraikan Apabila penjawabnya mengetahui ilmu nahu kerana kalimat naam bukanlah jawapan istifham nafi. Apabila seseorang berkata kepada yang lain: Tidakkah engkau makan bersama kami? Ia menjawab: Naam (ia). Maka maknanya adalah aku tidak makan adapun ia tidak memisahkan dalam menjawab maka talak jatuh.

Hukum talak sarih adalah bahawa dengan talak itu jatuhlah talak satu baik ia berniat menceraikan ataupun tidak.

[70] Mazhab Hanafi – mereka berkata: Makna kinayah pada zatnya adalah maksud yang tertutup pada dirinya. Makna ini tidak husus dengan para ahli fiqh saja. Tapi meliputi istilah ahli ushul juga kerana mereka mendefinisikan kinayah dengan sesuatu yang tersimpan maksud darinya pada dirinya. Kalau sesuatu itu termasuk dari lafaz sarih menurut ahli fiqh seperti talil maka sesungguhnya dapat menjadi sarih kerana maksudnya tidak jelas kerana lafaznya yang asing. Adapun kinayah menurut istilah ahli fiqh secara khusus maka adalah lafaz yang tidak diletakkan khusus untuk talak tapi diletakkan untuk makna yang berhubungan dengan talak dan untuk makna lain maka ia mempunyai kemungkinan dua perkara seperti lafaz ba'in maka lafaz ini dibuat dalam bahasa untuk menunjukkan perpisahan dan perpisahan lebih umum dari perpisahan antara suami isteri dan lebih umum dari perpisahan tempat dan perpisahan antara suami isteri bukanlah bererti talak tapi yang penting adalah pengaruh yang nyata. Oleh kerana itu inilah hukumnya yang berhubungan dengannya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku pisahkan, maka ada kemungkinan bahawa suami itu bermaksud engkau berpisah dengan keluargamu dan jauh dari mereka dan kemungkinan berpisah antaranya dan isterinya. Apabila ia berniat yang pertama maka tidak apa-apa atasnya. Apabila ia berniat yang kedua, maka jatuhlah talak ba'in kerana maksud hukum talak yang terjadi adalah maksud makna talak iaitu melepaskan tali pernikahan tanpa perbezaan. Demikian juga pada setiap lafaz kinayah. Tidak dimaksudkan darinya makna talak tapi yang dimaksudkan adalah perpisahan dari pernikahan iaitu hukum talak yang terjadi. Perkataan ahli fiqh: Kinayah adalah lafaz yang mengandung talak dan lainnya. Maknanya mengandung hukum talak iaitu perpisahan yang terjadi, bukan lafaz talak itu sebagaimana yang telah engkau ketahui.

Dalam menjatuhkan talak dengan kinayah, harus ada dua perkara: iaitu niat dan petunjuk yang menunjukkan keadaan yang nyata, dan memberi maksud dari kinayah sebagaimana Apabila isteri meminta cerai lalu suami berkata kepadanya: Anti ba'in maka jatuhlah talak tanpa niat. Sebagaimana akan diterangkan dalam pembahagian kinayah.

PEMBAHAGIAN BENTUK-BENTUK KINAYAH TALAK

Kinayah talak terbahagi kepada berjenis-jenis yang akan dijelaskan dalam perbandingan mazhab di bawah ini.[71]

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Kinayah talak iaitu lafaz yang mengandung talak dan lain-lain dengan niat yang diiringkan kepada bahagian manapun dari bahagian-bahagian lafaz seperti ucapannya kepada isterinya: Athlaqtuki. Sesungguhnya lafaz athlaqtuki dapat mengandung pengertian melepaskannya dari kungkungan di rumah dan lain-lain. Dan kemungkinan juga melepaskannya dari akad pernikahan. Talak tidak terjadi kecuali Apabila sang suami berniat menceraikan dengan niat yang diiringi dengan lafaz.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: Kinayah talak terkadang jelas iaitu lafaz-lafaz yang dipakai untuk perpisahan yang akan dijelaskan, terkadang tidak jelas iaitu lafaz-lafaz yang dipergunakan untuk talak satu yang akan diterangkan. Dalam kinayah dengan dua macamnya ini harus ada niat yang diiringi dengan lafaz.

Mazhab Maliki membahagi kinayah kepada pembahagian yang banyak sebagaimana yang akan diterangkan secara terperinci dalam pembahasan jenis-jenis kinayah.

[71] Mazhab Hanafi – mereka berkata: Kinayah terbahagi kepada tiga bahagian:

Bahagian pertama adalah sesuatu yang maknanya itu menjadi jawab dari permintaan talak. Oleh kerana itu, tidak sah kalau keadaannya menjadi cacian untuk isteri dan tidak juga sah menjadi jawapan untuk isteri kerana perminataan talak. Ini mengandung lafaz-lafaz, di antaranya i'taddi (ber'iddahlah atau hitunglah) iaitu menyuruh memilih antara perintah dengan 'idah atau perintah untuk menghitung pemberian suami dan kesenangannya kepadanya. Di antara lafaz-lafaz itu adalah istabri'i rahmaki (carilah tahu tentang kebersihan rahimmu). Istibraur rahmi maknanya adalah mengetahui kebersihan rahim dari air mani suaminya. Ini adalah kinayah dari 'idah kerana mengetahui kebersihan rahim adalah dengan 'idah. Di antaranya adalah anti wahidatun. Kalimat ini mengandung pengertian engkau aku ceraikan talak satu dan ada kemungkinan engkau satu dengan makna sendiri dalam keburukan atau kebaikan. Berdasarkan ini lafaz wahidah dimansuhkan kerana menjadi sifat bahagian masdar. Oleh kerana itu apakah Apabila ia berkata: Anti wahidatun – dengan dirafa'kan – dan ia meniatkan talak maka apakah jatuh talaknya atau tidak. Jawabnya adalah talaknya jatuh walaupun ia tidak mengucapkan dengan fasih kerana i'rab tidak dipandang dalam bab ini khususnya Apabila keluar dari orang awam dengan dasar bahawa rafa' mungkin sahaja benar dari segi i'rab, sehingga dapat dikatakan maknanya adalah anti tathliqatun wahidatun, lalu ia menjadikan isterinya itu adalah tathliqah sebagai gambaran kesriusan yang keterlaluan. Di antaranya adalah anti hurratun (engkau merdeka). Maka lafaz ini mengandung makna memberitahukan tentang kebebasan isterinya dalam bertindak dan kemungkinan mengandung mengeluarkan keputusan bebasnya dari ikatan pernikahan. Di antaranya adalah lafaz sarahtuki yang diambil dari lafaz as sarah – dengan fatah sin – iaitu melepaskan seperti ucapannya kepadanya arsaltuki (aku melepaskanmu). Melepaskan ada kalanya kerana ia telah menceraikan isterinya atau agar tinggal satu hari di rumah ayahnya dan lain-lain.

Engkau telah mengetahui bahawa lafaz sarahtuki menurut Mazhab Syafi'e adalah termasuk talak sarih. Di antaranya adalah lafaz faraqtuki iaitu seperti lafaz sarahtuki kerana perpisahannya ada kalanya bukan dengan menceraikannya dan ada kalanya berpisah dalam tempo yang telah ditentukan dengan keluar dari rumah dan lain-lain.

Sebahagian para penjelas fatwa-fatwa yang besar menyebutkan dua lafaz dalam pembahagian ini. Pertama, pilihan. Kedua, perkaramu di tanganmu. Dan keduanya adalah kinayah tentang penyerahan talak kepada wanita kerana setiap satu dari keduanya mengandung dua makna seperti lafaz ikhtari nafsaki sah yang dimaksudkan dengannya itu pilihlah dirimu untuk cerai atau pilihlah dirimu untuk bekerja. Demikian juga dengan perkaramu di tanganmu, maka sah yang dimaksudkan itu adalah perkaramu di tanganmu dalam talak atau tindakan yang khusus denganmu, tapi yang benar adalah tidak menyebutkan keduanya di sini kerana tidak jatuh talak dalam

keduanya. Kecuali Apabila sang isteri menceraikan dirinya sendiri. Sesungguhnya sah menyerahkan talak dengan dua lafaz ini dengan syarat suami berniat menyerahkan talak kepada isterinya atau menunjukkan keadaan itu bahawa sang suami menyerahkan kepada isteri sebagaimana Apabila isteri meminta cerai darinya ketika dalam keadaan marah. Apabila ia menyerahkan kepada isterinya dalam keadaan ini dan ia menceraikan dirinya maka jatuhlah talak itu. Adapun Apabila isterinya tidak menceraikan maka tidak jatuhlah talak. Sesiapa yang menghitung dua lafaz ini dalam kinayah talak maka ia membingungkan bahawa talak jatuh dengan keduanya hanya kerana niat suami. Ini adalah kesalahan yang jelas.

Bahagian ini berhubungan dengan dua hukum:

Pertama: lafaz-lafaz yang tiga yang pertama iaitu i'taddi, istabri'i rahmaki, dan anti wahidatun jatuhlah dengannya talak satu raj'i, sekalipun ia berniat lebih banyak dari satu atau ia berniat talak ba'in.

Kedua: bahawa yang mengucapkan kalimat dari kalimat-kalimat ini ia pasti termasuk dalam tiga keadaan iaitu: Keadaan pertama, ia dalam keadaan marah. Keadaan Kedua, ia dalam keadaan redha. Keadaan Ketiga iaitu ia dalam keadaan menyebutkan talak dengan makna bahawa isteri memintanya cerai atau seseorang memintanya menceraikan isterinya. Apabila dalam keadaan marah dan berkata kepada isterinya: i'taddi atau istabri'i rahmaki atau anti wahidah dan lain-lain, maka jatuhlah talaknya menurut pengadilan, baik ia berniat atau tidak. Apabila ia berkata: Aku tidak berniat talak, maka perkataannya itu tidak dapat dibenrakan, tapi talak itu tidak jatuh menurut agama iaitu di antaranya dan Allah. Demikian juga Apabila ia dalam keadaan menyebutkan talak. Apabila isterinya meminta cerai lalu ia berkata kepadanya: i'taddi atau istabri'i rahmaki dan lain-lain, maka jatuhlah talak itu menurut pengadilan, baik ia berniat ataupun tidak. Dan baik ia dalam keadaan marah atau dalam keadaan redha. Apabila dalam keadaan redha tanpa menyebut talak dan berkata dalam kitab kalimat-kalimat ini maka talaknya tidak jatuh dengan kalimat-kalimat ini kecuali dengan niat. Apabila ia berkata: Aku tidak berniat dengannya talak. Maka ia dapat dibenarkan dengan sumpahnya.

Bahagian Kedua: Sesuatu yang wajar sebagai jawapan bagi pertanyaan tentang thalaq dan sesuatu yang dapat menjadi jawapan terhadap pertanyaan. Bahagian ini meliputi lafaz-lafaz, di antaranya ukhruji (keluarlah engkau). Apabila isterinya berkata kepada isterinya: Ceraikanlah aku, lalu ia berkata kepada isterinya: Keluarlah maka pengertian ini mengandung kemungkinan menjadi jawapan kepada isterinya terhadap perminataan talak dan kemungkinan maksudnya adalah keluarlah engkau sekarang dari rumah sehingga marahnya hilang dan isterinya tidak lagi meminta cerai. Di antaranya adalah pergilah engkau. Ini sama dengan keluarlah. Di antaranya adalah berdirilah atau pindahlah. Ini sama dengan keluarlah. Di antaranya adalah pakailah kerudung atas wajahmu lalu ia menyuruh isterinya memakai kerudung mengandung dua perkara iaitu ia memerintahkannya kerana ia menceraikannya kerana tidak halal baginya melihat kepada isterinya sesudah itu, atau kerana tidak dilihat oleh orang lain sedangkan isterinya dalam keadaan marah. Oleh kerana itu dapat menjadi jawapan menurut persi pertama terhadap permintaan cerai atau dapat menjadi jawapan menurut persi Kedua untuk tidak memenuhi perceraian. Di antaranya menjauhlah. Ini sama dengan keluarlah. Ini kemungkinan sebagai jawapan dari permintaan talak dan mungkin juga maksudnya adalah jauh darinya sehingga hilanglah keburukannya.

Hukum bahagian ini adalah talak tidak jatuh kecuali dengan niat, baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan senang atau dalam keadaan menyebut talak. Apabila ia berkata: Aku tidak berniat talak maka ia dapat dibenarkan dengan sumpahnya menurut pengadilan dan keadaannya itu tergantung antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala kerana mengandung tolakannya terhadap permintaan cerai dan mengandung pengkabulan permohonan isterinya kepada perminataannya. Apabila ia berniat tidak mahu memenuhinya maka ia berniat sesuatu yang dikandung lafaz lalu dapat diterima ucapannya menurut pengadilan ketika menyebut talak dan dalam keadaan marah, berbeza dengan bahagian pertama yang tidak mengandung selain ia memenuhi permintaan isterinya untuk bercerai maka jatuhlah talaknya ketika itu dan ketika marah secara mutlak dan tidak dapat

didengar darinya bahawa ia tidak berniat cerai. Adapun dalam keadaan redha dan tidak menyebutkan talak maka itu adalah keinginan selain talak.

Bahagian Ketiga, iaitu sesuatu yang dapat menjadi jawapan bagi isteri terhadap permintaan cerai dan sesuatu yang dapat dijadikan makian untuk isterinya. Bahagian ini meliputi lafaz-lafaz di antaranya khaliyah dengan makna kahliyah yakni kosong dari pernikahan atau kosong dari adab dan sopan santun serta kebaikan. Makna pertama wajar menjadi jawapan permintaan cerai, makna Kedua wajar menjadi cacian untuk isterinya sebagaimana yang sudah jelas. Di antaranya adalah bariyah atau bari'ah dengan makna terputus dari pernikahan atau terputus dari adab dan akhlak yang baik. Maka ia sama dengan yang pertama dan wajar menjadi jawapan dan makian. Di antara kalimat ba'in dari lafaz banas syai'u yang ertinya sesuatu itu terpisah. Oleh kerana itu ucapan suami kepada isterinya: Anti ba'inun mengandung makna engkau terpisah dari pernikahan atau terpisah dari kebaikan dan sopan santun sebagai dalam persi pertama. Di antaranya adalah kalimat battah dengan makna terputus. Apabila ia berkata kepada isterinya: Anti battah maka maknanya adalah engkau terputus, ada kalanya dari pernikahan atau dari adab. Di antaranya fatimah albatul iaitu yang terputus dari saingannya dari wanita sejagat menurut nasabnya dan agamanya.

Hukum bahagian ini adalah tidak pasti talak terjadi kecuali dengan niat dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Adapun dalam keadaan menyebutkan talak maka dapat jatuh talak menurut pengadilan tanpa memandang kepada niat.

Oleh kerana itu talak dapat jatuh menurut pengadilan dalam keadaan saling menyebut talak tanpa memandang kepada niat kecuali untuk bahagian Kedua iaitu sesuatu yang wajar sebagai jawapan dan penolakan, maka talak jatuh dalam tiga bahagian kecuali dengannya. Adapun dalam keadaan senang maka talak tidak jatuh dalam tiga bahagian ini kecuali dengan niat. Adapun dalam keadaan marah maka tidak jatuh talak kecuali dengan niat pada dua bahagian yang terakhir. Adapun bahagian yang pertama iaitu sesuatu yang wajar sebagai jawapan dan tidak wajar untuk makian maka jatuhlah talak ketika marah menurut agama tanpa pandangan kepada niat.

Kemudian ketahuilah bahawa seluruh lafaz-lafaz yang tersebut dalam tiga bahagian itu dapat jatuh dengannya talak ba'in selain lafaz-lafaz tiga yang tersebut dalam pembahagian pertama iaitu i'taddi, istabri'i rahmaki, anti wahidah maka jatuhlah talak raj'i dengan tiap-tiap lafaz ini. Apabila ia berniat cerai dua talak maka tidak jatuh kecuali satu talak. Adapun Apabila ia berniat dengannya talak tiga maka sah dan jatuhlah dengannya talak tiga kerana yang dimaksudkan dengan lafaz ba'in adalah lepasnya wanita dan suami dan dan ba'inunan tidak mengandung dua talak kerana merupakan masdar yang tidak diperhatikan bilangan adanya. Adapun memperhatikan satu maka disyarati dengannya atau dipandang padanya jenis yang mengambil seluruh bahagian-bahagiannya sehingga meliputi tiga dan dikecualikan lafaz ikhtari kerana tidak sah menyerahkan talak tiga kepada isteri.

Ada lagi lafaz-lafaz lain dari kinayah yang dengannya itu jatuhlah talak raj'i. Di antaranya suami berkata kepada isterinya: Anti mutlaqatun – dengan takhfif lam – maka lafaz ini mengandung melepaskan isteri dari ikatan atau mengandung melepaskannya dari akad nikah. Sehingga harus dengan niat kalau talak itu jatuh tapi lafaz ini meliputi pengertian yang jelas. Sehingga tidaklah jatuh dengannya kecuali talak satu raj'i. Di antara ia berkata kepada isterinya: Engkau lebih lepas dari isteri Muhammad jika isteri Muhammad itu lepas atau dicerai. Maka perkataannya: Anti atlaqu minha adalah mengandung afalu tafdilu. Kemungkinan isterinya lebih banyak lepasnya dalam urusannya. Dan kemungkinan dapat juga mengandung lebih keras dari pada cerai yakni lepas dari akad nikah. Apabila ia berniat yang Kedua maka isterinya diceraikan talak satu raj'i sebagaimana yang engkau ketahui. Sesungguhnya niat itu mesti Apabila isterinya tidak berkata kepadanya: Sesungguhnya Muhammad telah menceraikan isterinya. Apabila ia berkata kepada isterinya dengan kata-kata itu dan suaminya menjawabnya dengan perkataannya: Engkau lebih ceraik dari padanya maka jatuhlah talak tanpa niat menurut pengadian dan tidak menurut agama, kerana bukti keadaan menjadikannya termasuk dari talak sarih bukan dari talak kinayah sehingga talak jatuh tanpa niat. Adapun Apabila tidak menunjukkan hal itu maka disebut karinah yang dapat menjadikan kepada talak kinayah dan talak tidak jatuh kecuali dengan niat sebagaimana yang telah engkau ketahui. Di

antaranya ia mengucapkan talak dengan huruf hijaiyah seperti ia berkata: Anti tha alif lam qaf kerana huruf yang terputus-putus menurut kebiasaan tidak dipakai pada sesuatu yang dipakai padanya lafaz yang jelas sehingga harus dengan niat kalau talak itu jatuh. Apabila ia berniat menceraikan maka jatuhlah talak satu raj'i. Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Talak wajib atasmu atau talak adalah untukmu atau anti thaali atau anti thaalu. Apabila dengan anti thaali maka jatuhlah talak sarih yang tidak memerlukan kepada niat menurut pendapat yang kuat. Kerana membuang huruf akhir sudah dikenal menurut kebiasaan. Apabila dibuang huruf akhir dengan membiarkan baris huruf yang sebelum dibuang itu dalam keadaannya maka makna kalimatnya tidak berubah. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Anti thaala maka mungkin sahaja maksudnya panjang umurmu atau dengan anti thaalu maka maksudnya tidak jelas. Di antaranya ia berkata kepadanya: Aku kmemberimu talakmu atau aku meminjamkanmu talakmu. Dalam keadaan ini jadilah urusan talaknya di tangannya Apabila sang suami berniat menceraikannya. Demikian juga perkataannya: Aku meminjamkanmu talakmu atau sesungguhnya Allah berkehendak menceraikannya atau ingin menceraikanmu atau Allah memutuskan menceraikanmu atau Allah telah menceraikanmu maka seluruh kata-kata ini jatuh talak dengan niat dengan talak satu raj'i. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Ambillah talakmu maka ini adalah talak sarih menurut pendapat yang kuat demikian juga ucapannya: Aku tidak mempunyai isteri yang aku bukanlah suamimu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku lepas dari talakmu dan ia berniat talak maka apakah jatuh talaknya tau tidak.

Sebahagian mereka berkata: Talak tidak jatuh walaupun ia berniat kerana lepas dari talak dalam meninggalkan talak adalah meninggalkan talak kerana maksudnya adalah sebaliknya.

Sebahagian mereka berkata: Jatuhlah talak satu raj'i dengan mengambil alasan bahawa perkataannya: Aku lepas dari talakmu maknanya adalah meninggalkan talak kerana lemah darinya kerana tidak ada faedahnya. Ini tidak terlaksana kecuali Apabila isterinya itu tidak menjadi tempat talak seperti status isterinya sudah dicerai dengan talak ba'in sughra atau kubra. Kemungkinan sahaja ia bermaksud dengan lepas iaitu lepas dari talak ba'innya. Tapi alasan ini menimbulkan hasil jatuhnya talak ba'in bukan talak raj'i kerana yang memberi faedah ke lemahan dari talak adalah lepas darinya, bukan lafaz talak kecuali ia berkata: mengidhafahkan kalimat baraah kepada lafaz talak sarih menjadikan lafaz itu dalam hukum jelas yang jatuh dengannya talak satu raj'i. Demikian juga perkataan: saya lepas dari talakmu dan aku meninggalkan talakmu.

Di antara kinayah yang jatuh dengannya talak dengan niat adalah lafaz memerdekakan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku telah memerdekakanmu dan ia berniat talak maka jatuhlah talaknya. Demikian juga ia meminta talak lalu suaminya dengan perkataannya: Aku telah memerdekakanmu walaupun ia tidak berniat kerana keadaan sama dengan niat. Adapun ia Apabila berkata kepada hamba perempuannya: Aku menceraikanmu dan ia berniat memerdekakannya maka hamba perempuannya itu tidak merdeka kerana lafaz talak tidak dipergunakan untuk menghilangkan kepemilikan, berbeza dengan Mazhab Syafi'e.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Kinayah terbahagi kepada dua: Kinayah yang tidak jelas dan kinayah yang jelas. Kinayah yang tidak jelas iaitu keterangannya kepada talak tidak jelas. Kinayah yang tidak jelas terbahagi tiga:

Pertama, padanya terdapat huruf dari lafaz talak tapi menurut kebiasaan tidak dipakai dalam talak kerana kesalahan bicara iaitu lafaz munthaliqa, mathluqa dan muthlaqa.

Kedua, mengandung petunjuk kepada talak tapi jauh seperti pergilah, bubarlah, aku tidak menikahimu, engkau merdeka, jumpailah keluargamu. Demikian juga Apabila seseorang bertanya kepadanya: Apakah engkau mempunyai isteri. Ia berkata: Tidak. Atau ia berkata kepada isterinya: Engkau bukanlah isteriku. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Jika engkau masuk ke dalam rumah maka engkau bukanlah isteriku lagi. Jika ia tidak berniat talak atau berniat talak tanpa jumlah maka jatuhlah talak tiga. Jika ia berniat bukan talak maka dia dibernarkan dengan sumpahnya menurut pengadilan dan dia dibernarkan tanpa sumpah dalam fatwa.

Ketiga, antara lafaz dan antara talak ada hubungannya seperti makanlah, minumlah, masuklah, berilah aku minum air dan lain-lain dari kata-kata yang dimaksudkan dengannya menceraikan isterinya dan bukanlah termasuk dari talak sarih dan tidak juga termasuk dari kinayah yang jelas.

Sebahagian ahli fiqh yang mendalami permasalahan ini mengkritik pendapat ini bahawa kinayah adalah mempergunakan lafaz pada sesuatu yang mesti yang dipergunakan untuk itu, sedangkan talak bukanlah mesti untuk seperti kata-kata ini. Bagaimana dapat dinamakan dapat dipergunakan dalam talak. Jawabnya adalah bahawa ucapan di sini ialah menurut istilah ahli fiqh. Yang tersebut tadi adalah memperbaiki pendapat orang-orang yang menjelaskan dan tidak ada perbalahannya dalam istilah. Hukum kinayah yang tidak jelas mengikuti niat. Jika ia tidak mempunyai niat sama sekali atau dia berniat tidak ingin cerai maka ia tidak dikenakan hukuman apa-apa. Jika ia berniat talak maka wajib jatuh talak. Apabila ia berniat talak satu maka pastilah jatuh talak satu. Jika ia berniat lebih banyak lagi maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya. Kalau ia berkata kepada isterinya: Masuklah ke rumah dan ia berniat talak tiga dengan kata-katanya itu maka jatuhlah talak tiga. Oleh kerana itu dalam talak kinayah tergantung atas niat. Ada perbezaan pendapat Apabila ia berniat talak tapi ia tidak meniatkan jumlahnya. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya pasti jatuh talak tiga tapi mereka tidak setuju dengan pendapat ini bahawa talak sarih Apabila suami tidak berniat jumlahnya maka jatuhlah talak satu, maka bagaimana dengan talak kinayah yang tidak jelas kalau dapat jatuh talak tiga. Jawapannya dengan memisahkan antara dua keadaan kerana sang suami keluar dari talak sarih itu dapat mewajibkan keraguan sehingga dijatuhkanlah talak tiga untuk berhati-hati. Tidak ada perbezaan antara isteri yang sudah dijimak atau belum. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya tidak wajib dengan talak itu kecuali talak satu ba'in pada selain isteri yang belum dijimak dan talak raj'i bagi yang sudah dijimak. Adapun kinayah yang jelas maka terbahagi kepada lima macam:

Pertama, sesuatu yang wajib jatuh talak tiga baik sang isteri sudah dijimak atau belum tanpa memandang kepada niat, iaitu dua lafaz: Pertama, ia berkata kepada isterinya: Engkau kosong. Apabila ia berkata kalimat ini kepada isterinya maka jatuhlah talak tiga baik ia berkata: Ia berniat menceraikan atau tidak dan baik ia berkata bahawa ia berniat menceraikan satu talak atau lebih. Kerana kosong di sini adalah pasti seakan-seakan ia telah memutuskan akad pernikahan yang ada di antara mereka dengan pasti. Kedua, ia berkata kepada isterinya: Tali kekangmu ada di lehermu. Ini adalah kinayah bahawa ia telah melepaskan pemeliharaannya diletakkan di atas bahunya sehingga ia tidak ada tanggung jawab apa-apa lagi terhadap isterinya, lalu jatuhlah talak tiga.

Akan ada keterangan nanti bahawa dua macam ini dapat jatuh talak tiga kerana kebiasaan berlangsung bahawa seorang lelaki mentalakkan isterinya dengan dua kata-kata itu. Jika tidak maka termasuk dari kinayah yang tidak jelas yang telah diterangkan hukumnya tadi.

Kedua, sesuatu yang wajib jatuh padanya talak tiga iaitu Apabila sang isteri sudah dijimak Apabila sang isteri belum dijimak maka hanya jatuh talak satu jika sang suami tidak berniat lebih dari satu. Jenis ini terbahagi menjadi tiga:

1. Ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in. Apabila ia berkata dengan kalimat itu kepada isterinya sedangkan isterinya sudah dijimaknya maka jatuhlah atasnya talak tiga kerana talak ba'in tanpa iwad dan tanpa lafaz khulu' setelah isteri dijimak hanya terpokus kepada talak ba'in ba'inuna kubra iaitu talak tiga. Adapun Apabila talak itu terjadi sebelum dijimak atau dibandingkan dan diiringi dengan iwad khulu' maka jatuhlah talak itu satu. Jika engkau berkata: Sesungguhnya perkataannya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in maka ia telah memastikan talak satu. Oleh kerana itu kenapa tidak diputuskan dengan jumlah yang dibilang. Jawabnya adalah sesungguhnya lafaz talak satu dihapuskan untuk berhati-hati.

2. Disebutkan lafaz talak secara jelas dan ia berniat talak satu ba'in seperti ucapannya kepada isterinya: Engkau aku cerai sedangkan ia berniat talak satu ba'in, jika isteri sudah dijimak maka jatuhlah talak tiga kerana niat cerai talak satu ba'in sama dengan niat cerai talak tiga. Jika sang

isteri belum dijimak maka jatuhlah talak satu jika ia tidak berniat talak tiga. Jika ia berniat lebih dari talak satu maka dilaksanakan jumlah yang diniatkannya.

3. Disebutkan lafaz kinayah secara tidak jelas dan ia berniat menceraikan isterinya talak satu ba'in sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: masuklah ke dalam rumah dan ia berniat menceraikan isterinya talak satu ba'in maka seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in maka ia mesti dengan demikian itu jatuh talak tiga bekas isterinya belum dijimaknya. Jika isterinya belum dijimaknya maka hanya jatuh talak satu, kecuali Apabila ia berniat lebih dari satu.

Kesimpulannya adalah Apabila ia mengucapkan talak sarih dengan perkataannya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in maka jatuhlah tiga Apabila isterinya sudah dijimaknya dan talak satu pada isteri yang belum dijimaknya selagi ia tidak berniat lebih dari satu talak. Apabila ia mengungkapkan tentang makna kalimat ini dari kebatalan talak sarih sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, dan ia berniat menceraikannya talak satu ba'in. Demikian juga Apabila ia mengungkapkan talak dengan kinayah yang tidak jelas sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: masuklah ke dalam rumah dan ia berkeinginan menceraikan isterinya itu talak satu ba'in. Adapun cerai dengan ungkapan kinayah yang jelas sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku membiarkan engkau bebas maka tidak ada faedah dalam kata-kata ini kerana kinayah yang jelas mesti jatuh talak tiga pada wanita yang sudah dijimak sekalipun suaminya tidak berniat talak satu ba'in. Apabila ia berkata kepada isterinya yang sudah dijimaknya: Aku membebaskanmu maka jatuhlah talak tiga sekalipun ia tidak berniat talak satu ba'in. Terkadang dikatan: Sesungguhnya Apabila sang suami berkata kepada isterinya: Aku membiarkanmu bebas maka jatuhlah talak tiga kecuali Apabila ia berniat talak tiga berbeza Apabila ia berniat talak satu ba'in maka sesungguhnya jatuhlah talak tiga dengan kata-katanya itu tanpa niat menentukan judul. Berdasarkan keterangan ini maka sahlah dikatakan Apabila ia menjelaskan dengan ucapannya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in, atau ia mengungkapkan dengan talak sarih atau dengan kinayah yang tidak jelas atau dengan kinayah yang jelas maka jatuhlah talak tiga Apabila isterinya sudah dijimaknya dan jatuhlah talak satu Apabila isterinya belum dijimaknya selagi ia tidak berniat lebih dari satu talak.

Ketiga, di antara kinayah yang jelas adalah kata-kata yang dapat mengakibatkan jatuhnya talak tiga atas wanita yang sudah dijimak dan selainnya tapi wajib jatuh talak tiga pada wanita yang sudah dijimak, walupun ia tidak berniat atau berniat satu talak atau dua talak. Adapun yang belum dijimak maka jatuhlah talak tiga jika ia berniat atau tidak berniat apapun kerana termasuk kinayah yang jelas yang tidak tergantung dengan niat. Yang demikian itu seperti kata-katanya: Engkau seperti bangkai, darah dan daging babi. Di antaranya aku memberikanmu kepada keluargamu atau aku memberikanmu kepada dirimu. Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Aku tidak kembali kepadanya dari keluarga haram dan ia menghendaki dalam keluarga haram itu adalah isteri. Adapun Apabila ia menghendaki selain isterinya maka dapat diterima. Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Engkau kosong atau suci atau aku kosong darimu atau bebas. Di antaranya: Engkau lepas atau aku lepas darimu. Semua kata-kata ini jatuh talak tiga dengannya pada wanita yang sudah dijimak walaupun sang suami berniat lebih sedikit dari tiga dan ia tidak berniat. Pada selain yang sudah dijimak maka dapat diterima Apabila ia berniat lebih sedikit dari pada talak tiga. Apabila ada petunjuk mengarahkan kepada bahawa ia tidak bermaksud talak dan ia berkata: Sesungguhnya Apabila ia tidak berniat cerai maka dapat diterima secara pengadilan dan fatwa dengan sumpahnya. Yang demikian itu sebagaimana Apabila ia berbicara bersama isteri tentang kebersihan dan baunya lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau seperti bangkai, darah, dan daging babi. Ia bermaksud untuk mengkritik kejorokan isterinya dan bau busuknya atau ia berbicara dengan isterinya dengan pergaulan yang baik dan sopan santun, lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau kosong atau bersih yakni kosong dari sopan santun atau bersih dari sopan santun atau isterinya berbicara dengannya tentang keperluan Kedua orang tuanya terhadap bantuannya atau keperluannya terhadap istirahat. Lalu suaminya berkata kepadanya: Aku berikan engkau kepada keluargamu atau aku berikan engkau kepada dirimu atau meminta kepada isterinya untuk mendekat kepadanya dan di antara mereka ada lowong, dan ia berkata kepada isterinya: Engkau lepas dariku yakni engkau lepas dari menempel

denganku dan lain-lain. Ini dinamakan oleh Mazhab Maliki bentangan sumpah. Apabila hal ini menunjukkan bahawa suami tidak ingin bercerai maka dapat diterima darinya jika isterinya sudah dijimak dan belum dijimak.

Disyaratkan dalam jatuhnya talak dengan lafaz-lafaz ini semuanya bahawa menurut kebiasaan itu keluar dari maksud manusia. Apabila mereka tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan ini maka tidaklah menjadi kinayah tapi menjadi kinayah yang tidak jelas yang tidak jatuh talak kecuali dengannya. Seperti kata-kata ini iaitu tali kekangmu ada di tengkukmu yang dapat dengan kata-kata ini jatuh talak tiga pada wanita yang telah dijimak dan lain-lain. Jika kebiasaan orang tidak berlaku untuk menceraikan isteri dengan satu kata itu sebagaimana yang berlaku pada zaman sekarang ini maka tidak jatuh talak dengannya kecuali dengan niat. Jika ia berniat satu talak maka jatuhlah talak satu. Demikianlah seterusnya sebagaimana telah kita jelaskan. Para ahli dari Mazhab Maliki berkata: Tidak halal bagi mufti untuk memfatwakan talak dari hukum-hukum yang dibangun atas kebiasaan dan adat istiadad seperti manfaa-manfaat dalam menyewakan wasiat dan nazar dan sumpah kecuali setelah mengetahui kebiasaan penduduk negeri itu atau suku itu menghadai perkara ini.

Dengan ini dapat diketahui bahawa majoriti kinayah yang jelas yang dikatakan Mazhab Maliki bahawasanya jatuh talak tiga pada wanita yang telah dijimak tanpa memandang kepada niat iaitu dari kinayah tidak jelas pada zaman kita kerana tidak dapat dijatuhkan talak oleh siapapun dengannya.

Keempat, sesuatu yang mesti jatuh talak yakni talak tiga kecuali Apabila ia berniat lebih sedikit dari pada talak tiga pada wanita yang sudah dijimak dan lain-lain iaitu ia berkata kepada isterinya: Aku membiarkan jalanmu. Apabila ia berkata kepada isterinya dengan kata-kata itu maka jatuhlah talak tiga jika berniat talak tiga atau tidak berniat apapun. Adapun Apabila ia berniat talak satu atau talak dua maka jatuhlah apa yang diniatkannya, baik ia menjimak isterinya atau belum menjimaknya. Apabila ia berniat dengan perkataannya: Aku membaskan jalanmu dengan talak satu ba'in pada wanita yang sudah dijimak maka jatuhlah talak tiga sekalipun ia tidak bernia talak tigam. Kerana talak satu ba'in dapat menjadi talak tiga. Adapun yang belum dijimak maka jatuhlah talak satu sebagaimana yang telah diterangkan.

Kelima, sesuatu yang pasti jatuh talak satu ada yang telah dijimak dan lain-lain, kecuali Apabila ia berniat lebih iaitu seperti lafaz i'taddi dan faraqtuki. Inilah di antara kinayah yang jelas yang jatuh dengannya talak tiga seperti anti khalisah (engkau bebas) atau lasti ala zimah (engkau tidak ada ikatan). Adapun Apabila ia berniat mentalakkan kudanya atau sikunya maka tidak bererti apa-apa. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya perkataanya: Anti khalisah atau lasi ala zimah maka jatuhlah talak satu ba'in.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Lafaz-lafaz kinayah semuanya dapat menjatuhkan talak yang diniatkan oleh suami. Apabila sang suami tidak berniat menceraikan isterinya maka tidak ada bererti apa-apa. Apabila ia berniat lebih dari satu maka jatuhlah apa yang diniatkannya itu. Seandainya ia mematokkannya dengan satu talak sahaja seperti perkataanya kepada isterinya: anti wahidah (engkau satu) dan dengan itu ia berniat menceraikan isterinya talak dua atau talak tiga sebagaimana yang telah terdahulu dalam talak sarih maka sang suami diperhitungkan niatnya dalam talak kerana syariat telah menjadikan jumlah talak hanya terbatas dalam tiga kali. Maka apa yang diniatkan dari jumlah talak itu maka hukumnya sama yang diucpakan dan masuk dalam lafaz hukumnya itu. Berpatokan dengan talak satu tidak mencegah masuknya yang diniatkan dari lafaz di mana lafaz tidak menjadikan talak satu menjadi sifat bagi masdar yang dibuang. Takdirnya adalah: Anti taliqun talqatan wahidatan (engkau aku ceraikan dengan talak satu) maka tidak mengandung talak dua atau talak tiga tapi dijadikan hal dari wanita seperti suaminya berkata kepadanya: Engkau aku ceraikan hal keadaanmu satu yakni terpisah dari suami. Niatnya dapat menjadi lebih dari satu Apabila ada petunjuk kepada hal itu.

Disyaratkan dalam kinayah yang dapat jatuh talak dengannya dengan bahawa kinayah itu dapat mengandung talak di mana lafaznya menunjukkan perceraian tanpa kezaliman bukanlah

termasuk kinayah seperti kata-kata semoga Allah mengayakanmu kerana mungkin sahaja maksudnya semoga Allah mengayakanmu keluar dariku kerana aku telah menceraikanmu, tapi ini adalah keputusan yang zalim. Demikian juga: Duduklah, berdirilah, bekalilah aku, semoga Allah memperbasu bela sungkawamu. Adapun Apabila suami kepada isterinya: Makanlah dan minumlah maka dikatakan: Bukan dari kinayah, tapi menurut pendapat yang kuat bahawa ini termasuk kinayah kerana dapat mengandung pengertian makanlah dan minumlah pahitnya perceraian. Terkadang dikatakan: Sesungguhnya ini adalah kezaliman yang nyata.

Adapun lafaz-lafaz kinayah yang mengandung perceraian maka di antaranya adalah lafaz yang meliputi talak sarih iaitu atlaqtuki, anti taliqun, anti mutlaqatun, di antaranya ada yang tidak seperti itu, seperti anti khaliyatun, anti bariyatun, anti battatun, anti matrukatun nikah, anti ba'inun, i'taddi, istabri'i rahmaki, maka ini semua mengandung makna lakukanlah hal itu kerana sesungguhnya aku telah menceraikanmu. Demikian juga lafaz al-hiqi bi ahlik (jumpailah keluargamu) habbuki antara lain gharibiki (tali kekangmu ada ditengkukmu). Demikian juga aghribi a'zibi, demikian juga da'ini (tinggalkanlah aku kerana sesungguhnya aku telah menceraikanmu). Demikian juga ia berkata kepada isterinya: Asyraqtuki maa fulanah al-mutlaqah (aku menyertakanmu bersama si fulanah yang dilepaskan). Di antaranya: Tajarradi (sendirilah) yakni dari suami. Demikian juga perkataannya tazawwadi (berbekallah), maksudnya adalah keluarlah dan pergilah kerana sesungguhnya aku telah menceraikanmu. Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Ana taliqun minki (aku cerai dari dirimu) atau ana ba'innun (saya lepas) yang demikian itu kerana sesungguhnya suami sekalipun tidak wajar untuk menyandarkan talak kepadanya tapi tatkala sang suami dilarang untuk menikahih saudara isterinya atau menikah lebih dari empat wanita maka sah ia menceraikan isterinya dengan ikatan ini. Apabila ia menyandarkan talak kepada dirinya atau ia berniat menceraikan isterinya maka dilaksanakan sesuai dengan niatnya. Jika ia tidak berniat menceraikan isterinya maka tidaklah jatuh apapun, baik ia berniat menceraikan isterinya pada zatnya atau berniat menceraikan dirinya ataupun tidak berniat apapun. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Istabri'i rahmi minki (bersihkanlah rahimku darimu) atau ana mu'taddin minki (aku beridah darimu) maka itu adalah mustahil pada haknya sehingga tidak jatuh talak. Demikian juga ia berkata kepada isterinya: Aku memerdekakanmu atau tidak ada kepemilikanku atasmu dan ia berniat menceraikan isterinya maka jatuhlah talaknya. Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Tetaplah engkau di jalan, engkau mempunyai talak, wajib atasmu talak. Beginilah setiap lafaz yang mengandung talak dan lain-lain maka ini merupakan kinayah yang dengannya itu dapat jatuh talak Apabila diniatkan.

Di antara kinayah talak lafaz memerdekakan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku telah memerdekakanmu dan ia berniat menceraikan isterinya maka jatuhlah apa yang diniatkannya. Demikian juga lafaz talak dipergunakan sebagai kinayah dari memerdekakan. Apabila ia berkata kepada hambanya: Engkau aku ceraikan dan ia menghendaki memerdekakannya maka hukumnya sah. Adapun Apabila ia berkata kepada hambanya: carilah kebersihan rahimmu maka tidaklah hambanya itu dimerdekakan.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: Kinayah terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

Bahagian pertama adalah kinayah yang jelas itu lafaz-lafaz yang dibuat untuk perceraian iaitu sebagaimana yang telah terdahulu ada 16 kinayah:

1. Anti khaliyatun (engkau kosong).
2. Anti bariyatun atau anti bariatun (engkau bebas).
3. Anti ba'inun (engkau aku lepaskan).
4. Anti battatun (engkau kosong).
5. Anti batlatun (engkau gadis).
6. Anti hurratun (engkau merdeka).
7. Anti al-haraju (engkau haram dan berdosa).

8. Habluki antara lain gharibiki (tali kekangmu ada di pundakmu).
9. Tazwaji mansyi'ti (menikahlah kepada orang yang engkau kehendaki).
10. Hullilti lil azwaj (engkau dihalalkan untuk suami-suami yang lain).
11. La sabilali alaiki (tidak ada jalan untukku atasmu).
12. La sultanali alaiki (tidak ada kekuasaan bagiku atasmu).
13. A'taktuki (aku memerdekakanmu).
14. Ghatti sya'ri (tutuplah rambutku).
15. Taqanna'i (lepaslah).
16. Amruki bi yadiki (perkaramu di tanganmu).

Ada perbezaan pendapat pada sesuatu yang jatuh dengan kinayah jelas seperti dikatakan kepadanya: Jatuh dengannya talak tiga Apabila ia berniat talak baik ia berniat satu atau lebih banyak dari satu. Adapun Apabila ia tidak berniat maka tidak ada apa-apa. Inilah yang masyhur dalam kitab-kitab. Sesungguhnya diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dalam berbagai kejadian kerana lafaz yang membawa kepada perceraian talak ba'in dapat terjadi sehingga jatuhlah talak tiga tanpa perbezaan antara wanita yang dijimak dan lain-lain. Ada yang berkata: Jatuhlah apa yang diniatkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Mazhab Syafi'e. Pendapat ini dipilih oleh segolongan ahli fiqh kerana riwayat dari bahawasanya Rakanah telah menceraikan isterinya dengan kata-katanya al-battah. Lalu ia memberitahukannya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Nabi memintanya bersumpah bahawasanya tidaklah ia menghendaki kecuali talak satu. Lalu ia bersumpah dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan wanita itu kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Daud – dan ia menshahihkannya -, Ibnu Majah dan Tirmizi, tapi Bukhari berkata: Hadis ini muttarib. Berdasarkan riwayat ini, Apabila seseorang berniat cerai dan tidak meniatkan jumlah talaknya, baik talak satu mahupun lebih maka yang pasti jatuh talak satu sebagaimana jatuh talak satu. Apabila ia berniat lebih dari talak satu maka pasti jatuh sesuai yang diniatkannya. Bagaimana pun juga, disyaratkan bagi jatuhnya talak dengan kinayah baik kinayah itu jelas mahupun tidak jelas – penjelasannya dalam bahagian Kedua – ada dua syarat.

Syarat pertam adalah ia berniat talak dengannya, kerana sesungguhnya lafaz itu mengandung selain talak. Oleh kerana itu tidaklah pasti terjadi talak kecuali dengan niat. Menempati tempat niat iaitu penunjukkan keadaan sebagaimana Apabila di antara suami isteri itu ada pertengkaran atau sang suami dalam keadaan marah, atau merupakan jawapan permintaan isteri untuk bercerai. Dalam keadaan ini jatuhlah talak dengan kinayah walaupun tanpa niat kerana dalil keadaan itu dapat merubah hukum perkataan dan perbuatan. Apabila ia dipanggil dalam keadaan marah atau dalam keadaan isterinya minta cerai kepadanya atau dalam keadaan berkelahi bahawa ia tidak bermaksud cerai dengannya maka sesungguhnya tidak boleh didengar perkataannya menurut pengadilan, tapi tidak jatuh talak di antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala jika ia benar. Adapun pada selain keadaan ini sebagaimana Apabila sang suami dalam keadaan redha dan sang isteri tidak meminta perceraian dari suami, dan ia berkata kepada isterinya: Anti ba'inun (engkau aku lepaskan), dan ia mengaku bahawa ia tidak berniat cerai. Maka jatuhlah talak menurut pengadilan kerana niat itu tidak jelas sedangkan ia telah berniat sesuatu yang dikandung oleh lafaz.

Kesimpulan bahawasanya tidak jatuh talak dengan lafaz kinayah kecuali dengan niat, baik kinayah itu jelas atau tidak jelas, kemudian sesungguhnya urusan niat diserahkan kepada kemutlakan pengadilan dan agama tapi Apabila ia berniat talak dan tidak berniat jumlahnya maka sesungguhnya dalam kinayah yang jelas jatuhlah talak tiga menurut pendapat yang terkenal tanpa, demikian juga Apabila ia berniat talak satu. Adapun menurut pendapat kedua iaitu sesungguhnya tidak jatuh talak dengan kinayah kecuali apa yang diniatkannya. Apabila ia berniat talak dan tidak berniat jumlahnya maka jatuhlah atasnya talak satu sebagaimana Apabila ia berniat talak satu. Apabila ia berniat lebih dari satu maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya.

PEMBAHASAN MENGENAI SANDARAN TALAK KEPADA WANITA ATAU KEPADA BAHAGIANNYA

Apabila ia berkata: Aku ceraikan dan ia berniat menceraikan isterinya dan ia tidak berkata: Engkau aku ceraikan atau Zainab aku ceraikan. Atau ia berkata: Wajib bercerai dan ia tidak berkata: Dari isteriku atau dari si fulanah. Atau ia berkata: Tangan isteriku atau kakinya atau rambutnya aku ceraikan maka apakah jatuh talak atasnya tau tidak. Jawapanya sesuai dengan keterangan mazhab-mazhab fiqh.[72]

Ini adalah dalam niat. Adapun dalam penunjukan keadaan maka solat tidak dapat diterima pengakuan tidak ada niat talak menurut pengadilan, tapi di antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala dilaksanakan apa yang diniatkannya.

Syarat Kedua adalah niat yang diiringi dengan lafaz kinayah. Apabila ia berkata kepada isterinya: Anti battah dan ia tidak berniat cerai, kemudian ia berniat cerai setelah selesai mengucapan maka tidak jatuh talak. Demikian juga Apabila ia meninggalkan niat pada awal bahagian dari lafaz kinayah dan ia berniat dalam bahagian Kedua maka jatuhlah talak. Adapun Apabila ia berniat pada awal bahagian dan berniat tidak menceraikan pada bahagian Kedua maka jatuhlah talak.

Bahagian Kedua adalah kinayah yang tidak jelas kerana ia menyembunyikannya pada penunjukannya kepada talak dari yang pertama iaitu: ukhruji (keluarlah), izhabi (pergilah), zuuqi (rasakanlah), tajarra'i, fallaituki (aku mengosongkanmu), anti mukhallat (engkau kosong), anti wahidah (engkau satu), lasti li imraatan (engkau bukan isteriku), i'taddi (beridahlah), istabri'i rahmaki (bersihkanlah rahimmu), i'zabi (sendirilah), ilhaqi biahliki (kembalilah kepada keluargamu), la haja li fiki (tidak ada keperluanku lagi padamu), ma bakia syai'un (tidak tersisa apapun), a'fakilla (semoga Allah memaafkanmu), arahakillah minni (semoga Allah mengistirahatkanmu dariku), ikhtari (pilihlah), jurri al-kalam (seretlah pena). Di antaranya lafaz al-firaq dan as sarah dan yang bertasrif dari keduanya. Demikian juga semoga Allah menceraikanmu di antaraku dan di antaramu di dunia dan di akhirat.

Hukum kinayah ini bahawasanya Apabila ia tidak berniat maka tidak jatuh. Jika ia berniat talak maka dan ia tidak berniat jumlahnya maka jatuhlah talak satu. Jika ia berniat talak satu atau lebih maka jatuhlah apa yang diniatkannya dan disyaratkan dalam jatuhnya talak dengannya dua syarat yang telah terdahulu dalam kinayah yang jelas.

[72] Mazhab Hanafi - mereka berkata: Terjadi perbezaan pendapat para hali fiqh tentang menyandarkan talak kepada wanita. Sebahagian mereka berkata: Jatuh talak kecuali Apabila ia menyandarkannya kepada sesuatu yang diungkapkannya tentang wanita seperti ia menyebutkannya dengan namanya lalu ia berkata: Isteriku Zainab aku ceraikan. Ini dinamakan idhafah lafziah atau ia menyebutkannya dengan dhamir, seperti engkau eku ceraikan atau thalaqtuki atau dengan isim isyarat seperti wanita ini aku ceraikan (hazihi thaliqun) atau dengan isim jenis seperti imraati thaliqun (perempuanku aku ceraikan). Ini dinamakan dengan idhafah maknawiyah. Apabila ia tidak menghidhafahkan talak kepada perempuan seperti menyebut namanya secara jelas disebutkan, atau disebutkan lafaznya yang menunjukkan atasnya maka atidak jatuh talak walaupun ia berniat menceraikan isterinya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Janganlah engkau keluar tanpa izinku kerana sesungguhnya aku telah bersumpah akan menceraikan dan ia berniat dengan itu menceraikan isterinya tapi ia mengeluarkan isterinya maka tidak jatuh talak kerana ia tidak mengidhafahkan talak kepada isterinya. Adapun kalau ia berkata kepada isterinya: Aku bersumpah menceraikanmu, maka jatuhlah talak. Demikian juga kalau seseorang berkata kepada yang lain: Pergilah bersamaku untuk berkunjung kepada si fulan. Lalu ia berkata: Sesungguhnya aku besumpah talak bahawa aku tidak menziarahinya sedangkan ia berbohong dalam pengakuan sumpah kemudian ia pergi maka tidak jatuh talak kerana tidak ada idhafahnya kepada perempuan. Apabila ia berkata: Aku wajib bercerai aku tidak mengerjakan ini dan ia tidak mengatakan dari perempuanku

atau dari ini atau dari Zainab contohnya atau darimu dan ia melaksanakannya maka tidak jatuh talak walaupun ia berniat talak.

Sebahagian mereka berkata: Apabila ia berniat menceraikan isterinya maka jatuhlah talak kerana niat talak menjadikan idhafah kepada perempuan itu ada, seakan-akan ia berkata: Aku bersumpah dengan talak darimu atau mentalakmu, tapi sebahagian ahli dari guru-guru kita memperkuat pendapat pertama dan menjadikannya lingkaran fatwa sambil mengambil dalil bahawa mazhab mensyaratkan idhafah talak kepada perempuan dalam menyebut namanya atau sesuatu yang menunjukkan atasnya dari dhamir atau isim isyarat atau lafaz umum. Adapun niat idhafah maka tidak cukup. Berdasarkan keterangan ini tidak dianggap sighat talak kecuali Apabila disebutkan padanya sesuatu yang menunjukkan talak dan tidak ada keterangan bahawa kebiasaan telah memakai kalimat atas talak, dan atas haram dalam menceraikan isteri. Kebiasaan dapat diamalkan menurut Mazhab Hanafi. Oleh kerana itu sewajarnya jatuh talak tanpa idhafah. Jawabnya adalah bahawa kebiasaan tidak dipandang kecuali Apabila tidak sesuai dengan nas yang sarih atau ia menyalahi syarat dari syarat-syarat.

Banyak keterangan syarat mengidhafahkan talak kepada wanita bahawa lelaki Apabila mengidhafahkan talak kepadanya tanpa wanita maka tidak diamalkan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Saya darimu cerai atau saya darimu bebas maka tidak jatuh talak walaupun ia berniat menceraikan kerana ia mengidhafahkan talak kepada dirinya sedangkan lelaki bukanlah tempat diceraikan, berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku darimu pisah atau aku darimu haram atau aku atasmu haram kerana makna ba'in adalah pisah dan menghilangkan hubungan antara mereka. Makna pengharaman adalah menghilangkan kehalalan dan senang-senang yang terjadi di antara mereka. Jelaslah bahawa dua makna itu sama antara lelaki dan perempuan sehingga sah menibahkan Keduanya kepada tiap suami dan isteri. Kalau ia berkata: Aku lepas pisah dan ia tidak berkata darimu atau saya haram dan ia tidak berkata atasmu maka tidak jatuh talak sekalipun ia berniat menceraikan kerana ia tidak menghidapahkannya kepada dan ia mengidhafahkannya kepada dirinya sahaja sedangkan syaratnya adalah ia mengidhafakannya kepada isterinya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau lepas dan tidak mengatakan dariku atau ia berkata: Engkau haram dan ia tidak mengatakan atasku maka ia harus berniat kerana lafaz-lafaz ini termasuk dari kinayah. Apabila suami menyerahkan cerai kepada isterinya dan isterinya berkata kepadanya: Engkau lepas dariku, maka tidak diceraikan kerana ia tidak mengidhafahkan talak kepada dirinya.

Dengan ini dapat diketahui bahawa talak sarih tidak jatuh talak Apabila ia mengidhafakannya kepada dirinya dan kepada isterinya juga. Kinayah yang maknanya sama dt keduanya Apabila ia mengidhafahkannya kepada dia dan isterinya dan ia berniat talak maka jatuhlah talak seperti aku darimu pisah. Apabila ia mengidhafakannya kepada isterinya sahaja maka sah talak dan jatuh sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku pisahkan, engkau haram. Apabila ia mengidhafahkannya kepada dirinya sahaja seperti aku lepas maka tidak jatuh talak. Apabila ia menjadikan urusannya di tangan isterinya maka tidak jatuh talak kecuali Apabila isterinya mengidhafahkan talak itu kepada dirinya sendiri dan menghidhafahkannya kepada suaminya, lalu ia berkata: Aku darimu pisah, engkau dariku pisah, aku haram atasmu, dan engkau haram atasku.

Kesimpulannya bahawa, Mazhab Hanafi – mereka berkata: Disyaratkan untuk jatuhnya talak adalah, talak itu diidhafahkan kepada wanita dengan menyebutkan namanya atau dhamir yang menunjukkan atasnya baik itu dhamir Kedua seperti engkau aku cerai atau dhmair Ketiga seperti ia aku cerai. Apabila ia mengembalikan dhamir kepada isterinya atau dengan isim isyarat yang kembali kepadanya ini perempuan aku cerai. Lafaz-lafaz ini menunjukkan kepada perempuan dalam penggunaannya demikian juga menyebutkan bahagiannya dengan syarat bahawa bahagian itu banyak pada badannya seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau diungkapan dengannya tentang wanita dengan makna bahawasanya terkenal ungkapan itu dengan bahagian itu dari seluruh zat. Yang demikian itu seperti bahu, badan, kemaluan, wajah, kepala, dan lain-lain. Lafaz-lafaz ini terkenal penggunannya dalam zat manusia. Adapun selainnya maka penggunaannya pada zat itu jelas, oleh kerana itu tidak jatuh talak dengan idhafah kepada perempuan kecuali Apabila ditemukan dua perkara iaitu idhafah kepada bahagian yang terkenal dari setengah, sepertiga, dan lain-lain.

Kerana talak tidak terpecah-pecah atau idhafah pada bahagian yang terkenal penggunaannya sehingga menjadi hakikat yang diketahui. Adapun Apabila bukan merupakan bahagian yang jelas atau bukan dikenal menurut kebiasaan maka tidak jatuh talak kecuali Apabila ia berniat majaz seperti ia mengucapkan sebahagian dan berniat keseluruhan kerana hubungan bahagian. Apabila ia berkata: Tanganmu aku cerai, sedangkan tangan tidak terkenal pengungkapannya untuk keseluruhan menurut orang-orang maka tidak jatuh talak kecuali Apabila dia menghendaki dengan tangan itu seluruh bahagian tubuh isterinya, seperti kaki, paha, rambut, hidung, gigi, air ludah, keringat, tetek, dan dubur. Adapun pantat maka mereka berkata: Sesungguhnya jatuh talak kerana walaupun sama dengan dubur tapi terkenal penggunaannya pada seluruh bahagian wanita seperti punggung dan perut kerana dua bahagian ini tidak biasa digunakan untuk mengungkapkan keseluruhan sehingga tidak jatuh cerai. Apabila sudah biasa dikenal penggunaan Keduanya untuk mengungkapkan keseluruhan menurut orang-orang maka jatuhlah talak dengan niat majas. Oleh kerana itu, kuncinya adalah adalah terkenal penggunaannya untuk menggambarkan keseluruhan di mana seperti penggunaan tangan dapat jatuh talak tanpa niat majas.

Secara global, bahagian tubuh di antaranya ada yang dapat jatuh talak dengannya tanpa niat majas iaitu bahagian-bahagian yang dominan dan bahagian-bahagian yang dikenal penggunaannya secara keseluruhan tanpa petunjuk seperti leher dan lain-lain. Di antaranya anggota yang jatuh dengannya talak Apabila ia berniat dengan bahagian itu penggunaannya pada seluruh badan seperti tangan dan lain-lain. Di antaranya bahagian tubuh yang tidak jatuh dengannya talak walaupun ia berniat untuk seluruh badan seperti air liur, gigi, rambut, kuku, keringat, kerana ini tidak wajar dipergunakan untuk mengungkapkan tentang manusia. Demikian juga bahagian-bahagian yang tidak nampak yang tidak dapat dinikmati seperti hati, limpa. Ini Apabila dipakai untuk talak maka tidak dapat jatuh, walaupun dengan meniatkan seluruh badan.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Nyawamu aku ceraikan atau jiwamu aku ceraikan maka jatuhlah talak kerana nyawa dan jiwa dapat diungkapkan untuk keseluruhan.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku ceraikan maka tidak jatuh dengannya talak walaupun ia berniat memperkirakan sebelumnya engkau kecuali Apabila ia berkata: Aku ceraikan dan jawapan pertanyaan isteri untuk bercerai. Apabila isterinya berkata kepadanya: Apakah engkau menceraikaku? Ia menjawab: Aku ceraikan. Maka jatuhlah talak ketika itu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Haram atasku, dan ia tidak berkata: Engkau. Maka tidak jatuh talak walaupun ia berniat memperkirakan engkau sebelumnya, berbeza dengan katanya wajib atasku menceraikan atau talak wajib atasku atau haram atasku atau haram wajib atasku aku tidak berbuat itu, maka jatuhlah talak walaupun ia tidak menyandarkannya kepada isterinya. Oleh kerana itu tidak disyaratkan dalam menjatuhkan talak menurut mereka: Talak wajib atasku dari si Fulanah atau dari engkau atau dari isteriku, bahkan kalau ia berkata: Aku menceraikan dan ia diam maka sama dengan engkau aku ceraikan. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya tidak jatuh dengannya talak kecuali dengan niat. Ini termasuk dari bab kinayah bukan dari bab sarih. Kalu ia berkata kepada isterinya: Aku cerai darimu dan menyandarkan talak kepada darinya bukan kepada isterinya tapi ia berniat menceraikan maka jatuhlah talak. Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa seorang lelaki walaupun bukan tempat talak tapi kerana ia terikat kalau dihubungkan kepada isterinya dari sebahagian segi di mana ia tidak boleh menikahi saudara perempuan isterinya atau menikahi wanita ke lima sebagai madu isterinya ini jika ia menikahi empat orang isteri maka sah dinisbahkan talak kepadanya sehingga dapat dikatakan bahawa dia bercerai kerana ikatan ini. Apabila ia berniat menceraikan isterinya maka jatuhlah talak. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku lepas darimu dan ia berniat talak maka jatuhlah talak.

Bagaimana talak jatuh dengan menyandarkannya kepada isteri maka jatuh juga talak dengan menyandarkannya kepada bahagiannya yang tidak terpisah dengannya seperti tangan, rambut, kuku, darah, gigi. Keluar dengan perkataannya: Bahagiannya: Menyandarkan talak kepada bahagian tubuh yang berlebih seperti air liurnya, maninya, susunya, keringatnya, maka tidak jatuh talak. Keluar dengan perkataannya: Yang tidak terpisah: Bahagian yang tidak terpisah sebagaimana

Apabila ia berkata kepada bahagian tubuh isterinya yang terputus sebelah kanan: Bahagian kananmu aku ceraikan maka tidak jatuhlah talak.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Setiap lafaz yang diniatkan dengannya talak maka jatuhlah talak, sebagaimana ia berkata: Aku ceraikan, tanpa niat menyandarkannya kepada isterinya atau kepada bahagiannya dan ia berniat menceraikannya dengan kata-katanya itu dengan talak satu atau lebih maka jatuhlah apa yang diniatkannya walaupun ia berkata kepada isterinya: Berilah aku minum dan ia berniat menceraikannya talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Sebagaimana mereka berkata: Sesungguhnya talak sarih dapat jatuh talak dengannya sekalipun ia tidak berniat.

Engkau telah mengetahui bahawa lafaz-lafaz talak sarih terbatas pada empat: Di antaranya ia berkata kepada isterinya: Aku menceraikan darimu maka jatuhlah talak dan ini adalah talak sarih sekalipun ia tidak berniat talak. Pada hal ia menyandarkan talak kepada dirinya sendiri bukan kepada isterinya, berbeza dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali kerana mereka berkata: Sesungguhnya tidak jatuh dengan talak, walaupun ia meniatkannya, berbeza dengan Mazhab Syafi'e yang berpendapat bahawa talak dapat jatuh kerananya Apabila ia meniatkan cerai.

Apabila ia jelas menyandarkan talak kepada bahagian isterinya, maka jika bahagian itu tidak terpisah dan bahagian itu termasuk dari anggota tubuh yang dinikmati olehnya seperti rambut, ludah – kerana ludah atau air liur ia dapat menikmatinya – akal, dan kata-kata kerana akal dan kata-kata termasuk dari perkara yang mengakibatkan seorang lelaki heran dan menikmatinya secara pasti, khususnya kata-kata Apabila lemah lembut maka kelazatan dapat dirasakan dengannya maka jatuhlah talak dengannya. Adapun Apabila bahagian itu terpisah dan ia berniat menyandarkan talak kepadanya rambutmu aku ceraikan, dan ia menghendaki rambutnya yang telah dipotongnya maka tidak jatuh talak. Apabila tidak berniat anggota tubuh yang tidak terpisah dan yang terpisah maka jatuhlah talak. Kalau ia menyandarkan talak kepada bahagian yang tidak dapat dinikmati seperti ingus dan dahak dan taik mata maka talak tidak jatuh.

Sesungguhnya Mazhab Maliki memperjelas bahawa lelaki yang berkata perkataan ini maka ia berdosa dan haram hukumnya ia menceraikan sebahagian talaknya atau menceraikan bahagian isterinya. Apabila ia berbuat seperti itu maka ia wajib diberi pelajaran.

Mazhab Hanbali – mereka berkata: menyandarkan talak kepada wanita tidak disyaratkan kepada talak sarih kerana disyaratkan sang suami menyandarkan talak kepadanya. Kalau ia berkata: Aku wajib bercerai atau cerai wajib atasku atau aku mesti bercerai atau aku wajib bersumpah untuk bercerai dan ia tidak menyebutkan isterinya atau tidak berniat talak dengannya, maka jatuhlah talak. Apabila ia berniat dengannya lebih dari talak satu maka jatuhlah apa yang diniatkannya. Kalau ia berniat dengan perkataannya: Aku wajib bercerai atau engkau aku ceraikan, ia berniat dengan itu menceraikan isterinya talak tiga, maka jatuhlah talak tiga. Adapun Apabila ia berkata: Aku bercerai darimu dan ia berniat menceraikan maka tidak jatuh talak kerana sang suami menyandarkan talak kepada dirinya sedangkan ia bukan tempat talak.

Sebagaimana talak jatuh dengan menyandarkannya kepada isteri maka jatuh juga dengan menyandarkannya kepada bahagian yang tidak terpisah darinya sebagaimana kalau ia berkata kepada isterinya: Separuh badanmu aku ceraikan atau bahagian darimu aku ceraikan maka jatuhlah talak. Demikian juga kalau ia berkata kepada isterinya: Tanganmu cerai dan ia mempunyai tangan atau ia berkata kepada isterinya: Jari-jarimu aku ceraikan. Adapun menyandarkan talak kepada bahagian yang jauh seperti rambut, kuku dan gigi maka tidak jatuh talak dengannya. Demikian juga menyandarkan talak kepada bahagian yang lebih seperti air liur, air mani, ingus dan lain-lain. Demikian juga menyandarkan talak kepada ciri-ciri seperti putih dan hitam. Apabila ia berkata kepada isterinya: Nyawamu aku ceraikan maka tidak jatuh talak kerana nyawa tidak dapat dibuat bersenang-senang dan bukan bahagian darinya tapi perkara yang abstrak. Adapun Apabila ia berkata kepadanya: Hidupmu cerai maka jatuhlah talak kerana ia tidak dapat hidup lagi kecuali dengan kehidupan.

PEMBAHASAN JUMLAH TALAK

Lelaki yang merdeka memiliki hak untuk melakukan talak tiga sekalipun isterinya adalah seorang hamba sahaya.[73] Sedangkan hamba sahaya memiliki dua hak talak, sekalipun isterinya adalah wanita yang merdeka. Apabila seorang lelaki menceraikan isterinya talak tiga sekaligus seperti ia berkata kepadanya: Engkau aku ceraikan talak tiga maka jatuhlah talak tiga sebagaimana yang telah diucapkannya menurut empat mazhab. Ini adalah pendapat jumhur.

Pendapat mereka ini berbeza dengan pendapat sebahagian mujtahid seperti Tawus, Iklimah, dan Ibnu Ishaq. Pemimpin mereka adalah Ibnu Abbas. Mereka berkata: Sesungguhnya talak tiga sekaligus itu hanya jatuh talak satu sahaja bukan talak tiga dengan dalil hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Talak pada masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar dan dua tahun dari pemerintahan Umar kalau talak itu tiga sekaligus maka dianggap satu." Umar berkata: "Orang-orang terburu-buru memutuskan suatu perkara yang sangat penting. Baik sekali kalau kita jatuhkan sahaja apa yang dijatuhkan mereka." Lalu dilaksanakanlah talak tiga sekaligus jatuh menjadi talak tiga juga.

Hadis ini jelas bahawa permasalahan ini bukanlah masalah sosial dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, dan sebahagian mujtahid. Di antara kaidah ushul fiqh yang diakui bahawa mengikuti mujtahid tidaklah wajib. Oleh kerana itu tidak wajib mengambil pendapat mujtahid. Ketika itu boleh mengikuti mujtahid mana sahaja pada pendapat yang sah dinisbahkan kepadanya. Bila sahaja tetap bahawa Ibnu Abbas berkata demikian maka boleh sahaja mengikutinya dalam pendapat ini seperti mengikuti selainnya dari imam-imam mujtahid tapi Apabila kita memutuskan pandangan dari taklid dan kita memandang kepada dalil pada zatnya maka kita menemukannya kuat kerana imam-imam fiqh menyerahkan bahawa keadaan pada masa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam demikianlah. Tidak seorang pun dari mereka mencela hadis Muslim dan setiap yang mereka jadikan hujah bahawa keputusan Umar dan persetujuan kebanyakan didasarkan atas pengetahuan mereka bahawa hukum ini adalah sewaktu-waktu sahaja sampai pada saat ini lalu Umar membuat keputusan dengan hadis yang tidak disebutkan kepada kita. Dalilnya adalah ijmak kerana ijmak sahabat ketika itu dengan meredhai keputusan Umar merupakan dalil bahawa Umar telah membuat mereka setuju kerana ia mempunyai dalil solat kita tidak mesti mengetahui dalil ijmak itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ushul fiqh. Tapi kenyataannya bahawa tidak dijumpai ijmak. Pendapat mereka tidak disetujui oleh banyak kaum muslimin. Tidak diragukan lagi bahawa Ibnu Abbas adalah termasuk dari mujtahid yang dipandang pendapatnya

---

[73] Mazhab Hanafi berpendapat bahawa bilangan talak yang dianggap bagi wanita, maka apabila orang yang merdeka menikahi seorang wanita hamba sahaya, ia memiliki dua hak talak, kerana hak hamba sahaya berkurang dari hak orang yang merdeka dengan perbezaan satu talak. Dan apabila seorang hamba sahaya menikah dengan wanita yang merdeka, maka ia memiliki hak talak tiga, kerana orang yang merdeka memiliki hak untuk ditalak tiga. Maka lelaki apabila memiliki hak itu, akan tetapi jumlahnya berbeza sesuai dengan apakah isterinya wanita merdeka atau wanita hamba sahaya, maka wanita merdeka memiliki hak talak tiga sekalipun suaminya adalah hamba sahaya, dan wanita hamba sahaya memiliki hak talak dua sekalipun suaminya orang merdeka.

dalam masalah agama. Oleh kerana itu mengikutinya itu boleh sebagaimana yang telah kita jelaskan. Tidak wajib mengikuti Umar tentang pendapatnya kerana ia adalah mujtahid juga sedangkan persetujuan kebanyakan mereka terhadap pendapatnya tidak mewajibkan mengikutinya tapi ia melakukan itu untuk memperingatkan manusia agar mereka tidak menjatuhkan talak dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah kerana menurut sunnah adalah wanita diceraikan pada waktu yang berbada-beza sesuai dengan yang telah kita jelaskan. Oleh kerana itu sesiapa yang berani menceraikan isterinya talak tiga sekaligus maka ia telah menyalahi sunnah dan balasan perbuatan ini adalah dijatuhkan talak sesuai dengan perkataannya sebagai penghajaran baginya.

Secara global, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahawa talak tiga itu dengan satu lafaz jatuhlah talak satu sahaja bukan talak tiga menurut mereka. Ini adalah pendapat yang benar dan ini terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan pada masa khalifah Abu Bakar dan dua tahun pada zaman khalifah Umar sedangkan ijtihad Umar setelah itu ada yang tidak menyetujuinya sehingga sah mengikuti sahabat yang tidak menyetujuinya sebagaimana sah mengikuti Umar sedangkan Allah Subhanahu wa Taala tidak memebani kita untuk membahas tentang keyakinan pada amal-amal cabang kerana hampir-hampir mustahil.

Adapun Apabila talak disyaratkan dengan jumlah di bawah tiga maka ada kalanya sah dengan jumlah itu atau yang diniatkannya. Terhadap semuanya ada kalanya talak itu sarih atau kinayah dan semuanya akan dijelaskan menurut tinjauan mazhab-mazhab.[74]

---

[74] Mazhab Hanafi – mereka berkata: Apabila disyaratkan talak sarih dengan jumlah yang jelas maka dijatuhkanlah seperti lafaz itu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak dua maka jatuhlah talak dua dengan menyebut jumlahnya. Seandainya ia berkata: Engkau aku ceraikan dan ta diam. Kemudian ia berkata: Tiga atau dua, maka Apabila diamnya itu kerana sesak nafasnya maka jatuhlah jumlah talak yang disebutkannya. Jika ia diam kerana keinginannya maka jatuhlah talak satu. Demikian juga Apabila disebutkan lafaz tanpa menyebut jumlah talak sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan aku ceraikan maka jatuhlah talak dua Apabila isterinya sudah dijimaknya. Adapun Apabila isterinya belum dijimaknya maka jatuhlah talak satu kerana jatuh talak ba'in. Apabila ia berkata kepada isterinya: Sesungguhnya ia berniat dengan aku ceraikan yang Kedua untuk mengkhabarkan dari aku ceraikan yang pertama dan ia tidak bernia talak yang Kedua maka ia dapat dibenarkan menurut agama, ertinya bahawa tidak jatuh talak antaranya dan Allah tapi hakim tidak membenarkannya bahkan memberi keputusan talak dua atasnya. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan engkau aku ceraikan atau ia berkata kepada isterinya: Sesungguhnya aku telah menceraikanmu sesungguhnya aku telah menceraikanmu maka ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan sesungguhnya aku telah menceraikanmu.

Dari sini kita mendapat kejelasan bahawa Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan aku ceraikan aku ceraikan, atau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan aku ceraikan dan aku ceraikan maka jatuhlah talak tiga menurut pengadilan, baik ia berniat dengan itu talak satu atau talak tiga tapi Apabila ia berniat dengan talak pertama itu talak dengan yang Kedua dan yang Ketiga memberinya kefahaman bahawa ia telah menceraikannya maka tidak jatuh di antaranya dan Allah kecuali talak satu.

Kesimpulannya bahawa Apabila ia mengulang-ngulang talak, baik ia mengulangnya dengan waw (dan) atau tanpa waw, maka talak itu berbilang menurut pengadilan dan tidak didengar darinya pengakuan bahawasanya ia berniat dengan yang Kedua itu yang pertama maka ini sah

hukumnya menurut agama dan tidak jatuh atasnya talak satu di antaranya dan Allah. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku telah menceraikanmu lalu engkau aku ceraikan dan ia berkata bahawa ia berniat dengan yang Kedua adalah penafsiran yang pertama, ia dibenarkan menurut pengadilan dan agama kerana huruf fa (lalu) dibuat untuk penafsiran. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan beriddahlah engkau maka sesungguhnya Apabila ia berniat dengan perkataannya beriddahlah engkau iaitu memerintahkannya dengan 'idah maka jatuhlah talak satu. Apabila ia berniat dengan yang Kedua talak yang Kedua maka jatuhlah talak dua raj'i kerana lafaz beriddahlah adalah termasuk dari lafaz-lafaz kinayah yang dapat jatuh dengannya talak raj'i sekalipun ia berniat lebih banyak lagi atau berniat talak ba'in maka Apabila ia tidak berniat apapun maka jatuhlah talak dua, berbeza Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan lalu beriddahlah engkau, maka Apabila ia tidak berniat apapun maka jatuhlah talak satu dan lafaz yang Kedua adalah diniatkan kepada perintahnya untuk beriddah. Apabila ia membahagi-bahagi jumlah talak seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperdelapannya atau sebahagian dari seribu bahagian atau seratus ribu bahagian dan seterusnya maka jatuhlah talak yang sempurna. Apabila ia membahagi-bahagi talak sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh dari seperempat dari seperenam talak maka jika ia mengucapkan tanpa huruf waw (dan), maka jatuhlah talak satu dengan syarat bahawa tidak lebih jumlah bahagian-bahagian itu atas satu. Kalau lebih walaupun sedikit sahaja maka yang Apabila itu dihitung talak Kedua.

Apabila menyandarkan talak kepada dhamir talak dan jumlah bahagian-bahagiannya maka hukumnya seperti itu juga seperti Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak dan sepertiganya maka jatuhlah talak satu. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak dan sepertiganya dan sepermpatnya maka jatuhlah talak dua kerana bahagian-bahagian ini berjumlah lebih dari satu iaitu lebih dari sisanya setengah dari seperenam dari satu sehingga menjadi talak satu dan ditambah satu sama dengan dua.

Ini Apabila ia menyandarkan talak kepada dhamir. Apabila ia menyandarkannya kepada talak maka seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak dan sepertiga talak dan seperempat talak maka jatuhlah satu talak dengan setia kalimat dari kalimat-kalimat ini sehingga jadilah talak tiga dengan syarat disebutkan waw ataf (dan) dan isterinya itu sudah dijimaknya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah talak tanpa menyebut wau ataf maka jatuhlah talak satu selagi jumlahnya tidak melebihi satu sebagaimana yang telah diterangkan.

Kesimpulannya bahawa dalam permasalahan ini ada empat gambaran:

Gambaran pertama, bahawa orang yang menceraikan ini ahli fiqh dan filsafat atau ia main-main atau ia hal mate-matika. Ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak atau ia menyebutkan kepada isterinya bahagian yang sedikit seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan satu bahagian dari seratus ribu dari talak. Dalam gambaran ini ia diceraikan talak satu.

Gambaran Kedua, ia menyebutka bilangan bahagian-bahagian kepada isteri tanpa huruf ataf seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sepertiga talak, seperempat talak, seperlima talak. Dalam keadaan ini dihitunglah bahagian-bahagian yang disebutkannya. Jika jumlahnya menyamai satu talak atau kurang maka dihitung satu talak. Jika lebih dari satu talak walaupun bahagian yang sedikit sahaja maka dihitunglah sisanya itu talak Kedua dan seterusnya.

Gambaran Ketiga, ia menyebutkan bilangan bahagian dengan memudhafkan kepada dhamir disertai menyebutkan waw ataf atau tidak seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan separuh talak dan sepertiganya dan seperlimanya dan seperempatnya. Dalam gambaran ini ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Apabila bahagian-bahagian itu berlebih maka sisanya dihitung satu. Sebahagian mereka berkata: Tidak dihitung kerana persamaan tujuan membuatnya mengucapkan bahagian yang pertama sahaja sehingga tidak dihitung yang lainnya.

Gambaran ke empat, ia menyebutkan hitungan bahagian dan memudhafkannya kepada talak dan disertai menyebut huruf athaf seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan

setengah talak dan seperenam talak dan seperempat talak. Dalam keadaan ini jatuhlah talak tiga kerana ia memudhafkan bahagian-bahagian hitungan iaitu seperdua atau seperenam kepada talak yang nakirah sehingga tidaklah seperti yang pertama kerana isim nakirah Apabila diulang sebab menjadi nakirah maka bukanlah seperti yang pertama lagi. Setiap bahagian yang diucapkannya dengan memudhafkan kepada talak maka dihitunglah satu talak, berbeza Apabila ia memudhafkannya kepada dhamir kerana dhamir kembali kepada bahagian pertama itu sendiri. Oleh kerana itu tidaklah dihitung kecuali yang pertama. Beginilah semuanya Apabila isteri sudah dijimaknya. Jika belum dijimaknya maka tidaklah jatuh kecuali talak satu sebagaimana yang telah engkau ketahui.

Apabila diperkirakan filsafat mate-matika telah menguasai seseorang dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tiga dari setengah dari dua talak maka dalam hal itu terjadi perselisihan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya jatuhlah talak tiga kerana setengah dari dua talak itu adalah satu talak lalu tiga dari setengah sama dengan tiga talak kerana setiap setengah dihitung satu talak. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya ia dijatuhkan talak dua sahaja kerana Apabila kita membahagi Kedua talak kepada setengah maka setiap talak itu ada dua setengah sehingga dua talak itu menjadi empat setengah lalu tiga dari setengahnya adalah satu talak dan setengahnya sehingga jatuhlah talak dua kerana separuh dihitung satu talak. Tapi yang jelas adalah pendapat yang pertama kerana Apabila kita berkata: Tiga dari setengah dari dua talak maknanya tiga dari setengah jumlah dua talak dan setengah jumlah dua talak secara sempurna. Oleh kerana itu tiga dari setengah adalah tiga talak. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tiga dari setengah dari tiap-tiap dua talak maka maknanya adalah sesungguhnya kita membahagi dua setiap satu talak sehingga jadilah talak itu dua kali setengah dan tiga kali setengah sehingga menjadi satu setengah talak dan dibulatkan menjadi dua talak.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tiga kali setengah talak maka jatuhlah dua talak kerana satu talak meliputi dua kali setengah sehingga dihitunglah satu sedangkan setengah yang ketiga menjadi satu talak kerana engkau telah mengetahui bahawa bahagian talak dihitung satu talak yang sempurna sekalipun sedikit. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan empat kali sepertiga talak atau lima kali seperempat talak maka jatuhlah talak dua kerana satu talak yang sempurna sama dengan tiga kali sepertiga lalu lebih sepertiga dan seperempat sehingga menjadi satu talak yang sempurna. Demikian juga lima kali seperempat sebagaimana yang sudah jelas.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah kali dua kali dua talak maka jatuhlah dua talak kerana setiap setengah dihitung satu talak.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak dua atau engkau aku ceraikan antara talak satu dan talak dua atau Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak tiga atau antara talak satu kepada talak tiga, maka jatuhlah pada contoh yang pertama talak satu dan pada contoh yang Kedua talak dua. Menurut imam dan jatuh pada yang pertama talak dua dan pada yang Kedua talak tiga menurut dua pengikut imam dan tidak jatuht alak pada contoh yang pertama dan pada contoh yang Kedua jatuhlah satu talak menurut Zufar kerana imam berkata: Sesungguhnya talak termasuk dari perkara yang terlarang kerana tidak diharuskan kecuali ketika diperlukan. Sesuatu yang berbahaya Apabila ia mempunyai permulaan dan akhir dan engkau berkata: dia mempunyai dua tujuan yang masuk tujuan yang pertama itu bukan tujuan yang Kedua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu ke talak dua maka masuklah tujuan yang pertama bukan tujuan yang Kedua. Iaitu jatuhlah talak satu bukan talak dua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu ke talak tiga maka tidak masuk tujuan yang Kedua iaitu talak tiga dan di bawah tiga itu dapat masuk iaitu talak satu dan talak dua sehingga jatuhlah talak dua adapun Apabila yang dihitung itu boleh sebagaimana ia berkata kepadanya: Ambillah dari hartaku mulai dari satu faund sampai dua found maka lafaznya dapat mencapai dua tujuan ia boleh mengambil tiga found yang disebutkan dalam tujuan pertama dan tujuan Kedua.

Kesimpulannya bahawa imam berkata: Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak tiga maka masuklah dua talak dalam perkataannya ini tanpa perbezaan pendapat kerana talak dua adalah pertengahan antara talak satu dan talak tiga dan inilah yang ditunjukkan oleh lafaz dan maksudnya. Adapun talak satu dan talak tiga sedangkan keduanya ini adalah tujuan pertama dan tujuan Kedua maka sesungguhnya lafaz tidak sampai kepada keduanya dalam larangan kerana larangan adalah seperti petunjuk kepada tidak adanya kehendak yang keluar dari petunjuk perkataan. Di antara yang harusnya adalah tujuan pertama iaitu talak satu tidak boleh masuk sebagaimana tidak boleh masuk tujuan yang terakhir iaitu talak tiga. Tapi tatkala talak Kedua yang dimaksudkan dari ucapan tidak mungkin membuktikannya kecuali dengan talak pertama kerana tidak mungkin talak disifati dengan yang Kedua kecuali setelah ia disifati dengan yang pertama. Tujuan pertama masuk kerana darurat sehingga tidak terjadi talak Kedua. Adapun yang Ketiga maka tidak keperluan kepadanya kerana talak yang Kedua tidak mungkin terjadi tanpa talak yang pertama.

Inilah Apabila ada penengah antara dua tujuan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Adapun Apabila tidak terjadi penengah di antara dua tujuan seperti perkataannya engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak dua maka jatuhlah talak satu dengan lafaz aku ceraikan dan ditiadakan dua talak kerana tidak perlu memasukkan tujuan terakhir. Adapun tujuan yang pertama maka ia masuk kerana tujuan yang pertama ini tidak lebih dari pengertian aku ceraikan. Adapun Zufar maka ia berkata: Apabila seseorang berkata kepada yang lain: Akuk menjual kepadamu dari gedung ini sampai ke gedung itu maka tidak masuk dua tujuan menurut kesepakatan ulama kerana hadd tidak masuk ke dalam mahdud. Berdasarkan qiyas ini Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak tiga maka keluarlah batasan yang pertama iaitu talak satu dan batasan yang Kedua iaitu talak tiga dan jatuhlah jumlah yang ada di antara keduanya iaitu talak dua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu kepada talak dua maka tidak jatuh talak apapun kerana tidak ada perantaraan antara talak satu dan talak dua dan dua tujuan keluar dari kalam. Inilah qiyas tapi imam memandang kepada kebiasaan lalu ia mendapatkannya mempergunakan sesuatu yang mempunyai dua batasan dan pertengahan dalam kehendak yang lebih sedikit dari yang lebih banyak dan yang lebih banyak dari yang lebih sedikit. Contohnya Apabila seseorang berkata: Umurku antara 40 sampai 50 tahun maka tujuannya adalah bahawa umurnya lebih banyak dari 40 tahun lebih sedikit 50 tahun. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu sampai talak tiga maka makna perkataannya sesungguhnya ia aku ceraikan lebih dari talak satu dan kurang dari talak tiga iaitu talak dua maka diamalkanlah talak ini menurut kebiasaan dan menganggap bagus.

Pertama, makna waw seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Sesungguhnya lafaz itu mengandung tiga makna. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau satu pada dua, engkau aku ceraikan talak satu dan talak dua. Apabila ia meniatkan ini maka jatuhlah talak tiga jika isterinya itu sudah dijimaknya. yang dimaksudkan dengan dijimak di sini adalah hubungan suami isteri atau berduaan sahaja dengannya kerana berduaan sahaja cukup untuk menjatuhkan talak Kedua. Adapun Apabila isterinya belum dijimak dan belum berduaan dengannya maka jatuhlah talak satu sahaja kerana isterinya sudah talak ba'in dengan perkataannya talak satu dan sesudah itu talak dua tidak padan tempatnya sehingga tidak jatuh talak apapun.

Kedua, makna maa (bersama) seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu disertai talak dua. Apabila ia berniat makna ini maka jatuhah talak tiga secara mutlak baik isterinya sudah dijimaknya atau belum kerana ia menjatuhkan talak tiga sekaligus sehingga menutupi pelepasan hubungan suami isteri pada yang sudah dijimak dan belum tanpa perbezaan. Oleh kerana itu isterinya tidak talak ba'in iaitu yang sudah dijimaknya dengan talak satu sehingga tidak menjadi tempat hak-hak setelahnya.

Ketiga, makna perkalian. Makna ini meliputi dua gambaran:

Gambaran pertama ia berkata menurut keibasaan ahli mate-matika sebagaimana yang diperkirakan. Dalam keadaan ini jatuhlah dua talak kerana kebiasaan ahli mate-matika adalah melipatgandakan salah satu dua bilangan dengan bilangan yang lain. Maka perkataannya satu talak

dalam dua talak maknanya melipatgandakan satu talak dengan menjadikannya dua talak sehingga jatuhlah dua talak. Inilah kenyataan kerana lafaz ini menurut ahli mate-matika jelas dalam maknanya. bila sahaja ia menghendaki dengan perkataannya kebiasaan mereka maka jatuhlah pengertiannya oleh kerana itu tidak boleh dikatakan bahawa lafaz fi (dalam) maknanya adalah kata keterangan tempat secara hakikat sedangkan dua tidak wajar dijadikan kata keterangan tempat. Ungkapan itu sendiri tidak wajar dijadikan dua talak walaupun ia meniatkannya sebagaimana ia berkata: Berilah aku minum dan ia berniat talak maka tidak jatuh apapun kerana engkau mengetahui bahawa lafaz satu dalam dua menurut kebiasaan ahli mate-matika dipergunakan untuk melipatgandakan jumlah secara jelas.

Gambaran Kedua, ia tidak berbicara dengan kebiasaan ahli mate-matika tapi ia berniat memperbanyak bahagian talak satu sebagaimana yang dapat difahami dari lafaz. Ketika itu jatuhlah talak satu kerana memperbanyak bahagian talak satu tidak mengeluarkannya dari keadaannya talak satu. Demikian juga Apabila ia tidak berniat apapun maka jatuhlah talak satu dengan perkataannya engkau aku ceraikan kerana jatuh talak satu dengannya walaupun ia tidak berniat.

Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak dua dalam talak dua maka sesungguhnya Apabila ia berniat makna dan maka seakan-akan ia berkata: Engkau aku ceraikan talak dua dan talak dua. Dalam keadaan ini jatuhlah talak tiga pada yang sudah dijimak dan talak dua pada selainnya. Apabila ia berniat makna bersama maka jatuhlah talak tiga pada yang sudah dijimak dan selainnya. Apabila ia berniat mengkalikan menurut kebiasaan ahli mate-matika maka jatuhlah talak tiga. Jika tidak maka jatuhlah talak dua.

Ini semua Apabila talak sarih terikat dengan jumlah yang jelas. Adapun Apabila ia mengikatnya dengan isyarat yang menunjukkan jumlah maka permasalahan ini ada tiga macam pertama ia menyebutkan sesuatu yang menunjukkan kepada isyarat secara lafaz dan menunjukkan kepada jumlah dengan jari-jari tangannya. Dalam hal ini ada dua gambaran:

Gambaran pertama, ia menyebutkan lafaz segini lalu ia berkata: Engkau aku ceraikan segini dan ia mengisyaratkan dengan tiga jarinya. Dalam keadaan ini jatuhlah jumlah yang ia isyaratkan dengan jari-jarinya. Jika ia mengisyaratkan satu jari sahaja maka jatuhlah talak satu. Jika ia mengisyaratkan dengan dua jari sahaja maka jatuhlah talak dua. Jika ia mengisyaratkan dengan tiga jari maka jatuhlah talak tiga. Jika ia membuka tiga jari dari jari-jari tangannya dan ia menggenggamkan dua jari yang lain dan ia berkata bahawa ia mengisyaratkan kepada dua jari yang digenggam maka ia tidak dibernakan menurut pengadilan. Tapi jatuhlah talak tiga kerana kenyataannya menunjukkan bahawa ia mengisyaratkan kepada jari-jarinya yang terbuka bukan yang tertutup tapi dibernakan menurut agama sehingga jatuhlah talak dua di antaranya dan antara Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga Apabila ia berkata bahawa ia mengisyaratkan kepada telapak tangannya maka tidak dapat dibenarkan menurut pengadilan dan jatuhlah talak satu raj'i jika ia jujur di antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala. Apabila ia membuka lima jarinya dan ia menghendaki telapak tangan maka dapat dibenarkan menurut pengadilan kerana talak tiga sahaja lalu ia membuka lima jarinya sebagai petunjuk bahawa ia tidak mengehendaki jumlah sehingga dapat dibenarkan menurut pengadilan bahawa ia menghendaki penyerupaan dengan telapak tangan maka jatuhlah talak satu raj'i. Demikian juga Apabila ia menggenggam seluruh jarinya maka ia dibenarkan menurut pengadilan pada perkataannya. Sesungguhnya ia menghendaki penyerupaan dengan telapak tangan saja.

Gambaran Kedua, ia mengucapkan seperti lalu ia berkata: Engkau aku ceraikan seperti ini dan ia mengisyaratkan dengan tiga jarinya yang terbuka. Dalam keadaan ini dilihat niatnya. Jika ia berniat menyerupakan talak setelah tiga jari maka jatuhlah talak tiga. Adapun Apabila ia berniat misal kekerasan dan ia tidak berniat apa-apa maka jatuhlah talak ba'in satu kerana ia mensifatinya dengan keras dan perbezaan antara perkataannya segini maknanya adalah seperti tiga jari dalam bilangan. Adapun perkataannya: Seperti ini maknanya seperti ini dalam kerasnya. Apabila ia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga.

Kedua, ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ia mengisyaratkan dengan tiga jarinya tapi ia tidak mengatakan segini atau seperti ini. Dengan ini jatuh talak satu walaupun ia berniat talak tiga. Kerana talak tidak jatuh tanpa lafaz demikian juga jumlah talak tidak jatuh tanpa lafaz yang menunjukkannya.

Ketiga, ia berkata kepada isterinya: Engkau segini sampai sambil mengisyaratkan dengan jari-jarinya tapi ia tidak berkata: Aku ceraikan. Dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Ini adalah sia-sia tidak jatuh talak apapun walaupun ia berniat talak tiga. Alasan mereka adalah bahawa talak tidak jatuh menurut Mazhab Hanafi kecuali dengan lafaz yang ia ketahui walaupun ia berniat cerai sedangkan isyarat dengan tiga jari tidak ada pemberitahuan terhadap talak baik sarih mahupun kinayah. Oleh kerana itu, tidak jatuh talak walaupun ia berniat sebagaimana tidak jatuh talak dalam perkataannya makanlah, minumlah, dan lain-lain. Apabila ia berniat cerai.

Menurutku bahawa alasan ini kuat. Engkau telah ketahui pada gambaran Kedua bahawa talak tidak jatuh tanpa lafaz yang menunjukkan atas talak atau yang membentangkannya. Jika tidak ada lafaz maka niat tidak dipandang.

Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya jatuh apa yang diniatkannya. Jika ia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Ia memberi alasan bahawa isyarat dengan tiga jari sama dengan jumlah talak yang diperkirakan, seakan-akan ia berkata: Engkau aku cerai talak tiga. Hal ini keluar dari kaedah pertama iaitu talak tidak jatuh kecuali dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya. Adapun keadaannya diperkirakan secara lafaz yang diniatkannya maka sesungguhnya sah apa yang diakuinya pada setiap lafaz. Oleh kerana itu, kaedah-kaedah yang terkuat pendapat pertama.

Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa niat tidak diamalkan dalam talak sarih. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ia berniat talak dua atau talak tiga maka tidak jatuh kecuali talak satu. Engkau telah mengetahui bahawa Apabila ia berniat talak dengan makna lepas dari ikatan dan lain-lain maka tidak dianggap apa-apa menurut pengadilan dan dapat diperhitungkan menurut agama. Apabila disebutkan lafaz aku ceraikan maka hukumnya seperti di atas. Adapun Apabila disebutkan mashdar seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau cerai maka jatuhlah talak satu raj'I jika ia tidak berniat atau berniat talak satu maka. Demikian juga Apabila ia berniat talak dua maka jatuhlah talak satu berbeza dengan Apabila ia berniat talak tiga maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya kerana ucapannya engkau cerai adalah mashdar yang menunjukkan satu atau jenis yang dapat dipakai yang banyak dan sedikit. Oleh kerana itu tidak sah mensyaratinya dengan dua kerana dua adalah jumlah yang murni dan meniadakan satu sehingga sah menghendaki talak tiga bukan talak dua. Adapun kinayah maka telah dijelaskan bahagiannya dan hukumnya, di antaranya bahawasanya seluruh lafaz kinayah dapat jatuh dengannya talak ba'in lain lafaz yang disebutkan di sana maka sesungguhnya talak jatuh semuanya kemudian sesungguhnya sebahagiannya tidak jatuh kecuali dengan niat. Jika ia menyebut lafaznya dari kinayah dan ia tidak berniat cerai dan ia mengiringkannya setelah dua atau tiga maka tidak dianggap apa-apa. Jika ia berniat talak dan mensifatinya setelah talak sarih dengan lafaz maka jatuhlah apa yang diniatkannya dan apa yang diucapkannya sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau talak ba'in dua atau tiga dan ia berniat dengan talak ba'in itu talak biasa maka jatuhlah apa yang diucapkannya. Adapun Apabila ia berniat dengan lafaz ba'in itu adalah talak dan ia berniat lebih banyak dari satu, maka jiak ia berniat talak dua maka tidaklah jatuh kecuali talak satu. Jika ia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Apabila talak sarih terikat dengan jumlah yang jelas seperti engkau aku ceraikan talak dua atau talak tiga maka jatuhlah jumlah yang disebutkannya secara pasti. Demikian juga Apabila ia berniat dengan perkataannya engkau aku ceraikan dan ia berniat talak tiga atau talak dua maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya. Adapun Apabila ia tidak berniat maka jatuhlah talak satu sebagaimana yang telah terdahulu dalam penjelasan talak sarih. Jika ia mengulangi talak secara lafaz maka ini mengandung dua keadaan pertama ia mengulangnya tanpa huruf ataf. Kedua ia mengulangnya dengan huruf ataf.

Keadaan pertama ada tiga gambaran:

Gambaran pertama, ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, aku ceraikan, aku ceraikan, tanpa huruf ataf dan tanpa taklik. Hukum gambaran ini bahawa jatuhlah talak satu Apabila ia berniat dengan Kedua dan Ketiga untuk memperkuat baik isterinya itu sudah dijimaknya atau belum. Dibernarkan perkataannya dengan sumpah menurut pengadilan dan tanpa sumpah dalam fatwa. Kemudian jika isterinya sudah dijimaknya maka ia dibenarkan walaupun dipisahkan dengan pemisah antara perkataannya aku ceraikan yang pertama dan aku ceraikan yang Kedua dan ke tika, walaupun panjang pemisahan. Adapun selain yang dijimak maka jatuhlah yang Kedua kecuali Apabila ia menyebutkan lafaz-lafaz talak secara berturut-turut tanpa pemisah dan tidak berbahaya seperti pening, ini adalah mazhab menurut sebahagian mereka. Sebahagian mereka mensyaratkan menyebutkan lafaz-lafaz talak secara berurutan tanpa pemisah pada yang sudah dijimak dan yang belum. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemudian ia diam sejenak dan berkata: Engkau aku ceraikan kemudian ia berniat yang Kedua untuk memperkuat sahaja maka ia tidak dibenarkan. Dalam keadaan ini jika yang sudah dijimak itu diucapkan padanya maka jatulah talak dua atau talak tiga jika ia menyebutkan tiga lafaz. Jika ia belum dijimak maka jatuhlah talak satu ba'in kerana yang Kedua tidak dihubungkan.

Gambaran Kedua, ia tidak berniat memperkuat baik ia berniat dengan setiap talak satu satu talak atau tidak berniat apapun. Dalam keadaan ini jatuhlah talak tiga pada yang sudah dijimak baik ia menyebutkan lafaz-lafaz yang tiga itu secara berturut-turut atau memisahkan dengannya. Adapun Apabila ia belum dijimak maka jatuhlah talak tiga jika ia menyebutkannya secara berurutan. Apabila terpisah maka jatuhlah talak satu, kerana terjadi talak ba'in sehingga tidak dapat disambung lagi.

Gambaran Ketiga, ia mentaklik talak yang berulang-ulang tanpa huruf ataf atas sesuatu pun. Di bawah gambaran ini ada dua perkara:

Perkara pertama, ia mentakliknya atas sesuatu yang menyatu seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, aku ceraikan, aku ceraikan jika engkau berbicara dengan si Zaid dengan satu kalimat. Hukum ini jika ia berniat memperkuat maka jatuhlah talak satu. Jika ia tidak berniat memperkuat tapi berniat talak tiga atau tidak berniat apa pun maka jatuhlah talak tiga.

Perkara Kedua, ia mentaklikkan talak atas sesuatu yang berbilang-bilang seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, jika engkau berbicara kepada Zaid, engkau aku ceraikan jika engkau masuk ke dalam rumah, engkau aku ceraikan jika engkau berpergian bersama ayahmu. Hukumnya jatuhlah talak tiga dan tidak ada manfaatnya lagi niat memperkuat kerana yang disumpahi itu berbilang-bilang.

Adapun keadaan Kedua, Apabila ia mengulang-ulang talak dengan huruf ataf baik dengan waw atau fa atau summa seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, aku ceraikan, aku ceraikan, atau kemudian aku ceraikan, aku ceraikan, dan seterusnya maka jika isterinya sudah dijimaknya maka jatuhlah talak tiga dan tidak dibernarkan pada perkataannya bahawa ia berniat memperkuat baik ia menyebutkan lafaz-lafaz itu secara berturut-turut dan rapi mahupun tidak dan baik ia tidak mengulang lafaz engkau sebagaimana yang telah kita beri contoh atau ia mengulang-ngulangnya seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, engkau aku ceraika, engkau aku ceraikan. Adapun Apabila isterinya itu belum dijimaknya maka jatuhlah talak tiga jika ia menyebutkan lafaz-lafaz itu secara berurutan tanpa pemisah dan tidak maka jatuhlah talak satu.

Inilah hukumnya yang demikian itu. Apabila ia membahagi-bahagi jumlah talak sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah talak atau sebahagian talak maka jatuhlah talak satu yang sempurna. Kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah dari dua talak maka jatuhlah talak satu kerana setengah dari dua talak itu satu talak yang sempurna. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dua kali setengah dari satu talak maka jatuhlah talak satu kerana dua kali setengah sama dengan satu talak yang sempurna. Apabila bahagian itu lebih dari satu talak maka jatuhlah talak dua atau lebih sesuai dengan tambahan bahagian. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah dan dua pertiga talak maka jatuhlah dua talak kerana setengah dan dua pertiga lebih banyak dari pada satu.

Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tiga dari tiga kali setengah talak kerana tiga kali setengah sama dengan satu setengah sehingga jatuhlah talak dua kerana setengah itu terhitung satu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan empat kali sepertiga talak kerana empat kali sepertiga sama dengan satu sepertiga dan dibulatkan menjadi dua dan seterusnya.

Apabila ia menyebutkan bahagian-bahagian lebih sedikit dari pada satu dengan huruf ataf dan ia mengidhafatkannya kepada talak satu maka jatuhlah talak satu sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah dan sepertiga talak. Adapun Apabila ia mengidhafatkan setiap bahagian kepada lafaz talak sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah talak dan sepertiga talak maka jatuhlah satu talak dengan setiap lafaz maka jatuhlah talak dua dan seterusnya. Perbezaannya adalah bahawasanya pada ungkapan pertama ia mengidhafahkan dua pecahan kepada talak satu sedangkan dua pecahan itu kurang dari satu sehingga jatuhlah talak satu dan pada ungkapan Kedua ia mengidhafahkan setiap pecahan kepada talak sehingga lafaz itu sendiri dengan ungkapan sehingga jatuhlah satu talak dengan setiap ucapan.

Apabila ia mengetahui mate-matika dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu dalam talak satu maka jatuhlah satu kerana hasil perkalian satu kali satu sama dengan satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu dalam talak dua dan ia mengetahui mate-matika maka jatuhlah talak dua kerana dua adalah hasil dari perkalian satu kali dua. Jika tidak maka jatuhah talak tiga seakan-akan ia berkata: dan talak dua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak dua dalam talak dua maka jatuhlah talak tiga.

Adapun niat jumlah talak yang disertai dengan kinaya maka telah diterangkan secara terperinci.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Apabila terikat talak sarih dengan jumlah maka jatuhlah jumlah itu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga atau talak dua maka jatuhlah jumlah yang disebutkannya. Sesungguhnya telah diterangkan dalam kinayah bahawasanya kalau ia berniat dengan perkataannya engkau aku ceraikan lebih banyak dari pada satu maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya sehingga walaupun ia berkata: engkau aku ceraikan talak satu dan ia meniatkan talak dua atau talak tiga maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak dua. Apabila ia berniat talak tiga maka jatuhah talak tiga. Sebahagian mereka berpendapat bahawa: Apabila talak itu terikat dengan satu atau dua maka niat menambah itu tidak berlaku kerana memandang kenyataan.

Adapun Apabila ia mengulang-ngulang talak seperti Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan atau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, aku ceraikan, aku ceraikan dan ia tidak mengulang lafaz engkau maka ada tiga keadaan:

Keadaan pertama, ia menyebutkan kalimat yang berulang-ulang tanpa huruf ataf secara berulang-ulang di mana ia tidak memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dengan pemisah bahkan bersambung menurut kebiasaan maka tidaklah dianggap pemisah itu dengan menahan nafas dan terputusnya suara kerana pemisah seperti ini tidak mengeluarkan kata dari keadaannya bersambung menurut keibasaan. Adapun yang mengeluarkannya dari keadaannya yang bersambung maka ia memisahkan sesuai dengan kehendaknya di mana dinisbahkan kepadanya bahawa ia telah memotong kata menurut kebiasaan. Di bawah keadaan ini ada empat macam gambaran:

Gambaran pertama, ia bermaksud mengulang-ulang itu adalah untuk memperkuat perkataannya engkau aku ceraikan yang pertama, dengan perkataannya engkau aku ceraikan yang kedua, dan engkau aku ceraikan yang Ketiga dengan makna bahawasanya ia berniat memperkuat lafaz yang pertama dengan gua lafaz yang terakhir secara bersamaan. Dalam gambaran ini jatuhlah talak satu kerana ia berniat memperkuat yang pertama dengan yang Kedua dan yang Ketiga sehingga ia tidak membuat talak yang baru sedangkan penguatan penting pada semua bahasa.

Gambaran Kedua, ia memperkuat yang pertama dengan yang Kedua sahaja kemudian ia membuat talak dengan yang Ketiga atau tidak berniat apa-apa. Dalam gambaran ini jatuhlah dua talak: Satu talak dengan ungkapan yang pertama dan satu dengan ungkapan yang Ketiga yang ia memulai talak dengannya atau ia memutlakkan dengan tidak meniatkan apapun. Adapun ungkapan yang Kedua maka ungkapan ini tidak dihitung kerana ia meniatkan untuk memperkuat dengannya.

Gambaran Ketiga, ia memperkuat yang Kedua dengan yang Ketiga dan dengan meniatkan talak dengan ungkapan yang pertama dan ungkapan yang Kedua atau ia memutlakkan dan tidak berniat apapun kem ia berniat dengan yang Ketiga memperkuat yang Kedua. Dalam keadaan ini jatuhlah talak dua dengan ungkapan yang pertama dan ungkapan yang Kedua dan ditiadakan yang Ketiga kerana ia bermaksud memperkuat.

Gambaran yang ke empat ia memperkuat yang pertama dengan yang Ketiga dengan ia tidak berniat dengan ungkapan yang Kedua itu memperkuat ungkapan yang pertama tapi ia berniat talak atau tidak berniat apapun kemudian ia memperkuat ungkapan yang pertama dengan ungakapan yang Ketiga saja. Dalam gambaran ini jatuhlah talak tiga kerana ia memisahkan antara yang diperkuat iaitu ungkapan yang Ketiga dan yang diperkuat iaitu ungkapan yang pertama dengan ungkapan yang Kedua.

Keadaan Kedua, ia menyebutkan kalimat-kalimat yang berulang-ulang dengan huruf ataf yang tidak bersambung dengan memisahkan antara setiap kalimat dan lainnya dengan pemisah dimana ia berkata: Sesungguhnya perkataan yang tidak bersambung menurut kebiasaan inilah ia. Di bawahnya kepada dua gambaran:

Gambaran pertama, ia mengulang lafaz engkau pada setiap ungkapan seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan, engkau aku ceraikan, disertai pemisahan antara setiap ungkapan dengan diam yang membuatnya terpisah dari sebelumnya secara kebiasaan. Hukum keadaan jatuhlah talak tiga. Apabila ia bermaksud memperkuat disertai adanya pemisah maka tidak didengarkan pengakuannya menurut pengadilan dan didengarkan antaranya dan Allah.

Gambaran Kedua, ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tanpa mengulang lafaz engkau. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemudian ia diam dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan bahawa ia memisahkan katanya menurut kebiasaan dan ia berkata: Aku ceraikan tanpa lafaz engkau maka jatuhlah talak satu kerana lafaz aku ceraikan tanpa menyebut lafaz engkau tidak jatuh talak menurut Mazhab Syafi'e sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan megidhafahkan talak kepada perempuan. Ungkapan Kedua dan Ketiga teputus dari ungkapan yang pertama, oleh kerana itu tidak mungkin menguasakan lafaz engkau yang pertama atas ungkapan Kedua, berbeza Apabila ucapan itu bersambung sehingga dalam keadaan seperti ini dapat menjadi khabar dari engkau aku ceraikan yang pertama dengan aku ceraikan yang Kedua dan Ketiga.

Keadaan Ketiga, ia menyebutkan kalimat-kalimat yang berulang-ulang dengan huruf ataf. Di bawah ini ada dua gambaran.

Pertama, ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan aku ceraikan dan aku ceraikan. la membuat dengan huruf ataf waw. Hukum gambaran ini adalah bahawasanya Apabila ia tidak meniatkan apaun atau ia berniat talak tiga, maka jatuhlah talak tiga. Demikian juga Apabila ia berniat memperkuat yang pertama dan yang Kedua dan yang Ketiga atau dengan salah satu dari keduanya sahaja maka jatuhlah talak tiga. Adapun Apabila ia berniat memperkuat yang Kedua dengan yang Ketiga maka sah dan jatuhlah talak dua. Perbezaan antara dua keadaan ini adalah bahawasanya yang pertama iaitu engkau aku ceraikan adalah tidak dengan huruf ataf dan setiap dari yang Kedua dan Ketiga diiringi dengan huruf ataf. Oleh kerana itu yang Kedua dan Ketiga sama-sama diiringi huruf ataf. Oleh kerana itu yang Kedua dan yang ketiga bukanlah yang pertama, sehingga tidak sah memperkuatnnya dengan salah satu dari keduanya. Adapun yang Kedua maka sah dijadikan penguat untuk yang pertama dengan makna bahawa waw (dan) yang disertakan dengannya menjadikan sebahagian darinya, lalu perkataannya dan aku ceraikan yang Ketiga yakni

huruf ataf waw dan yang dimasukinya merupakan penguatan terhadap perkataannya dan aku ceraikan yang pertama dan semuanya (waw dan yang dimasukinya).

Kedua, ia mengatafkan bukan dengan huruf waw (dan) seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan lalu aku ceraikan lalu aku ceraikan atau kemudian aku ceraikan dan seterusnya. Dalam keadaan ini tidak sah niat memperkuat secara mutlak. Oleh kerana itu tidak dapat didengar pengakuan memperkuat menurut pengadilan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Adapun menurut agama antaranya dan Allah maka sebahagian mereka berkata: Jika ia berniat memperkuat maka jatuhlah talak satu di antaranya dan Allah.

Ini semuanya Apabila sang isteri sudah dijimak. Jika belum dijimak maka hanya jatuh talak satu saja. Kerana ia sudah jatuh talak ba'in dengan talak yang jatuh pertama kalinya sehingga tidak dapat diiringi dengan talak yang lain.

Apabila ia membahagi-bahagi jumlah talak seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebahagian talak atau satu bahagian dari talak atau setengah talak maka jatuhlah talak satu sempurna kerana talak tidak terbahagi-bahagi. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah dr dua talak maka jatuhlah talak satu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dua kali setengah kali satu talak atau engkau aku ceraikan setengah talak dan sepertiganya dengan mengidhafahkan talak kepada dhamir selagi ia tidak berniat satu talak dengan setiap bahagian dari talak maka dilaksanakan apa yang diniatkannya, berbeza kalau ia berkata: Engkau aku ceraikan setengah talak dan sepertiga talak maka sesungguhnya jatuhlah talak dua kerana ataf memberi pengertian yang berlainan sedangkan mengidafahkan setiap bilangan pecahan kepada talak menjadikannya satu talak yang berdiri sendiri. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dalam satu talak maka jatuhlah talak satu baik ia mengucapkan menurut kebiasaan mate-matika atau menjadikannya zaraf atau memutlakkannya dan ia tidak ingin apapun. Adapun Apabila ia menghendaki dengan lafaz fi (pada atau dalam) makna maa (beserta) maka sesungguhnya jatuhlah dua talak. Fi dipakai dengan makna maa seperti firman Allah Ta'ala (udkhulu fi umamin) iaitu masuklah bersama umat-umat. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu dalam dua talak maka jika ia menghendaki makna bersama maka jatuhlah talak tiga, seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu bersama talak dua. Jika ia menghendaki istilah mate-matika dan ia mengetahuinya maka jatuhlah talak dua kerana hasil perkalian satu kali dua sama dengan dua. Jika ia tidak mengetahuinya atau menghendaki keterangan waktu bagi talak satu dalam talak dua atau tidak menghendaki apapun maka jatuhlah talak satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tiga kali setengah talak maka jatuhlah talak dua kerana tiga kali setengah sama dengan satu setengah dan setengah dihitung satu talak sehingga jatuh dua talak kerana talak tidak dapat terbahagi-bahagi.

Ini Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ia mengisyarat dengan dua telunjuknya atau tiga maka mungkin sahaja ada kalanya ia mengatakan dengan lafaz isyarat seperti ia berkata: Engkau aku ceraikan segini atau tidak. Jika ia berkata: Engkau aku ceraikan segini dan ia mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahawa ia menghendaki isyarat kepada talak seperti ia berpaling kepada jari-jarinya maka jatuhlah talak sesuai dengan jumlah yang diisyaratkannya baik satu mahupun lebih. Tidak dipandang lagi niatnya dalam keadaan ini, kerana isim isyarat yang dapat memberi pemahaman adalah jelas dalam jumlah. Oleh kerana itu tidak dianggap lagi niat adapun apabila ia menggerakkan jari-jarinya kerana kebiasaannya Apabila ia bicara ia mengangkat jari-jarinya sehingga tidak menjadi isyarat yang memberi pemahamanan. Jika ia membuka tiga jari dan menggenggamkan dua jari yang lain seraya berkata: Bahawa ia menghendaki isyarat kepada dua jari yang digenggam maka ia dibernakan menurut pengadilan dengan sumpahnya. Apabila ia tidak membuka jari-jarinya atau mengisyaratkan kepada telapak tangannya maka jatuhlah talak satu. Adapun abk engkau dan ia tidak berkata aku ceraikan maka sesungguhnya tidak jatuh talak walaupun ia berniat talak kerana tidak ada dalil yang menunjukkan kepada talak dalam ungkapan itu, berbeza kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga maka sesungguhnya Apabila ia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga kerana tiga memberitahukan bahawa ada lafaz

talak yang dibuang adapun iysarat dengan lafaz segini kepada jari-jarinya maka tidak ada padanya pemberitahuan yang dibuang dan mungkin memperkirakan lafaznya.

Mazhab Hanafi - mereka berkata: Apabila talak disifati dengan jumlah yang jelas maka jatuhlah jumlah itu. Kalau ia berkata kepada isterinya engkau aku ceraikan tiga maka jatuhlah talak tiga. Demikian juga Apabila ia berniat jumlah dan tidak menyebutkannya dengan jelas maka seandainya ia berkata: Engkau aku ceraikan atau engkau cerai atau engkau aku ceraikan dengan cerai dan ia berniat talak dua atau talak tiga maka jatuhlah apa yang diniatkannya sebagaimana Apabila ia berniat talak satu maka sesungguhnya jatuhlah talak satu selagi ia tidak berniat apapun maka jatuhlah talak satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ia berniat talak tiga maka tidak jatuh kecuali talak satu. Yang demiklan itu kerana sesungguhnya lafaz aku ceraikan tidak mengandung jumlah talak ataupun atapun talak ba'in sehingga tidaklah jatuh dengannya kecuali talak satu sekalipun ia berniat lebih banyak lagi tapi yang pertama lah yang paling benar. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu dan ia berniat lebih banyak lagi maka sesungguhnya tidaklah jatuh kecuali talak satu kerana bahawasanya ia telah berniat sesuatu yang tidak dikandung oleh lafaz sehingga niat tidak berlaku. Seperti yang demikian itu juga adalah Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga dan ia berniat talak satu maka sesungguhnya jatuhlah talak tiga kerana ia telah berniat yang berbeza dengan kandungan lafaz.

Apabila ia mengulang-ngulang talak secara lafaz maka jika ia mengulang-ulangnya tanpa huruf ataf sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: aku ceraikan, aku ceraikan, maka Apabila ia berniat dengan aku ceraikan yang kedua itu untuk memperkuat aku ceraikan yang pertama dan dengan aku ceraikan yang Ketiga untuk memperkuat aku ceraikan yang kedua dan yang pertama maka jatuhlah talak satu dengan syarat kata-katanya tidak terpisah seperti ia berkata: Aku ceraikan aku ceraikan aku ceraikan tanpa diam antara kalimat-kalimat itu jika ia diam sesaat yang memungkinkannya berbicara pada waktu itu dan ia tidak berkata apapun maka tidak bermanfaat niat memperkuatnya itu. Apabila ia berkata kepada isterinya: yang sudah dijimaknya Engkau aku ceraikan dan ia diam sejenak di mana pada waktu itu ia dapat untuk berbicara dg aku ceraikan yang Kedua pada waktu itu dan ia tidak mengatakannya kemudian ia berkata setelah itu: Engkau aku ceraikan maka jatuhlah talak dua. Adapun Apabila isterinya belum dijimaknya maka sesungguhnya jatuhlah talak satu sahaja kerana isterinya telah cerai dengan talak ba'in pada kali yang pertama sehingga isterinya menjadi orang lain lalu tidak dapat diceraikan dengan yang kedua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ia meniatkan untuk memperkuat Engkau aku ceraikan yang kedua dengan engkau aku ceraikan yang ketiga sahaja maka sesungguhnya tidak sah dan jatuhlah talak dua dengan engkau aku ceraikan yang pertama dan Kedua. Adapun Apabila ia memperkuat Engkau aku ceraikan yang pertama dengan engkau aku ceraikan yang ketiga sahaja dan membatalkan engkau aku ceraikan yang Kedua maka tidak sah dan jatuhlah talak tiga kerana pemisahan antara penguat iaitu engkau aku ceraikan yang Ketiga dan yang diperkuat iaitu engkau aku ceraikan yang pertama dan Kedua. Dan adapun Apabila ia memperkuat Engkau aku ceraikan yang pertama dengan engkau aku ceraikan yang Kedua kemudian ia memperkuat engkau aku ceraikan yang pertama dengan engkau aku ceraikan yang Kedua juga maka sesungguhnya memperkuat itu sah kerana tidak ada pemisah dengan kata-kata yang lain. Apabila ia berniat memperkuat tapi ia tidak berniat memperkuat engkau aku ceraikan yang Kedua dengan engkau aku ceraikan yang pertama dan tidak juga memperkuat engkau aku ceraikan yang Kedua dengan engkau aku ceraikan yang Ketiga tapi ia menceraikannya maka itu dapat diterima dan jatuhlah talak satu. Adapun Apabila ia tidak berniat memperkuat dari asalnya seperti ia berniat dengan engkau aku ceraikan yang Kedua dan engkau aku ceraikan Ketiga untuk menjatuhkan talak maka jatuhlah talak tiga. Demikian juga Apabila ia tidak berniat menjatuhkan talak tapi ia mengulang-ulang lafaz itu tanpa nita maka sesungguhnya jatuhlah apa y diucapkannya.

Ini Apabila ia mengulang-ulang lafaz tanpa huruf ataf. Adapun Apabila ia mengulang-ulangnya dengan huruf ataf seperti ia berkata kepada isrtinya: Engkau aku ceraikan dan aku ceraikan dan aku ceraikan maka jika ia berniat memperkuat aku ceraikan yang pertama dengan aku ceraikan yang Kedua atau dengan aku ceraikan yang Ketiga maka penguatannya itu tidak sah.

Adapun Apabila ia memperkuat aku ceraikan yang kedua dengan aku ceraikan yang Ketiga maka sesungguhnya penguatan itu sah. Yang demikian itu kerana bahawasanya lafaz aku ceraikan yang pertama tidak ada huruf atafnya, berbeza dengan aku ceraikan yang Kedua dan aku ceraikan yang Ketiga maka sesungguhnya setiap satu dari aku ceraikan yang Kedua dan aku ceraikan yang Ketiga meliputi huruf ataf. Oleh kerana itu dua lafaz ini sama dan sah memperkuat salah satu dari keduanya dengan yang lain dengan syarat bahawa lafaz dan aku ceraikan yang Ketiga adalah memperkuat lafaz dan aku ceraikan yang Kedua yakni dengan waw (dan) dang yang dimasuki oleh waw. Seperti yang demikian itu juga Apabila ia mengatafkan dengan huruf fa (lalu) atau summa (kemudian) maka Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan lalu aku ceraikan lalu aku ceraikan atau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemudian aku ceraikan kemudian aku ceraikan maka jika ia berniat memperkuat lafaz yang pertama dengan Kedua atau Ketiga maka sesungguhnya tidak sah memperkuat itu dan jatuhlah talak tiga. Jika ia berniat memperkuat yang Kedua dengan yang Ketiga maka memperkuat ini sah sehingga jatuhlah talak dua. Yang demikian itu adalah boleh terjadi kerana persamaan dua lafaz iaitu lafaz Kedua dan lafaz Ketiga kerana sama-sama mempunyai huruf ataf, berbeza dengan aku ceraikan yang pertama maka sesungguhnya aku ceraikan yang pertama itu tidak ada huruf atafnya. Oleh kerana itu tidak sah memperkuatnya dengan aku ceraikan yang memakai huruf ataf. Apabila ia merubah ataf dengan cara mengatafkan aku ceraikan yang pertama dengan waw dan aku ceraikan yang Kedua dengan fa seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan aku ceraikan lalu aku ceraikan maka sesungguhnya tidak sah memperkuat aku ceraikan yang Kedua dengan aku ceraikan yang Ketiga kerana tidak sama aku ceraikan yang Kedua dan aku ceraikan yang Ketiga dalam ungkapan kerana sesungguhnya aku ceraikan yang Kedua meliputi huruf waw ataf sedangkan aku ceraikan yang Ketiga meliputi huruf fa sedangkan memperkuat hanya boleh mengulang aku ceraikan yang pertama dengan bentuknya semula.

Apabila ia membahagi-bahagi talak seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebahagian talak atau satu bahagian dari seratus ribu bahagian dari talak atau setengah talak maka jatuhlah talak satu yang sempurna kerana sesungguhnya talak tidak dapat terbahagi-bahagi. Apabila disebutkan sebahagiannya maka jatuhlah seluruhnya. Permasalahan ini statusnya ijmak dalam empat mazhab.

Abkk dua kali setengah kali satu talak maka jatuhlah talak satu yang sempurna sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah kali dua talak dan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah kali dua kali dua kerana sesungguhnya setengah dari setiap talak itu adalah satu talak sehingga seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak dua. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga kali setengah kali dua talak maka jatuhlah talak tiga kerana sesungguhnya setengah dari dua talak itu lah satu talak yang sempurna sedangkan ia telah menjatuhkan talak tiga kali seakan akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga.

Apabila ia menyebutkan bahagian-bahagian talak secara terpisah-pisah maka jia ia menyebutkannya dengan huruf ataf maka jatuhlah dengan setiap bahagian dari talak itu talak satu. Jika tidak maka jatuhah talak satu, baik ia mengidhafahkannya da dhamir atau kepada talak. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah talak sepertiganya, seperenamnya maka jatuhlah talak satu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setengah talak, sepertiga talak, seperenam talak, maka sesungguhnya jatuhlah talak satu demikian Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan cerai separuh ceraian maka sesungguhnya tidaklah jatuh kecuali talak satu. Yang demikian itu kerana sesungguhnya tidak adanya huruf ataf menjadikan yang kedua itu lah sama dengan yang pertama atau sebahagian dari yang pertama. Apabila ia berniat jumlah talak maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya. Apabila ia berkata: Engkau aku ceraikan setengah talak dan sepertiga talak dan seperenam talak maka sesungguhnya jatuhlah talak tiga yang berulang-ulang dengan huruf ataf yang mengakibatkan perbezaan antara yang pertama dan yang kedua dan seterusnya.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dari talak satu ke talak tiga maka jatuhlah talak dua kerana sesungguhnya sesuatu yang ada setelah akhir tujuan tidak masuk pada

PEMBAHASAN IDHAFAH TALAK KEPADA ZAMAN ATAU TEMPAT

Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zamana sebagaimana ia berkata kepada isterinya engkau aku ceraikan pada hari ini atau pada bulan ini atau ia mengidhafahkannya kepada tempat sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan di negerimu atau di Mesir maka sesungguhnya talaknya itu jatuh sesuai dengan perincian mazhab-mazhab.[75]

---

sesuatu yang sebelumnya secara bahasa kecuali Apabila ila' (ke) dengan makna maa (serta) dan kemungkinan ila' dengan makna maa pasti mengakibatkan keraguan. Sedangkan talak tidak jatuh dengan keraguan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan antara satu dan tiga maka jatuhlah talak satu kerana talak satu ada di antara keduanya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan satu talak dalam dua talak maka Apabila ia berniat dengan lafaz fi (dalam) makna maa maka jatuhlah talak tiga kerana fi dapat datang dengan makna maa seperti firman Allah Subhanahu wa Taala (fadkhuli fi ibadi) yakni masuklah bersama hamba-hamba-Ku. Jika ia berniat makna lafaz dalam kebiasaan ahli mate-matika maka jatuhlah talak dua kerana hasil satu kali dua sama dengan dua, baik ia mengetahui istilah mate-matika atau tidak mengetahuinya tapi ia meniatkannya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku ingi satu pada hal ia termasuk ahli mate-matika sebelumnya maka dapat diterima. Apabila ia tidak berniat apapun maka jika ia termasuk dari ahli mate-matika maka jatuhlah talak dua. Jika tidak maka jatuhlah talak satu.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan segini kemudian ia membuka tiga jari dari jari-jari tangannya dan menggenggamkan dua jari tangan yang lain maka sesungguhnya isterinya diceraikannya talak tiga. Apabila ia berkata kepada isterinya ia hanya menghendaki isyarat itu dengan dua jarinya yang digenggamkan maka dapat didengar darinya dan jatuhlah talak dua. Apabila ia mengisyaratkan dengan semua jari-jarinya yang lima maka jatuhlah talak satu dan isyarat itu dilaksanakan atas tangan, bukan atas jari-jari kerana puncak jumlah talak itu lah tiga. Apabila ia tidak berkata segini tapi ia mengisyaratkan dengan jari-jari tangannya sahaja maka jatuhlah talak satu. Beginilah seterusnya ia tidak berniat. Jika tidak maka jatuhlah apa yang diniatkannya.

[75] Mazhab Hanafi - mereka berkata: Waktu yang diidhafahkan talak itu kepadanya terkadang adalah waktu yang akan datang, terkadang waktu sekarang, dan terkadang waktu yang sudah lampau dan terkadang idhafah itu kepada zaman yang satu dan terkadang kepada dua zaman. Contoh idhafah kepada zaman yang akan datang adalah ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok pada keadaan ini jatuhlah talaknya ketika masuk awal bahagian dari besok iaitu terbitnya subuh Apabila ia berniat diakhir siang maka tidak dapat dibenarkan menurut pengadilan dan dibenarkan menurut agama. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada besok hari maka sesungguhnya Apabila ia mengaku bahawasanya ia berniat menceraikan isterinya itu pada akhir siang maka dapat dibenarkan menurut pengadilan dan agama. Yang demikian itu kerana sesungguhnya kalimat fi (pada) memberi faedah pengertian ia menceraikan isterinya itu pada bag dari siang. Ini dibenarkan dengan bahagian terakhir dari siang. Contoh idhafah da dua zaman iaitu zaman sekarang dan yang akan datang adalah ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok pada hari ini tanpa huruf ataf. Demikian ini yang dipandang hanyalah lafaz yang pertama yakni besok dan dibuang lafaz yang kedua sehingga jatuhlah talak itu pada keesokan harinya kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan esok dan hari ini iaitu dengan huruf ataf maka jatuhlah talak satu sahaja iaitu pada hari ini. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan besok, Engkau aku ceraikan pada hari ini besok maka jatuhlah talak itu pada hari itu juga kerana huruf ataf walaupun mengakibatkan perubahan tapi tatkala ia memulai talaknya dengan hari ini maka jatuhlah talaknya pada esok kerana yang dicerikan pada hari ini diceraikan besok. Oleh kerana itu tidak ada erti menjatuhkan talak lain pada esok harinya. Apabila ia membalikkannya lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok dan pada hari ini maka sesungguhnya ia diceraikan talak dua kerana tidak mesti dari menceraikannya pada besok hari menceraikannya pada hari ini demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada malam hari dan siang hari kerana yang dicerai pada

malam hari diceraí juga pada siang hari sesudahnya. Apabila ia berkata kepada isterinya pada malam hari: Engkau aku ceraikan pada siang hari dan malam hari maka jatuhlah talak dua kerana sesungguhnya tidak mesti dari menceraikannya pada siang hari menceraikannya pada malam hari yang jatuh sebelumnya. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan kepala bulan maka sesungguhnya jatuhlah talak satu kerana engkau mengetahui bahawasanya talak pada hari ini sama dengan talak pada waktu yang jatuh sesudahnya.

Kesimpulannya adalah Apabila ia mengidhafahkan talak da dua waktu yakni waktu sekarang dan waktu yang akan datang dan ia mulai dengan waktu sekarang maka menyatulah talak sehingga tidak berbilang-bilang seperti pada hari ini dan besok dan malam hari yang mana ia menceraikan isterinya pada malam itu dan siang hari yang jatuh sesudanya. Adapun Apabila ia mulai dengan waktu yang akan datang maka jatuhlah dua talak kerana talaknya pada masa yang akan datang tidak mewajibkan talaknya pada waktu sekarang ini. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan Apabila datang waktu esok maka jatuhlah dua talak iaitu pertama pada sekarang ini dan yang kedua ketika datangnya esok hari kerana tat ia berkata: Apabila ia datang maka sesungguhnya ia mentaklikkan talaknya atas syarat kedatangan sedangkan ia mengatafkannya atas engkau aku ceraikan pada hari ini sedangkan maktuf bukanlah matuf alaih. Dengan demikian ia telah menjatuhkan dua talak: Pertama langsung jatuh dan yang Kedua digantungkan atas kedatangan esok hari. Oleh kerana itu tidak mungkin menjadi talak satu iaitu talaknya pada hari ini kerana talak yang langsung dijatuhkan tidak sah mentaklikkannya dan tidak mungkin menjadi talak satu kerana maktuf bukanlah maktuf alaih sehingga jelaslah jatuh dua talak: Salah satunya adalah talak yang langsung jatuh dan yang lain adalah tergantung atas kedatangan besok. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tidak tapi besok maka tajuhlah talak dua iaitu pertama saat itu juga dan yang kedua pada besok hari kerana perkataannya engkau jatuhlah dengannya talak dan ia tidak dapat membatalkannya dengan perkataannya tidak. Perkataannya: Tapi besok jatuhlah dengannya talak satu lagi.

Contoh idhafah kepada zaman yang telah berlalu adalah ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin atau engkau aku ceraikan sebelum aku menikahimu sedangkan ia telah menikahinya pada hari ini. Hukum perkataan ini bahawa ia adalah tidak dipakai dan tidak dianggap apa-apa kerana ia telah mengidhafahkan talak kepada zaman yang belum terjadi pernikahan. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: aku telah menceraikan engkau kemarin sedangkan ia telah menikahinya kemarin atau telah menikahinya sebelum kemarin maka jatuhlah talaknya kerana pada keadaan ini ia telah menceraikan isterinya pada waktu ia telah memiliki isterinya sedangkan menjatuhkan talak pada masa yang lalu sama dengan menjatuhkan talak pada masa sekarang. Kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin dan pada hari ini maka talak itupun berbilang berdasarkan atas kaedah yang telah terdahulu itu iaitu Apabila ia mengidahafahkan talak kepada dua zaman dan ia mulai selain zaman sekarang maka berbilang-bilanglah talaknya. Terkadang dikatakan bahawa mereka memberi alas an dalam hal itu bahawa menjatuhkan talak pada zaman yang akan datang tidak mesti jatuh pada zaman sekarang. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok dan pada hari ini maka jatuhlah talak dua kerana tidak mesti kerana menceraikannya pada esok hari menceraikannya pada hari ini berbeza dengan sebaliknya. Di sini tidak mungkin memakai alasan ini. Kalau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin dan pada hari ini maka sedikit kemungkinan padanya bahawa kenyataan kemarin itu bukanlah kenyataan pada hari ini sehingga menjadi kebaikan dari engkau aku ceraikan besok dan pada hari ini sehingga jatuhlah talak satu. Adapun kebalikannya iaitu engkau aku ceraikan pada hari ini dan kemarin maka jatuhlah talak dua kerana menjatuhkan talak pada hari ini tidak mesti menjatuhkannya pada hari kemarin berdasarkan atas bahawa kemarin adalah sebelum hari ini maka dihitung terjadi pada hari ini sedangkan keidah yang lalu mengakibatkan bahawa mulai dengan masa yang sekarang memastikan menyatunya talak tidak berbilang-bilang. Contoh yang bersama kita adalah engkau aku ceraikan kemarin dan pada hari ini maka dimulai padanya zaman sekarang sehingga tidak berbilang-bilang talak itu.

Apabila kalian berkata: Sesungguhnya talak yang terjadi pada hari ini tidaklah jatuh pada hari kemarin sehingga jatuhlah dua talak yakni talak pada hari ini dan talak pada hari kemarin.

Kita berkata berdasarkan takwil ini maka tidak ada perbezaan antara engkau aku ceraikan kemarin dan pada hari ini dan antara engkau aku ceraikan pada hari dan kemarin kerana setiap satu dari keduanya dikatakan padanya bahawa yang terjadi pada hari ini bukanlah terjadi pada hari kemarin tapi kesulitan masih ada kalau dihubungkan dengan memulai pada hari kemarin kerana ia memulai pada waktu sekarang dan akibatnya tidak terjadi talak yang berbilang-bilang. Yang benar adalah Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin dan pada hari ini maka jatuhlah talak satu kerana wanita yang deceraikan pada hari kemarin pasti diceraikan pada hari ini. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan kemarin maka jatuhlah talak dua seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu pada hari ini sebelumnya satu pada hari kemarin adapun kaedah yang tersebut di atas maka sesungguhnya kalau dihubungkan dengan zaman sekarang dan yang akan datang sama dengan hari ini dan besok. Apabila ia mengidhafahkan talak pada zaman yang tidak diketahui pada masa yang lalu sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum aku diciptakan atau sebelum engkau diciptakan atau aku menceraikanmu. Kalau yang menceraikan itu anak-anak maka itu tidak terjadi apa-apa demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: aku menceraikanmu sedangkan aku dalam keadaan tidur atau aku menceraikanmu ketika aku gila maka tidak jatuh apa-dapa dan dianggap sia-sia kerana maknanya mengingkari talaknya kerana tidak ada talak untuk mereka. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan bersama matiku atau bersama matimu maka ini tidak dianggap apa-apa kerana ia telah menghubungkan talak kepada zaman yang di mana pada zaman itu sang isteri bukan tempat talak dan suami tidak dapat menjatuhkan talak.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum matiku dua bulan atau lebin. Apabila ia mati sebelum berlalunya dua bulan dari waktu bersumpah maka tidak jatuh talak kerana ia memberi syarat jatuhnya talak dengan berlalunya dua bulan sebelum matinya sedangkan ia telah mati sebelum terbuktinya syarat sehingga tidak jatuh talak.

Adapun Apabila ia mati sebelum berlalunya dua bulan maka dalam permasalah ini ada perbezaan pendapat. Abu Hanifah berkata: Jatuhlah talaknya tapi tidak terbatas jatuhnya itu atas kematian sehingga tidak tetap talak ketika mati sahaja tapi jatuhnya talak tergantung kepada masa yang telah ditetapkannya sebelum mati. Hukumnya adalah jatuh talaknya sekalipun ketik mati tapi bergantung kepada awal masa yang telah ditentukannya dari waktu bersumpah. Oleh kerana itu pengertian bergantung menurut istilah ahli ushul fiqh adalah tetapnya hukum pada ketika itu dengan bergantung kepada sebelumnya dengan syarat tetapnya tempat pada setiap masa.

Bandingannya adalah zakat dalam nisab kerana nisab wajib zakat pada waktu itu ketika sampai haul. Tapi kewajipan ketika haul dari awal haul bersandar kepada adanya. Oleh kerana itu tetapnya hukum iaitu wajib zakat pada nisab bergantung kepada berlalunya zaman di mana belum berlalunya haul maka tidak wajib padanya zakat adapun dua muridnya maka mereka berpendapat bahawa jatuhlah talak hanya terbatas pada waktu mati tanpa bergantung pada waktu pertama yang telah ditentukannya kemudian pada waktu mati sang suami bukanlah dapat untuk menceraikan sehingga tidak jatuh talak dan tidak terjadi apa-apa sedangkan pembatasan adalah bandingan ketergantungan iaitu tetapnya hukum pada ketika itu tanpa memandang kepada zaman yang sebelumnya.

Perbezaan ini tidak membuahkan hasil, sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya isteri menurut pendapat imam Abu Hanifah tidak dapat mewarisi kerana ia telah menghitung talaknya dari awal masa sehingga ketika ia mati maka telah berlalulah dua bulan atas talaknya paling sedikit. Oleh kerana itu 'idahnya telah habis sehingga tidak ada haknya dalam harta warisan. Tapi pendapat ini tidak benar kerana sesungguhnya suami yang menceraikan isterinya ketika ini ia lari sehingga tidak mendapat apa-apa dengan perceraiannya, baik ia menceraikan isterinya ketika ia sakit atau ia menceraikannya ketika ia masih sihat. Adapun yang pertama maka ini jelas kerana ia telah menceraikannya ketika ia sakit yang membawanya kepada kematian sehingga tidak jatuh hak warisnya. Adapun yang Kedua maka kita Apabila memperkirakan bahawa 'idahnya mulai dari awal waktu yang telah ditetapkannya dengan sumpah kemudian ia mati setelah dua bulan maka 'idahnya

tidak habis dengan matinya kerana sudah diketahui bahawa 'idah wanita dari suami yang lari dengan talaknya lebih jauh dari dua waktu sehingga ia beredhah kerana kematian suaminya iaitu empat bulan sepuluh hari atau tersisa baginya setelah kematian suaminya 'idah selama dua bulan sepuluh hari sehingga ia dapat mewarisi suaminya tapi imam Abu Hanifah berkata: 'idahnya dimulai dari mati suaminya bukan dimulai dari awal masa yang ditentukan oleh suaminya dengan sumpah kerana sebab 'idah iaitu jatuhnya talak diragukan kerana suaminya terkadang mati sebelum haib masa dua bulan sehingga tidak jatuh talak sedangkan 'idah tidak tetap kalau ada keraguan pada sebab 'idah. Oleh kerana ini jelaslah bahawa sang isteri dapat mewarisi suaminya dalam keadaan apapun.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap hari maka jatuhlah talak satu jika ia tidak mempunyai niat. Adapun Apabila ia berniat menceraikan isterinya satu talak setiap hari maka jatuhlah talak tiga dalam tiga hari. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada setiap hari maka jatuhlah talak tiga dalam tiga hari, biak ia berniat atapun tidak. Perbezaan perkataannya engkau aku ceraikan setiap hari tanpa niat maknanya adalah bahawasanya setiap hari ia menjatuhkan talaknya seakan-akan ia berkata: Talakmu jatuh pada hari ini dan pada hari yang jatuh sesudahnya dan seterusnya. Sedangkan mensifati talak dengan jatuhnya setiap hari tidak mesti talak itu berbilang-bilang setiap hari. Apabila ia berniat talak yang berbilang-bilang yang setiap hari maka sahlah niatnya. Adapun perkataannya engkau aku ceraikan pada setiap hari maka maknanya adalah bahawasanya setiap hari adalah tempat waktu jatuhnya talak, seakan-akan ia berkata kepada isterinya: pada setiap hari jatulah talak sehingga jatuhnya talak itu berbilang-bilang setiap hari.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap hari Jumaat sedangkan ia tidak berniat apa-apa maka jatuhlah talak satu. Demikian juga Apabila ia berniat dengan hari Jumaat seminggu penuh maka tidaklah jatuh kecuali talak satu. Adapun Apabila ia berniat khusus hari Jumaat maka jatuhlah talak tiga dengan berlalunya tiga Jumaat kerana adanya pemisah antara hari-hari Jumaat yang ia kehendaki sehingga jatuhlah talak pada awal Jumaat kemudian jatuhlah pemisah antara Keduanya dan antara Jumaat yang mengiringinya dengan hari sabtu, minggu dan seterusnya. Setiap kali ada pemisah maka talakpun berbilang-bilang. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada setiap Jumaat maka jatuhlah talak pada tiga Jumaat walaupun ia tidak berniat sebagaimana telah terdahulu dalam perkataannya engkau aku ceraikan pada setiap hari. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap bulan maka jatuhlah talak satu jika ia tidak berniat menceraikannya setiap bulan. Apabila ia berniat menceraikannya setiap bulan maka jatuhlah talak tiga dalam tiga bulan. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada setiap bulan maka jatuhlah talak tiga sekalipun ita tidak berniat. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada awal setiap bulan maka jatuhlah talak tiga ketika awal setiap bulan satu talak sekalipun ia tidak berniat kerana kepala bulan adalah awalnya sedangkan ia telah menentukannya dengan lafaz yang telah menunjukkan atasnya iaitu kepala sehingga antara kepala bulan pertama dan kepala bulan Kedua ada pemisah dengan hari-hari yang mengiringinya. bila sahaja ditemukan pemisah maka talakpun berbilang-bilang sebagaimana yang telah engkau ketahui. Ini berbeza dengan perkataannya engkau aku ceraikan setiap bulan maka bulan itu bersambung dan maknanya adalah talak jatuh setiap bulan selagi dia tidak berniat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam masalah cerai perhari.

Inilah hukum mengidhafahkan talak kepada zaman adapaun Apabila iamengidhafahkannya kepada tempat sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan di Mesir atau di Mekah atau di negerimu atau di rumah atau di naungan atau di bawah sinar matahari maka jatuhlah talak ketika itu juga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku menginginkan taklif yakni Apabila isterinya masuk ke Mesir atau Mekah maka sesungguhnya ia tidak dapat dibenarkan menurut pengadilan dan sah hukumnya menurut agama antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala.

Adapun mentaklik talak pada zaman yang lalu atau yang akan datang jika memungkinkan atau wajib atau mustahil menurut akal atau syariat atau atau adat. Bacalah hukumnya secara terperinci dalam halaman 63 dari juz Kedua catatan Ketiga.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman maka ada beberapa cara:

Pertama, ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang telah berlalu sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin dan ia berniat dengan itu mengeluarkan talaknya pada saat itu jatuhlah talaknya. Apabila ia mengaku bahawa ia mengatakan hal itu main-main sedangkan ia ingin memberitahukan talaknya dengan kebohongan maka tidak dapat dibernarkan menurut pengadilan tapi dibenarkan menurut mufti, ia boleh memberinya fatwa dengan tidak jatuh talak antaranya dan Allah. Apabila ia mengidafahkan talak kepada waktu matinya atau pada waktu mati isterinya sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari kematianku atau pada hari kematianmu. Maka jatuhlah talak pada saat itu juga. Kerana ia telah mengidhafahkan talak kepada perkara yang jatuh pasti iaitu terjadinya kematian baginya atau bagi isterinya maka jika ia tidak menceraikannya sekarang maka isterinya halal baginya dalam waktu tertentu dan waktu hidup isterinya sehingga hal itu menjadi nikah mut'ah yang terbatas waktunya sedangkan nikah mut'ah adalah batil. Sebaiknya ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum matiku baik ia memperkirakan waktu atau tidak maka jatuhlah talak ketika itu juga. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setelah setahun atau setelah setahun atau setelah Jumaat maka jatuhlah talak ketika itu juga kerana alasan yang tersebut. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Apakah engkau aku ceraikan setelah matiku atau setelah matinya maka tidak jatuh talaknya. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan jika aku mati atau jika engkau mati atau bila sahaja aku mati atau jika engkau sendiri mati maka tidak jatuh apa-apa. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setelah matinya si Zaid atau jika mati Zaid atau pada hari mati si Zaid atau setelah matnya si Zaid maka isterinya demikian ini jatuhlah talak atasnya pada saat ini juga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan ketika aku masih kecil atau ketika aku masih gila sedangkan ia adalah isterinya sedangkan dia dalam keadaan gila. Ketika sebelumnya maka tidak jatuh talak. Apabila mentaklik talak atas perbuatan yang telah berlalu yang mustahil adanya menurut akal atau kebiasaan atau syariat maka jatuhlah talaknya ketika itu juga. Sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Talak wajib aku jatuhkan seandainya si Zaid datang kemarin nescaya aku mengumpulkan antara adanya si Zaid dan tidak adanya. Oleh kerana itu penggabungan antara ada dan tidak ada adalah mustahil menurut akal walaupun ia tidak menerima kedatangan Zaid sedangkan tidak menerimanya itu bukanlah mustahil tapi wajib tapi talak adalah berdasarkan yang nampak jelas berhubungan dengan penggabungan antara ada dan tidak ada. Oleh kerana itu jatuhlah talak saat itu juga. Demikian juga Apabila ia menggantungkan talaknya atas perbuatan yang mustahil menurut kebiasaan sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan aku pasti menceraikan kalau si Zaid datang kemarin nescaya aku meletakkannya di langit dunia maka sesungguhnya kata-katanya itu mustahil menurut kebiasaan sehingga jatuhlah talaknya itu pada saat tu juga. Demikian juga Apabila ia menggantungkan talaknya atas perbuatan yang wajib menurut syarak seperti perkataannya: Kalau datang si Zaid kemarin nescaya aku akan melunaskan hutangnya maka talak jatuh pada saat itu juga dalam setiap keadaan di atas. Apabila ia menggantungkan talaknya atas perbuatan yang boleh sahaja terjadi menurut syarak seperti perkataannya: Aku mesti menceraikan kalau engkau datang kepadaku kemarin nescaya aku makan malam bersamamu atau memberimu buah-buahan maka dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berpendapat bahawa talak jatuh ketika itu juga dengan perkataannya ini. Pendapat ini adalah lemah. Yang kuat adalah tidak jatuh talak jika ia serius berbuat di mana ia telah bersumpah dan ia bertekad kalau isterinya datang kepadanya nescaya akan memberinya makan. Adapun Apabila ia bohong dalam perkataannya maka talaknya itu terjadi.

Apabila ia menggantungkan talak atas perbuatan yang telah berlalu dan wajib maka ia tidak melanggar sumpahnya baik itu wajib menurut akal atau syarak atau kebiasaan. Contoh pertama adalah bahawa ia berkata: Atasnya wajib talak kalau ia datang kepadanya kemarin. Ia tidak menggabungkan antara adanya dan tidak adanya. Contoh Kedua adalah ia berkata kepada isterinya: Kalau aku tidak tidur kemarin nescaya aku solat Zuhur. Contoh Ketiga ia berkata kepada: Kalau aku

melihat singa kemarin maka aku akan lari darinya kerana lari dari singa adalah wajib menurut kebiasaan.

Apabila ia menggantungkan talak atas perbuatan yang akan datang tapi tidak dapat terlaksana menurut akal atau kebiasaan atau syarak maka ia tidak melanggar sumpah. Contoh pertama, Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan jika aku mengumpulkan antara dua yang berlawanan. Contoh Kedua Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan jika engkau dapat menyentuh langit. Contoh Ketiga Apabila ia berkata kepada isterinya: Jika engkau berzina maka engkau aku ceraikan kerana ia mentaklik talak pada zina pada masa yang akan datang dan ini tetap ditolak menurut syara'. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Jika engkau tidak mengumpulkan antara dua yang bertentangan maka engkau aku ceraikan atau Apabila engkau tidak dapat menyentuh langit maka engkau aku ceraikan atau jika tidak engkau berzina maka engkau aku ceraikan maka talak jatuh pada saat itu juga. Sighah yang pertama dinamakan sighah bir dan yang Kedua adalah sighah hinsin.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang akan datang maka jatuhlah talak pada bahagian awal dari zaman itu Apabila terjadi pada bulan Sya'ban contohnya dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada bulan Sya'ban maka jatuhlah talak pada awal malam dari hari pada bulan Ramdhan. Jika ia diceraikan pada awal bulan Ramadhan hari Khamis maka diceraikan dengan tenggelamnya matahari pada hari rabu sebelumnya walaupun ia melihat hilal sebelumnya tenggelam matahari. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan di akhir hari itu atau awalnya adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada siang hari bulan Ramadhan atau pada awal hari dari bulan Ramadhan maka jatuhlah talak pada fajar atau hari dari bulan Ramadhan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan di akhir hari bulan Ramadhan maka jatuhlah talak pada akhir hari-hari bulan Ramadhan.

Ini Apabila talak itu pada bulan Sya'ban Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada bulan Ramadhan setelah berlalu lima hari dari bulan ramdahan contohnya maka jatuhlah cerai pada awal bahagian dari bulan Ramadhan pada tahun yang akan datang. Sebahagian mereka berkata: Bahkan cerai ketika itu juga. Ini berbeza Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada bulan Ramadhan atau Sya'ban maka jatuhah talak pada saat itu juga baik itu pada bulan yang telah ditentukannya atau tidak. Apabila ia berkata kepada isterinya sedangkan ia berada pada malam hari: Engkau aku ceraikan Apabila berlalu satu hari maka jatuhlah talak dengan tengelamnya matahari esok hari. Apabila ia berkata kepada isterinya yang demikian itu sedangkan ia berada pada siang hari maka jatuhlah talak dengan tenggelamnya matahari pada hari berikutnya. Adappun Apabila ia berkata kepada isterinya: Apabila berlalu satu hari ini maka engkau aku ceraikan sedangkan ia berada pada awal hari itu pada siangnya maka jatuhlah talaknya dengan tenggelam matahari pada hari itu. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan berlalunya hari itu sedangkan ia berada pada malam hari maka talaknya ini tidak berlaku dan tidak jatuh apapun kerana ia tidak berada pada hari itu atau siang hari itu tapi ia berada pada malam hari. Maka tidak ada makna perkataannya engkau aku ceraikan pada siang hari (hari ini) ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini maka jatuhlah ketika itu juga talak baik ia berada pada malam hari atau pada siang hari kerana ia telah menjatuhkan talak pada waktu yang ia berada pada waktu itu. Menamakannya dengan siang pada hal ia berad pada malam hari tidak berpengaruh apa-apa.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan berlalunya satu bulan atau satu tahun maka jatuhlah talaknya Apabila belalu satu bulan penuh dan satu tahun penuh bukan pada bulan yang ia berada padanya dan bukan tahun yang ia berada padanya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan Apabila berlalu satu blan atau setahun maka jatuhlah talak pada awal bulan yang mengiringinya atau pada awal tahun yang mengiringi tahun itu sehingga jatuhlah talak pada awal hari dari bulan muharram.

Adapun Apabila ia mengidhafahkan talak kepada zaman yang telah berlalu, sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin atau pada bulan yang telah

berlalu maka jatuhlah talak ketika itu juga baik ia berniat menjatuhkannya ketika itu juga atau bermaksud menjatuhkannya kemarin atau tidak bermaksud apapun.

Engkau telah mengetahui dalam keterangan di atas pada pembahasan sumpah halaman 63 juz Kedua bahawa yang disumpah atasnya jika wajib menurut akal atau menurut kebiasaan seperti ucapannya: Wajib atasnya talak dia pasti akan mati atau tidak naik ke langit maka talaknya itu tidak jatuh walaupun mungkin menurut akal dan menurut akal dapat terjadi talak sebagaimana Apabila ia berkata kepada: Wajib atasnya talak sesungguhnya ia akan memasuki rumah ini atau tidak memasukinya maka ia masuk ke rumah atau tidak masuk mungkin menurut akal dan kebiasaan. Demikian juga jatuh talak Apabila mustahil menurut kebiasaan seperti perkataanya: Wajib atasnya talak sesungguhnya ia naik ke langit atau membawa gunung maka jatuhlah talak ketika itu sebagai penghajaran bagi orang yang mengucapkannya dan seterusnya.

Mazhab Hambali – mereka berkata: Apabila ia mengidhafakan talak kepada zaman yang telah berlalu lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan kemarin atau engkau aku ceraikan sebelum aku menikahimu maka sesungguhnya Apabila ia berniat talak ketika itu juga maka jatuhlah talak ketika itu juga. Jika ia tidak berniat jatuhnya talak pada saat itu seperti ia memutlakkan dan tidak berniat apapun atau berniat menjatuhkannya pada masa yang telah berlalu maka tidak jatuh talak kerana talak adalah mengangkat kehalalan bersenang-senang sedangkan ia tidak memiliki untuk mengangkat kehalalan itu pada masa yang telah berlalu kerana ia menemukannya dengan sebenarnya dan habislah masanya maka tidak ada pengertian mengangkat kehalalan jika isterinya itu sudah pernah menikah dengan suami sebelumnya dan suami sebelumnya itu telah menceraikannya lalu ia berkata: Sesungguhnya ia menghendaki memberitahukan itu adalah menyangka terjadinya talak suaminya yang pertama maka seakan-akan ia berkata: Engkau aku ceraikan dari suamimu yang pertama maka bicaranya itu dapat diterima. Contoh yang demikian itu juga adalah Apabila ia sendiri telah menikahinya kemudian ia menceraikannya kemudian ia menikahinya yang Kedua kalinya dan ia berkata: Sesungguhnya ia menghendaki memberitahukan dari perceraian yang pertama maka dapat diterima pembicaraannya kecuali Apabila ia ditemukan petunjuk yang mencegah kehendaknya itu sebagaimana Apabila keduanya berada dalam keadaan marah atau sang isteri meminta cerai maka demikian ini tidak dibernarkan ucapannya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum datangnya si Zaid sebulan maka datanglah si Zaid sebelum haisnya satu bulan itu maka sesungguhnya isteri tidak diceriakan tapi mesti menceraikannya mulai dari selesainya bulan itu sebelum kedatangannya sehingga walaupun datang si Zaid pada waktu akhir bahagian dari bulan maka tidak diceraikan isterinya. Sesiapa yang bersumpah kepada isterinya seperti sumpah ini maka ia wajib tidak menekati isterinya setelah itu. Apabila ia berbuat maka haramlah atasnya Apabila talak itu talak ba'in dan suami wajib menafkahi isterinya itu sehingga jelaslah jatuh talak. Apabila si Zaid datang setelah habisnya bulan dan sebahagian yang dapat memuat waktu jatuhnya talak maka jatuhlah talak pada bahagian itu. Dan jelaslah juga bahawa menjimaknya pada pertengahan bulan ini adalah haram dan ia wajib memberikan mahar misil kepada isterinya kerana ia menikmati farji isterinya. Jika talak itu adalah talak ba'in. Jika talak itu raj'i maka tidaklah haram dan dapat rujuk dengannya.

Apabila mengidhafahkan talak kepada zaman yang akan datang lalu ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok maka jatuhlah talak ketika terbitnya fajar besok. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari sabtu. Engkau aku ceraikan pada bulan rajab maka sesungguhnya jatuhlah talak itu pada awal bahagian darinya dan ia demikian ini boleh menjimak isterinya sebelum jatuhnya waktu talak. Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku menghendaki akhir besok atau akhir Rajab maka perkataannya tidak dapat didengar baik menurut agama mahupun menurut pengadilan.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini, maka jatuhlah talak ketika itu juga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada bulan ini yang ia berada pada bulan ini maka jatuhlah talak ketika itu juga. Apabila ia berkata bahawa ia menghendai akhir waktu maka sesungguhnya ia dibenarkan menurut agama dan hukum.

PEMBAHASAN APABILA IA MENSIFATI TALAK ATAU MENYERUPAKANNYA DENGAN SESUATU

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak yang sangat keras atau yang panjang atau ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti gunugn dan lain-lain. Maka ada keterangan lengkap menurut berbagai mazhab.[76]

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada awal Ramadhan atau kepalanya maka jatuhlah talak pada awal bahagian darinya. Tidak dibernarkan pada perkataannya bahawa ia menghendaki pertengahannya tau akhirnya. Adapun Apabila ia berkata: Pada awal Ramadhan dan ia ingin pada hati pertama atau Kedua atau Ketiga maka ia dapat dibenarkan kerana tiga hari yang pertama dari bulan dinamakan awal. Apabila ia berkata: dengan habisnya bulan Ramadhan atau diakhirnya maka jatuhlah talak pada akhir bahagian dari bulan Ramadhan. Jika ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini atau besok maka jatuhlah talak pada ketika itu juga. Jika ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan besok atau besok maka jatuhlah pada keesokan harinya kerana dialah yang berkata. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan besok dan setelah besok maka jatuhlah talak satu ba'in. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan besok dan setelah besok maka jatuhlah talak satu ba'in kerana isteri yang diceraikan pada hari ini diceraikan keesokan harinya dan setelah esok hari, berbeza Apabila ia berkata: Engkau aku ceraikan pada hari ini dan pada keesokan harinya dan setelah besok hari maka jatuhlah talak tiga kerana dalam gambaran pertama ia tidak mengulang lafaz fi (pada). Adapun dalam gambaran Kedua maka sesungguhnya ia telah mengulang-ulangnya dan mengulang-ulangnya itu adalah dalil atas bahawa ia menghendaki mengulang-ulang talak. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap hari maka jatuhlah talak satu, berbeza Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan pada setiap hari maka jatuhlah talak tiga dalam tiga hari kerana mengulang fi (pada). Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum matiku atau sebelum matimu sebulan maka jika mati salah seorang dari mereka sebelum berlalunya sebulan maka tidak jatuh talak. Apabila ia telah mati setelah bersumpah sebulan dan satu jam yang mungkin pada saat itu menjatuhkan talak maka jatuhlah talak itu dan isteri tidak mewarisi demikian ini jika talaknya itu ba'in kerana tidak tergambar dalam sumpah ini untuk lari dari mewariskan kecuali talak itu talak raj'i maka tidak mencegah mewarisi selagi ia dalam keadaan 'idah.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sebelum matiku atau matimu atau mati si Zaid dan ia tidak mengikatnya dengan zaman maka jatuhlah talaknya ketika itu juga. Jika ia berkata: Menjelang matiku maka jatuhlah talak di akhir waktu hidupnya yakni pada waktu yang jatuh sesudahnya kematiannya secara langsung. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setelah kematianku atau bersama kematianku maka tidak jatuh talak kerana isterinya bukanlah tempat talak demikian ini.

Apabila ia menggantung talaknya atas perbuatan yang mustahil menurut akal atau kebiasaan seperti perkataannya kepada isterinya: Jika engkau mengumpulkan antara dua yang berlawananan maka engkau engkau aku cerai atau jika engkau terbang ke langit maka engkau aku ceraikan atau jika engkau minum air maka engkau aku ceraikan maka tidak jatuh talak, berbeza Apabila ia mentaklikkan talak atas tidak berbuat yang mustahil seperti perkataannya: la aku ceraikan jika aku tidak minum air ini sedangkan air itu tidak ada maka jatuhlah talak pada saat itu juga atau jika aku tidak naik ke langit atau jika aku tidak mengumpulkan antara dua yang berlawanan.

[76] Mazhab Hanafi - mereka berkata: Pembahasan ini meliputi beberapa perkara:

Pertama, ia mensifati talak dengan suatu sifat sebagaimana tersebut dalam contoh di atas. Hukumnya bahawa jatuhlah talak ba'in kerana sifat memberitahukan kelebihan atas asal makna dan mewajibkan talak ba'in. Syarat ia mengatakan: Engkau aku ceraikan talak dengan yang sangat keras, atau perceraian yang sangat keras, maka jika ia tidak menyebutkan dengan cerai iaitu ia berkata:

Engkau aku ceraikan sangat keras atau ia berkata: Engkau aku ceraikan panjang atau kuat atau lebar maka jatuhlah talak raj'i bukan talak ba'in kerana sifat demikian ini bukanlah untuk talak tapi untuk isteri. Jatuh talak satu ba'in Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan cerai sepanjang gunung atau seluas bumi dan lain-lain.

Kedua, ia mensifati talak dengan af'alu at tabdil seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang paling keji atau yang paling jahat atau yang paling kotor atau yang paling keras atau yang paling besar atau yang paling panjang atau yang paling luas atau yang paling kasar atau yang paling besar hukum talak ini bahawa jatuhlah talak ba'in seperti gambaran pertama kerana kata yang paling menunjukkan perbezaan tingkatan. Oleh kerana itu talak yang disifati dengannya adalah lebih kuat dari pada yang lain dan inilah makna ba'in.

Ketiga, ia menyerupakan talak dengan sesuatu yang besar seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti gunung. Hukumnya adalah jatuhlah talak satu ba'in seperti sebelumnya kerana yang diserupakan itu menyebabkan tambahan iaitu makna talak ba'in. Sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya tidak jatuh talak ba'in dengannya kecuali Apabila ia jelas mengucapkan lafaz yang besar seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti besarnya gunung. Ini adalah pendapat Abu Yusuf.

Ke empat, ia menyerupakan talak dengan sesuatu yang kecil dan tidak menyebutkan besar, seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti kepala jarum. Dalam masalah ini ada perbezaan pendapat. Yang kuat adalah jatuhlah talak ba'in. Ini adalah pendapat imam Abu Hanifah Apabila ia menyebutkan lafaz besar seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti besarnya kepala jarum maka sebahagian mereka berkata: Jatuhlah talak ba'in. sebahagian mereka berkata: Tidak jatuh.

Hasilnya adalah bahawa Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak seperti besarnya gunung maka jatuhlah talak ba'in dengan kesepakatan ulama. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti gunung dan ia tidak berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti besarnya gunung maka jatuhlah talak menurut Abu Hanifah dan Zufar dan jatuhlah talak raj'i menurut Abu Yusuf kerana syaratnya menurut Abu Yusuf harus menyebut lafaz besar. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti kepala jarum maka jatuhlah talak ba'in menurut Abu Hanifah saja. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak seperti besarnya kepala jarum maka jatuhlah talak ba'in menurut Abu Yusuf dan Abu Hanifah kerana Abu Yusuf menganggap cukup dengan menyebut lafaz besar walaupun yang diserupakan dengan talak itu adalah kecil. Adapu Zufar maka ia memberi syarat bahawa yang diserupakan dengan talak itu adalah besar pada zatnya walaupun tidak disebutkan lafaz besar. Oleh kerana itu tidak jatuh talak ba'in dengan kata-katanya itu menurut Zufar.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti seribu. Apabila ia menghendaki penyerupaan dalam jumlah maka jatuhlah talak tiga. Jika ia menghendaki penyerupaan pada besarnya maka jatuhlah talak satu ba'in.

Apabila ia berniat dengan lafaz dari lafaz-lafaz tiga yang terdahulu maka jatuhlah apa yang diniatkannya kerana sebagaimana yang engkau ketahui bahawa niat talak tiga itu sah berbeza dengan niat talak dua.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak bid'ah dan tidak ada niatnya maka jatuhlah talak satu ba'in. Ada yang berpendapat bahawa tidak jatuh talak ba'in kecuali Apabila ia berniat talak satu ba'in. Jika ia berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Adapun Apabila ia tidak berniata apa-apa maka jatuhlah talak satu raj'i walaupun isterinya dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan suci di mana ia menjimaknya pada waktu itu. Jika tidak demikian maka tidak jatuh talak sampai ia haid atau ia menjimaknya pada waktu suci kerana talak bid'ah adalah talak di mana isteri dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan suci di mana ia menjimaknya pada waktu itu sebagaimana yang telah lalu.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak syaitan maka jatuhlah talak ba'in. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti penuhnya rumah maka jika maksudnya adalah banyak dalam jumlah maka jatuhlah talak tiga. Jika maksudnya adalah talak besar seperti sesuatu yang besar yang memenuhi rumahnya dengan besarnya maka jatuhlah talak satu ba'in. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak ba'in maka jatuhlah talak ba'in. Apabila ia berniat dengan perkataannya engkau aku ceraikan talak satu dan dengan perkataannya engkau aku ceraikan talak ba'in dengan talak yang lain maka jatuhlah talak dua kerana walaupun talak jatuh dengan lafaz aku ceraikan talak satu raj'i tapi ia mensifatinya dengan talak ba'in setelah itu menjadikannya talak ba'in kerana tidak mungkin merujuk demikian ini Apabila ia mengatafkan dengan waw atau suma dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dan ba'in atau kemudian ba'in dan ia tidak berniata papaun maka jatuhlah talak raj'i jika ia berniat lebih banyak lagi maka jatuhlah apa yang diniatkannya. Adapun Apabila ia mengatafkannya dengan fa (lalu) kemudian ia berkata kepada: Engkau aku ceraikan lalu ba'in maka jatuhlah talak dua walaupun ia tidak berniat. Perbezaannya adalah bahawa fa untuk sesuatu yang terjadi yang tidak terpisah dan talak ba'in yang mengikuti talak biasa tanpa pemisah waktu menjadikannya talak ba'in seakan-akan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan ba'in berbeza dengan huruf ataf summa (kemudian) maka huruf ini berpungsi untuk mengiringkan sesuatu yang terjadi yang ada jarak pemisah waktunya sedangkan talak ba'in yang disifati talak dengannya itu yakni dengan memakai summa yang ada jarak waktu pemisah iaitu batal. Adapun ataf dengan waw (dan) maka huruf ini mengandung dua pengertian iaitu tanpa jarak pemisah dan ada jarak pemisah lalu dianggap ada jarak pemisah. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak di mana engkau dapat memiliki dirimu dengan talak itu maka jatuhlah talak ba'in kerana ia tidak dapat memiliki dirinya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan lebih banyak dari talak dan banyak maka jatuhlah talak tiga. Apabila ia berkata kepada bahawa ia menghendaki dengan talak dua itu tidak dapat didengar perkataannya baik menurut pengadilan mahupun agama kerana talak yang paling banyak dan banyak adalah talak tiga menurut pendapat yang kuat. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan lapan talak atau seribu talak atau beberapa ribu atau berkali-kali maka jatuhlah talak tiga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tidak sedikit dan tidak banyak maka jatuhlah talak tiga kerana perkataannya tidak sedikit maknanya adalah banyak oleh kerana itu jatuhlah talak tiga dan perkataannya setelah itu iaitu tidak banyak tidak ada ertinya lagi. Ada yang berpendapat bahawa jatuhlah talak dua kerana talak yang banyak itu adalah dua. Dua pendapat ini diperkuat. Apabila dibalik pengertiannya dan ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tidak banyak dan tidak sedikit maka jatuhlah talak satu kerana meniadakan banyak dibenarkan dengan sedikit iaitu satu. Oleh kerana itu perkataannya setelah itu iaitu tidak sedikit adalah tidak bererti apa-apa lagi kerana ia tidak memiliki untuk meniadakan keadaan yang sebenarnya. Ada yang berkata: Jatuhlah talak dua kerana ia meniadakan yang banyak dan sedikit maka jatuhlah di antara banyak dan sedikit iaitu talak dua kerana talak dua iaitu adalah pertengahan antara talak satu dan talak tiga. Oleh kerana itu tidak dapat dikatakan bahawa dua itu banyak dan tidak dapat juga dikatakan bahawa dua itu sedikit. Apabila ia menyerupakan dengan jumlah pada sesuatu yang tidak ada jumlahnya maka jatuhlah talak satu raj'i. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan sejumlah debu atau jumlah matahari atau jumlah rambut yang ada di telapak tanganku atau jumlah ikan yang ada di telaga ini sedangkan telaga itu tidak ada ikannya maka jatuhlah talak satu raj'i dengan semua kata-kata itu. Apabila ia menyerupakan talak dengan sesuatu yang berbilang seperti bulu tangannya atau bulu betisnya maka jatuhlah talak tiga selagi yang diserupakan dengan talak itu tidak lebih sedikit. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan sejumlah butiran pasir maka jatuhlah talak tiga. Perbezaan antara pasir dan debu bahawa debu adalah isim jenis ifradhi yang dapat dibenarkan untuk banyak dan sedikit seperti air, madu, dan debu. Adapun pasir maka ini adalah isim jenis jamak dan tidak dapat dibenarkan atas lebih sedikit dari pada tiga dan dipisahkan antara jamak dan mufradhnya dengan ta seperti tamrun dan tamratun, ramlun dan ramlatun. Contohnya adalah sesuatu yang Apabila ia mengidhafahkannya kepada jumlah yang tidak diketahui seperti perkataannya kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti rambut iblis maka jatuhlah talak satu.

Penutup: Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku bukanlah isterimu atau engkau bukanlah isteriku maka ada yang mengatakan bahawa lafaz ini adalah kinayah yang jatuh talak dengannya dengan niat. Ada yang mengatakan bahawa tidak jatuh apapun kerana bukan termasuk dari lafaz kinayah dan orang yang mengatakan bahawa dapat jatuh talak dengannya sesungguhnya jatuhlah talak raj'i dan bukan talak ba'in.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Apabila disifati talak dengan sifat yang tidak memberitahukan dengan sesuatu yang hebat sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang tercantik atau yang terbagus atau yang terbaik dan lain-lain maka jatuhlah talak satu sampai ia berniat lebih banyak dari pada satu. Apabila ia berniat lebih banyak dari pada satu maka jatuhlah jumlah yang diniatkannya itu. Adapun Apabila ia mensifatinya dengan sifat berwazan af'alu tafdil seperti perkataannya: Engkau aku ceraikan dengan cerai yang terburuk atau yang paling keras atau yang paling kotor atau yang paling banyak maka langsung jatuh talak tiga, baik ia telah menjimak isterinya ataupun belulm. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak tiga dengan talak sunni maka jatuhlah talak tiga pada wanita yang sudah dijimak menurut kesepakatan ulama dan yang belum dijimak. Ada yang berkata: Jatuhlah talaks atu saja. Ada yang berkata: Jatuhlah talak tiga dan inilah pendapat yang kuat.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak tiga dengan talak bid'i atau sebahagiannya talak sunni dan sebahagian lagi talak bid'i yang sudah dijimak mahupun yang belum. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu bid'i atau talak satu sunni atau ia berkata: Talak satu bukan bid'i dan bukan sunni maka jatuhlah talak satu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak sunni atau bid'i maka jauhlah talak satu Apabila ia tidak membatasinya dengan talak satu selagi ia tidak berniat lebih dari pada satu pada setiap ini semua sehingga dilaksanakan apa yang diniatkannya.

Apabila ia menyerupakan talak dengan sesuatu yang besar atau agung sebagaimana ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu seperti gunung atau seperti unta atau seperti istana selagi ia tidak berniat lebih banyak maka jatuhlah talak satu.

Mazhab Syafi'e – mereka berkata: Apabila disifati talak dengan suatu sifat, baik sifat itu atas wazan af'alu tafdil atau tidak maka tidaklah jatuh dari talak kecuali sesuatu yang diucapkkannya atau yang diniatkannya. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu atau talak yang besar atau yang agung atau talak yang paling agung atau talak yang paling besar atau talak yang paling panjang atau talak yang paling lebar atau talak yang paling keras atau talak seperti penuhnya gunung atau penuhnya langit dan bumi maka jatuhlah talak satu jika ia tidak berniat lebih banyak sehingga jatuhlah apa yang diniatkannya.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan lebih sedikit dari dua talak dan lebih banyak dari pada satu talak maka jatuhlah talak dua. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tidak banyak dan tidak sedikit maka jatuhlah talak satu. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan tidak dengan talak yang lebih sedikit dan tidak pula dengan yang lebih banyak maka jatuhlah talak tiga kerana perkataannya bukan talak yang lebih sedikit maknanya adalah lebih banyak iaitu tiga dan perkataannya setelah itu dianggap sia-sia kerana ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengangkatnya setelah jatuh talak. Apabila ia berniat dengan perkataannya tidak talak yang lebih sedikit adalah talak dua maka jatuhlah talak dua.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak sunni atau talak hasan atau talak yang terbaik atau talak yang tercantik atau Engkau aku ceraikan dengan talak bid'i atau talak yang jelak atau talak yang terburuk atau talak yang terkeji maka Apabila ia menghendaki talak sunni dengan sifat-sifat yang bagus dan talak bid'i dengan sifat-sifat yang buruk. Maka dilihat dulu jika isterinya dalam keadaan suci dan ia tidak menjimaknya pada waktu itu maka jatuhlah talak dengan sifat-sifat yang baik ketiak itu juga kerana isteri itu bersifat dengan keadaan yang baik. Jika isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci di mana ia menjimaknya pada waktu itu maka jatuhlah talak dengan sifat-sifat yang buruk ketika itu juga. Jika tidak maka jatuhlah talak ketika sifat itu terbukti. Jika isterinya dalam keadaan suci di mana ia tidak menjimaknya pada waktu itu dan ia

berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak bid'i maka tidaklah jatuh talak sehingga isterinya dalam keadaan haid. Jika tidak maka jatuhlah talak ketika itu juga. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak sunni, sedangkan ia dalam keadaan haid maka ia tidak diceraikan sehingga ia suci dan suaminya tidak menjimaknya pada waktu suci itu.

Adapun Apabila ia berniat mensifati talak dengan yang baik kerana isterinya itu buruk dan tidak dan tidak enak menggaulinya maka perceraiannya itu bagus dan indah tapi isterinya dalam keadaan haid maka jatuhlah talak ketika itu juga. Demikian juga Apabila ia berniat mensifatinya dengan buruk kerana isterinya adalah baik kelakuannya dan menceraikannya itu buruk maka jatuhlah talak ketika itu juga walaupun isterinya dalam keadaan suci di mana ia tidak menjimaknya pada waktu itu sehingga ia tidak menunggu haid sehingga talaknya menjadi buruk.

Ini semuanya Apabila isterinya itu termasuk dari orang yang bersifat talaknya dengan sunni atau bid'i. Jika isterinya belum dijimak maka talaknya itu tidak bersifat dengan sunni dan bid'i sebagaimana yang telah berlalu keterangannya maka sesungguhnya talaknya yang disifati dengan sifat-sifat ini jatuh ketika itu juta.

Apabila ia menyerupakan talak dengan jumlah maka jatuhlah talak itu sesuai dengan jumlah ini. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti seribu talak maka jatuhlah talak tiga. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan jumlah pasir, berbeza dengan Engkau aku ceraikan dengan sebanyak jumlah debu maka jatuhlah talak satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau seperti seratus aku ceraikan maka jatuhlah talak satu kerana ia menyerupakan isterinya dengan seratus wanita yang diceraikan dan ia tidak menyerupakan talaknya itu dengan seratus talak, berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau seratus aku ceraikan maka jatuhlah talak tiga sebagaimana jathuh talak tiga dengan perkataannya: Engkau aku ceraikan seratus kali atau lapan puluh kali. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan jumlah rambut iblis maka jatuhlah talak satu kerana rambut iblis tidak diketahui sehingga dianggap tidak bererti apa-apa jumlah itu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan jumlah yang diketahui atau jumlah langkah anjing atau jumlah gerakan ekor anjing maka jatuhlah talak tiga.

Penutup, Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap kali engkau halal dan haram maka jatuhlah talak satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan wajib atasku menceraikannya talak tiga Apabila engkau pergi ke rumah ayahmu maka engkau aku ceraikan maka yang berpendapat bahawa jatuhlah talak satu ada yang berpendapat talak tiga. Pendapat pertama yang lebih benar kerana awal sighatnya tidaklah dengan sumpah sehingga tidak terjadi apapun.

Mazhab Hambali – mereka berkata: Apabila disifati talak dengan sifat yang baik seperti perkataannya kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang utama atau yang adil atau yang sempurna atau yang indah. Atau Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang terbaik atau yang terindah atau yang terdekat atau yang teradil atau yang paling sempurna atau yang paling utama atau yang paling sempurna maka semuanya itu dianggap talak sunni dengan makna bahawasanya jika isterinya dalam keadaan suci di mana ia menjimaknya pada waktu itu maka jatuhlah talak pada ketika itu juga kerana ia adalah talak hasan yang baik. Jika tidak seperti isterinya dalam keadaan haid atau nifas atau dalam sucian di mana ia menjimaknya pada waktu itu maka tidak jatuh talak kecuali Apabila isterinya haid atau suci di mana ia tidak menjimaknya pada waktu itu kecuali Apabila ia berniat bahawa ia berkata kepada isterinya: Sesungguhnya keadaanmu yang paling baik adalah engkau diceraikan maka jatuhlah talak pada saat itu juga. Apabila ia mengaku bahawa ia menghendaki mensifati talaknya itu dengan yang baik kerana buruknya pergaulan dengan isterinya dengan makna jika isterinya itu buruk pergaulannya maka menceraikannya adalah baik sekali maka tidak dapat diterima kata-katanya itu kecuali kalau ada petunjuk kerana tidak sesuai dengan yang nyata. Sebaliknya Apabila ia mensifati talaknya dengan sifat yang buruk sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang paling toleransi atau yang paling buruk atau yang paling busuk dan lain-lain maka jatuhlah talak bid'i dengan makna bahawa isterinya jika ia dalam keadaan haid atau nifas atau dalam

PEMBAHASAN APAKAH SUAMI BOLEH MENGANGKAT PENGGANTI ISTERINYA ATAU SELAINNYA DALAM PERCERAIAN?

Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawasanya seorang lelaki itu adalah yang memiliki talak, bukan perempuan. Yang demikian itu kerana ada dua perkara:

Pertama, sesungguhnya syariat telah membebankan seorang lelaki untuk memberikan belanja kepada perempuan dan anak-anaknya ketika rumah tangga masih berlangsung atau setelah terjadinya perceraian sampai masa yang ditentukan dan syariat juga membebankan lelaki untuk memberikan mahar kepada perempuan yang terkadang sebahagian ditangguhkan sampai waktu cerai atau memberikan kepada perempuan upah memelihara anak dan menyusui jika kaum perempuan itu memberikan anak kepada lelaki pada umur memelihara anak dan penyusuan. Semuanya ini mewajibkan memberikan nafkah yang wajib dihitung setelah perceraian. Oleh kerana itu termasuk dari keadilan adalah bahawa talak berada di tangan lelaki bukan perempuan kerana dialah yang mengeluarkan harta. Terkadang lelaki tidak mampu untuk memberikan belanja atas wanita yang diceraikannya dan lain-lain sehingga tidak berujung ke perceraian yang menyebabkan tidak terjadinya perpecahan keluarga dan kehancurannya. Adapun kalau perceraian itu berada di tangan wanita maka wanita tidak perduli menjatuhkan talak ketika ia marah kerana ia tidak mempunyai beban yang menghalangi antaranya dan menjatuhkan talak bahkan wanita ini marah sehingga ia menjatuhkan talak agar suaminya memberikan

---

keadaan suci di mana ia tidak menjimaknya pada waktu itu maka jatuhlah talak ketika itu juga. Jika tidak maka jatuhlah talak ketika haid atau dalam keadaan suci di mana ia tidak menjimak isterinya pada waktu itu. Adapun Apabila ia berniat mensifati keadaan isterinya dengan keburukan dengan makna bahawa keadaan yang terburuk adalah keadaan ketika ia diceraikan maka jatuhlah talak ketika itu juga. Adapun Apabila ia berniat mensifati talaknya dengan yang buruk kerana baik pergaulannya seperti ia berkata kepada isterinya: Sesungguhnya menceraikanmu buruk kerana baik pergaulanmu maka tidak dibernarkan kecuali kalau ada petunjuk sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya.

Inilah hukumnya Apabila sang isteri sudah dijimak tapi tidak hamil. Jika tidak maka jatuhlah talak ketika itu juga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak satu ba'in atau talak satu baftah maka jatuhlah talak satu raj'i kerana ia mensifati talak satu dengan yang bukan sifatnya lalu sifatnya itu ditiadakan.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan setiap perceraian atau yang terbanyak atau engkau aku ceraikan semuanya atau penghabisannya atau puncaknya maka jatuhlah talak tiga walaupun ia berniat talak satu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau seratus aku ceraikan atau wahai seratus aku ceraikan maka jatuhah talak tiga seperti itu juga Apabila ia menyerupakan talak dengan sesuatu yang berbilang-bilang seperti jumlah batu kerikil ataupun debu ataupun pasir maka jatuhlah talak tiga. Demikian juga Apabila ia mensifati talak dengan sesuatu yang berbilang-bilang seperti jumlah batu kerikil atau debu atau pasir atau tetesan air hujan atau angin atáu air atau bintang-bintang atau gunung-gunung atau kapal-kapal atau negeri-negeri maka demikian ini semuanya diceraikan talak tiga. Demikian Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan seperti seribu atau seperti seratus maka Apabila ia berniat menyerupakan dalam keseriusan atau dalam jumlah maka didengar darinya menurut pengadilan.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan dengan talak yang paling keras atau yang paling kasar atau yang paling besar atau yang paling panjang atau yang paling lebar atau sepenuh dunia atau sepenuh rumah atau seperti gunung atau seperti besarnya gunung maka semua ini jatuhlah talak satu raj'i selagi ia tidak berniat lebih banyak.

hak-haknya untuk memberatkan suaminya kerana dendam kepada suaminya. Ini adalah kezaliman yang nyata dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam yang merupakan dari Allah yang maha mengetahui lagi maha berpengalaman.

Ke dua, sesungguhnya wanita bagaimanapun pintarnya tapi ia tetap sensitive kerana sudah menjadi tabiatnya. Oleh kerana itu ia tidak mempunyai kesabaran seperti lelaki. Kalau talak berada di tangan wanita maka ia akan mempergunakannya dengan seburuk-buruknya penggunaan kerana ia tidak boleh menahan emosinya dan perasaannya seperti lelaki. Demi keadilan dan menjaga kelangsungan hidup berumah tangga maka talak itu diserahkan ke tangan lelaki bukan ke tanan wanita.

Barang kali sebahagian mereka berkata: Sesungguhnya banyak lelaki dengan posisi mereka ini tidak perduli bersumpah dengan talak kerana perkara yang sangat sepele. Sebahagian mereka bersumpah dengan talak kerana ada sebab dan tidak ada sebab seakan-akan talak ini termasuk dari kata-kata untuk menghibur dan bermain-main. Jawapannya adalah bahawasanya syariat Islam tidak disyariatkan untuk kaum pria yang bodoh dan rosak akhlahnya dan tidak mengetahui tentang Islam kecuali kerana mereka itu orang Islam sahaja tapi hanya disariatkan untuk kaum muslimin yang benar, iaitu orang-orang yang mahu mendengarkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya sehingga mereka tidak mahu mengucapkan talak kecuali kerana keperluan yang mendesak. Adapun orang-orang yang jahat yang tidak mahu perduli terhadap perintah Allah dan tidak juga mahu melaksanakan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam maka Allah tidak mahu perduli dengan mereka.

Jika talak itu adalah hanya milik lelaki sahaja maka termasuk dari haknya untuk menggantikan menceraikan itu selain dirinya baik pengganti itu isterinya mahupun orang lain dan akan dijelaskan menurut pebedaan mazhab.[77]

---

[77] Mazhab Hanafi - mereka berkata: Seorang lelaki boleh mengangkat pengganti dari dirinya iaitu isterinya dalam menceraikan isterinya sendiri sebagaimana ia boleh mengangkat mengganti selain isterinya. Mengangkat pengganti dalam talak ada tiga cara:

Cara pertama, iaitu utusan iaitu ia mengutus utusan kepada isterinya yang memberitahukan kepada isterinya bahawa suaminya telah menceraikan isterinya sebagaimana utusan itu berkata kepada wanita: Pilihlah. Utusan hanya memindahkan ungkapan suami kepada isteri, sehingga ia tidak membuat ungkapan dari dirinya sendiri. Apabila utusan itu mengatakan apa kata sang suami dan sang isteri memilih dirinya dengan syarat-syarat yang akan datang maka jatuhah talaknya.

Cara Kedua, mewakilkan iaitu sang suami menempatkan seseorang di posisi dirinya untuk menceraikan isterinya baik yang diwakilkan itu isterinya sendiri atau selainnya kecuali sang isteri tidak mungkin menjadi wakil kerana wakil itu berbuat dengan perbuatan untuk orang lain. Adapun isteri maka ia tidak dapat menceraikan dirinya sehingga tidak dapat berbuat untuk selainnya. Oleh kerana itu mewakilkan isteri adalah penyerahan walaupun ia berterus terang dengan mewakilkan sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini. Perbezaan antara utusan dan wakil adalah bahawasanya utusan adalah memindahkan ungkapan suami dan tidak membuat ungkapan dari dirinya sendiri. Adapun wakil maka sesungguhnya ia mengungkapkan dengan ungkapannya sendiri. Oleh kerana itu ia tidak memindahkan ungkapan orang yang mewakilkannya.

Cara Ketiga, yiatu penyerahan iaitu memberikan hak milik kepada orang lain untuk menceraikan. Ada perbezaan antara perwakilan dan penyerahan iaitu bahawa orang yang diserahkan bebas berbuat sekehendaknya, berbeza dengan wakil maka wakil dapat berbuat hanya

sekehendak orang yang mewakilkannya. Ada perbezaan perwakilan dan penyerahan dalam beberapa hukum, di antaranya adalah bahawasanya suami yang menyerahkan perkara itu tidak memiliki hak untuk rujuk setelah penyerahan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu maka isterinya memiliki hak menceraikan kerana hanya perkataan suaminya ini walaupun sang isteri tidak mengucapkan aku terima dan suami tidak boleh aku tarik kembali perkataanku atau aku jauhkan engkau dari talak, berbeza dengan perwakilan kerana orang yang mewakilkan boleh memecat wakilnya. Apabila ia berkata kepada orang lain: Ceraikanlah isteriku maka ia boleh berkata setelah itu: Aku pecat kamu kerana ungkapan ini adalah perwakilan dan ia boleh membatalkan perwakilannya itu dengan menjimak isterinya. Di antaranya penyerahan tidak dapat batal kerana kegilaan sang suami, berbeza dengan perwakilan. Di antaranya tidak disyaratkan kepada orang yang diserahkan perkara talak bahawa dia harus berakal. Apabila ia menyerahkan talak kepada isterinya yang gila atau menyerahkannya kepada anak yang masih kecil dan belum berakal dan anak kecil ini menceraikan isterinya atau isterinya yang gila itu menceraikan dirinya maka jatuhlah talak, berbeza dengan wakil kerana ada syarat wakil iaitu ia harus berakal sejak ia dangkat jadi wakil. Perbezaan antara dua keadaan tadi bahawasanya dalam keadaan pertama itu sang saumi telah memberikan hak milik talaknya kepada orang gila untuk menjatuhkan talak ialu orang gila ini menjatuhkan talak yang diserahkan kepadanya. Apabila sang suami menyerahkan talak kepada orang yang berakal kemudian ia gila maka penyerahan itu batal kerana ia telah menyerahkannya ketika ia sedang berakal. Di antaranya bahawa penyerahan terikat dengan tempat. Apabila orang yang diserahkan kepadanya itu berdiri dari tempat sebelum ia menceraikan atau memilih maka batllah penyerahan itu sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini.

Kemudian penyerahan itu terbahagi menjadi dua iaitu sarih dan kinayah. Lafaz-lafaz sarih iaitu: Seperti ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu. Atau ia berkata kepada isterinya: Cerikanlah dirimu jika engkau mahu atau bila sahaja engkau mahu dan lain-lain. Oleh kerana itu penyerahan talak kepada wanita adalah dengan penyerahan itu wanita dapat memiliki dirinya di tempat itu sehingga walaupun ia berkata kepada isterinya: Aku mewakilkanmu untuk menceraikan dirimu maka sesungguhnya ini walaupun suami telah menyatakan dengan jelas lafaz pewakilan tapi sang isteri demikian ini tidak padan untuk menjadi wakil kerana wakil bekerja untuk orang lain sedangkan ia menceraikan dirinya. Oleh kerana itu isteri tidak dapat bekerja untuk selainnya. Kalimat perwakilan tidak mengeluarkan ungkapan dari penyerahan. Yang demikian itu contohnya Apabila ia berkata kepada selain isterinya: Ceraikanlah isteriku bila sahaja engkau mahu atau Apabila engkau mahu atau jika engkau mahu. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah madumu jika engkau mahu atau bila sahaja engkau mahu dan lain-lain. Adapun Apabila ia berkata kepada orang lain: Ceraikanlah isteriku atau ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah madumu dan ia tidak mensyaratinya dengan jika engkau mahu maka ini menjadi pewakilan bukan penyerahan. Adapun kinayah maka mempunyai dua lafaz: Pertama, ia berkata: Pilihlah. Kedua, ia berkata: Perkaramu di tanganmu.

Dari sini jelaslah bahawa lafaz-lafaz penyerahan ada tiga iaitu:

Pertama sarih, baik terikat dengan keinginan atau tidak.

Kedua, pilihlah.

Ketiga, perkaramu di tanganmu.

Yang Kedua dan yang Ketiga adalah kinayah yang tidak dapat jatuh talak dengan keduanya kecuali dengan tiga syarat;

Pertama, suami berniat menceraikan dengan kinayah itu.

Kedua, isteri berniat cerai dengan kinayah itu.

Ketiga, mengidhafahkan talak kepada diri isteri atau kepada suaminya sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan idhafah talak dengan syarat pengakuan tidak ada niat tidak dapat didengar dari suami menurut pengadilan Apabila suami isteri ini dalam keadaan marah atau dalam keadaan saling mengingat talak tapi itu tidak bermanfaat bagi suami antaranya dan Allah.

Disyaratkan untuk sahnya penyerahan dengan lafaz yang tiga adalah talak itu jatuh di tempat. Apabila ia berkata: Ceraikanlah dirimu maka sang isteri mesti menceraikan dirinya di tempat di mana suaminya mengucapkan kata-kata itu sedangkan sang isteri duduk di tempat itu. Demikian juga sang si mengetahui bahawa suaminya melimpahkan talak kepadanya sedangkan sang si tidak ada pada waktu itu maka sesungguhnya isteri mesti menceraikan dirinya di tempat yang ia mengetahui penyerahan suaminya itu di mana seandainya sang isteri pindah dari tempat itu maka pelimpahan talak itu batal demikian juga Apabila suami melimpahkan talak kepada selian isterinya maka orang itu mesti menceraikan di tempat itu juga.

Tidak disyaratkan sang isteri menceraikan dirinya ketika itu juga kalau ia diam di tempat isteri satu hari atau lebih sedangkan isteri tidak berpindah dari suami maka sang isteri dapat menceraikan dirinya. Demikian juga tidak disyaratkan kehadiran suami yang menyerahkan talak tapi syaratnya adalah sang isteri tidak boleh berpindah dari tempatnya di mana ia berada di tempat itu dan sang isteri tidak berbuat dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari menceraikan dirinya. Jika sang isteri berpindah dari tempat itu menuju tempat yang lain maka batallah penyerahan cerai itu. Demikian juga jika sang isteri berbuat dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari maksud pelimpahan sekalipun ia tidak berpindah dari tempatnya semula sebagaimana Apabila sang isteri duduk lalu bangun atau berbicara dengan pembicaraan yang lain yang menunjukkan ia berpaling dari pelimpahan itu atau seperti sang isteri mulai menjahit pakaiannya atau bekerja yang dapat memberi pengertian bahawa isteri berpaling dari maksud pelimpahan cerai. Adapun Apabila isteri berbuat sesuatu yang tidak menunjukkan berpaling atau mundur seperti ia memakai pakaian atau minum air atau berdiri lalu duduk atau duduk lalu bersandar atau tidur dalam keadaan duduk atau memanggil ayahnya untuk bermusyawarah atau memanggil saksi-saksi maka semua itu tidak dapat membatalkan penyerahan cerai kerana tidak menunjukkan isteri berpaling dari penyerahan itu.

Jika isteri di dalam kapal yang sedang berlayar dan suami menyerhakan talak kepada isterinya maka perindahan kapal dari tempatnya semula tidak memberikan pengaruh apa-apa kerana kapal itu seperti rumah kalau dihubungkan dengan sang isteri. Yang dapat membatalkan penyerahan itu hanyalah sang isteri berdiri dari tempatnya atau bekerja sesuatu yang menunjukkan bahawa sang isteri berpaling dari penyerahan talak itu jika sang isteri sedang menunggang haiwan yang sedang berlari lalu sang isteri menghentikan haiwan itu maka itu tidak berpengaruh apa-apa. Jika haiwan itu berhenti lalu sang isteri menyuruhnya berlari maka dapat memberi pengaruh kerana haiwan itu berlari sesuai dengan kehendaknya sendiri kecuali Apabila sang isteri menjawab penyerahan itu dengan hanya diam sahaja suaminya dari penyerahan di mana sang isteri menyambung perkataannya aku telah menceraikan diriku dengan perkataan suami ceraikanlah dirimu maka hal itu sah terjadi beserta berjalannya haiwan itu. Jika mereka suami isteri ini berada dalam grobak yang dikemudikan oleh tukan gunta maka grobak ini dianggap seperti kapal dan rumah.

Ini jika sang suami tidak memberi waktu tertentu dalam penyerahan talak. Jika ia memberi waktu seperti ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu dalam tempo dua bulan dan seterusnya maka sang isteri boleh menceraikan dirinya dalam tempo ini. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu bila sahaja engkau mahu atau Apabila engkau mahu maka sang isteri boleh menceraikan dirinya bila sahaja dan tidak sah bagi suami menarik kembali penyerahan talak itu dari isterinya dalam keadaan apapun kerana ia telah memberikan hak milik perceraian itu kepada isterinya sebagaimana yang telah terdahulu.

Inilah yang berhubungan dengan lafaz-lafaz penyerahan yang tiga yang telah disebutkan hukum-hukum yang lain. Bacalah penjelasan di antaranya:

Adapun penyerahan secara jelas maka penjelasan itu berhubungan dengan hukum-hukum di antaranya Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu lalu isterinya berkata: Aku telah menceraikan diriku maka jatuhlah talak satu raj'i, baik ia berniat talak satu atau tidak berniat apapun. Demikian juga Apabila ia berniat talak dua maka jatuhlah talak satu sahaja kerana engkau telah mengetahui bahawa talak sarih itu dibuat untuk untuk talak satu. Oleh kerana itu tidak wajar

talak sarih itu untuk niat talak dua. Apabila ia berniat dengan perkataannya: Ceraikanlah dirimu talak tiga lalu sang isteri menceraikan dirinya maka jatuhlah talak tiga sebagaimana yang telah dijelas dalam talak sarih. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu lalu isterinya berkata: Aku mentalak ba'in diriku maka jatuhlah talak raj'i kerana tatkala suaminya berkata kepadanya: Ceraikanlah dirimu maka sesungguhnya sang suami telah memberikan hak milik menceraikan kepada isterinya tapi isterinya menambah sifat ba'in atas talak itu lalu dibuanglah sifat yang lebih tadi dan ditetapkan asalnya. Oleh kerana itu tidak disyaratkan dalam jatuhnya talak dengan perkataan isteri aku mentalak ba'in diriku iaitu sang isteri berniat talak sebagaimana tidak disyaratkan suami memperbolehkan talak dengannya. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku mentalak ba'in diriku pada permulaannya tanpa sang suami berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu maka talak tidak jatuh kecuali Apabila sang isteri berniat cerai dan suami memperbolehkan talak dengan itu disertai dengan niat. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu. Lalu sang isteri berkata: Aku memilih diriku maka tidak jatuh talak sama sekali kerana perkataan isterinya: Aku memilih diriku bukanlah termasuk dari lafaz penyerahan baik sarih mahupun kinayah sehingga tidak bererti apa-apa. Lafaz ini dapat menjadi kinayah Apabila suami berkata kepada isterinya: Pilihlah. Lalu isterinya berkata: Aku memilih diriku maka jatuhlah talak ba'in dengan syarat suami berniat talak, demikian juga sang isteri.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu talak tiga lalu isterinya menceraikan dirinya talak satu maka jatuhlah talak satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu talak satu maka isterinya menceraikan dirinya talak tiga maka tidak jatuh talak apapun menurut pendapat yang kuat, tapi ada yang mengatakan jatuh talak satu. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu talak tiga jika engkau mahu lalu isterinya menjawab: Aku engkau ceraikan maka tidak jatuh talak kerana sang suami mentaklikkan talak tiga atas kehendak isteri talak tiga maka tidak mungkin menjatuhkan talak dengan lafaz engkau ceraikan sehingga tidak jatuh talak kerana di dapati yang ditaklikkan atasnya. Apabila isterinya berkata: Aku engkau ceraikan talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu lalu isterinya menjawab: Aku engkau ceraikan maka jatuhlah talak satu. Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu lalu isterinya berkata: Aku menceraikan maka tidak jatuh talak kecuali Apabila kebiasaan memakai sighat fiil mudharik dalam talak atau sang isteri berniat menimbulkan talak, bukan janji dengan talak pada masa yang akan datang.

Adapun penyerahan dengan perkataannya pilihlah maka engkau mengetahui bahawa itu adalah kinayah sehingga tidak jatuh talak kecuali Apabila ia berniat. Kemudian jika dia berniat talak tiga maka itu tidak sah kerana makna memilih dirinya (isteri) demikian ini adalah melepaskan isteri dari tali pernikahan dan yang melepaskannya dari tali pernikahan adalah talak ba'in. Oleh kerana itu talak ba'in memastikan pilihan dan inilah yang dikehendaki oleh lafaz kehendak maksud lafaz tidak ada keumumannya kerana sangat penting sehingga ia memperkirakan suatu yang sangat penting iaitu talak ba'in ba'inuna sughra. Oleh kerana itu tidak sah niat talak ba'in ba'inunan kubra kerana tidak ada kemungkinan maksud lafaz kepadanya. Ini berbeza dengan Apabila ia berkata kepada isterinya: Engkau aku ceraikan talak ba'in dan ia berniat talak tiga maka sahlah jatuh talak tiga. Kerana lafaz ba'in itu tersebut. Oleh kerana itu tidak ada yang menegah keumumannya. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Perkaramu berada di tanganmu, maka jika ia berniat talak tiga maka jatuhlah apa yang diniatkannya sebagaimana yang telah terdahulu dalam pembahasan kinayah.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dan ia berniat talak dan isterinya berkata: Aku memilih diriku maka jatuhlah talak satu ba'in kerana ini kinayah. Apabila isterinya berkata: Aku memilih diriku dengan memakai fiil mudhari' maka jatuhlah talak ba'in juga, berbeza Apabila isterinya berkata: Aku menceraikan diriku maka tidaklah jatuh talak kecuali Apabila ia berniat menimbulkan talak atau kebiasaan mempergunakannya dalam talak sebagaimana yang telah disebutkan.

Disyaratkan dalam menjatuhkan talak dengan lafaz pilihlah iaitu suami atau isteri menyebutkan salah satu dua lafaz: Ada kalanya diri dan ada kalanya pilihan seperti suami berkata

kepada isterinya: Pilihlah dirimu atau ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dan isterinya berkata: Aku telah memilih diriku atau suaminya berkata kepada isterinya: Pilihlah suatu pilihan lalu isterinya berkata: Aku telah memilih atau ia berkata kepada isterinya: Pilihlah lalu isterinya berkata: Aku telah memilih suatu pilihan kerana menyebut pilihan itu sama dengan menyebut diri. Demikian juga Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah ibumu atau pilihlah talak lalu isterinya berkata: Aku pilih atau ia berkata kepada isterinya: Pilihlah lalu isteri berkata: Aku telah memilih ayahku atau ibuku atau keluargaku atau suami-suami maka ini semua sama dengan menyebut diri sehingga jatuh talak ba'in.

Adapun Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah lalu isterinya berkata: Aku telah memilih sedangkan suami atau isteri tidak menyebutkan diri atau pilihan atau ayah atau ibu dan lain-lain maka tidak jatuh talak. Syaratnya adalah menyebutkan lafaz-lafaz yang telah terdahulu itu dalam kata-kata salah satu suami atau isteri bukan dalam perkataan suami saja. Apabila isterinya berkata: Aku memilih suamiku maka tidak jatuh talak. Seandainya isterinya berkata: Aku memilih suamiku dan diriku maka tidak jatuh talak kerana menyebut suaminya pertama kali telah membatalkan pemilihan dirinya. Kalau ia membalikkannya dan berkata: Aku telah memilih diriku dan suamiku maka jatuhlah talak kerana menyebutkan dirinya pertama kali telah membatalkan pemilihan suaminya. Apabila isterinya berkata: Aku telah memilih diriku atau suamiku maka tidak jatuh talak kerana lafaz atau adalah pilihan terhadap salah satu dari dua perkara. Oleh kerana itu tidak dapat diketahui jika maksud isterinya itu adalah dirinya sendiri atau suaminya sehingga hal itu menjadi suatu kesia-siaan dan dianggap tidak apa-apa. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu kemudian ia berkata kepada isterinya: Jika engkau memilihku maka aku akam memberimu wang sekian lalu isterinya memilihnya maka batallah pemilihannya dan suami tidak mesti membayar harta yang telah dijanjikannya kepada isterinya.

Disyaratkan dalam menyebut diri atau yang sama pengertiannya dengan pilihan atau ayah atau ibu dan lain-lain bahawa menyebutkan diri dan lain-lain itu harus bersambung dengan pilihan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah. Lalu isterinya berkata: Aku telah memilih. Kemudian isterinya diam sejenak. Dan isterinya berkata: Diriku. Apabila hal ini terjadi dalam majlis itu juga maka sahlah perceraian. Adapun Apabila isterinya berkata: Aku telah memilih. Kemudian isterinya berdiri dari tempat duduknya dan berkata: Diriku maka itu tidak sah dan batallah pemilihan dirinya. Apabila suami mengulang lafaz pilihlah kepadamu tiga kali, lalu ia berkata kepada isterinya: Pilihlah, pilihlah, pilihlah, lalu isterinya menjawab: Aku telah memilih atau aku telah memilih pilihannya maka jatuhlah talak tiga Apabila suami berniat talak pada setiap lafaz. Apabila ia berniat dengan satu kalimat lafaz itu dengan satu kali talak dan ia berniat tempat tinggal dengan dua talak maka ia dapat dibernarkan menurut pengadilan, berbeza Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu dan ia mengulangnya sampai tiga kali dan ia berkata bahawa ia tidak berniat talak maka ia tidak dibernarkan menurut pengadilan kerana mengulang-ulang disertai menyebut diri adalah dalil atas keinginan talak dan dalil yang nampak lebih kuat dari pada niat menurut hakim. Jika ia benar dalam dakwaannya maka yang bermanfaat hanyalah antaranya dan Allah Subhanahu wa Taala.

Kesimpulan di atas adalah bahawa kinayah harus dengan niat atau yang sama dengan niat dari dalil keadaan atau mempertegas dengan mengulang-ulang. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu dan ia mengulang-ulangnya sampai tiga kali lalu isterinya berkata: aku telah memilih yang pertama tatau pertengahan maka ada yang mengatakan jatuhlah talak tiga kerana isterinya telah memiliki semuanya sekaligus tanpa tertib sehingga tidak dapat terbukti yang pertama dan yang kedua sehingga tidak bererti lagi perkataan isterinya iaitu aku telah memilih yang pertama. Ada yang mengatakan maka jatuhlah talak satu dan inilah pendapat yang benar. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu dan ia mengulanginya sampai tiga kali lalu isterinya berkata: Aku telah menceraikan diriku atau telah memilih diriku dengan talak atau memilih talak pertama maka jatuhlah talak ba'in kerana ia telah memberikan penyerahan talak kepada isterinya yakni talak ba'in sehingga isterinya tidak memiliki talak raj'Islam, berbeza Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah cerai, lalu isterinya berkata: Aku telah memilih diriku maka jatuhlah talak satu raj'i kerana ia telah menyerahkan talak raj'i kepada isterinya.

Ini Apabila sang suami mengutus seorang lelaki kepada isterinya lalu suaminya berkata kepada lelaki itu: Berilah pilihlahan kepada isteriku dan isterinya mengetahui hal itu maka isterinya tidak mempunyai pilihan sebelum utusan itu pergi kepada isterinya dan memberinya pilihan, berbeza dengan Apabila suaminya berkata kepada utusan itu: Beritahukanlah isteriku dengan pilihan dan sebelum utusan itu memberitahukan kepada isterinya, maka isterinya mendengar khabar itu lalu isterinya memilih dirinya sendiri maka sahlah pilihan itu.

Adapun penyerahan dengan lafaz Ketiga, iaitu perintah dengan tangan maka jatuhlah talak ba'in dengan niat dan sah niat talak tiga padanya, berbeza dengan pilihan kerana pilihan tidak sah niat talak tiga padanya sebagaimana yang telah dijelaskan.

Apabila ia berkata kepada isterinya: Urusanmu di tanganmu dan ia berniat talak tiga, lalu isterinya berkata: Aku telah memilih diriku atau aku telah memilih diriku dengan talak satu atau aku menerima diriku atau aku telah memilih perkaraku atau engkau haram atasku atau engkau talak ba'in dariku atau aku talak ba'in darimu atau engkau aku cerai maka jatuhlah talak tiga yang diniatkan oleh suaminya. Jika sang suami tidak berniat talak tiga maka jatuhlah talak satu ba'in.

Disyaratkan dalam perintah dengan tangan adalah sesuatu yang disyaratkan dalam pilihan dari menyebut diri atau yang sama dengannya. Oleh kerana itu isteri mesti berkata: Aku telah memilih diriku atau telah memilih perkaraku. Sang saumi tidak boleh memiliki setelah penyerahan dan mesti mengadakan pilihan terhadap diri isterinya dalam majlis itu juga dan lain-lain dari hukum-hukum yang telah terdahulu dalam penyerahan yang jelas dengan pilihan.

Demikian juga perkataan sang suami perkaramu berada di tanganmu dan perkataan suaminya perkaramu berada di tangan kirimu atau hidungmu atau lidahmu dan tidak disyaratkan isterinya itu besar bahkan Apabila ia menyerahkan talak kepada isterinya yang masih kecil maka itu dianggap sah sebagaimana yang telah tersebut di atas.

Demikian juga perkataannya kepada isterinya: Aku telah meminjamkan kepadamu akan talakmu atau perkaramu berada di kekuasaan Allah atau perkaraku berada di tanganmu maka semua lafaz ini sama dengan perkataan suami kepada isterinya: Perkaramu berada di tangamu.

Telah dijelaskan bahawa Apabila sang suami menikahi isterinya dengan syarat perkara sang isteri berada di tangan sang isteri maka itu sah dengan syarat sang isteri mulai dengan syarat lalu sang isteri berkata: Aku telah menikahkanmu dengan diriku dengan syarat bahawa perkaraku ada di tanganku dan aku dapat menceraikan engkau bila sahaja aku mahu lalu sang suami berkata: Aku menerimanya. Adapun Apabila sang suami yang mulai maka tidak jatuh talak.

Telah dijelaskan alasan itu dalam pembahasan Apabila sang suami mensyaratkan suatau syarat dalam pernikahan halaman 85 dari bahagian ini. Oleh kerana itu lihatlah kembali.

Mazhab Maliki – mereka berkata: Suami boleh mengangkat pengganti akan isteri dalam perceraian. Penggantian ini tergabi dalam talak kepada dua:

Pertama utusan, iaitu suami mengutus kepada isterinya seorang utusan yang memberitahukannya dengan talak. Utusan ini tidak diberikan oleh suaminya untuk mengeluarkan talak tapi sang suami memberikan hak kepada sang utusan itu untuk memberitahukan isteri dengan tetap jatuhnya talak dengan ungkapan suami sendiri. Utusan itu hanya memindahkan ungkapan suami kepada isteri untuk memberitahukan kepada isteri dengan tetapnya talak. Oleh kerana itu perwakilan utusan itu adalah penggantian untuk memberitahukan isteri dengan talak. Oleh kerana itu hakikan utusan adalah sang suami berkata kepada utusan itu: Sampaikanlah kepada isteriku bahawa aku telah menceraikannya. Dal keadaan ini talak sang isteri ini tidak tergantung atas menyampaikan utusan itu dan terkadang pengutusan itu dapat menceraikan secara majas Apabila ia berkata kepada seseorang: Ceraikanlah isteriku.

Kedua penyerahan talak, iaitu terbahagi kepada tiga: Perwakilan, pemilihan dan pemilikan. Perbezaan antara tiga perkara ini adalah bahawa perwakilan iaitu menjadikan keluarnya talak kepada isteri dan lain-lain disertai dengan tetapnya hak suami dalam mencegah talak. Maknanya

adalah bahawasanya mewakilkan tidak meniadakan hak orang yang mewakilkan dalam memecat wakilnya atau ia mencabut perwakilannya itu sebelum terlaksana perkara yang diwakilkan dalam hal ini. Apabila ia mewakilkan isterinya dalam menceraikan dirinya sendiri lalu isterinya melaksanakannya maka jatuhlah talak dan sang suami tidak mempunyai hak untuk rujuk ketika itu kerana sang isteri telah menyempurnakan perbuatan yang telah diwakilan suaminya kepadanya. Sang suaminya hanya mempunyai hak untuk rujuk atau memecat wakil sebelum sang isteri menceraikan dirinya sendiri.

Kesimpulannya bahawa perwakilan tidak ada padanya menjadikan keluarnya talak adalah hak wakil tapi hanyalah menjadikan keluarnya talak bagi wakil sebagai pengganti dari orang yang mewakilkan. Oleh kerana itu orang yang mewakilkan boleh memecat orang yang diwakilkannya dari menceraikan isterinya bila sahaja ia mahu dengan syarat Apabila ia mewakilkan isterinya dengan talak disertai ketergantungan hak bagi isteri dengannya melebihi atas pewakilan kerana sang suami tidak dapat memecat isterinya. Yang demikian itu contohnya suami berkata kepada isterinya: Jika aku memadumu maka sesungguhnya aku telah menjadikan perkaramu berada di tanganmu dan perkara wanita yang aku nikahi yang lain juga berada di tangannya sebagai perwakilan dariku. Dalam keadaan ini sang suami tidak berhak memecat isterinya dari perwakilan dan tidak dapat memecat dirinya kerana sang isteri mempunyai hak dalam perwakilan itu iaitu mencegah kerosakan darinya. Apabila sang suami mengangkat wakil orang lain untuk menyerahkan kepada isterinya akan perkaranya seperti ia berkata kepada wakilnya itu: Aku telah mewakilkanmu untuk engkau menyerahkan kepada isteriku akan perkaranya sebagai pilihan atau kepemilikan atau ia berkata kepada wakilnya itu: Aku telah mengangkatmu menjadi wakil untuk memberikan pilihan kepada isteriku atau engkau memiliki perkaranya maka itu hukumnya sah. Apakah dalam keadaan ini orang lain yang diangkat itu dapat menjadi wakil yang sah bagi suami untuk memecatkanya, atau ia menjadi orang yang diserahkan suatu perkara seperti sang isteri sehingga tidak sah. Jawabnya adalah Apabila ia menyerahkan perkara kepada isterinya dengan saksi maka jadilah sang isteri itu pemiliknya dan suami tidak mempunyai hak untuk berkata-kata lagi. Adapun Apabila ia tidak menyerahkan kepada isterinya maka ia hanyalah menjadi wakil yang sah memecatnya sebagaimana Apabila sang suami mengangkat wakil untuk menceraikan isterinya maka suami dapat memecat wakilnya itu sebelum wakilnya itu menceraikan isterinya. Apabila wakilnya itu menceraikan isterinya maka jatuhlah talak yang disampaikan wakil itu kepada isterinya dan tidak ada hak suami untuk berkata-kata lagi ini adalah pemikiran yang logik kerana keadaan lelaki itu sebagai wakil dalam memilih atau memilikkan kepada yang lainnya tidaklah menjadikannya memberi pilihan atau kepemilikan tapi ia hanyalah wakil dalam keadaan apapun. Sesiapa yang berkata: Sesungguhnya wakil dapat menjadi pemilik untuk memberi pilihan atau memberi kepemilikan maka tidak sah memecatnya maka ia telah lupa tentang keadaannya sebagai wakil dalam memberi kepemilikan kepada isteri sehingga ia tidak menjadi orang yang memberikan pilihan dan kepemilikan. Apabila ia memberikan pilihan kepada seseorang ketika isterinya bersih atau memberikan kepemilikan kepada orang lain terhadap isterinya sebagaimana Apabila sang suami berkata kepada seseorang: Engkau aku beri pilihan untuk menceraikan isteriku atau perkara pemeliharaan isteriku berada di tanganmu maka dalam keadaan ini tidak sah memecat orang itu kerana ia adalah orang yang memberikan pilihan atau kepemilikan.

Inilah perwakilan. Adapun memberikan pilihan maka itu adalah sang suami menjadikan pengeluaran talak sebagai hak untuk orang lain menurut nas atau hukum yakni bahawa bentuk pemberian pilihan ditetapkan oleh syariat untuk memberikan kepemilikan kepada orang lain akan talak tiga dengan nas atau hukum dengan dasar ia memiliki mengeluarkan talak tiga. Isteri yang diberi pilihan Apabila ia memilih talak maka ia wajib dicerai talak tiga. Jika tidak maka jatuhlah pilihannya sesuai dengan penjelasan yang akan datang.

Adapun memberikan kepemilikan maka itu adalah ungkapan tentang menjadikan mengeluarkan talak sebagai hak pada orang lain yang kuat dalam talak tiga tidak menjadi nas dalam talak tiga dan tidak juga menjadi hukum sehingga dikhususkan dengan talak di bawah talak tiga dengan niat. Oleh kerana itu perkataannya menjadikan mengeluarkan talak hak untuk orang lain maka keluarlah darinya utusan dan perwakilan dan tidak ada padanya menjadikan mengeluarkan

talak hak untuk orang lain. Dan perkataannya: Dan kuat dalam talak tiga dan keluarlah dengannya memberikan pilihan kerana dalam memberikan pilihan ada menjadikan keluarnya talak tiga untuk orang lain secara nas ataupun hukum, bukan menjadikannya kuat.

Kesimpulan perbezaan antara mewakilkan dan antara memberikan pilihan dan memberikan kepemilikan adalah bahawa wakil bekerja sebagai pengganti dari orang yang mewakilkannya sedangkan orang yang diberi kepemilikan dan pilihan mengerjakan untuk diri mereka kerana mereka berdua telah diberi kepemilikan sesuatu yang pernah dimiliki suami. Perbezaan antara memberikan pilihan dan memberikan kepemilikan adalah bahawa memberikan pilihan menjadikan untuk orang yang diberi pilihan baik isteri mahupun yang lainnya hak untuk mengeluarkan talak tiga sekalipun suami tidak berniat talak tiga dengannya. Adapun memberikan hak kepemilikan maka ia menjadikan ha untuk orang lain dalam talak tiga yang kuat tapi dikhususkan di bawah talak tiga dengan niat. Apabila suami memberikan kepemilikan talak kepada isterinya lalu isterinya menceraikan dirinya sendiri talak dua atau talak tiga dan sang suami berkata: Tapi aku berniat memberikan isteri kepemilikan itu hanya talak satu maka pengakuanya dapat didengar dengan syarat-syarat. Adapun Apabila ia memberikan pilihan kepada isterinya yang sudah dijimaknya lalu isterinya menceraikan dirinya sendiri talak tiga dan suami berkata kepadanya: Sesungguhnya aku berniat talak satu atau talak dua maka tidak dapat didengar ucapannya.

Kesimpulan perbezaan itu adalah bahawa isteri yang diberikan pilihan Apabila ia telah dijimak dan ia telah menceraikan dirinya sendiri talak tiga maka jatuhlah talak tiga dan tidak dapat didengar dari sang suami pengakuan bahawa ia berniat kurang dari talak tiga. Adapun isteri yang diberi hak kepemilikan maka suami boleh tidak mengakui talak yang lebih dari satu.

Inilah keputusan yang diambil dari imam Malik. Tapi penelitian menyatakan bahawa memfatwakan dengan yang demikian itu adalah mengikuti kebiasaan. Jika kebiasaan mempergunakan memberikan pilihan dalam memberikan kepemilikan talak tiga tanpa memandang niat suami yang memberikan pilihan maka berlakulah kebiasaan itu. Jika tidak maka diamalkan sesuai dengan kebiasaan. Yang jelas bahawa yang diriwayatkan dari imam Malik tentang memberikan pilihan kepada isteri yang telah dijimak dapat memberikan kepemilikan talak tiga tanpa niat yang didasarkan atas kebiasaan pada zamannya. Jika tidak maka kenyataannya bahawa memberikan pilihan bukanlah jelas dalam talak tapi merupakan kinayah yang tidak jatuh apapun menurut bahasa sebagaimana menurut tiga imam yang lain, tapi mazhab Maliki kebiasaan itu berlaku dan mendahulukannya atas bahasa. Apabila diriwayatkan kebiasaan itu secara lafaz dari maknanya secara bahasa kepada pemahaman yang lain dan menjadikannya ke dalam pemahaman itu maka jelaslah perkaranya. Inilah yang terjadi pada masa imam Malik dalam memberikan pilihan kepada isteri. Adapun Apabila kebiasaan zaman kita tidak jatuh talak dengan memberikan pilihan kecuali dengan niat maka dapat diamalkan kerana hukum berubah dengan berubahnya kebiasaan.

Inilah penjelasan perbezaan antara memberikan hak wakil dan memberikan pilihan serta memberikan hak milik.

Adapun bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan kepada pemilihan maka adalah setiap lafaz yang menunjukkan atas bahawasanya suami menyerahkan pilihan kepada isterinya untuk tetap sebagai suami isteri atau cerai seperti ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu atau pilihlah aku atau pilihlah perkaramu.

Adapun bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan kepada memberikan kepada kepemilikan maka ialah setiap lafaz yang menunjukkan bahawa suami telah menjadikan talak di tangan isterinya atau di tangan selainnya tanpa memberikan pilihan seperti ia berkata kepada isterinya: Ceraikanlah dirimu atau aku telah memberikan hak milik kepadamu tentang perkaramu atau aku telah memberikan hak kepadamu akan perkaramu di tanganmu atau perceraianmu berada di tanganmu dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan mengangkat wakil maka itu semua telah disebutkan dalam pembahasan perwakilan halaman 146 bahagian Ketiga. Bahaslah kembali.

Apabila engkau telah mengetahui perbezaan antara keputusan, memberikan kepemilikan, memberikan pilihan, dan mengangkat wakil dan engkau telah mengetahui bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan setiap satu dari semuanya itu maka ketahuilah bahawa ada hubungan antara hukum-hukum di atas. Sebahagiannya sama dan sebahagiannya khusus. Di antara hukum-hukum yang sama adalah wajib pisah antara suami isteri setelah memberikan kepemilikan atau memberikan pilihan atau mengangkat wakil yakni yang berhubungan dengan hak isteri. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah dirimu atau ia berkata kepada isterinya: Perkaramu berada di tanganmu atau ia berkata kepada isterinya: Jika aku menikahi wanita lain sebagai madumu, maka perkaramu berada di tanganmu sebagai perwakilan kemudian ia memadu isterinya maka ia wajib menjauhi isterinya yang pertama itu sehingga isterinya merespon tentang haknya sebagai wakil dengan sesuatu yang dapat mengakibatkan isterinya menceraikan dirinya sendiri atau menolak talak kerana tetapnya statusnya sebagai isteri dalam keadaan ini diragukan. Kerana sang isteri dapat menceraikan dirinya sendiri dalam waktu apapun sedangkan bersenang-senang dengan wanita yang diragukan statusnya sebagai isteri adalah tidak halal dan isterinya tidak berhak mendapat nafkah pada zaman perpisahan kerana isterinya penyebab perpisahan itu Apabila suami isteri itu mati pada masa perpisahan maka mereka saling mewarisi. Adapun mengangkat wakil yang tidak ada hubungannya dengan hak isterinya sebagaimana Apabila ia berkata kepada isterinya: Aku mewakilkanmu dalam menceraikan dirimu maka tidak ada yang mencegah suami yang mendekati isterinya itu. Jika ia bersenang-senang dengan isterinya setelah memberinya hak perwakilan walaupun isterinya itu dipaksa maka bersenang-senang itu dianggap sebagai pemecatan isterinya sebagai wakil walupun sang suami tetap bermaksud isterinya itu sebagai wakil.

Menggantungkan memberikan pilihan dan kepemilikan atas sesuatu seperti ia berkata kepada isterinya: Jika datang ayahmu maka pilihlah dirimu atau jika tiba saudaramu maka ceraikanlah dirimu. Apabila suaminya berkata demikian maka tidak wajib dipisahkan antara mereka berdua sehingga datanglah ayahnya atau tibalah saudaranya.

Demikian juga sah mengikat pemberian kepemilikan atau pemberian pilihan dengan zaman seperti ia berkata kepada isterinya: Aku memberimu pilihan sampai setahun atau aku memberimu pilihan untuk tetap menjadi isteriku atau bercerai denganku selama setahun atau sampai bila sahaja yang kira-kira mereka masih hidup maka memberikan hak pilih itu sah, tapi dengan hanya bahawa hakim mengetahui pemberian hak pilih kepada isteri atau memberikan kepemilikan kepada isteri dengan cara ini maka wajib hakim meminta jawapan dari isteri tanpa menunda-nunda waktu lagi maka isteri wajib menceraikan dirinya ketika itu juga atau menolak hak kepemilikan di tangannya atau hak memilih. Jika isteri memberikan keputusan maka berlakulah keputusan itu. Jika tidak hakim menjatuhkan hak memilih sang isteri atau hak kepemilikannya walaupun suaminya rela untuk ditunda kerana padanya ada hak Allah Subhanahu wa Taala iaitu keharaman untuk terus menikmati wanita yang diragukan statusnya sebagai isteri.

Di antara hukum yang sama antara pemberian kepemilikan dan memberikan hak pilih adalah pada keduanya itu berlaku jawapan isteri. Apabila isteri menceraikan dirinya sendiri dengan talak sarih atau talak kinayah yang jelas maka berlakulah semuanya. Contoh yang jelas bahawa isterinya berkata: Aku telah menceraikan diriku darimu atau aku bercerai darimu atau engkau aku ceraikan dariku. Contoh kinayah yang jelas adalah isteri berkata: Engkau dariku lepas atau haram, demikian juga aku telah memilih diriku. Sang isteri menjawab dengan kinayah yang tidak jelas maka jatuhlah haknya dan tidak dapat dari sang isteri bahawa ia menghendaki talak dengan hal itu. Apabila isteri berkata: Aku darimu lepas maka jatuhlah hak pilihnya. Talak hanya jatuh dengan katanya: Aku telah memilih diriku walaupun lafaz ini bukan termasuk lafaz talak sarih dan tidak juga dari lafaz talak kinayah yang jelas kerana dijadikan jawapan untuk pemilihan sehingga jatuhlah talak. Sesungguhnya telah terdahulu penjelasan dalam pembahasan kinayah yang jelas dan tidak jelas.

Apabila isterinya menolak talak seperti ia berkata: Aku menolak hak kepemilikan yang telah engkau berikan kepadaku atau aku tidak menerima hak kepemilikan yang engkau berikan kepadaku darimu maka dilaksanakan pembatalan hak yang ada di tangannya dan ia tetap menjadi isteri.

Demikian juga Apabila isteri menolak hak kepemilikan dengan pasti iaitu mungkin ia dapat menguasai dirinya walaupun ia tidak dijimak. bila sahaja isterinya menyediakan dirinya untuk dijimak setelah isterinya mengetahui bahawa suaminya telah memberikan pilihan kepadanya atau memberikan hak milik dirinya kepadanya maka hak isterinya itu jatuh walaupun isterinya itu tidak mengetahui bahawa ia menyediakan dirinya untuk dijimak itu dapat menjatuhkan haknya, demikian juga Apabila sang suami memberikan kepemilikan perkara isterinya kepada orang lain lalu ia memberikan kepemimpinan terhadap orang lain itu dari isterinya dengan taat dengan cara membiarkan antaranya dan isterinya dan tidak memisahkan antara keduanya. bila sahaja ia berbuat demikian maka jatuhlah haknya dalam memberikan kepemilikan atau memberikan pilihan. Demikian juga jatuh hak isterinya itu Apabila sang suami memberinya tenggang waktu dan waktu itu berlangsung habis tapi hakim tidak menyetujui maka jatuhlah sesuai dengan pilihan. Apabila ia berkata kepada isterinya: Pilihlah aku atau pilihlah dirimu dalam hari ini atau dalam bulan ini sedangkan hakim tidak menyetujuinya ketika ia mengetahui dan berlalulah zaman yang terbatas itu dan isterinya tidak memilih maka haknya jatuh.

Kesimpulan adalah disyaratkan dua perkara untuk tetapnya pemilihan:

Pertama, sang isteri tidak menyediakan dirinya dengan memilihnya setelah ia mengetahui diberi pilihan atau diberi kepemilikan. Jika isterinya menyediakan dirinya maka jatuhlah haknya sekalipun suaminya tidak menjimaknya. Seandainya isterinya itu tidak mengetahui bahawa memberikannya kemungkinan dapat menjatuhkan haknya.

Kedua, zaman yang ditetapkan oleh suami untuk pilihan tidak berlalu iaitu ia memberinya dan membatasinya dengan waktu. Ada dua keadaan dalam pembatasan waktu.

Keadaan pertama, hakim mengetahuinya dalam keadaan ini hakim atau orang yang seperti posisi hakim wajib memisahkan antara keduanya sehingga isteri menjatuhkan keputusan atau menolak kepemilikan atau hak pilih tanpa tenggang waktu. Jika isteri tidak mahu melaksanakan maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan haknya agar hubungan suami isteri yang diragukan itu tidak berlangsung dalam suatu zaman.

Keadaan Kedua, hakim tidak mengetahui. Dalam keadaan ini jatuhlah pilihan isteri setelah berlalunya masa yang dibatasi. Dalam dua keadaan ini suami wajib tidak mendekati isterinya kerana tidak halal bersenang-senang dengan wanita yang diragukan statusnya sebagai isteri. Apakah jatuh hak isteri Apabila ia bangkit dari majlis atau tidak. Di sini ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: Apabila suami memberikan hak pilih kepada isterinya secara mutak tanpa terikat dengan zaman atau ia memberikan hak milik kepada isterinya secara mutlak maka tidak tetap pilihannya atau kepemilikannya kecuali dalam majlis yang mana suaminya telah memberinya pilihan di mana kalau mereka berpisah maka batallah pilihan itu, tapi jika mereka tidak berpisah di majlis tapi berlalulah waktu yang memungkinkan isteri untuk memilih pada waktu itu tapi ia tidak mahu juga melakukan maka jatuhlah pilihannya demikian juga Apabila suami isteri itu ada di majlis tapi isterinya berbuat sesuatu yang menunjukkan ia tidak setuju memilih maka batallah pilihannya. Inilah pendapat yang kuat.

Sebahagian mereka berkata: Hak pilihnya tidak batal demikian juga hak miliknya. Sekalipun zaman berlangsung lama atau suami isteri itu berpisah dari majlis. Di antara hukum yang sama antara memberi pilihan atau memberi kepemilikan adalah Apabila suami memberikan hak pilih kepada isterinya dan memberikan hak milik kepada isterinya kemudian ia menceraikannya talak ba'in dengan khulu' atau dengan talak ba'in kemudian ia mengembalikan isterinya ke pangkuannya untuk Kedua kalinya maka batallah hak pilih isteri dan hak kepemilikannya walupun waktunya lama atau suami isteri itu berpisah dari majlis. Di antara hukum yang sama antara memberi pilihan dan memberi kepemilikan bahawasanya Apabila ia memberikan hak pilih kepada isterinya dan ia membeirkah hak milik kepadanya kemudian ia berpisah dengan isterinya dengan khulu' atau talak ba'in kemudian ia mengembalikan isterinya ke pangkuannya untuk Kedua kalinya maka batallah hak pilih isteri atau hak kepemilikannya kerana isterinya rujuk kepadanya dengan memilihnya sehingga membatalkan sesuatu yang ia diberi hak milik pertama kali. Adapun Apabila ia menceraikan

isterinya talak raj'i kemudian suaminya merujuknya kembali maka pemberian hak pilih kepada isteri tidak batal kerana rujuk tidak tergantung dengan keredhaan isteri. Di antaranya Apabila suami memberinya hak pilih atau memberinya hak milik, lalu isterinya ini memindahkan perkakas rumah tangga ke rumah ayahnya maka jika isterinya ini memindahkan perkakas rumah tangga yang dipindahkan setelah talak terjadi maka jadilah itu talak. Jika tidak maka tidak jadi talak kecuali Apabila isterinya berniat talak maka jatuhlah talak tanpa perbezaan pendapat. Jika hal ini terjadi tapi telah terkumpul kepadanya dari petunjuk pemberian hak milik atau pemberian pilihan sesuatu yang menjadikannya seperti sarih.

Di antaranya adalah bahawasanya Apabila suaminya memberikan pilihan kepada isterinya dan memberikan hak milik kepadanya lalu isterinya merespon dengan kata-kata yang kemungkinan mengandung talak dan kemungkinan tetap menjadi isterinya maka isterinya ditanya dan dapat diterima jawapan yang diberikannya. Contohnya Apabila ia berkata kepada isterinya: pilihlah lalu isterinya menjawab: Aku terima atau isterinya berkata: Aku pilih atau ia berkata kepada isterinya: Perkaramu berada di tangamu lalu sang isteri berkata: Aku terima sesuatu yang engkau telah berikan kepemilikan kepadaku maka dalam keadaan ini sang isteri wajib memberikan penjelasan jika isteri berkata: Aku menghendaki dengan kata-kataku ini yakni aku terima tetap menjadi isterinya atau aku memilih tetap menjadi isterinya maka ia tetap menjadi isteri yang sah. Apabila isterinya berkata: Aku ingin cerai atau aku memilih diriku maka jatuhlah talak. Jika isterinya berkata: Aku ingin menerima hak milik atau hak pilih, tanpa menyinggung talak dan tidak adanya maka tetaplah isterinya itu mempunyai hak milik dan hak pilih dan dipisahkan antara Keduanya sehingga isterinya merespon sebagaimana yang telah dijelaskan. Di antaranya bahawa suami yang memberikan hak pilih atau yang memberikan hak kepemilikan Apabila ia berkata: Aku tidak ingin dengan memberikan pilihan itu atau memberikan hak milik itu talak sama sekali maka jatuhlah ia dalam ketidakmauan dan jatuhlah apa yang diputuskan isterinya, baik isterinya itu sudah dijimaknya atau belum kerana isterinya itulah yang ia mempunyai hak berpaling atasnya sebagaimana yang akan engkau ketahui setelah ini. Apabila ia berkata setelah itu bahawa yang demikian itu keluar darinya tanpa disedari dan ia berniat dengan itu menjatuhkan talak satu maka dapat diterima perkataannya dan ia kembali mempunyai hak untuk kembali kepada isterinya menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan bahawa tidak dapat diterima perkataannya dan jatuhlah apa yang telah dijatuhkannya. Di antaranya bahawa isteri Apabila belum dijimak baik isterinya itu diberi pilihan atau diberi hak milik dan suaminya memberinyak hak pilih secara mutlak tanpa ikatan apapun maka jatuhlah talak satu atau talak dua atau talak tiga seperti perkataan suami kepada isterinya: Pilihlah dirimu atau suaminya memberinya hak milik secara mutlak seperti ia berkata kepada isterinya: Perkaramu berada di tanganmu dan isterinya menceraikan dirinya talak tiga maka suami yang memberikan hak milik atau hak pilih itu berhak untuk keberatan dan tidak mengakui jumlah talak yang lebih dari yang diniatkannya. Para ahli fiqh Mazhab Maliki menggambarkannya dengan saling tidak mengakui lalu mereka berkata: Suami berhak untuk tidak mengakui talak yang lebih dari yang diniatkannya. Adapun isteri yang sudah dijimak maka jika ia diberi pilihan maka suami tidak berhak mengingkarinya sama sekali. Jika sang isteri itu diberi hak pilih maka suami berhak mengingkarinya. Di sini terjadi perbezaan antara keduanya dalam hukum sebagaimana yang akan dijelaskan.

Apabila isterinya berkata: Aku telah menceraikan diriku atau aku telah menceraikan suamiku tapi ia tidak mengatakan talak tiga maka isterinya itu ditatanya maksudnya baik ia masih berada di majlis atau sudah berdiri dari majlis, baik sudah berlalu waktu yang lama seperti dua bulan atau belum kerana jawapan isterinya mengandung niat talak tiga dan niat selainnya. Apabila isterinya berkata: Aku ingin talak tiga maka jika isterinya itu diberi hak milik maka suami berhak untuk mengingkarinya dan tidak mengakui kecuali dengan talak satu baik isterinya itu sudah dijimaknya atau belum. Demikian juga Apabila isterinya itu diberi hak pilih tapi belum dijimak maka suami berhak mengingkarinya sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Adapun Apabila isterinya itu sudah dijimaknya maka jatuhlah apa yang ditetapkan isterinya kerana ia tiak berhak mengingkari isterinya. Apabila isterinya berkata: Aku ingin talak satu Apabila isterinya sudah dijimaknya di diberi pilihan maka batallah pemberian pilihan itu dan tidak jatuh talak kerana

PEMBAHASAN LEGALITAS KHULU' APAKAH DIHARUSKAN ATAU TIDAK, DAN DALIL YANG BERSANGKUTAN DENGANNYA?

Khulu adalah salah satu jenis talak, kerana terkadang talak dijatuhkan tanpa ganti rugi, dan terkadang dengan ganti rugi, dan yang kedua inilah yang dinamakan dengan khulu' (talak yang dijatuhkan dengan pembayaran atau ganti rugi). Anda telah mengetahui bahawa talak diharuskan kerana hajat atau keperluan, dimana hubungan suami isteri dibatalkan kerana ada sesuatu keperluan yang mendesak.

Terkadang talak wajib dilakukan iaitu ketika pihak suami lemah sehingga tidak mampu memberikan nafkah isteri baik nafkah lahir mahupun batin. Terkadang talak menjadi haram, iaitu ketika talak menyebabkan kezaliman bagi isteri atau anak. Hanya sahaja menurut sebahagian ulama asal hukum talak adalah dilarang, sebahagian mereka berpendapat, asal hukumnya makruh atau terlarang selama tidak ada keperluan atau kepentingan dalam menjatuhkan talak.

Hukum talak tergantung jenis menjatuhkan talak tersebut[78], hanya sahaja khulu' boleh dilakukan pada saat dilarang menjatuhkan talak[79], misalnya khulu' sah dilakukan ketika wanita sedang haid, nifas atau pada masa suci dimana suami menyetubuhinya, hal ini berbeza dengan hukum talak.

Adapun dalil hukum ini tertera dalam Al-Qur'an,

"Jika kamu bimbang bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

---

pemberian pilihan maknanya adalah pisah pada hal ia telah memberikan isterinya pilihan untuk memisahkan dirinya lalu isterinya memilih tidak berpisah dan tetap sebagai isterinya sehingga batal pemberian hak pilih itu kerana isteri yang diberi hak pilih dan sudah dijimak tidak berhak menjatuhkan selain talak tiga. Jika isterinya menjatuhkan kurang dari talak tiga maka batallah pemberian pilihan itu kepada isterinya. Jika isterinya diberi pilihan dan sudah dijimak oleh suaminya maka jatuhlah talak satu yang dikehendaki isterinya. Demikian juga Apabila isterinya itu diberi hak milik baik sudah dijimak ataupun belum maka jatuhlah talak satu yang dikehendaki isterinya.

Apabila isterinya berkata: Aku tidak ingin dengan perkataanmu aku menceraikan jumlah yang tertentu maka dalam hal itu ada perbezaan pendapat. Sebahagian mereka berkata: dapat dijadikan perkataan isteri untuk mengadapi talak tiga. Jika isterinya itu diberi pilihan dan sudah dijimak maka jatuhlah talak tiga tanpa pengingkaran. Jika isterinya belum dijimaknya maka suaminya berhak untuk mengingkari. Jika suaminya tidak mengingkari maka jatuhlah talak tiga. Jika isterinya tidak diberi hak milik maka jatuhlah talak tiga jika sang suami tidak mengingkari dan suami berhak mengingkari baik isterinya itu sudah dijimaknya ataupun belum. Ini adalah pendapat yang kuat. Sebahagian mereka berkata: dapat dijadikan atas talak satu jika isterinya itu diberi pilihan dan sudah dijimaknya maka batallah hak pilih isterinya itu. Jika isterinya itu belum dijimaknya maka jatuhlah talak satu. Demikian juga jatuh talak satu atas isteri yang diberi hak milik secara mutlak, baik sudah dijimak mahupun belum..

[78] **Menurut ulama Syafi'eyah**: mereka berkata: asal hukum khulu' adalah makruh, dan sangat dianjurkan jika pihak isteri merasa teraniaya, dan tidak ada hukum lain selain hukum ini, khulu' tidak dapat menjadi haram, tidak pula wajib.

[79] **Menurut ulama Malikiah**: mereka berkata: khulu' tidak sah dijatuhkan pada saat terlarang, seperti halnya talak, sebagaimana yang dibahas pada bab Talak Bid'ah.

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Surah al-Baqarah: 229).

Yang dimaksudkan dengan *hududullaah* (ketentuan Allah) adalah sesuatu yang telah ditentukan Alah serta yang diwajibkan Allah kepada salah satu pasangan suami isteri iaitu mengenai hak atau perkara yang berhubungan dengan mereka berdua. Di antara hak yang telah ditentukan syariat adalah sikap patuh dan taat seorang isteri kepada suami, khususnya dalam hubungan jimak, kecuali ada hal-hal yang mengakibatkan darurat. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian penuh pada suami, sehingga tidak boleh seorang isteri merelakan tubuhnya kepada suami sementara hatinya diberikan kepada orang lain, sehingga seorang isteri dilarang melakukan selingkuh dengan orang lain, atau berbicara dengan lelaki lain tanpa izin suami apa lagi memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Di antara kewajipan isteri memberikan ketenangan dan ketentraman bagi suami, sehingga ia tidak boleh mengeluarkan harta sembarangan apa lagi sampai merosakkan keharmonisan rumah tangga. Ia juga tidak boleh menyia-nyiakan pendidikan anak atau memberikan pendidikan buruk bagi anggota keluarga.

Sementara hak yang harus dipenuhi suami adalah, memberikan nafkah lahir batin bagi isteri sesuai dengan keperluannya, menjaga kehormatannya, serta tidak boleh berkhianat dan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab Akhlak.

Jika terjadi perbalahan di dalam rumah tangga seorang pasangan suami isteri muslim-muslimah, maka sangat dianjurkan untuk mengambil jalan tengah, iaitu dengan mendamaikan mereka berdua. Akan tetapi jika perdamaian tersebut dibimbangkan akan membuat mereka melanggar ketentuan Alah, maka mereka dianjurkan untuk berpisah baik dengan talak mahupun fasakh, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah,

"Dan jika kamu bimbangkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Surah al-Nisaa: 35).

Maksud hakim di sini adalah seorang lelaki soleh yang mampu memberikan jalan tengah, dan lebih baik jika ia berasal dari kedua belah pihak, sebab, hubungan keluarga lebih dekat dan paling memahami keadaan mental kedua belah pihak yang bertikai. Lalu apakah keluarga yang mendamaikan tersebut boleh menjatuhkan talak ketika ada indikasi yang menunjukkan bahawa perceraian telah layak dijatuhkan? Jawapannya adalah ya[80].

---

[80] **Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'eyah**: mereka berkata: kedua hukum dari masing-masing keluarga tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak, kerana hak talak diberikan kepada orang tertentu, iaitu hak suami atau perwakilannya. Sementara harta adalah hak suami dalam khulu', jika ada orang yang mewakilkan pelaksanaan talak, maka mereka harus melakukan syarat-syarat mengenai perwakilan talak sebagaimana yang dibahas pada bab al-Inabatu Fi Ath Thalaqi.

Apakah seorang lelaki boleh menganiaya atau menyeksa isteri sehingga ia minta cerai dengan memberi ganti rugi, lalu jika pembayaran tersebut dilakukan apakah khulu' dianggap sah lalu mengambil bayaran yang setimpal? Ada beberapa jawapan ulama mazhab dalam masalah tersebut[81].

---

[81] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka menyatakan, jika suami berlaku kasar kepada isteri dengan tujuan agar isteri menggugat hak cerai, maka ia diharamkan mengambil bayaran tersebut, sama sahaja apakah dari mahar dan lainnya. Sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah: *maka janganlah kalian mengambil dari mahar sedikitpun.* Ayat ini melarang suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada isteri, sementara jika isteri berperilaku buruk terhadap suaminya, bahkan tidak memberi haknya, atau mengkhinatinya, maka suami berhak mengambil ganti rugi atas talak yang ia jatuhkan dan perbuatan tersebut tidak makruh. Sebagaimana firman Allah,

"Jika kamu bimbang bahawa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya." (Surah al-Baqarah: 229).

Ayat pertama larangan bagi suami untuk mengambil harta atau mahar yang telah diberikan kepada isteri, larangan ini berlaku pada dua keadaan: ketika menyakiti isteri, dan kedaan ketika mereka berdua tidak takut melaranggar ajaran atau ketentuan hukum Allah, kerana semua ini merupakan perilaku buruk terhadap isteri. Kedua ayat ini memiliki makna masing-masing dan tidak saling bertentangan, sesiapa yang berkata: bahawa ayat kedua menghapus ayat pertama sehingga ia tidak memiliki makna, dan bila sahaja wanita menerima khulu' maka suami berhak menerima sejumlah harta, dan akhirnya jatuhlah khuku', sehingga harta tersebut menjadi miliku suami.

Sementara jika pembayaran ganti rugi tersebut disebabkan perbuatan jahat suami, maka ia mendapatkan harta tersebut dengan jalan yang tidak baik, sementara jika ia menerima pembayaran khulu' tersebut kerana perbuatan jahat isteri, maka ia memiliki harta tersebut dengan jalan halal.

Sementara jika suami tidak suka memberikan khulu', dimana jika ia memulai perkataan: aku mengkhulu'mu dan aku menerimanya dengan terpaksa, maka jatuhlah talak ba'in walaupun melalui lafaz khulu, sehingga ia tidak memiliki hak dalam menerima harta tersebut, kerana redha merupakan syarat dalam menerima harta. Jika ia berkata kepada isteri: aku menceraikanmu dengan bayaran seratus, kemudian ia tidak redha dalam menerimanya, maka jatuhlah talak raj'i, dan ia tidak memiliki hak rujuk.

Wal hasil bahawa menerima khulu' dengan berat hati menyebabkan talak ba'in jatuh dan gantai rugi tidak wajib dibayar, dan jika khulu' diucapkan dengan lafaz talak dan dengan pembayaran ganti rugi, maka jatuhlah talak raj'i sementara pembayaran ganti rugi tidak wajib lagi.

Permasalahan tinggal satu lagi, apakah suami harus menerima pembayaran melebihi dari apa yang telah diberikanya jika isteri tersebut membangkan kepada suami? Adapun pembenaran yang mereka sebutkan dalam jawapan bahawa yang pada bahagian pertama ia berhak mengambil lebih dari apa yang telah diberikannya, iaitu jika isteri membangkang kepada suami, sementara jika yang membangkang adalah suami, makaia tidak dihalalkan mengambil apa yang telah diberikannya. Hanya sahaja ayat di atas menunjukkan pembolehannya tanpa terkecuali, kerana firman Allah Subhanahu wa Taala: *tidak mengapa bagi keduanya.*

Ayat ini menunjukkan jika kedua belah pihak sama-sama membangkang, sementara jika pembangkangan berasal dari pihak isteri saja, maka menetapkan hukumnya tidak berdosa lebih layak lagi, dan jangan sampai kita mengatakan bahawa dengan tidak ada larangan maka dosa perbuatan tersebut hilang, kerana pada bahagian pertama ia boleh mengambilnya tanpa melebih batas yang sewajarnya.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: jika seorang lelaki menggauli isteri dengan buruk dengan tujuan agar isteri menggugat hak cerainya dengan bayaran, jika hal ini dilakukannya kerana isteri sering meninggalkan solat, atau kerana malas mandi jenabah, maka ia boleh

melakukannya. Bahkan ia boleh mengurung dan memberikan pelajaran sampai ia mahu melakukan kewajipannya. Jika ia menginginkan khulu' maka ia boleh melakukannya, sementara jika ia memperlakukan isteri dengan buruk seperti memukul dan menamparinya kerana alasan benci, atau dengan tujuan untuk memperoleh harta, atau isteri merasa mendapat dharar jika tetap bersama isteri.

Jika suami melakukan hal ini kepada isteri lalu ia dibayar untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak ba'in, sementara harta yang diambil dari isteri dikembalikan kepada isteri lagi jika khulu' dilakukan pada saat isteri menyusui atau hamil.

Perbuatan buruk tersebut cukup dibuktikan dengan satu orang saksi yang melihatnya atau dengan mendengar keterangan orang lain lalu ia bersaksi. Dan saksi tidak harus terpercaya, akan tetepi cukup dengan kesaksian tetangga dengan syarat isteri bersumpah atas pengakuannya yang kerap mendapat dharar dari suami. Lalu apakah saksi harus disumpah juga atau tidak?

Permasalahan ini menjadi perdebatan bagi para ulama, sebahagian mereka berkata: yang benar adalah saksi tetap harus disumpah, jika dua saksi wanita bersaksi maka kesaksian mereka ditambah sumpah isteri sudah dianggap cukup, dengan syarat keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang ia lihat, bukan yang ia dengar. Misalnya kedua saksi tersebut melihat suami menyeksa isteri didepan mata mereka. Pendapat lain mengatakan: cukup dengan dua wanita walaupu kesaksian mereka diketahui melalui pendengaran saja, yang jelas kesaksian satu orang lelaki ditambah sumpah isteri atau kesaksian dua orang wanita ditambah sumpahnya dapat menjatuhkan ganti rugi.

Jika suami menyeksa isteri maka ia boleh mentalaknya, akan tetapi isteri berada dalam tanganggung jawapan suami sehingga ia tidak dapat terlepas dari tanggung jawab ini, kecuali dengan pengakuan bahawa tidak ada hak bagi isteri dalam mengadukan dharar, ia juga tidak berhak mendatangkan bukti-bukti mengenai bukti dharar yang dialaminya terhadap harta yang diambil sumi, kemudian menulis pengakuannya di sana, maka ketetapan hukum tidak dapat ditetapkan dengan berlandaskan kepada pengakuan ini saja, kerana ia dibuat atas dasar paksaan.

Sementara jalan untuk menetapkan pengakuan dapat dilakukan dengan bukti, jika pihak isteri telah mendatangkan bukti-bukti, maka ia dikatakan kepadanya seblum khulu: bahawa ia akan mengadukan apa yang dilakukan suaminya, akan tetapi tidak ada hak baginya dalam mengadukan dharar tidak pula dengan kesaksian yang terpaksa agar terhindar dari kejahatannya, lalu ia mendatangkan bukti-bukti kuat untuk hal ini, maka isteri boleh merujuk pengakuannya.

Hal serupa jika ada bukti yang menguatkan keadaan isteri, semenatra ia sendiri tidak mengetahui hal ini, lalu ia bersaksi melakukan semua ini agar terhindar dari kejahatan suami, maka bagi bukti pertama dikatakan sebagai bukti kesaksian sebelum khulu, bahawa ia tidak disyaratkan atas dirinya kecuali dalam keadaan terpaksa. Demikianlah jika suami memberikan bahaya bagi isteri, sementara jika isteri derhaka lalu suami menampar atau memukulnya, maka ia berhak mengambil haknya secara mutlak.

Ada satu permasalahan yang masih tersisa, misalnya jika suami mengetahui isterinya berzina, bolehkan ia menyakiti isteri dengan tujuan agar isteri menggugat dan membayar hak cerai? Dan jika isteri membayar talak apakah suami dapat mengambilnya secara mutlak?

Jawapannya adalah, ia tidak berhak melakukan hal itu, kerana jika ia redha dengan keberadaan isteri yang berzina demi untuk pembayaran ganti rugi atas talak yang akan dijatuhkannya, maka ia telah melakukan perbuatan dayus, dimana ia tidak boleh menceraikan isteri tanpa harta, atau menahannya, sebagaimana yang dijelaskan pada bab talak, dan jika ia menyeksa isteri lalu ia dibayar untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak ba'in.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: jika suami memperlakukan isteri dengan perlakuan yang tidak baik, misalnya ia memukul atau menahan haknya dengan tujuan agar isteri meminta hak gugatan cerai dengan memberikan bayaran, maka khulu' dalam hal ini menjadi batal, sementara suami wajib mengembalikan apa yang ia terima dari isteri, dan isteri tetap dalam

tanggungan suami seperti halnya sebelum khulu' terjadi, kerana isteri tidak redha dalam membayar ganti rugi talak, sehingga suami tidak berhak mengambilnya, firman Allah Subhanahu wa Taala: *dan janganlah kalian menyakiti mereka -isteri-isterimu- dengan tujuan agar engkau dapat mengambil kembali apa yang telah engkau berikan.*

Menurut ulama Hanbali larangan ini menyebabkan suatu perbuatan dianggap rosak, memang benar jika khulu' dilakukan dengan lafaz talak, atau dengan lafaz khulu' dan lainnya. Akan tetapi ia berniat untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak raj'i, sementara jika suami memperlakukan isteri dengan tidak baik tanpa ada niat agar isteri membayar hak talak, lalu isteri mengajukan gugatan talak, maka khulu' dianggap sah dan suami berhak mengambil ganti rugi. Hanya sahaja ia tetap mendapat dosa kerana telah menyakiti isterinya, dan seharusnya suami tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, sebgaimana firman Allah: *maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlahmereka dengan cara yang baik pula.*

Demikianlah jika dharar berasal dari pihak suami, sementara jika ia berasal dari pihak isteri, misalnya jika ia meninggalkan kewajipan yang diwajibkan Allah, atau akhlaknya rosak dengan melakukan perbuatan zina, maka suami boleh menyeksanya agar isteri mengajukan gugatan cerai dengan membayar ganti rugi, dan suami boleh mengambilnya serta khulu' dianggap sah. Kerana Allah Subhanahu wa Taala. berfirman:

"dan janganlah kalian menyakiti mereka -isteri-isterimu- dengan tujuan agar engkau dapat mengambil kembali apa yang telah engkau berikan."

Jika isteri melakukan perbuatan tercela, mak asuami berhak memperlakukan isteri dengan perlakukan kasar dengan tujuan untuk memberikan pelajaran baginya, atau agar isteri mengajukan gugutan cerai dengan pembayaran ganti rugi (khulu), hal ini juga serupa jika keduanya sama-sama melakukan perbuatan buruk, sebagaimana firman Allah: *"kecuali kedua belah pihak bimbang jika mereka -suami isteri- tidak menjalankan ketetapan atau hudu-hudud Allah."*

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: asal hukum khulu' adalah makruh, dengan demikian seorang suami makruh mengkhulu' isterinya tanpa ada keperluan, seorang isteri juga makruh mengeluarkan harta untuk membayar khulu' tanpa dharar atau alasan yang jelas, akan tetapi hukum makruh ini mendapat pengecualian dalam dua hal, di antaranya:

Pertama: terjadi hubungan tidak baik di antara mereka berdua, dimana masing-masing pasangan tidak memberikan hak kepada yang lain, misalnya jika isteri tidak menaati suami lagi, bahkan akhlaknya sangat buruk, atau sebaliknya suami memperlakukan isteri dengan perlakuan yang tidak baik, seperti menampar, memukul dan tidak memberikan hak lahir dan batin tanpa alasan yang jelas. Sementara keluarga tidak berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, maka dalam keadaan ini khulu' sangat dianjurkan, bila sahaja wanita menerimanya maka ia wajib memberikan bayaran, dan ia tidak berhak memintanya kembali dengan alasan bahawa guguatan tersebut dilakukannya kerana suami menyakitinya. Memang benar bahawa suami tidak boleh menyakiti isteri dengan tujuan agar ia mengajukan gugatan cerai, dan jika peristiwa seperti di atas terjadi maka keduanya tidak boleh meminta rujuk lagi.

Kedua: suami bersumpah menjatuhkan talak tiga dengan syarat ia tidak akan memasuki gedung ini, atau ia tidak akan memasuki gedung ini selama satu tahun, maka dalam keadaan ini suami berhak mengkhulu' isteri tanpa makruh, sehingga jatuhlah talak ba'in dan ia boleh memasuki rumah tersebut, sebab wanita terebut bukan isterinya lagi, dengan demikian ia tidak wajib menjatuhkan talak tiga sebagaimana yang ada dalam sumpahnya, kemudian ia telah menjatuhkan talak satu, kerana khulu' tersebut adalah talak bukan fasakh.

Sesiapa yang berkata: bahawa ini adalah fasakh, dengan demikian ia berkata: ia telah melakukan semua ini dengan jelas, dan bilangan talak tidak berkurang, dngan syrat harus dengan lafaz khulu' atau lafaz ganti rugi, dan tidak berniat menjatuhkan talak. Hal ini serupa jika ia bersumpah melakukan perbuatan seperti ini, atau bersumpah menjatuhkan talak tiga agar ia dapat

RUKUN KHULU' DAN SYARATNYA

Rukun khulu' ada lima[82], di antaranya adalah:

1. Orang yang wajib membayar ganti rugi, iaitu orang yang berhak memberikan sejumlah harta agar khulu' dijatuhkan, sama sahaja apakah berasal dari isteri atau orang lain.

2. Isteri yang boleh dijadikan suami sebagai tempat bersenang-senang atau bersetubuh, iaitu isteri, jika ia telah menceraikannya dengan talak bain, maka hilanglah hak suami, sehingga khulu' dalam hal ini tidak boleh dilakukan.

3. Ganti rugi atau sejumlah wang yang akan diberikan kepada suami kerana telah melepaskan haknya.

4.Suami.

5. Tanggung jawab atau kepemilikan.

Demikianlah rukun khulu', dengan demikian khulu' tidak boleh dilakukan jika salah satunya berkurang, dan masing-masing rukun memiliki syarat sebagai berikut:

SYARAT LAZIM GANTI RUGI DAN PERNIKAHAN DAN DI DALAMNYA TERDAPAT KHULU' ANAK KECIL, PEMBOROS DAN ORANG SAKIT

Salah satu syarat lazimnya ganti rugi dan pernikahan adalah, bahawa kedua belah pihak harus termasuk golongan orang yang berhak melakukan transaksi. Adapun orang yang lazim melakukan ganti rugi wajib dari golongan orang yang berhak melakukan transaksi kewangan, sementara orang yang ingin menikah harus dari golongan orang yang telah boleh menjatuhkan talak.

Adapun syarat tersebut adalah, berakal, mukallaf dan Rasyid (orang yang akalnya telah sempurna). Dengan demikian anak kecil, orang gila dan kurang akal tidak sah menggugat cerai suaminya melalui khulu', sebagaimana orang gila dan

---

menikahinya lagi, makaia berhak mengkhulu'nya sehingga talak tiga tidak jatuh kerana tidak ada hubungan pernikahan lagi.

Sementara jika ia bersumpah untuk menjatuhkan talak tiga agar ia dapat menikah pada bulan ini, maka permasalahan in menjadi perbezaan pendapat bagi para ulama. Yang jelas jika suami mengkhulu' isteri, kemudian waktu yang tersisa dalam bulan tersebut memungkinkan baginya untuk menikah, maka khulu' dapat dihilangkan dengan talak tiga, jika tidak maka ia tidak dapat melakukannya.

[82]**Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: jika khulu' dijatuhkan kerana menerima ganti rugi, maka rukunnya adalah ijab kabul, jika suami telah memulai dengan khulu, sebagaimana jika ia berkata kepada isteri: aku mengkhulu'mu dengan persyaratan tersebut, kemudian isteri menerimanya, dan jika yang memulai adalah isteri maka yang menerima adalah suami, sementara jika khulu' dijatuhkan tanpa ganti rugi maka ia dinamakan khulu, maka rukunnya adalah rukun talak seperti sifat hukum yang menunjukkan lafaz talak, sebgaimana yang dijelaskan pada bab rukun talak.

anak kecil tidak sah mentalak isterinya. Hal ini berbeza dengan orang yang kurang akal, kerana ia talak yang dijatuhkannya dianggap sah, akan tetapi transaksi dalam kewangan tidak sah baginya, permasalahan ini akan dibahas secara terperinci dalam perdebatan empat ulama mazhab[83].

---

[83] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata anak kecil tidak lazim melakukan transaksi yang berkenaan denagan kewangan ataru harta, jika suami berkata kepada isterinya: aku mengkhulu'mu dengan dua puluh Pound, kemudian isterinya menjawab: aku menerimanya, sementara ia telah mumayyizah dan mengetahui bahawa talak dapat menyebabkan orang cerai, bahkan hubungan suami isteri mereka akan hilang dan haram bercampur, maka ucaupan tersebut telah diterima dan jatuhlah talak. Akan tetapi harus dengan ganti rugi berupa harta, kerana isteri tersebut tidak berhak melakukan transaksi tersebut, hal ini sama jika suaminya berkata: aku mengkhulumu dengan jumlah sekian, lalu ia menerimanya, maka ucapan tersebut jelas sementara harta tidak lazim, kerana ucapan tersebut sama seperti tabarru', sementara anak kecil tidak dapat melakukan tabarru'.

Demikianlah hukumnya, jika suami tersebut mengkhulu'nya dengan lafaz khulu' dan lafaz kinayah seperti yang di atas. Aku mentalakmu dengan denda sebesar dua puluh Pound, dan aku menerimanya, aatau jika isteri tersebut berkata: ceraikan aku dengan membayar dua puluh Pound, lalu suami tersebut berkata: aku mentalakmu, maka jatuhlah talak raj'i bagi mereka, kerana lafaznya jelas dan pada dasarnya tanpa ganti rugi, kerana pada bahagian lalu telah kita sebutkan bahawa anak di bawah umur tidak berhak menerima ganti rugi, sehingga jatuhlah talak raj'i.

Hal serupa jika seseorang berkata kepada isterinya: aku mentalakmu dengan maharmu, lalu ia menerimanya, maka jatuhlah talak raj'i, sementara mahar tidak jatuhj, lalu apakah seorang ayah boleh menggugat cerai anak perempuannya melalui khulu'? jawapannya adalah: bahawa jika anak tersebut meminta khulu' dengan hartanya sendiri, atau dengan maharnya, maka jatuhlah talak, dan ia tidak memiliki kewajipan apa-apa, kerana perkataannya digantungkan kepada perkataan ayah dan semuanya telah terpenuhi, sebahagian ulama berpendapat bahawa talak tersebut tergantung kepada harta, maka jika tidak ada kelaziman maka talak tidak ada.

Jika seorang ayah meminta khulu' dengan harta anaknya sendiri yang masih kecil, kemudian ia besar dan menyetujui perbuatan ayahnya, maka jatuhlah talak, dan ia berhak menerima ganti rugi, dan jika seorang ayah meminta khulu' dengan hartanya sendiri, maka khulu' dianggap sah dan wajib membayarnya. Demikian pula jika ia mengkhulu' anaknya dengan jaminan, maka ia tetap wajib memenuhinya.

Seorang ayah tidak (dapat) menggugat cerai atau mengkhulu' anak wanitanya yang telah besar, sama sahaja apakah anaknya masih gadis atau janda. Dan jika seorang ayah telah mengkhulu'nya, maka khulu' tetap diangga jatuh dengan menunggu persetujuan anaknya, dan dianggap sah dan wajib membayar khulu'. Dan jika ia tidak setuju maka khulu' tidak sah dan pembayarannya tidak perlu dilakukan.

Jika ayah atau orang lain memberi jaminan harta, seperti halnya jika ia berkata: khulu'lah anak perempuanku sifulanah dengan pembayaran seribu yang menjadi tanggunganku, atau khulu'lah ia dengan bayaran seribu yang menjadi tanggunganku. Kemudian suami tersebut berkata: aku mengkhulunya seperti persyaratan yang diberikan, maka seorang ayah wajib memberikan pembayaran ganti rugi, jika ia tidak mampu memberikan barang yang dijanjikan, maka ia tetap wajib membayar jumlah sebesar nilai barang tersebut, dan khulu' tersebut tidak tergantung pada persetujuan seorang wanita.

Hal ini berbeza jika seseorang berkata: khululah ia dengan bayaran seribu, atau khulu'lah ia dengan jumlah pembayaran sekian, maka khulu' tidak dapat dianggap sah keciali jika ia telah setuju, dan jika ia menyetujuinya, maka wajib membayar ganti rugi, sementara ia tidak mampu menyerahkannya maka ia wajib menerima jumlah nilainya secara formal. Dan jika ia tidak menerimanya maka tidak wajib menggantinya, pendapat ini menurut kesepakatan para ulama.

Lalu apakah dengan demikian ia telah tertalak atau tidak? Sebahagian ulama berpendapat: bahawa dengan demikian wanita tersebut telah tertalak, kerana sahnya perceraian atau talak tersebut tergantung kepada persetujuannya. Sementara ayahnya atarau orang lain telah menerimanya.

Sebahagian ulama lain berkata: bahawa dengan demikian wanita tersebut telah terhalak, kerana perceraian tergantung kepada penerimaan isteri terhadap harta yang merupakan ganti rugi atas khulu.

Adapun dalil dan alasan pendapat pertama adalah: bahawa talak merupakan hak mutlak seorang suami, sementara ia telah menyetujui perceraian tersebut dinisbatkan kepada penerimaan ayah atau orang lain terhadap ganti rugi yang akan diberikan pihak wanita, sementara serah terima tersebut telah dilakukan, dengan demikian maka jatuhlah talak. Adapun permasalahan apakah ganti rugi tersebut dianggap sah apa tidak, maka permasalahan ini merupakan permasalahan harta yang keluar dari legalitas khulu'. Jika seorang isteri menerima khulu' tersebut maka ia wajib mendapatkan sejumlah wang denda yang disebutkan, dan jika ia tidak menerima harta tersebut maka ia tidak wajib mendapatkan harta akan tetapi talak tetap dianggap jatuh.

Pendapat ini dapat dipertanggung jawabkan bahkan termasuk salah satu pendapat yang lebih rajih. Sebagaimana anak di bawah umur yang tidak diharuskan untuk mengkhulu' isterinya dengan harta, maka hukum ini berlaku juga bagi orang yang memiliki kekurangan mental (ediot), atau orang yang yang boros dan tidak dapat mengelola hartanya dengan baik menurut syariat, sama sahaja apakah disebabkan ia cacat mental atau kerana boros. Jika wanita yang memiliki cacat mental menkhulu suaminya, maka jatuhlah talak dan ia tidak wajib membayar sejumlah wang. Dan setiap kalimat yang memiliki makna khulu' walaupun hanya sekadar kinayah menyebabkan jatuhnya talak ba'in, sementara jika perceraian dilakukan dengan lafaz talak, maka jatuhlah talak raj'i.

Untuk menentukan cacat mentalnya seseorang, apakah memerlukan bantuan dari seorang hakim atau kadli, atau sebaliknya permasalahan ini tidak memerlukan campur tangan seorang kadli, atau cukup dengan bukti perbuatannya dalam menghambur-hamburkan hartanya diluar ketentuan syariat? Pendapat ini masih dalam perdebatan para ulama. Yang jelas ketika seorang wanita terbukti melakukan pemborosan terhadap harta, maka khulu'ya dianggap tidak sah, tanpa harus merujuk kepada keputusan seorang hakim.

Dan jika seorang ayah meminta khulu' sebagai perwakilan ayahnya, apabila ia menjamin pembayaran khulu', maka jatuhlah talak. Jika tidak maka perceraian dengan cara khulu' tidak dapat dilakukan. Pembahasan terperinci terhadap permasalahan ini ada pada bahagian lalu dalam permasalahan *"Khal'u al-Kabirati Ar Rasyidati"*.

Kesimpulan dari huraian di atas adalah, bahawa salah satu syarat sahnya seseorang melakukan khulu' adalah orang yang melakukannya harus berhak menerima ganti rugi, baligh dan memiliki akal sihat lagi sempurna. Jika seorang isteri yang masih di bawah umur melakukan khulu', maka ia tidak wajib membayarnya. Sementara jika ia mengetahui akibat dari perceraian maka jatuhlah talak dengan syarat apabila ia menerimanya. Sementara jika ia tidak menerimanya maka perceraian tidak jatuh.

Hal ini sama dengan keadaan isteri yang masih di bawah umur dan belum mumayyizah, maka talak tidak dapat dijatuhkan untuknya. Dan jika ia menerima khulu' maka jatuhlah talak raj'i walaupun dengan lafaz talak. Dan talak ba'in jatuh apabila dengan lafaz khulu' dan kinayahnya. Anda telah mengetahui bahawa jika seorang suami menyebutkan pengganti dan engkau tidak mendengarkan dakwaan darinya mengenai keberadaan niat talak, lalu apakah seorang ayah berhak menggugat khulu' apa tidak? Jawapannya adalah:

Bahawa jika seorang ayah menuntut khulu' anaknya yang masih kecil dengan pembayaran melalui harta anaknya, maka perceraian dianggap sah dan anak tersebut tidak wajib membayar biaya gugatan khulu' yang dilakukan ayahnya. Dan jika ayah tersebut mengeluarkan biaya khulu' dari hartanya, maka khulu' dianggap sah, dan jatuhlah talak ba'in. Hal ini sama seperti jika ia

menjamin suatu harta, ia juga sama seperti wanita dewasa yang cacat mental, dan jika ia meminta khulu' maka jatuhlah talak dan ia tidak wajib membayar gugatan, dan ayah tidak selayaknya menggugat khulu' tersebut. dan jika berasal dari hartanya sendiri maka khulu' dianggap sah tanpa harus menunggu persetujuan dari anaknya.

Sementara jika wanita tersebut telah dewasa dan berakal sihat tanpa ada beban cacat mental, maka tidak seorangpun yang berhak memberikan gugatan khulu' dengan jaminan hartanya sendiri, kecuali atas izinnya. Dan jika seorang ayah melaukan gugatan khulu' dari hartanya sendiri tanpa sepengetahuan anak perempuannya, maka khulu' dianggap sah dan beban gugatan diwajibkan kepada ayah, tanpa harus menunggu persetujuan dari anak, hal serupa berlaku bagi orang lain juga.

Hal ini jika ia telah dewasa dan berakal sihat, dan jika ia sakit yang menyebabkan kematian, dan pada saat itu ia mengajukan gugatan cerai, maka khulu'nya tetap dianggap sah. Dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari seluruh jumlah hartanya. Kerana hal ini sama dengan sedekah atau pemberian, dan ia tidak boleh mengeluarkan sedekah lebih dari sepertiga hartanya. Dan jika ia mengkhulu'nya dengan sejumlah harta, maka ia harus memperhatikan sepertiga dan jumlah harta warisan jika ia mati. Dan jika sepertiga lebih banyak dari harta tersebut, maka ia harus memperhatikan siapa sahaja yang berhak menerima harta warisan. Jika yang berhak terhadap harta warisan lebih banyak, maka ia harus mengambil harta pembayaran khulu' tersebut. kerana jumlahnya lebih sedikit dari sepertiga dan harta warisan. Dan jika sepertiga lebih sedikit dari harta yang dijadikan sebagai pembayaran khulu', maka ia harus memperhatikan juga, apakah sepertiga juga lebih sedikit dari orang yang berhak menerima harta warisan?

Dan jika demikian adanya maka ia berhak mengambil sepertiga. Dan jika harta warisan lebih sedikit dari khulu' yang dijanjikan maka ia harus mengambil bahagian warisannya saja, yang jelas ia harus mengambil bahagian yang lebih sedikit, sama sahaja apakah lebih sedikit iaitu sepertiga dari harta warisan atau khulu' tersebut atau harta warisan. Misalnya jika ia mengkhulu' dengan harga enam puluh, sementara harta warisan sebanyak lima puluh, sementara sepertiga harta adalah seratus, maka ia harus mengambil lima puluh saja, kerana itu adalah jumlah yang lebih sedikit. Jika ia mengkhulu' dengan enam puluh, dan yang berhak terhadap warisan adalah lima puluh, sementara sepertiga harta adalah empat puluh, maka ia harus mengambil empat puluh, pendapat ini menurut qiyas.

Hal ini jika ia telah didukhul dan mati pada masa 'idah, dan jika ia meninggal tanpa didukhul terlebih dahulu maka jatuhlah talak ba'in, dan ia tidak berhak atas harta warisannya, tanpa harus memperhatikan harta warisan yang menjadi haknya. Kerana yang terpenting untuk diperhatikan pada saat itu adalah ganti rugi atas khulu' yang diajukan dari pihak isteri serta sepertiga dari jumlah harta, maka ia harus mengambil jumlah yang lebih sedikit. Jika ia mengkhulu' dengan jumlah enam puluh, sementara sepertiga hartanya sebanyak serautaas, maka ia harus mengambil enam puluh saja, dan jika sepertiga jumlah hartanya adalah lima puluh atau tiga puluh, maka ia harus mengambil sepertiga dari hartanya, hal ini jika wnita tersebut telah didukhul dan meninggal setelah masa 'idah berakhir. Kaena pada masa ini seorang suami tidak berhak atas warisan isterinya.

Dan jika ia sembuh dari sakit, maka suami tersebut berhak atas khulu' secara penuh. Sementara jika ia mengajukan gugatan khulu' sementara suaminya sedang sakit, kemudian ia meninggal pada masa itu juga, maka wanita tersebut tetap mendapat hak warisan. Kerana hak warisannya belum dianggap jatuh. Dan jika seorang suami menceraikan isteri, kemudian ia meninggal dalam masa 'idah, maka isteri tersebut tetap mendapat hak warisan, jika tidak maka ia tidak berhak atas harta warisan.

Dengan demikian maka jelaslah bagi anda mengenai hukum khulu' bagi orang yang masih kecil (di bawah umur), kurang (cacat) mental, orang sakit, dan anda juga telah tahu bahawa semua ini tidak berhak menerima ganti rugi, anda juga telah mengetahui jika semua ini diinterpensi seorang ayaha tau orang lain, bahkan anda telah mengetahui bagaimana pandangan syariah mengenai semua ini, terlebih lagi mengenai syarat untuk menjadi orang yang dapat menerima ganti rugi.

Adapun sayarat untuk berhak menerima nikah, mengkhulu', mentalak sangat penting sekali. Kerana talak orang yang masih di bawah umur tidak sah, demikian pula dengan orang gila. Berbeza dengan orang yang cacat mental, talak orang tersebut dianggap jatuh, kerana pada dasarnya ia sanggup melakukan interaksi jual beli atau tukar menukar barang dengan orang lain. Apakah sah jika seorang ayah mekhulu anak lelakinya yang masih di bawah umur? Jawapannya adalah: khulu' tersebut tidak sah, jika isterinya berkata kepada ayah: khulu'lah aku dengan bayaran dua puluh Pound, atau maharku sebagai perwakilan anakmu, lalu ia berkata: aku mengkhulu'mu dengan bayaran tersebut, maka perkataan tersebut tidak memiliki nilai dan dianggap tidak pernah ada.

Dan jika anak di bawah umur mengkhulu' atau mentalak isterinya, lalu ia mengkhulu' atau mentalaknya, maka talak tersebutdianggap batil dan tidak sah, dan sahnya perbuatan tersebut tidak tergantung pada persetujuan wali, hal serupa berlaku bagi orang gila dan orang yang tidak berakal.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata, khulu' dan talak tidak sah bagi anak yang masih di bawah umur dan orang yang memiliki cacat mental, demikian pula bagi hamba. Orang ini tidak berhak mencampuri urusan suami dalam hal khulu, hal serupa bagi orang lain yang memiliki sifat-sifat di atas. Jika suami tersebut menjatuhkan khulu' bagi mereka (isteri tersebut), maka khulu'nya tidak sah dan ia wajib mengembalikan sejumlah harta tersebut. kecuali jika wali atau tuan yang mengkhulu;, jika ia mengizinkan maka khulu' dianggap sah dan wajib memberikan ganti rugi. Jika seseorang cacat mental dan tidak wanita tersebut tidak memiliki wali berkata kepadanya: bahawa ia wajib membayar ganti rugi, maka transaksi ini dianggap tidak sah, hal ini juga berlaku bagi wanita yang tidak mendapat izin dari walinya.

Pendapat lain mengatakan: jika ia tinggal bersama suaminya selama satu tahun, maka khulu' tersebut dianggap sah, akan tetapi pendapat ini sangat lemah. Jika suami mengkhulu' isterinya yang masih kecil tanpa izin walinya, maka jatuhlah talak ba'in, dan ia tidak berhak atas ganti rugi. Dan jika isteri tersebut telah menerima ganti ruginya maka ia wajib mengembalikannya. Hal serupa bagi orang yang memiliki cacat mental (orang yang boros terhadap harta) yang memiliki wali yang tidak memberi izin baginya. Atau bagi orang yang masih kecil yang tidak memiliki wali sama sahaja apakah ia telah tinggal bersama suami selama satu tahun atau tidak.

Hal serupa juga berlaku bagi hamba wanita yang dikhulu tanpa izin tuannya, kerana sesungguhnya syarat bagi suami dalam keadaan ini adalah sampainya harta, jika ia berkata kepada isterinya: jika aku dapat mengumpulkan wang sebanyak ini, maka engkau telah aku ceraikan, atau jika engkau bersih dari tuduhan ini maka engkau aku talak, maka talak tidak dianggap jatuh, akan tetapi ia wajib memberi ganti rugi, dan jika ia masih menahannya, maka ia wajib mengembalikannya, dengan syarat sebelum mentalak ia wajb menyebutkan lafaz, dengan mengucapkan: jika engkau bersih dari tuduhan ini, maka engkau tertalak. Sementara jika ia mengucapkan kalimat talak terlebih dahulu, sebagaimana jika ia berkata kepada isterinya: aku mengkhulu'mu dengan bayaran sebesar dua puluh Pound, lalu ia berkata kepadanya: dan jika aku telah membayarnya, maka engkau telah aku ceraikan, maka jatuhlah talak dan syaratnya dianggap hilang.

Seorang wali berhak memberikan paksaan, mereka adalah ayah, orang yang diberi mandat (wasiat kewalian), dan tuan hamba saha serta siapa sahaja yang berhak untuk dipaksa, mereka adalah anak gadis (perawan) yang ditalak sebelum didukhul (disetubuhi), janda yang masih di bawah umur, dan orang yang fikirannya tidak sempurna, jika ia memiliki harta, mak aia berhak mengkhulu' dari harta wanita tersebut, walaupun tanpa meminta persetujuan darinya. Sementara orang yang diberi hak, ia tidak boleh mengkhulu' tanpa meminta izin darinya.

Sementara bagi wanita yang tidak dapat dipaksa, ia berhak mengkhulu' atas izin mereka, dan jika bagi orang yang tidak dapat dipaksa, misalnya seperti janda yang telah disetubuhi suaminya, akan tetapi ia cacat mental, apakah seorang wali berhak mengkhulunya dari harta wanita tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu? Permasalahan ini menjadi perdebatan para ulama. Pendapat yang lebih masyhur menyatakan, khulu' tersebut dianggap sah walaupun dilakukan tanpa izinnya. Sementara pendapat lain mengatakan khulu' tersebut dianggap sah apabila dengan persetujuannya. Pendapat pertama ditentang kerana izin orang yang cacat mental tidak dianggap ada, bagaimana

mungkin izin khulu' tidak ada tanpa izinnya? Pertanyaan ini sangat jelas dan kita telah mengetahui maksudnya walaupun belum mengemukakan jawapan.

Apakah wanita yang sedang sakit keras dan diyakini akan meninggal boleh meminta khulu' terhadap suaminya, dan apakah jika ia mengkhulu' talak tetap dianggap sah dan ia berhak menerima ganti rugi atau tidak? Sebagai jawapannya adalah, bahawa pasangan suami isteri diharamkan melakukan khulu' pada saat salah satu di antara keduanya sedang sakit. Akan tetapi, jika khulu' tetap terjadi maka jatuhlah talak ba'in dan mereka tidak saling mewarisi, walaupun isteri tersebut meninggal pada masa 'idah. Kerana talak ba'in dapat memutuskan hubungan suami isteri, adapun sejumlah bayaran yang menjadi kewajipan isteri masih dalam perdebatan, jika sama dengan hak warisnya suami pada waktu wafatnya isteri bukan pada hari terjadinya khulu', atau kurang dari bahagian warisannya, maka suami berhak memilikinya dan setelah itu mereka berdua tidak dapat saling mewarisi lagi, sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Sementara jika bertambah dari warisan yang ditinggalkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat menjadi haknya, dan ia wajib mengambilnya dan tidak boleh menggunakannya sebelum kematian isteri, kerana harta warisan tersebut dihitung pada saat ia meninggal bukan pada saat terjadinya khulu'. Dengan demikian ganti rugi khulu' diserahkan kepada orang yang dapat dipercayai sampai akhirnya ia meninggal. Kemudian setelah ia meninggal, maka perlu diadakan penelitian apakah ganti rugi khulu' tersebut seimbang dengan bahagian harta warisannya, atau lebih sedikit dari apa yang seharusnya menjadi haknya. Jika tidak maka ia berhak menerima haknya saja, kemudian mengembalikan bahagian yang lebih kerana kelebihan harta yang berada ditangan orang yang dapat dipercayai tersebut adalah hata yang sama dengan hak warisannya sahaja ketika terjadi khulu' tanpa ada pertambahan.

Misalnya, jika isteri tersebut meninggal harta warisan sebesar lapan ratus Pound pada hari terjadinya khulu', kemudian ia mengajukan khulu' dengan pembayaran ganti rugi sebesar tiga ratus Pound, sementara hak warisannya sebesar seperempat, yang bererti sebesar dua ratus, maka yang boleh ia simpankan hanya seperempat dari jumlah harta tesebut saja. Sementara selebihnya – sebesar seratuas Pound- tidak boleh diganggu gugat sampai ia meninggal, dan hal ini masih dalam perdebatan. Apakah seluruh sisa hartanya sejumlah dua ratus berhak ia miliki, atau ia berhak mendapatkan lebih sedikit dari jumlah tersebut, jika ia berhak mendapat dua ratus, maka hendaknya ia mengambilnya, jika ia berhak mendapatkan lebih sedikit dari jumlah tersebut hendaknya ia mengembalikan lebihnya, pembahasan ini memiliki landasan hukum.

Sebahagian ulama bependapat: bahawa suami tidak berhak mendapat ganti rugi, bahkan ia wajib mengembalikannya –jika ia telah menguasainya- bagi wanita atau bagi ahli warisnya walaupun isterinya telah meninggal.

Adapun jika suami sakit dan diyakini akan meninggal kemudian ia menkhulu isterinya, maka khulu' tetap sah dan wajib memberikan ganti rugi walaupun perbuatan tersebut haram, sebagaimana yang telah dibahas pada bahagian lalu, akan tetapi isteri tersebut tetap mendapat harta warisan jika suaminya meninggal. Sama sahaja apakah ia meninggal pada masa 'idah atau diluar 'idah, bahkan walaupun ia menikah lagi dengan lelaki lain. Sementara suami tersebut tidak dapat mewarisinya jika isterinya mennggal terlebih dahulu, kerana yang menghilangkan hak adalah ia sendiri.

Demikianlah hal-hal yang bersangkutan mengenai harta, adapun yang berhubungan dengan suami yang dikhulu memerlukan syarat-syarat yang disebutkan pada syarat talak di atas. Di antaranya adalah; harusa mukallaf, dengan demikian khulu' anak di bawah umur, orang gila tidak sah. Apakah ayah anak kecil atau orang gila berhak memutuskan hubungan suami isteri melalui khulu'?

Sebagai jawapannya adalah: khulu' tersebut dianggap sah dengan syarat bahawa hal itu dilakukan untuk kemaslahatan mereka berdua, hal ini berlaku bagi tuan hamba, hakim dan orang yang diberi mandat, dimana mereka berhak menjatuhkan khulu' jika dianggap untuk kemaslahatan.

Apakah ayah anak kecil atau orang gila berhak menjatuhkan talak tanpa ganti rugi? Permasalahan ini menjadi perbiancangan dikalangan ulama, sebahagian berpendapat bahawa hal ini tidak sah, sebahagian lagi berpendapat: talak tersebut dianggap sah jika dianggap untuk kemaslahatan, misalnya jika salah satu pasangan memiliki perilaku buruk, bahkan dianggap merosakkan kestabilan rumah tangga.

Adapun orang pemboros (yang tidak dapat mengontrol diri kearah kebaikan) boleh menjatuhkan khulu, dengan syarat ia telah baligh, kemudian ganti rugi tersebut setara dengan harta yang ia miliki, jika tidak maka yang berkwajiban memberikan ganti rugi berhak menanggulanginya, akan tetapi harta tersebut tidak boleh diserahkan kepada suami tersebut, kerana jika yang menyerahkan adalah ia, maka hubungan suami isteri tidak dapat dianggap putus, dengan demikian harus diserahkan kepada walinya.

Orang tua pemboros (yang tidak dapat mengontrol diri kearah kebaikan) tidak boleh menjatuhkan khulu' terhadap anaknya, kerana ia memiliki hak talak secara penuh. Hal ini sama dengan hamba baligh, dimana tuannya tidak berhak menjatuhkan talaknya, atau mengkhulu' isterinya.

Menurut ulama Syafi'eyyah: mereka berkata bahawa orang yang berhak memberi ganti rugi adalah orang yang telah berhak melakukan transaksi terhadap hartanya. Sehingga orang pemboros tidak berhak menerima ganti rugi. Sama sahaja apakah menyangkut permasalahan hubungan suami isteri mahupun yang lain, apakah ia setuju. Jika ia berkata kepada suaminya: khulu'lah aku dengan nilai dua puluh Pound, maka ia perkataan ini sah jika ia menerimanya. Dan jika suami berkata aku mengkhulu'mu dengan nilai yang engkau sebutkan, maka ia telah menyetuinya.

Jika seseorang berkata kepada orang lain, aku telah mengkhulu' isteriku dengan bayaran sekian atas jaminanmu, lalu orang tersebut berkata: aku menerimanya, maka pernikahan tergantung kepada orang lain, sementara orang lain dan kewajipan diterima. Demikian pula jika orang lain berkata: khulu'lah isterinya dengan pembayaran seratus Pound atas tanggunganku, lalu suami tersebut berkata: aku telah mengkhulu'nya dengan perjanjianmu ini, maka ia memegang perjanjian sementara orang lain tersebut sebagai penerimanya.

Yang jelas dalam permasalahan ganti rugi harta, sama sahaja apakah bagi isteri, orang lain, sama sahaja apakah dipegang atau diterima, yang menjadi syarat mendasar adalah seseorang harus berhak melakukan interaksi secara sendiri, dan jika ia dianggap boros, maka ia tidak berhak melakukan khulu' kecuali atas izin walinya. Jika seorang isteri yang cacat mental mendapat izin dari walinya untuk mengkhulu' suaminya, maka ia melakukannya maka bayaran ganti rugi tersebut menjadi tanggungan wali, kerana pada dasarnya ia tidak berhak menerima perjanjian, sehingga walinya tidak boleh memaksa untuk melakukannya. Kecuali jika wali tersebut merasa khuatir bahawa suaminya akan menghancurkan seluruh hartanya. Kerana khulu' tersebut demi kemaslahatan harta dan dirinya.

Maka jelaslah bahawa anda telah mengetahui bahawa khulu' orang yang cacat mental tidak mewajibkan ganti rugi baginya, walaupun talak raj'i dianggap jatuh, kecuali dalam satu bentuk, dimana akan terjadi talak ba'in dan wajib memberikan ganti rugi, dimana jika ia mengizinkan walinya untuk melakukan khulu' dengan membayar ganti rugi kerana takut terhadap perlakuan suami yang akan menghancurkan hartanya.

Demikianlah jika isteri tersebut telah didukhul suaminya, sementara jika isteri tersebut belum didukhul, maka jatuhlah talak ba'in, kerana perceraian sebelum dukhul menyebabkan jatuh talak ba'in, sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu. Jika ia tidak mampu untuk melakukan khulu' sama sahaja apakah kerana tidak ada wang atau kerana cacat mental, dan jika ia tetap mengkhulu'nya dengan sejumlah harta tertentu, maka talaknya dianggap sah dan jatuhlah talak ba'in, adapun mengenai lazimnya ia terhadap harta terbahagi kepada dua bentuk, di antaranya:

Pertama: ia lazim membayar sejumlah harta yang jumlah belum ditentukan, sebagaimana jika engkau berkata: khulu'lah aku dengan bayaran dua puluh Pound, dalam hal ini wajib membayar sejumlah yang disebutkan, bahkan la menjadi beban hutang yang harus dibayarkan.

Kedua: seseorang menjatuhkan khulu' dengan sejumlah bayaran yang belum ditentukan, sebagaimana jika anda berkata: aku mengkhulu'mu seharga ranjang ini, pada bentuk ini seseorng diwajibkan membayar sejumlah wang yang setara dengan harta barang yang disebutkan tersebut.

Jika seorang isteri sedang sakit dan diyakini akan meninggl, sementara ia memiliki syarat untuk mengelola hartanya sendiri, bolehkan ia mengkhulu' suaminya dengan ganti rugi pembayaran yang ia inginkan atau tidak?

Jawapannya adalah: bahawa seseorang yang sakit keras dan diyakini akan meninggal berhak mengelola hartanya tanpa harus dalam bentuk sedekah. Kerana jika dalam bentuk sedekah ia tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah hartanya. Dengan demikian ada jawapan terperinci mengenai pertanyaan ini, iaitu jika ganti rugi sama dengan mahar mitsil (mahar yang setara), maka khulu' tersebut dianggap sah tanpa ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Kerana pada dasarnya mahar mitsil menghalalkan hak milik, sehingga ia tidak dapat disebut sebagai sedekah, sementara jika bertambah dari jumlah mahar mitsil, maka pertambahan tersebut dianggap sebagai sedekah. Dan mengenai keabsahannya masih perli diteliti, jika pertambahan tersebut kurang dari sepertiga harta warisan maka boleh mengambilnya tanpa ada perdebatan para ulama.

Jika ganti rugi tersebut lebih banyak dari harta warisan, maka ia tetap harus mengmbilnya walaupun harta tersebut tidak mencukupi, dan jika kurang dari sepertiga maka ganti rugi tersebut dibatalkan dan ia berhak mendapat mahar mitsil saja, dalam hal ini ada yang mengatakan: jika seorang wanita yang sedang sakit memiliki kesetaraan hukum dengan hamba yang mengkhulu' suaminya, apakah perbuatan tersebut sah atau tidak? Jawapannya adalah: bahawa walaupun hamba wanita tidak memiliki hak mutlak untuk mengelolal hak miliknya, akan tetapi kedudukannya tidak dapat disamakan dengan orang pemboros dan cacat mental, kerana jika ia mengkhulu' suaminya dengan sejumlah ganti rugi yang telah ditentukan dan atas izin tuannya, maka jatuhlah talak ba'in, bahkan ia wajib membayar sejumlah wang yang ia tentukan dari harta tuannya. Dan jika khulu' tersebut dilakukan tanpa izin tuannya, maka khulu' dianggap sah dan jatuhlah talak ba'in dengan bayaran mahar mitsil, dan ganti rugi bergantung kepada kewajipannya sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu.

Demikianlah syarat lazim ganti rugi, adapun suami yang dikhulu harus memenuhi syarat talak sebagaimana yang disebut pada bahagian lalu, di antaranya mukallaf, kerana talak bagi anak kecil dan orang gila tidak sah. Sementara khulu' orang mabuk dianggap sah, dan jika orang pemboros dan cacat mental mengkhulu, maka perbuatannya tetap dianggap sah. Bahkan khulu' seorang hamba tetap dianggap sah juga. Akan tetapi pembayaran ganti rugi tidak dibebankan kepada wali atau tuan, kecuali jika ganti rugi dijatuhkan kepada mereka. Sebagaimana jika seseorang berkata: jika engkau memberikan bayaranku seperti ini, maka engkau akan aku ceraikan, maka isteri tersebut berhak membayar dan ia lepas dari semua ini.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata bahawa salah satu syarat sahnya seseorang menerima ganti rugi harus berhak melakukan interaksi kewangan. Dengan demikian ganti rugi khulu' tidak sah dilakukan anak yang masih berada di bawah umur, orang gila dan pemboros atau cacat mental walaupun atas izin walinya. Kerana harta ganti rugi khulu' sama seperti pemberian dan wali tidak berhak memberikan izin terhadap sedekah, demikianlah pendapat yang lebih masyhur.

Sebahagian ulama lain berkata: menurut pendapat yang lebih jahir mengatakan, bahawa khulu' tersebut sah jika dilakukan atas dasar kemaslahatan dan izin wali, jika isteri yang masih di bawah umur, orang gila atau pemboros mengkhulu' suaminya, walaupun dengan lafaz talak, misalnya ia berkata: ceraikan aku atas bayaran seperti ini, kemudian ia berkata: aku menceraikan, maka jatuhlah talak raj'i, walaupun dilakukan tanpa talak raj'i, akan tetapi dengan lafaz khulu' sebagaimana yang disebut pada bahagian lalu. Kerana hal ini sama seperti talak kinayah, jika ia meniatkan talak maka jatuhlah talak, jika tidak maka talak tidak dianggap jatuh. Dan jika dilakukan

SYARAT GANTI RUGI KHULU', YANG MELIPUTI khulu' DENGAN NAFKAH, HADHANAH (HAK ASUH ANAK), HARTA DAN LAINNYA

Adapun ganti rugi khulu, ada beberapa syarat dalam melakukannya, di antaranya:

1. Harta tersebut harus memiliki nilai, dengan demikian tidak boleh menjadikan khulu' dari jenis barang yang tidak memiliki harga atau nilai, seperti biji-bijian.

---

dengan lafaz talak tigak maka ia tidak boleh dirujuk lagi, sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu.

Sementara hamba wanita boleh mengkhulu' suami atas izin tuannya, dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada tuan tersebut. sementara seorang ayah tidak berhak menuntut khulu' anak perempuannya yang masih kecil jika beban ganti rugi dibebankan kepada harta anaknya, demikian pula bagi orang gila, dan pemboros atau cacat mental. Ia juga tidak berhak menuntut talaknya. Dan jika seorang ayah melakukannya maka tidak dianggap jatuh. Dan tidak dianggap talak kecuali jika ayah dan orang lain mahu memberikan ganti rugi dari harta mereka sendiri, kerana dalam hal ini jatuhlah talak raj'i sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu.

orang tua dan orang lain harus konsisten dalam memberikan ganti rugi dari hartanya sendir, dimana ia berkata: khulu'lah suamimu dengan bayaran seribu, atau ceraikan ia dengan bayaran seribu, atau atas jaminan barangku ini, kemudian suami tersebut menerma, maka khulu' sah dan ayah wajib membayar ganti rugi, demikian pula bagi orang lain, dimana ia wajib membayar ganti rugi bagi suami bukan untuk isteri.

Jika ia berkata padanya: khulu'lah isterimu dengan ganti rugi sebesar maharnya, atau sebesar hartanya atas jaminanku, maka khulu' seperti ini sah dan ia wajib membayar ganti rugi, dan hal ini tidak dibebankan bagi seorang isteri. Kerana hal ini sama dengan jaminan tanpa izinnya, sementara jika seseorang berkata kepadanya: khulu'lah suamimu dengan jumlah pembayaran seperti ini, atau dengan bayaran seribu, sementara ia tidak menjamin, kemudian suami tersebut menerimanya, maka khulu' tersebut tidak dapat dianggap sah, kerana ia sama seperti mengganti harta orang lain tanpa ganti rugi. Maka batallah khulu'.

Jika seorang isteri berkata kepada suaminya: khulu'lah aku dengan bayaran saudaraku sifulan, dan aku sebagai jaminannya. Maka khulu' ini dianggap sah dan ia waijb membayar ganti rugi, sementara jika ia belum berkata kepadanya: aku sebagai jaminannya, maka khulu' tidak dianggap sah. Dan jika isteri mengkhulu' pada saat ia sedang sakit yang diyakini akan membawanya kepada kematian. Dan jika ganti rugi lebih besar daripada harta warisannya, maka ia tidak berhak menerima ganti rugi kecuali sejumlah harta warisan saja. Dan jika lebih sedikit dari harta warisannya, maka ia berhak mengambil haknya tanpa melebihkannya. Kerana pilihannya menyebabkan pertambahan jatuh, maka hak yang lebih sedikit diutamakan. Jika ia sembuh dari sakitnya dimana ia menuntut khulu, maka suami tersebut berhak mendapatkan sejumlah harta yang dijanjikan dalam khulu'.

Jika suami tersebut menjatuhkan talak ba'in pada waktu ia sedang sakit, maka isteri tersebut tetap berhak mendapat harta warisan. Dan jika ia memberikan wasiat lebih banyak dari baginnya, maka ia tidak berhak diberikan melebihi baginnya sendiri.

Demikianlah syarat gangi rugi, adapun syarat pernikahan secara mutlak sama seperti syarat pada bahagian lalu, khulu' sah bagi setiap suami yang sah menjatuhkan talak. Boleh mengkhulu' sesama muslim, zimmi, baligh, anak kecil yang telah mumayyiz dimana ia telah mengetahui makna talak, tidak cacat mental, sihat akal, hamba, kerana mereka semua adalah suami yang berhak menjatuhkan talak, sehingga sah mengkhulu'nya.

Kerana setiap suami yang memiliki hak untuk meneraikan isterinya, maka ia berhak untuk dikhulu'. Sebagaimana khulu' sah bagi suami dan perwakilan, maka hal ini juga sah bagi orang yang berhak menjadi wali, seperti hakim.

2. Harta tersebut harus suci dan boleh digunakan atau dimanfaatkan, dengan demikian tidak boleh menjadikan khulu' dari jenis brang khamar, babi, bangakai, darah dan benda-benda yang tidak bernilai lainnya menurut pandangan syariat Islamiyah, walaupun pada hakikatnya barang-barang tersebut memiliki nilai wang bagi orang lain, seperti halnya syarat mahar.

3. Harta tersebut bukan barang curian.

Khulu sah dilakukan dengan pembayaran harta, sama sahaja apakah dibayar kontan atau perdagangan, mahar, atau nafkah 'idah, upah penyusuan, pengasuhan anak dan lain-lain. Permasalahan ini dijelaskan para ulama mazhab yang empat[84].

---

[84] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: setiap barang yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan sebagai ganti rugi dalam pembayaran khulu'. Pada bahagian lalu anda telah mengetahui dengan jelas mengenai syarat-syarat mahar, untuk lebih jelas lagi, hendaknya menjadikannya sebagai bahan rujukan.

Jika seorang isteri mengkhulu' suaminya dengan khamar atau babi, kemudian ia suami tersebut menerimanya. Jika penerimaan tersebut dengan lafaz khulu' dan dapat difahami dan ia tidak memiliki tanggungan untuknya, dan tidak jatuh sesuatu dari maharnya. Jika dilakukan dengan lafaz talak maka jatuhlah talak raji'i setelah dukhul, dan talak ba'in jatuh sebelumnya.

Jika ia mengkhulu' dengan harta yang ducuri dan bukan hak miliknya, maka khulu' tersebut dianggap sah dan penamaannya juga sah. Kemudian jika ia melakukan hal ini, suami boleh mengambilnya. Dan jika isteri tidak dapat memberikannya ia berhak menerima ganti rugi yang setara dengan perjanjian ganti rugi khulu' tersebut.

Jika ia mengkhulu' dengan suatu benda yang masih samar, misalnya ia berkata: aku megkhulu'mu dengan sejumlah harga barang yang ada di dalam rumah, atau aku mengkhulu'mu dengan harga benda yang terdapat di dalam perut haiwan ini, maka khulu' tersebut dianggap sah. Dan apa sahaja yang terdapat dalam rumah atau perut haiwan tersebut menjadi hak mutlak suami. Jika di dalamnya tidak terdapat apa-apa, maka suami tidak berhak mendapatkan sesuatu. kerana sesuatu yang diterimanya adalah barang walaupun dalam bentuk yang samar.

Jika isteri menentukan khulu' dengan bayaran suatu benda yang belum ada pada saat itu, akan tetapi benda tersebut akan ada pada masa yang akan datang, misalnya jika ia berkata: khulu'lah aku dengan ganti rugi buah yang aku fikirkan pada tahun ini. Atau dengan bayaran sebesar upahku pada bulan ini. Maka ia khulu' sah dai ia harus mengembalikan mahar yang telah diambil, sama sahaja apakah buah dan upah tersebut diperoleh atau itdak, kemudian jika yang dijanjikan tersebut dapat, maka ia menjadi haknya jika ia menyebut jumlah harta tersebut, hal ini sama seperti jika ia mengkhulu' suaminya dengan jumlah harta yang ada di dalam rumahnya. Atau kandungan haiwan ternaknya dan lain-lain. Kemudian jika ia mendapat apa yang disebutkan tadi, maka suami berhak mendapatkannya, jika tidak ditemukan maka ia wajib mengembalian mahar yang telah diterimanya.

Wal Hasil bahawa jika seorang isteri mengkhulu' dengan harta yang belum ditentukan, dimana hal ini semua terbahagi kepada tiga bahagian, di antaranya:

Pertama: isteri tersebut tidak menyebutkan jumlah harta tersebut, akan tetapi ia menyebutkan jenis dan jumlah harta secara samar, sebagaimana jika ia berkata kepada suaminya: khulu'lah aku dengan apa yang ada di dalam rumahku, atau dengan apa yang ada dalam genggamanku. Ucapan ini masih samar, sebab jumlah dapat sahaja ada atau sebaliknya tidak ada. Sementara hukumnya sah jika jika ia mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, jika tidak hukumnya tidak dianggap ada.

Kedua: isteri tersebut menyebutkan sejumlah harta yang ad pada saat itu, akan tetapi barang tersebut ada pada masa yang akan datang, sebagaimana jika ia berkata: khulu'lah aku dengan

buah yang kita inginkan pada tahun ini, hukum khulu' ini sah, dan ia harus mengembalikan mahar yang telah ia terima,walaupun barang tersebut tidak ada pada saat itu. Jika ia belum menerimanya, maka jatuhlah beban khulu'nya, sama sahaja apakah buah tersebut adapat atau tidak.

Ketiga: isteri tersebut menyebutkan sejumlah yang kadar dan jumlahnya tidak diketahui, akan tetapi barang tersebut ada pada saat itu. Sebagaimana jika ia berkata: khulu'lah aku dengan anak haiwan yang sedang berada dalam kandungan induknya ini, atau dengan buah yang masih berada di atas pohonnya, atau dengan harta yang ada di dalam rumah. Hukum khulu' ini sahih, dan jika ternyata benda yang disbut ada, maka semua itu menjadihak suami, jika tidak ada maka mahar yang telah diterima isteri wajib dikembalikan kepada suami.

Jika isteri mengkhulu' suami dengan unta yang lari, maka perbuata tersebut dianggap sah dan ia wajib menyerahkan unta tersebut kepada suaminya sebagai ganti rugi khulu' sedaya mampu. Jika ia tidak mampu, maka ia wajib membayar ganti rugi, dan ia tidak boleh meghindari dari kewajipannya. Dengan demikian suami berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga unta yang disebutkan tersebut. Sementara jika isteri mengkhulu' suami dengan haiwan yang tertentu, misalnya dengan unta yang dapat membawa beban, khulu' dianggap sah dan ia wajib memberi haiwan yang setara. Sementara jika ia mengkhulu' dengn haiwan yang sifatnya tidak ditentukan, maka jatuhlah talak. Dan ia wajib mengembalikan mahar dan nafkah yang menjadi haknya selama ini kerana hubungan akad nikah.

Khulu sah dengan bayaran nafkah 'idah dan mut'ah, akan tetapi harus disebutkan pada saat terjadinya khulu', kerana khulu' dapat menyebabkan jatuhnya hak suami isteri, jika hal ini tidak disebutkan pada saat khulu', kecuali jika isteri megkhulu suami dengan maharnya, maka ia wajib mengembalikan seluruh mahar yang telah ia terima dari suami. Akan tetapi, pada dasarnya khulu' tidak pernah menjadikan mahar dikembalikan kepada suami, kerana yang mengkhulu' adalah suami.

Sementara nafkah 'idah tidak gugur dari kewajipan suami, kecuali jika disebutkan pada saat terjadi khulu', kerana hak isteri tidak selamanya wajib bagi suami. Oleh sebab itu, jika isteri berkata: engkau terbebas dari kewajipanmu dalam menafkahiku selama aku menjadi isterimu, maka ucapanm ini tidak melepaskan suami dari tanggung jawabnya dalam menafkahi isteri. Kerana pembebasan seseorang dari haknya tidak menjadikan kewajipannya lepas.

Kecuali jika ada sesuatu yang diwajibka baginya, sementara nafkah adalah tanggung jawabnya, sementara pada saat ini hal itu tidak menjadi kewajipannya, kerana penyebab wajibnya nafkah adalah kerana isteri tidak diharuskan keluar rumah suaminya kecuali atas izinnya, hal ini menjadi perdebatan jika isteri menjdikan nafkah tersebut sebagi ganti rugi khulu'nya, akan tetapi ia tetap dianggap sah. Kerana khulu' penyebab wajibnya 'idah, sementara suami berhak memint ganti rugi, sehingga ia tidak layak untuk diminta untuk memenuhi tanggung jawab apa lagi membayarnya.

Walhasil, bahawa menjatuhkan kewajipan memberikan nafkah sebelum khulu' tidak sah, kerana hal ini tidak diwajibkan. Sehingga tidak ada makna menggugurkan kewajipan ini darinya. Sementara menjadikan nafkah 'idah sebagai ganti rugi khulu' sah, kerana khulu' merupakan penyebab terjadinya 'idah, sementara nafkah dijadikan sebagai ganti rugi atas permohonan 'idah. Sementara kewajipan memberikan mut'ah dianggap jatuh tanpa harus menyebutkannya.

Jika ia berkata kepada isteri yang belum didukhul, sementara maharnya belum disebutkan: aku mengkhulu'mu, maka ia berkata: aku menerimanya, maka mut'ah wanita tersebut jatuh, jika isteri tersebut mengkhulu' suami dengan ganti rugi tempat tinggal, maka haknya tidak jatuh, kerana syariat mewajibkan suami untuk memberikan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak. Kerana jika ia tinggal ditempat lain yang tidak ditentukan suami, maka ia telah melakukan dosa besar. Dengan demikian tempat tinggal menjadi hak syariat, sehingg tidak dapat menggugurkan kewajipan ini.

Jika isteri tersebut tinggal di rumahnya sendiri, atau ia diberi sejumlah wang untuk dijadikan mencari tempat tinggal, kemudian isteri mengkhulu' istrti dengan wang tersebut, maka khulu' dilakuka dengan harta bukan dengan tempat tinggal, dan tidak wajib menyebutkan ongkos tempat tinggal secara nyata. Jika isteri berkata kepada suami: aku mengkhulu'mu dengan ganti rugi tempat

tinggalku, maka perbuatan ini diangga sah, kerana diragukan bahawa yang dimaksudkan adalah ongkos, jika difardhukan sementara ia tinggal di rumah suami ketika talak dijatuhkan, lalu ia mengkhulu'nya dengan gangi rugi tempat tinggalnya, lalu ia keluar darinya, maka kewajipan tersebut tetap tidak dapat jatuh.

Ketahuilah bahawa dalam menjatuhkan hak suami isteri dengan khulu' dapat dilakukan dengan tiga cara, di antaranya:

Pertama: tidak boleh menyebutkan pengganti, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: aku mengkhulu'mu dengan niat talak, lalu ia tidak menyebutkan penggantinya. Lalu ia berkata, aku terima. Maka jelaslah dalam perkataan ini terdapat ijab kabul (serah terima), kemudian masing-masing hak keduaya jatuh. Jika maharnya dibayar sejak awal, maka hak isteri jatuh. Dan jika isteri telah memilikinya lalu suami mengkhulu'nya maka jatuhlah setengah hak suami. Menurut pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa jika isteri telah memiliki seluruh mahar, kemudian suami mengkhulu'nya setelah dukhul, maka ia tidak berhak meminta kembali maharnya. Demikian pulak jika ia belum menerima mahar, maka haknya jatuh kerana khulu'.

Kedua: ia menafikan badal (pengganti), misalnya suami berkata kepada isterinya: khulu'lah dirimu dariku tanpa ganti rugi apa-apa, kemudian isteri berkata: aku mengkhulu' diriku tanpa apa-apa. Maka jelaslah bahawa hak masing-masing kedua belah pihak tetap, maka isteri berhak mendapatkan mahar, demikian pula dengan nafkah pernikahan, hak isteri masih tetap. Dan ia mendapat setengah dari maharnya, sebagaimana ketika ia melakukan perceraian sebelum dukhul, dimana mahar tersebut tetap menjadi haknya.

Ketiga: badal (pengganti) ditentukan dan diketahui dengan jelas. Misalnya jika seorang suami mengkhulu' isterinya dengan dua puluh Pound, sementara ia tidak menyebutkan mahar, dalam keadaan ini walaupun isteri telah didukhul, sementara ia telah menerima mahar, maka suami tidak wajib membayar selain dua puluh Pound saja. Kemudian yang ia terima dianggap hilang, dan tidak dikembalikan kepadanya, sebagaimana tidak ada dikembalikan kepada suami setelah perceraian. Sementara jika mahar belum dimiliki maka semuanya hilang dan tidak dapat diminta lagi, dengan demikian isteri tersebut berhak menerima pengganti.

Sementara jika isteri tersebut belum didukhul, sementara mahar telah diserahkan kepada isteri, maka ia tidak boleh mengambilnya lagi, akan tetapi ia harus menerima penggantinya, dan ia kehilangan setengah dari mahar yang telah diberikan. Sementara jika mahar belum diberikan, maka suami tetap tidak berhak atasnya, akan tetapi ia kehilangan setengah sebagai tambahan ganti rugi khulu' yan disebutkan isteri. Hal ini sama seperti halnya jika suami melepaskan tanggung jawab dari isteri dengan sejumlah harta selain mahar, sementara isteri tahu jika suami mengkhulu'nya dengan maharnya dan ia telah didukhul, dan jika ia telah memegang mahar tersebut, maka suami wajib mengembalikannya, sementara jika ia belum menerimanya maka mahar jatuh dari hak suami, masing-masing tidak bertanggung jawab dari keduanya, hal ini selama suami belum melakukan dukhul terhadap isteri.

Demikianlah, apakah jika seorang lelaki telah konsisten terhadap pengganti khulu' maka perbuatannya dianggap sah atau tidak? Misalnya jika seorang isteri berkata: aku mengkhulu'mu dengan mahar dan nafkah 'idahku dengan syarat engkau mengembalikan sepuluh Pound untukku. Lalu suami berkata: aku terima. Lalu apakah suami tersebut wajib mengembalikan sepuluh Pound itu atau tidak? Jawapannya adalah: ya, suami tersebut wajib mengembalikan sepuluh Pound, akan tetapi tidak boleh dianggap sebagai harta yang dibayar kerana terjadinya khulu', kerana ini merupakan pengganti dengan cara khusus dan berasal dari hartanya sendiri. Kerana yang dinamakan dengan pengeculioan dari pengganti khulu' adalah, misalnya jika mahar pernikahan wanita tersebut sebesar dua puluh Pound, smentara nafkah 'idah sebesar lima Pound, kemudian ia membuang sepuluh Pound, dengan demikian ganti rugi khulu' sebesar lima belas Pound, jika jumlah yang diminta isteri lebih dari ganti rugi khulu, maka pertambahan atrsebut ditambahkan kepada mahar sebelum terjadi khulu, hal ini dilakukan untuk mengikuti keabsahan kaedah.

Boleh menuntut khulu' dengan bayaran nafkah anak dalam waktu tertentu, sama sahaja apakah anak tersebut masih dalam masa penyusuan atau tidak bahkan walaupun ia sedang mengandung anak dari suaminya sendiri. Jika isteri tersebut berkata kepada suami: aku mengkhulu'mu dengan ganti rugi nafkah anak yang sedang berada di dalam kandunganku ini selama masa penyusuan, maka jatuhlah hak bayaran penyusuan, dan ia wajib menyusui anak tersebut selama dua tahun setelah melahirkan anak yang ada dalam kandungannya.

Sebahagian ulama berpendapat: tidak boleh menentukan masa penyusuan anak, maka jiaka isteri berkata: aku mengkhulu'mu dengan nafkah penyusuan anak, sementara ia sedang menyusui, maka maknanya adalah bahawa ia tidak berhak atas nafkah atau bayaran penyusuan anak yang ada dalam kandungannya. Tidak dapat dinafikan bahawa bahagian pertama adalah pendapat yang lebih terhindar dari perdebatan, sementara jika anak tersebut sedang dalam masa pertumbuhan, maka tenggang waktunya harus ditentukan. Kerana pada masa ini nafkah anak meliputi makan dan minum, dan ini merupakan kewajipan seorang ayah terhadap anaknya. Dengan demikian penyebutan tanpa penentuan waktu tidak dapat dilakukan.

Jika seorang isteri berkata kepada suami: aku megkhulu'mu dengan bayaran nafkah anakmu seumur hidup, maka persyaratan ini tidak benar dan jatuhlah maharnya sebagai ganti rugi khulu', dan jika ia telah menerimanya secara penuh, maka ia wajib mengembalikannya kepada suami. Dan jika ia mengkhulu' dengan nafkah beberapa wkatu saja, maka ia wajib melakukannya. Jika anak lari atau meninggal, maka isteri tersebut wajib mengembalikan sisa nafkah anak tersebut kepada suami, kecuali jika ada perjanjian bahawa suami lepas tanggung jawab jika anak meninggal. Dimana jika seorang suami berkata: aku mengkhulu'mu dengan syarat aku tidak bertanggung jawab atas nafkah anak selama tiga tahun, dan jika anak meninggal sebelumnya maka engkau tidak perlu mengembalikan sisanya padaku. Kemudian ia berkata: aku terima, maka khulu' tersebut dianggap sah. Jika anak tersebut meninggal terlebih dahulu maka sisa nafkah tersebut tidak perlu dikembalikan kepada isteri, sementara khulu' dengan melepaskan tanggung jawab pangan tidak menjadikan biaya sandang ikut dengannya, kecuali jika ikut disebutkan.

Jika ia mengkhulu' dengan syarat isteri bertanggung jawab memelihara anak perempuannya sampai dewasa, maka perbuatan tersebut tetap sah. Sementara jika anak tersebut lelaki, maka permohonannya tidak sah, kerana ia memerlukan pendidikan dan hak asuh dari seorang ayah. Dengan demikian khulu' tidak dapat dijatuhkan jika ditetapkan dengan biaya khulu' pengasuhan anak lelaki diserahkan kepada isteri, kecuali hanya dalam masa pengasuhan saja, sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Walaupun isteri boleh mengkhulu' suami dengan biaya khulu' pegasuhan anak lelaki sampai sepuluh tahun. Kerana anak memerlukan hubungan emosional dengan ayah sebelum menganjak masa remaja, agar perilakunya benar-benar menjadi seorang lelaki yang sempurna.

Demikianlah alasan mereka dalam membezakan antara anak lelaki dan wanita. Yang jelas jika keadaan dan perkembangan anak lebih maju bersama ibu, maka ia boleh menjaganya, seperti halnya anak wanita. Dengan syarat jika isteri menikah lagi, maka suami pertama berhak mengambil anaknya, kerana pada dasarnya anak menjadi asuhan suami. Kemudian ia wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut selama dalam masa asuhan isteri selama tidak ada perjanjian lepas tangan, sebagaimana yang kita sebutkan pada bahagian lalu. Jika isteri mengkhulu' dengan biaya nafkah anak selama beberapa waktu tertentu, sementara isteri berada dalam kesulitan, maka ia berhak meminta bantuan kepada ayah anak yang diasuhnya tersebut. bahkan berhak memaksanya, akan tetapi jika keadaan ekonominya sudah membaik, hak asuh dan nafkahnya dikembalikan padanya.

Menurut ulam Malikiah: mereka berkata: salah satu syarat ganti rugi khulu' tersebut harus berasal dari sesuatu yang halal, dengan demikia kian khulu' tidak sah jika bendanya khamar, babi atau harta rampasan selama suami mengetahui bahawa barang tersebut berasal dari hasil curian, hal ini serupa dengan barang curian. Jika seorang isteri mengkhulu' isteri dengan jenis ganti rugi seperti yang diatas, maka jatuhlah talak ba'in dan suami tidak berhak mendapat ganti rugi. Jika barang tersebut hasil rampasan, maka ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya, jika berasal dari khamar

wajib menumpahkannya kepada bentuk semula, dan jika barang tersebut babi, maka wajib melenyapkannya.

Pendapat lain menjelaskan, bahawa suami tidak berhak mendapat ganti rugi dari pihak isteri, hal ini sama seperti halnya jika isteri mengkhulu' suami dengan barang yang bercampur dengan harta haram dan yang halal. Misalnya jika isteri mengkhulu' suami dengan khamar dan baju, dengan demikian khulu' dianggap sah, sementara ganti rugi dianggap batal, dengan demikian suami tidak mendapat apa-apa secara mutlak.

Walhasil, jika ganti rugi berasal dari khamar maka suami wajib menumpahkannya, akan tetapi tidak perlu memcahkan bejana tempat khamar tersebut. kerana jika ia diangap suci jika telah kering. Sementara jika khulu' tersebut berupa haiwan babi, maka suami wajib membunuh dan memusnahkannya. Dan jika berasal dari barang curian, maka ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya, dan pada saat itu jatuhlah talak ba'in, dan ia tidak berhak mendapat ganti rugi, dan tidak selamanya ganti rugi menjadikan sesuatu yang dituju menjadi sah, kerana khulu' tetap dianggap sah walaupun dilakukan dengan cara penipuan, seperti halnya khulu' dengan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, dimana jika seseorang mengkhulu' dengan janin yang ada dalam kandungan untanya, dan jika suami menerimanya, maka jatuhlah talak ba'in. Sementara jika unta tersebut melahirkan maka ia berhak atas anak unta tersebut, jika ternyata anaknya mati maka jatuhlah haknya tanpa harus mendapat ganti rugi.

Sementara jika ia tidak memiliki unta, maka jatuhlah talak ba'in walaupun suami tidak berhak mendapat apa-apa dari isteri, kerana ia menerima khulu' tanpa ada kebenarannya. Ditambah lagi ia tidak menentukan barang khulu' tersebut, dengan demikian ia dapat dilakukan dengan barang dagangan yang sifatnya belum diketahui dengan jelas. Seperti potongan unta, lembu tanpa menentukan kadar dan nilainya. Hal ini sama seperti halnya jika isteri berkata: khulu'lah aku dengan sepotong daging, maka ia berhak mendapat potongan daging dari jenis apa sahaja tanpa harus menentukan kadarnya, akan tetapi jumlahnya tidak berlebihan, tidak pula terlalu sedikit.

Khulu juga tidak memiliki syarat harus mampu menyerahkan pada saat waktu penyerahan ganti rugi dilakukan. Dengan demikian seseorang sah mengkhulu' dengan unta yang lepas dari kandang atau dengan buah yang belum dapat dipanen. Kemudian jika unta datang, dan buah telah matang maka ia berhak mendapatkannya, jika tidak maka hilanglah haknya dan jatuhlah talak ba'in.

Nafkah isteri selama hamil sah dijadikan sebagai ganti rugi khulu', jika seseorang hamil lalu ia mengkhulu' dengan nafkah 'idahnya, maka permohonan tersebut dianggap sah. Akan teatpi jika ia mengalami kesulitan pada masa kehamilan tersebut, suami wajib memberikan nafkah kemudian ia dianggap hutang yang harus dibayar ketika kelak ia merasa lapang.

Khulu' juga sah dengan menjatuhkan hak pengasuhan, jika isteri berkata kepada suami: khulu'lah aku dengan ganti rugi hak pengasuhanku jatuh, kemudian ia berkata: aku mengkhulu'mu atas permintaanmu itu, dengan demikian khulu' sah dan hak pengasuhan berpindah ketangan ayah anak tersebut. akan tetapi dengan syarat hal ini tidak menyebabkan dharar bagi anak, atau ketika suami tidak mampu mengasuh anak. Jika hal ini terjadi maka jatuhlah talak ba'in, sementara hak asuh tidak jatuh dari ibu tersebut.

Sebahagian ulama berkata: jika isteri mengkhulu' suami dengan ganti rugi hak pengasuhannya terhadap anak jatuh, maka pengasuhan tersebut tidak dapat pindah tangan kepada suami, akan tetapi pengasuhan tersebut diserahkan kepada yang berhak selain ibu anak tersebut. demikianlah yang biasa diamalkan melalui fatwa para ulama.

Jika menurut yang pertama dimana hak asuh bepindah kepada ayah, jika seorang isteri mengkhulu' suaminya dengan ganti rugi perpindahan hak asuh, kemudian ayah anak tersebut meninggal dunia, apakah hak asuh kembali kepada ibu atau tidak? Sebagai jawapannya adalah, hak asuh tersebut kembali kepada ibu. Pendapat lain mengatakan bahawa hak ibu tersebut telah jatuh, ketika ayah meninggal maka hak asuh berpindah kepada orang lain selain ibu, akan tetapi pada jahirnya ibu telah menjatuhkan haknya bagi ayah, jika ia meninggal maka hak asuh kembali

padanya, kerana ia yang lebih berhak melakukannya. Dan pada dasarnya hak pengasuhan tersebut kembali padanya.

Sementara jika ibu meninggal dan ayah masih hidup, apakah hak pengasuhan kembali kepada orang yang berhak sesudah ibu tersebut, atau hak asuh mutlak kembali kepada ayah sebagaimana pendapat yang lebih masyhur? Sebagai jawapannya adalah: bahawa pada dasarnya hak pengasuhan yang diberikan kepada ayah, kerana perpindahannya dilakukan dengan bentuk yang diperbolehkan, sebahagian mereka berkata: bahawa hak pengasuhan tersebut diberikan kepada yang lebih berhak setelah ibu. Dengan landasan hukum pengqiyasan bagi wakaf yang diberikan kepada orang lain, kemudian ia meninggal, maka hak tersebut berpindah kepada yang berhak meurut susunannya.

Apakah jika haknya jatuh pada saat pengasuhan dimana ia mengembannya sebelum melahirkan dianggap sah atau tidak? Jawapannya adalah: hal ini dianggap sah, dan ia tidak dapat dikatakan sebagai orang yang menjatuhkan untuk sesuatu sebelum terjadi, kerana penyebabnya ada, iaitu kehamilan.

Sah mengkhulu' dengan upah penyusuan anak yang masih dikandungnya, jika isteri berkata kepada suami: khulu'lah aku dengan ganti rugi upah penyusuan anak yang berada dalam kandunganku ini, lalu ia berkata: aku mengkulu'mu atas permohonanmu dan menerima persyaratan tersebut, maka hal ini telah jelas, dan ia wajib menyusui anaknya selama masa penyusuan tanpa bayaran. Jika anak tersebut meninggal sebelum masa penyusuan berakhir, maka upah penyusuan bagi wanita tersebut jatuh, dan ayah tersebut tidak berhak meminta kembali kepada isteri tersebut selama tidak ada adat kebiasaan seperti itu, dan suami juga berhak meminta sisanya, sementara jika isteri tersebut meninggal atau air susunya kering sebelum masa penyusuan berakhir, maka ia wajib memberikan ganti rugi atas ketidakmampuannya dalam melakukan kewajipannya, dan harta warisannya harus dijadikan sebagai ganti rugi tersebut.

Apakah nafkah mengandungnya ikut gugur kerana upah menyusui telah jatuh tanpa harus disebutkan lagi atau tidak? Menurut pendapat yang lebih rajih mengatakan bahawa nafkah tersebut tidak jatuh, kerana keduanya adalah dua hak yang berbeza, dimana salah satu di antara keduanya tidak dapat saling menjatuhkan. Jika suami mengkhulu' isterinya dengan ganti rugi masa penyusuan anaknya selama masa penyusuan ditambah dengan nafkah selama penyusuan tersebut. atau bagi anaknya yang sudah besar pada masa ini, dalam hal ini par ulama berbeza pendapat, sebahagian mereka berkata: kelebihan tersebut gugur pada masa penyusuan, sama saja apakah waktunya ditentukan dengan waktu penyusuan atau ditambahi, atau ia mengkhulu' dengan nafkah beberapa waktu, sebahagian mereka berkata: tidak gugur secara mutlak, jika ia memberikan syarat untuk memberi nafkah, atau kepada anaknya yang sudah besar selama masa penyusuan maka ia wajib memberikannya.

Jika anak meninggal dunia, maka ayah berhak mengambil nafkah tersebut setiap hari atau setuap bulan, sesuai dengan upah menyusui sampai akhirnya masanya berakhir. Sementara jika waktunya tidak ditentukan, ia tetap wajib memberikan nafkah selama masih ada, penipuan tidak pernah mempengaruhi keabsahan khulu', demikianlah pendapat yang lebih rajih, sebahagian mereka berkata: jika waktunya ditentukan, maka ia dianggap sah, jika tidak maka nafkah tersebut jatuh untuknya.

Khulu' sah dilakukan dengan jual beli, misalnya seorang isteri mengkhulu' dengan kuda, dimana ia harus mengambil luma Pound dari harga kuda tersebut, dalam hal ini setengah harga kuda dilakukan dalam harga keseluruhan. Sementara setengah dari harga jual tersebut dijual dengan harga lima Pound, demikianlah pendapat yang lebih sahih. Sementara jika kuda tersebut dijual dan harganya setara dengan lima Pound yang dibayarkannya, maka khulu' tetap dianggap sah juga. Kerana kuda tersebut dianggap sebagai ganti rugi dengan penerimaan lima Pound yang dibayar tadi, maka jatuhlah talak ba'in.

Sebahagian mereka berkata: dalam keadaan ini jatuhlah talak raj'i, kerana isteri belum membayar ganti rugi, kerana harga kuda tersebut setara dengan nilai yang diambilnya. Jika ia

mengkhulu' dengan unta yang lari dari kandangnya, maka jual beli rosak, sementara khulu' tetap dianggap sah, dengan demikian isteri wajib mengembalikan lima Pound tersebut, kerana jual beli dianggap rosak, dan khulu' tetap sah. dan ia juga harus meminta kembali lima Pound yang ia bayar kerana jual beli tersebut telah rosak, dan setengah lagi menjadi hak suami.

Jika isteri mengkhulu' suami dengan sejumlah barang yang ada dalam tanggungannya, atau dengan barang yang berada di dalam lemari yang terkunci, dan jika di dalamnya terdapat sesuatu walapun barang rosak, maka semuanya menjadi milik suami dan khulu' tetap dianggap sah, demikian pula jika isi lemari tersebut bukan harta, misalnya tanah, maka khulu' tetap sah dengan.

Sementara jika ia mengkhulu' suaminya dengan susuatu yang belum pasti, sementara barang tersebut diketahui bukan miliknya, maka khulu' tidak sah, walaupun pemilik barang tersaebut merelakannya. Hal ini berbeza jika ia mengkhulu' dengan suatu barang yang belum ditentukan, misalnya jika ia mengkhulu' dengan bakal baju, kemudian ia memberikannya dan ternyata barang tersebut milik orang lain, maka khulu' tetap sah dan ia wajib memberikan barang yang lain, jika ia berkata kepada isterinya: jika engkau memberikan apa yang menjadi ganti rugi khulu'ku untukmu, maka engkau kuceraikan, kemudian ia memberikan sesuatu yang tidak berharga dan tidak sama dengan benda yang dikhulu'nya, maka talak yang dijanjikan tidak jatuh.

Menurut ulama Syafi'eya: mereka berkata: syarat ganti rugi tersebut harus memiliki maksud atau nilai, diserahkan kepada suami, diketahui dengan jelas baik bentuk mahupun nilainya, mampu menghadirkan pada saat penyerahan dilakukan dan harus berasal dari benda halal bukan rosak.

Pada hakikatnya, menurut mereka syarat-syarat khulu' sama seperti syarat mahar yang dibahas pada bahagian lalu. Setiap barang yang sah dijadikan sebagai mahar juga sah dijadikan sebagai ganti rugi dalam khulu'. Mereka mengemukakan penolakan terhadap pendapat yang mengatakan bahawa sebahagian pengajaran terhadap ayat al-Qur'an sah dijadikan sebagai mahar, akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai ganti rugi dalam khulu'. Kerana jika seseorang mengkhulu' dengan ganti rugi pengajaran al-Qur'an maka perbuatan ini tidak sah. Sebab khulu' dapat memisahkan pasangan suami isteri bahkan menjadikan mereka haram bercampur. Jawapannya adalah: bahawa ketidak absahan ini disebabkan kerana uzur dalam mengajarkan al-Qur'an tersebut, jika uzur tersebut hilang, maka ia dianggap sah.

Maka hal ini berbeza dengan ganti rugi talak yang dilakukan tanpa menyebutkan ganti rugi tersebut. Permasalahan ini dijelaskan kerana di dalamnya tidak disebutkan sejumlah harta, sehingga hal ini tidak dapat terhindar dari niat mahupun penafiannya. Atau dapat sahaja ia tidak menafikan dan meniatkan, permasalahan ini akan dijelaskan pada bab *Shighat*.

Adapun maksud perkataannya: *Maqshsudan* (memiliki tujuan) adalah, memiliki nilai material, maka ganti rugi yang tidak bernilai tidak masuk dalam pengertian kalimat ini. Jika seorang suami mentalak isterinya dengan darah atau haiwan serangga, maka jatuhlah talak raj'i.

Adapun maksud perkataannya: dikembalikan kepada suami, hal ini tidak berlaku jika isteri memiliki harta dan berada pada orang lain selain suami, lalu ia menceraikan isterinya dengan perjanjian hutang orang tersebut lunas, maka jatuhlah talak raj'i, jika ia memiliki hutang terhadap suamiya, sementara ia memiliki pitang dengan saudaranya, lalu ia menceraikannya dengan syarat hutangnya lunas demikian pula dengan hutang saudaranya, maka jatuhlah talak ba'in. Dan hutang sedara ini tidak menyebabkan perceraian bermasalah. Sementara wanita tersebut tidak berhak mendapatkan mas kahwin yang setara (*Mahru al-Mitsli*).

Jika isteri memiliki piutang kishash terhadap suaminya, lalu ia membebaskannya dengan tuntutan khulu, maka jatuhlah talak ba'in. Jika isteri memiliki pitang hadd Qadzaf terhadap suami, kemudian suami menceraikannya dengan pembebasan hadd tersebut, maka jatuhlah talak ba'in dan ia wajib membayar mahar mitsil. Kerana ganti rugi memiliki syarat harus dari suatu barang yang sah dijadikan sebagai mahar, sementara hadd Qadzaf dan ta'dzir walaupun tidak dapat dijadikan sebagai mahar, akan tetapi pada hakikatnya keduanya memiliki nilai material seperti harta.

Adapun maksud barang yang memiliki nilai adalah, benda yang memiliki nilai material, walapun ia tidak berbentuk harta atau wang, dengan demikian khulu' dengan semua ini menyebabkan talak ba'in jatuh, kemudian isteri wajib mengembalikan mahar mitsil, dan hadd tidak dapat gugur. Pendapat lain mengatakan: keduanya dianggap gugur, kerana pada hakikatnya khulu' menyebabkan mereka saling memaafkan kewajipan dan hak masing-masing, akan tetapi hal ini sangat lemah, kerana jika ia dianggap sah, maka isteri tidak wajib mengembalikan mahar mitsil.

Walhasil jika ganti rugi khulu' berupa barang yang memiliki nilai, maka ia dianggap sah, jika tidak maka jatuhlah talak raj'i. Sementara walaupun barang tersebut bernilai, akan tetapi ia rosak, seperti khamar, babi, maka talak ba'in tetap jatuh dengan pengembalian mahar mitsil. Misalnya jika harta memiliki nilai, akan tetapi tidak dapat disebut sebagai harta, seperti hadd Qadzaf, ta'zir. Adapun sesuatu yang memiliki nilai material yang dapat dijadikan sebagai harta seperti kishash, maka ia dapat dijadikan sebagai ganti rugi khulu' dan kishash dianggap gugur.

Dari huraian di atas dapatlah anda ketahui bahawa nafkah 'idah, pegasuhan juga termasuk sesuatu yang memiliki nilai material dan dapat menyebabkan sahnya khulu. Adapun maksud "barang yang diketahui", ketentuan ini tidak termasuk jika seseorang mengkhulu' dengan sesuatu yang tidak jelas. Jika isteri berkata kepada suaminya khulu'lah aku dengan hawan, unta, atau pakaian, sementara jenis dan bentuknya tidak sebutkan. Kemudian mereka melakukan khulu', maka jatuhlah talak ba'in dan wajib memberikan mahar mitsil.

Adapun maksud perkataan "barang yang tidak rosak" adalah: hal ini tidak termasuk jika seseorang mengkhulu' pasangannya dengan barang rosak atau haram, seperti babi, dan khmar, kerana dalam keadaan ini jatuhlah talak ba'in dan ia wajib membayar mahar mitsil. Jika suami mengkhulu' dengan barang yang diketahui dan tidak diketahui, misalnya jika ia mengkhulu' dengan kudanya atau haiwannya lain yang diketahui, maka hal itu dianggap rosak dan wajib memberikan mahar mitsil. Adapun jika ia mengkhulu' dengan cara yang benar dan barang yang rosak dan dapat diketahui, sebgaimana jika seseorang berkata: aku mengkhulu'mu dengan dua puluh Pound dan secangkir khamar ini, maka khulu'nya dianggap sah menurut pendapat yang lebih sahih. Dan jika barang tersebut rosak, maka wajib menggantinya dengan pengembalian mahar mitsil.

Jika ia mengkhulu' dengan suatu barang yang tidak ada, misalnya jika isteri berkata: khulu'lah aku dengan apa yang ada di rumahku, atau dengan apa yang ada dalam genggamanku, sementara di dalamnya tidak terdapat suatu barang, maka ia wajib memberikan mahar mitsil. Dan jika suami tahu bahawa di dalamya tidak ada barang, hal ini sama jika isteri mengkhulu' dengan ganti rugi barang curian, atau dengan barang yang tidak mampu menyerahkannya, atau dengan barang yang bentuknya tidak diketahui dengan jelas.

Hal ini jika seseorang berkata: jika engkau memberiku baju, maka engkau aku ceraikan, lalu ia memberi baju maka pada saat itu ia telah memberikan mahar mitsil, dan jika ia tidak mampu memberikan sesuatu yang dimaksudkan, maka talak tidak jatuh. Misalnya jika suami berkata kepadanya: jika engkau memberiku barang yang ada dalam genggamanmu, maka engkau akan aku ceraikan, sementara di dalam genggamannya tidak terdapat apa-apa, maka dalam keadaan ini talak tidak terjadi.

Jika ia menggantungkan talak dengan pelepasan kewajipan yang diketahui dengan jelas, maka khulku dianggap sah dan wajib memberikan ganti rugi. Sebagaimana jika ia berkata kepada isteri: jika engkau membebaskan kewajipanku untuk membayar maharmu maka engkau aku ceraikan, kemudian isteri tersebut berkata: aku memebaskanmu dari beban maharku, maka jatuhlah talak, jika isteri tersebut berkata: jika engkau menceraikanku maka engkau bebas dari maharku, sementara ia tidak mengetahui berapa jumlahnya, jika ia mengira bahawa maharnya harta yang bernilai dan bukan haram, maka jatuhlah mahar mitsil. Sementara jika ia tahu bahawa maharnya haram, maka jatuhlah talak raj'i, jika ia berkata kepada suami: aku membebaskanmu, sementara ia tidak menyebutkan hartanya, kemudian suami berkata kepada isterinya, jika pembebasanmu benar, maka engkau aku ceraikan, jika pembebasan tersebut diketahui maka jatuhlah talak raj'i, kerana perceraian terjadi tanpa ada ganti rugi. Sebab perceraian digantungkan kepada keabsahana

pembebasan, dengan demikian keabsahan pembebasan terjadi sebelum talak, kerana ia membebaskan dengan benar, sementara jika ia membebaskannya dengan sesuatu yang tidak diketahui denga jelas, maka talak atau khulu' tidak pernah trjadi.

Jika suami berkata kepada isteri: jika engkau membebaskanku dari piutangmu, maka engkau telah aku ceraikan, sementara hutangnya tidak diketahui, maka ia berkata kepada suaminya: aku membebaskanmu, maka khulu' atau cerai tidak pernah terjadi. Kerana ia menggantungkan perceraian dengan pembebasan hutang yang belum diketahui. Sementara bara'ah tidak didapat kerana syaratnya tidak terpenuhi.

Jika suami mengkhulu' isteri dengan sejumlah harta yang belum diketahui, sementara barang tersebut benar-benar haram, maka talak raji'i jatuh. Sebagaimana jika seseorang berkata: khulu'lah isterimu dengan barang rampasan ini, atau dengan khamar ini. Hal ini disebabkan kerana orang lain tidak memiliki kemaslahatan baginya, bahkan orang tersebut sama seperti memberikan sesuatu yang tidak memiliki manfaat baginya. Jika ganti rugi tersebut benar-benar haram, atau menyebutkan barang haram, maka ia wajib membayar mahar mitsil. Sementara jika orang tersebut tidak mengataka barang tersebut barang. Misalnya jika ia berkata: khulu'lah isterimu dengan unta ini, sementara haiwan tersebut adalah curian, maka khulu' dianggap sah dan isteri wajib menerima mahar mitsil.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: syarat yang dapat dijadikan sabagai ganti rugi dalam khulu' harus berupa harta yang halal, jika seseorang mengkhulu' denga khamar, atau babi, sementara haramnya barang ini diketahui dengan jelas, maka khulu' dianggap haram, kerana perbuatan ini sama seperti tidak memiliki ganti rugi, dan khulu' harus memiliki ganti rugi, kerana ia merupakan salah satu rukunnya, sehingga ia tidak sah tanpanya.

Sementara jika keharaman barang tersebut belum diketahui, maka khulu' dianggap sah dan wanita wajib membayar sejumlah ganti rugi yang disebutkan, hal ini sama seperti jika barangnya halal. Kerana khulu' adalah ganti rugi kehormatan, sementara ganti rugi tidak haram, seperti halnya akad nikah, jika ia berkata: jika engkau memberiku khamar atau babi, maka engkau telah aku ceraikan, lalu ia memberi barang tersebut, maka jatuhlah talak kerana ia telah memberikan sesuatu yang diucapkan. Akan tepi perceraian tersebut talak raj'i kerana ganti rugi tersebut tidak sah. Kemudian isteri tidak wajib membayar apa-apa kerana pada dasarya suami redha dengan apa yang dilakukanya.

Jika anda berkata: sesungguhnya kalian mengatakan hal ini dalam masalah pernikahan: jika seseorang membayar mahar dari barang yang haram, maka akad dianggap sah dan wajib membayar mahar mitsil, lalu mengapa kalian tidak mengatakan: jika ia mengkhulu' dengan barang haram, maka khulu' dianggap sah dan wajib membayar mahar mitsil? Jawapannya adalah: bahawa keluarnya kehormatan wanita dari hak miliki suami dilakukan tanpa ada ganti rugi, berbeza dengan ketika ia memilikinya. Dimana ia memberikan mahar berupa harta, oleh sebab itu kami katakan: bahawa khulu' haram, berbeza dengan nilkah yang disempurnakan dengan mahar mitsil, dan ganti rugi tidak selamanya harus diketahui dengan jelas, kerana khulu' dengan barang yang masih samar dianggap sah.

Jika seorang suami mengkhulu' isterinya dengan apa yang ada di rumahnya, maka khulu' dianggap sah. Dan ia berhak memiliki seluruh harta yang ada di rumah tersebut, sama sahaja apakah jumlahnya sedikit atau banyak, dan jika ternyata di dalam rumah tersebut tidak terdapat harta, maka ia berhak mendapat sejumlah harta berupa pemberian, walaupun dalam jumlah yang sangat sedikit. Demikian pula jika ia mengkhulu' dengan apa yang ada di dalam genggamannya, jika ternyata di dalam ganggaman tersebut tidak terdapat apa-apa, maka ia berhak mendapat pemberian walaupun lebih sedikit dari tiga dirham, dan jika dalam genggaman tersebut terdapat harta, maka ia berhak atas keseluruhannya, sama sahaja apakah jumlah banyak atau sedikit.

Demikian pula mereka tidak menjadikan syarat barang ganti rugi khulu' tidak harus ada, kerana khulu' dianggap sah walaupun dengan barang yang belum ada akan tetapi keberadaannya dapat dipastikan, seperti halnya mengkhulu' dengan jaminan janin haiwan yang masih dalam

SYARAT-SYARAT LAFAZ KHULU'

Khulu' harus memiliki lafaz, dengan demikian khulu' tidak sah jika digunakan dengan sistim jual beli al-*Ma'athah* (jual beli tanpa ijab kabul), dimana jika seorang isteri memberikan hartanyalau ia keluar dari rumah suami tanpa mengatakan: khulu'lah dengan seperti ini, lalu suami tersebut berkata: aku mengkhulu, atau seorang suami berkata: khulu'lah aku dengan seperti ini, lalu ia berkata: aku mengkhulu'mu dengan seperti ini. Dengan demikian ijab dan kabul dalam khulu' adalah sesuatu yang harus ada.

---

kandungan ibunya. Dan jika haiwan tersebut benar-benar hamil maka ia menjadi hak suami. Sementara jika tidak ada haiwan yang hamil, maka suami berhak mendapat pengganti sebagai bentuk perdamaian. Dan jika mereka tidak dapat berdamai, maka suami tersebut berhak mendapat pengganti yang setara dengan nilai kandungan haiwan tersebut. hal serupa berlaku jika mengkhulu' isteri dengan buah yang masih ada di atas pohon, atau susu yang ada dalam kantong susuan ternaknya, yang jelas khulu' sah dilakukan dengan ganti rugi yang disebutkan di atas.

Mengkhulu' dianggap sah dengan menyebut ciri-ciri barang secara umum, sebagaimana jika isteri berkata kepada suaminya: khulu'lah aku dengan seekor unta, atau lembu, atau kambing dst, sementara ia tidak menentukan jenis dan bentuknya. Dalam hal ini khulu' dianggap sah, dan ia diwajibkan membayar unta, lembu atau kaming. Sementara jika ia berkata: khulu'lah aku dengan unta ini, kemudian setelah khulu' terjadi ternyata haiwan tersebut adalah curian, maka talak tidak jatuh, hal serupa jika ternyata barang tersebut telah digadaikan, wanita tersebut tetap tidak dapat diceraikan.

Boleh mengkhulu' dengan jaminan tempat tinggal yang telah ditentukan dan dengan batas waktu yang telah ditentukan pula. Sebagaimana jika seorang wanita berkata: khulu'lah aku dengan ganti rugi aku harus tinggal di empat ini selama dua tahun atau lebih. Kemudian suami tersebut berkata: aku mengkhulu'mu dengan persyarata tersebut, maka ia dianggap sah dan ia wajib memberikan tempat tinggal sebagaimana yang dijanjikan, dan jika gedung tersebut hancur, maka suami wajib mengganti dengan nilai yang setara.

Khulu juga sah jika ganti rugi berupa penyusuan, baik melalui dirinya atau orang lain dalam waktu yang telah ditentukan. Jika anak meninggal sebelum waktu yang ditentukan habis, maka suami berhak meminta imbalan atas sisa penyusuan anak tersebut. Hal serupa jiga yang meninggal adalah isteri, atau air susunya kering. Jika seorang isteri mengkhulu' suaminya dengan bayaran penyusuan anak tanpa menyatakan batas waktu, maka ia wajib menyusui selama yang ditentukan syariat, iaitu dua haul. Sama sahaja apakah khulu' terjadi sebelum ia dilahirkan atau sesudah ia dilahirkan, atau pada saat ia dilahirkan. Dan jika perceraian terjadi setelah satu tahun penyusuan anak, maka ia wajib menyusui anak selama satu tahun lagi.

Mengkhulu' dengan bayaran belanja anak dalam waktu tertentu juga diperbolehkan. Seabagaimana boleh mengkhulu' dengan nafkah pada waktu tertentu, misalnya selama sepuluh tahun, akan tetapi lebih baik lagi jika batas penyusuan disebutkan dengan jelas. Dan jika anak masih dalam susuan, maka makanannya harus ditentukan, misalnya seorang isteri berkata: aku mengkhulu'mu dengan nafkah anakku selama satu tahun, lalu ia menyusui anaknya selama dua tahun, atau lebih sedikit lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Atau dengan makanan yang berasal dari gangum, setiap haru tiga roti atau dua roti yang jelas semuanya harusa dikembalikan kepada kebiasaan.

Jika hal ini belum disebutkan maka khulu' tetap dianggap sah, yang jelas kadar dan julah nafkah harus mengacu kepada kebiasaan yang berlaku. Dan jika tidak disebutkan maka khulu' tetap dianggap sah dan waktu penyusuan dikemblaikan kepada ketentuan syariat. Dan jika anak mati, maka ia berhak mendapat ganti rugi dari sisa yang ia berikan.

Adapun perbuatan yang disebutkan di atas, maka khulu' tidak akan pernah terjadi walaupun diniatkan untuk talak, atau bahkan jika melakukan talak dengan sistim adat[85].

Para ulama mazhab menjelaskan lafaz dan syarat-syarat khulu' secara terperinci[86].

---

[85] **Menurut ulama Malikiah**: mereka berkata: jika seseorang melakukan perbuatan yang menunjukkan kepada talak, maka talak dianggap jatuh, jika diwajibkan lalu isteri memberi sejumlah wang kepada suami sementara ditangan mereka berdua sepoting tali maka suami memotongnya sementara perbuatan tersebut menurut adat adalah perceraian maka hal ini menyebabkan jatuhnya talak ba'in kerana dilakukan dengan ganti rugi atau pembayaran. Sementara jika tidak ada pemberian harta sementara pemotong tali tersebut diniatkan untuk menceraikan, maka jatuhlah talak raj'i, sementara jika tidak ada kebiasaan melakukan perbuatan tersebut sebagai perceraian, akan tetapi ia berniat menceraikannya, maka jatuhlah talak. Misalnya jika suami bertengkar dengan keluar isteri, lalu mereka berkata: kami mengembalikan apa yang kami ambil darimu, dan engkau harus mengembalikan anak kami, lalu mereka menyetujui dan melaksanakan, maka jatuhlah talak ba'in, walaupun tidak ada lafaz talak dan kebiasaan juga tidak menunjukkan hal itu.

Walhasil, talak menjadi sah dengan salah satu syarat berikut ini:

Pertama: jika lafaz atau perbuatan tersebut menurut suatu kaum adalah talak.

Kedua: ada indikasi yang menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah talak.

[86] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: kami telah menyampaikan kepada anda bahawa lafaz talak terdiri dari tujuh. Dan yang terpenting saat ini adalah mempelajari hukum yang berhubungan dengan setiap lafaz tersebut, dimana sahnya setiap lafaz tersebut tergantung kepada kesepakatan isteri, ia juga harus mengetahui makna khulu, sementara jika seorang isteri menawarkan khulu' dengan bahasa asing, sementara suami menerimanya tanpa mengetahui kalimat tersebut adalah khulu, maka jatuhlah talak ba'in. Perlu diketahui bahwu khulu' bagi pihak lelaki adalah sumpah, jika ia memulai khulu' dengan berkata: aku mengkhulu'mu dengan bayaran seratus, maka ia tidak memiliki hak untuk merujuk ucapannya, ia juga tidak memiliki hak membatalkan atau melarang isteri untuk menerimanya. Dan ia harus menyerahkan sepenuhnya kepada persetujuan isteri.

Sementara khulu' bagi pihak wanita adalah ganti rugi harta, kerana ia memberikan sejumlah harta kepada suami yang menjatuhkan talak. Demikianlah makna pemberian ganti rugi di antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan sejumlah harta dengan jalan kepemilikan, sementara pihak kedua member harta sebagai pengganti kepemilikan harta tersebut. jika keadaannya demikian maka suami boleh meruju kembali khulu' tersebut sebelum isteri menerimanya.

Apakah khulu' sah jika digantungkan dengan syarat hak pilih isteri? Permasalahan ini menjadi perdebatan bagi imam, misalnya jika seorang suami berkata aku mengkhulu'mu dengan mahar dan nafkah 'idahmu dengan sayarat engkau memiliki hak pilihan selama tiga hari atau lebihe, maka menurut imam: bahawa khulu' ini tetap sah, dan isteri berhak memilihee pada waktu yang ditentukan tersebut, dengan demikian talak ba'in jatuh dan ia wajib membayar ganti rugi. Isteri juga berhak menolak shingga talak dan ganti rugi tidak wajib. Sementara kedua sahabat berkata: hak pilih batal dan talak tetap jatuh, sementara harta wajib diberi jika ada persetujuan dari pihak isteri.

Menurut imam Malikiah: mereka berkata: ada tiga syarat lafaz khulu', di antaranya:

1. harus memiliki lafaz, iaitu dengan mengucapkan kalimat yang menunjukkan makna talak, sama sahaja apakah dengan lafaz sindiran atau yang jelas.

2. penerimaan tersebut dilakukan dalam satu majlis, kecuali jika suami menggantungkan khulu' tersebut dengan suatu pelaksanaan.

3. antara hubungan ijab dan kabul terdapat pemberian sejumlah harta sesuai dengan kesepakatan.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: lafaz khulu' adalah setiap lafaz yang menunjukkan talak, sama sahaja apakah diucapkan dengan lafaz jelas atau sindiran, dan adapun contoh lafaz kinayah adalah lafaz menjual dan membatalkan, jika suami berkata kepada isteri: aku menjual dirimu untukmu seharga seribu, sementara ia berniat menjatuhkan talak, lalu isteri menjawab: aku menerimanya, maka lafaz ini disebut sebagai khulu' yang menyebabkan hak rujuk hilang, sementara ia wajib membayar ganti rugi. Hal serupa jika suami berkata: aku menfasakh nikahmu dengan harga seribu, lafaz fasakh ini menyebabkan jatuhnya talak sehingga bilangannya berkurang. Adapun contoh lafaz talak yang sarih dalah khulu' adalah ketika isteri berkata: ceraikan aku dengan ganti rugi dua puluh, lalu suami berkata: aku menceraikanmu dengan bayaran tersebut, maka lafaz ini menyebabkan jatuhnya talak ba'in dengan lafaz yang jelas (sharih) yang dapat menyebabkan talak jatuh tanpa niat, jika ia berniat menjatuhkan talak lebih dari satu maka yang dihitung adalah niat tersebut.

Apakah lafaz yang menunjukkan kepada khulu' atau ganti rugi dinamakan lafaz sarih atau kinayah? Permasalahan ini menjadi perdebatan dikalangan para ulama, yang jelas jika lafaz disertai dengan ganti rugi maka ia dinamakan lafaz sarih, jika tidak maka ia dinamakan kinayah. Misalnya jika suami berkata kepada isteri: aku mengkhulu'mu atau mintalah khulu' dengan bayaran dua puluh, kemudian pihak isteri menerimanya, maka hal ini menyebabkan jatuhnya talak ba'in yang jelas dan tidak memerlukan niat. Hal serupa jika suami berkata kepada isteri: bayarlah dirimu dengan harga dua puluh, lalu ia menerima tawaran tersebut, maka hal ini menyebabkan khulu' dianggap sah walaupun diucapkan tanpa niat, sementara jika isteri tidak menerimanya maka talak tidak jatuh sementara ganti rugi tidak wajib dibayar. Demikian pula jika ia tidak menyebutkan jumlah harta akan tetapi ia berniat, jika suami berkata kepada isteri: aku mengkhulu'mu, lalu ia berniat menetapkan ganti rugi sebesar dua puluh, misalnya jika isteri berkata: aku menerimanya, maka lafaz ini jelas, kerana nilai dua puluh serupa dengan apa yang disebutkannya, sementara jika ia tidak berniat memberikan sejumlah harga, dan ia juga tidak menyebutnya, maka hal ini terbahagi kepada tiga gambaran:

Pertama: ia berniat menjatuhkan talak lalu ia menunggu jawapan, dan jika isteri menerimanya maka jatuhlah talak ba'in dengan ganti rugi mahar yang setera hal ini jika wanita tersebut benar-benar telah berakal, sementara jika akalnya belum sempurna maka jatuhlah talak raj'i, dan jika ia tidak menerimanya maka talak dan khulu' tidak dianggap pernah ada.

Kedua: ia berniat menjatuhkan talak tanpa harus menunggu persetujuan dari isteri, dalam keaadaan ini jatuhlah talak raj'i, walaupun isteri belum menerimanya. Kerana ia telah berniat menjatuhkan talak walaupun ia tidak menggantungkan keabsahannya kepada persetujuan isteri.

Ketiga: ia tidak berniat menjatuhkan talak, dalam keadaan ini talak tidak jatuh, sam asaja apakah ia menunggu jawapan dari isteri atau tidak, sama sahaja apakah isteri menerima atau tidak, kerana lafaz tersebut adalah kinayah dimana ketentuan hukumnya tergantung kepada niat.

Adapun syarat lafaz sama seperti lafaz pada bab jual beli, di antaranya harus perkataan yang dapat didengar orang lain dan orang yang ada di sekitarnya, kemudian harus diterima orang yang dituju, kedua belah pihak dapat memahami maksud dan tujuan lafaz tersebut. Antara lafaz ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain, dan ijab dan qabul harus sejalan atau sesuai.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: adapun syarat lafaz khulu' adalah:

Pertama: harus terdiri dari lafaz, dengan demikian khulu' tidak sah jika dilakukan dengan isyarat saling memahami walaupun diiringi dengan niat, akan tetapi ia harus diiringi dengan lafaz ijab dan qabul.

Kedua: ijab dan qabul disebutkan dalam satu majlis, jika suami berkata kepada isteri: aku mengkhulu'mu dengan bayaran seperti ini, kemudian ia pergi dari majlis tersebut sebelum isteri

PEMBAHASAN KHULU' TALAK BAIN SERTA PERBEZAAN ANTARA FASAKH DENGAN TALAK

Pada bahagian lalu anda telah mengetahui pendapat mazhab bahawa lafaz khulu' terbagai kepada dua, di antaranya: lafaz yang jelas dan lafaz kinayat. Lafaz yang jelas menyebabkan jatuhnya talak bain tanpa memerlukan kepada niat. Sementara lafaz kinayah menyebabkan jatuhnya talak bain jika disertai dengan niat, sebagaimana yang dijelaskan mengenai talak kinayah dalam mazhab, kemudian jika meniatkannya sebagai talak tiga, maka dalam hal ini isteri berhak mendapatkannya, demikian pula jika suami meniatkannya talak dua[87] maka sesungguhnya keduanya berhak mendapatkanya.

Yang jelas bahawa khulu' berhubungan dengan talak sesuai dengan jumlah talak tiga yang ia miliki, dengan demikian ia tidak hanya sebatas fasakh[88] saja, kerana terkadang yang memisahkan hubungan suami isteri adalah talak, terkadang fasakh. Adapun perceraian dengan talak adalah menghilangkan hubungan suami isteri dengan lafaz talak yang jelas, demikian pula jika perceraian dengan lafaz talak dan membayar gantu rugi sejumlah wang, kecuali dengan cara kinayah, sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu, di antaranya perceraian dengan cara ila, dimana jika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, dimana ia harus menunggu selama empat bulan,

---

menerimanya, maka khulu' seperti ini tidak sah, demikian pula jika yang lebih dahulu pergi adalah isteri sebelum menerimanya.

Ketiga: tidak boleh menambahkan lafaz khulu' dengan bahagian tubuh wanita, jika suami berkata kepada isteri: aku mengkhulu' tanganmu atau kakimu seperti ini, lalu ia menerimanya maka lafaz ini dianggap tidak ada, kerana khulu' adalah fasakh buka talak, sementara menambahkan ucapan yang menunjukkan fasakh kepada bahagian tubuh wanita tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, berbeza dengan talak. Memang benar jika suami berkata kepada isteri: aku mengkhulu' kakimu dengan bayaran seperti ini, lalu ia berniat menjatuhkan talak maka ia dianggap sah.

Keempat: lafaz tidak digantungkan kepada syarat, jika suami berkata kepada isteri: jika engkau bersungguh-sungguh kepadaku seperti ini, maka aku telah mengkhulu'mu, maka lafaz ini tidak dapat menjatuhkan khulu, berbeza dengan talak yang boleh digantungkan kepada syarat.

Khulu sah dengan lafaz jual beli, jika isteri berkata kepada suaminya: belikan untukku onta ini, dan ceraikan aku dengan bayaran seratus, maka hal ini dianggap sah jika suami berkata: aku menerimanya dan lafaz ini diucapkan dalam satu majlis yang sama, maka hal ini menyebabkan sahnya transaksi jual beli dan khulu.

[87] **Menurut ulama Hanafia**: mereka berkata: jika seseorang berniat menjatuhkan khulu' tiga, maka ia wajib melakukannya, sementara jika ia berniat menjatuhkan dua saja, maka ia tidak wajib melakukannya kecuali satu saja, permasalahan ini telah dibahas pada bab Kinayah, silalah merujuk kepadanya.

[88] **Menurut ulama Hanbali**: mereka berkata: sesungguhnya khulu' adalah fasakh, bukan talak. Dengan demikian ia tidak dapat mengurangi bilangan talak selama ia tidak diucapkan dengan lafaz talak atau berniat menjatuhkan lafaz talak, sebagaimana yang dijelaskan dalam mazhab mereka, mereka menambahkan juga: sesungguhnya ila' tergantung kepada hakim, jika ia menghendaki ia boleh menjatuhkan talak atau menjatuhkan fasakh.

dan jika ia tidak mendekati isterinya juga maka jatuhlah talak, dan masih banyak lagi jenis-jenis perceraian, dan akan dijelaskan imam mazhab di bawah ini[89].

---

[89] **Menurut ulama Hanafiah**: perceraian di antara hubungan suami isteri terkadang terjadi melalui fasakh, dan terkadang terjadi melalui talak. Fasakh terjadi kerana:

1. pisahnya tempat tinggal secara hakikat dan hukum, maksudnya adalah: salah seorang pasangan tersebut meninggal negeri perang menuju negeri Islam sama sahaja apakah menuju muslim atu kafir zimmi, jika hal ini terjadi maka jatuhlah hak rujuknya terhadap isteri, sementara jika kepegiannya untuk berdagang dan berniat untuk kembali lagi, maka perceraian tidak terjadi.

2. akad nikah dianggap rosak kerana beberapa sebab, seperti pernikahan tanpa saksi, atau pernikahan yang dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, dan hal-hal yang membatalkan akad nikah seperti yang tertera pada bab Nikahu al-Fasidi. Dalam keadaan ini pernikahan mereka wajib dipisahkan melalui fasakh, bukan talak.

3. ia melakukan hal-hal yang menyebabkan haramnya nenek moyang dan keturunan wanita untuk dinikahi kerana hubungan kerabatm, misalnya dengan mencium anak anak lelaki suaminya yang telah baligh dengan penuh syahwat.

4. Islamnya salah satu pasangan suami isteri.

5. isteri menyusui madunya yang masih kecil, kerana ia menjadi ibu susuan bagi anak tersebut, dengan demikian secara otomatis ia atau madunya harus diceraikan, dan dalam keadaan ini tidak terjadi talak kerana mereka diharamkan selamanya.

5. salah satu pasangan suami isteri murtad, dan jika hal ini terjadi maka hubungan nikah berakhir melalui fasakh, bukan talak.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: batalnya pernikahan ketika masih hidup terbahagi kepada dua macam, iaitu talak danfasakh. Batalnya perpisahan melalui talak terbahagi kepada empat macam:

1. melalui lafaz talak yang jelas (sharih) dan sindirian (kinayah).

2. melalui lafaz khulu'.

3. melalui lafaz ila.

4. melalui perceraian yang diputuskan hakim.

Jika suami mewakilkan dua hakim menceraikan isterinya atau isteri mewakilkan hakim untuk membeli talaknya, lau mereka berdau melakukannya, maka jatuhlah talak bukan fasakh.

Sementara perceraian melalui fasakh dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya:

1. perceraian yang diputuskan kerana ketidak mampuan suami dalam bidang ekonomi, sehingga ia tidak mampu membayar mahar, sandang, pangan dan papa, dan sebelumnya ia telah diberi peringatan selama tiga hari. Anda telah mengetahui bahawa fasakh kerana alasan ketidak mampuan dalam membayar mahar terjadi sebelum persetubuhan.

2. perceraian kerana lia'an yang akan dijelaskan di bawah ini.

3. perceraian yang dilakukan kerana aib.

4. perceraian kerana terjadi persetubuhan syubhat.

5. perceraian kerana persetubuhan dengan salah satu tawanan dua isteri.

6. perceraian kerana salah satu pasangan suami isteri masuk Islam, dan suami tersebut menikahi tiga lebih bersaudara.

7. perceraian kerana salah satu pasangan suami isteri murtad.

8. perceraian kerana tidak adanya keseimbangan dalam segala bidang.

9. perceraian yang dilakukan kerana rod'oah.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: perceraian di antara suami isteri terkadang terjadi melalui talak dan fasakh. Perceraian disebabkan talak terjadi kerana hal-hal berikut ini:

1. pada pernikahan yang akadnya rosak seperti nikah syghar, nikah syirri, nikah tanpa wali dan lain-lain.

Seluruh akad rosak menurut ulama Malikiah adalah sahih menurut ulama lain, sehingga akad tersebut dapat dibatalkan dengan talak dan dihitung sebagai bilangan talak. Sementara jika rosaknya telah disepakati para ulama maka ia dapat dibatalkan tanpa talak, misalnya akad nikah dengan wanaita yang masih dalam masa 'idah, atau akad dengan salah satu wanita mahram, akad bagi yang menikah sementara ia telah memiliki empat isteri.

2. perceraian yang dijatuhkan hakim kerana suami menghilang dengan talak ba'in, sama sahaja apakah yang menceraikan hakim atau memerintahkan isteri untuk minta diceraikan, kecuali jika ia seorang hamba atau perceraian kerana ketidak mampuan suami dalam memberikan nafkah lahir, maka perceraian ini hanya menyebabkan talak raj'i saja.

3. murtad dapat menyebabkan jatuhtnya talak ba'in.

4. khulu, iaitu talak sarih.

5. thalah sarih dan kinayah.

6. perceraian kerana sebab ila, perceraian kerana aib.

7. perceraian kerana ketidak mampuan suami dalam membaya mahar serta nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papa, dimana hakim berhak menjatuhkan talak raj'i jika suami mengabaikan perintah hakim, atau hakum memerintahkan agar isteri meminta diceraikan, kemudian hakim menjatuhkan hukum seperti yang dibahas di atas.

Dengan demikian perceraian dianggap fasakh dengan beberapa syarat berikit ini:

Pertama: pada akad fasad yang telah disepakati para ulama, di antaranya nikah mut'ah.

Kedua: perceraian kerana radho'ahj, hal ini dapat menyebabkan rumah tangga berceraian kerana fasakh bukan talak.

Ketiga: perceraian kerana lian, kerana pengharaman ini berlaku untuk selamanya, sehingga talak tidak bermanfaat lagi.

Keempat: perceraian kerana sebab tawanan, dimana hal ini dapat menyebabkan hubungan suami isteri terputus, dimana jika wanita kafir ditawan kerana perang, sementara suaminya juga seorang kafir, maka hubungan pernikahan mereka batal kerana fasakh sebab ia telah halal bagi orang lain jika telah mengalami haid satu kali.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: perceraian terkadang terjadi dengan fasakh, dan terkadang dengan talak. Adapun perceraian melalui fasakh dalam beberapa perkara berikut ini:

1. Dinamakan khulu' jika perceraian dilakukan dengan lafaz yang bukan talak atau niatnya.

2. Jika salah satu pasangan murtad.

3. Perceraian kerana alasan aib pada salah satu pasangan yang disebutkan diatas, dan fasakh tidak dapat dilakukan kecuali dengan hakim.

4. Perceraian kerana suami dalam kesulitan sehingga tidak mampu membayar mahar, memberikan sandang, pangan dan papa. Dan hal ini tidak dapat difasakh kecuali melalui hakim.

5. Salah satu pasangan memeluk agama Islam, nikahnya dianggap fasakh jika masa 'idah telah berlalu, sementara jika isteri masuk Islam kemudian disusul suaminya, pernikahan mereka

PEMBAHASAN RUJUK DAN PENGERTIANNYA

Ar Raj'atun -dengan men*fatah*kan huruf *ra-* menurut riwayat di*kasrah*kan, akan tetapi sebahagian ahli bahasa mengingkari lafaz *kasrah*nya, kerana dengan lafaz ini memiliki makna bentuk, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Maliki, dan perbuatan yang dilakukan satu kali saja, seperti halnya kalimat *-jilsatun-* dan perbuatan dalam satu bentuk seperti *-jilsatun-* hal ini tidak boleh dinafikan bahawa maknanya adalah salah satu bentuk rujuk, akan tetapi hal ini sering sekali didengar. Jika pemakaiannya didengar dengan meng*kasrah*kan satu kali, maka menurut bahasa ia dianggap benar.

Sementara jika bertentangan dengan kaidah bahasa di atas, menurut ahli bahasa pemakaianya dengan *kasrah* lebih banyak dari pada *fatah*, adapun fi'lnya *-raja'a-* memiliki makna *lazim* dan *muta'ddiyan*, sebahagian orang berkata: *Raja'a Asy Syaiun ila' Ahlihi, Wa Raja'tuhu Ilaihim.*

Kalimat pertama sama dengan timbangan *Jalasa*, sebagaimana yang disebutkan: *raja'a Zaidun ila' Ahlihi yarj'u Rujuan.* Sementara kalimat *Raj'ji* memiliki makna kembali dan menyatu, seseorang berkata: *raj'i*, dengan meng*kasrah*kan kerana ia merujuk kembali isterinya, sementara marja' adalah *mashdar mimi*, dengan makna rujuk juga, makna ini lebih cocok, kerana ia merupakan mashadar dari kalimat *Fa'ala Yaf'alu*, seperti *Qatha'a Yaqtha'u*, dan *mashdar mimi* dari kalimat *Fa'ala Yaf'alu*, dan *ain fi'ilnya maftuh.*

Dan yang kedua dengan timbangan Qatha'a, dikatakan: *Raji'a Zaidun Asy Syaia ila' Ahlihi, Yarji'uhu Raj'an.* Seperti kalimat: *Qathi'ai Asy Syaian Yaqtha'uhu Qath'an*, maka jelaslah bahawa mashdar *Raja'a* adalah *Ar Ruju*, sementara kalimat *Ar Raj'i* dengan *dhammah, fatah* dan *kasrah* menurut bahasa adalah sebuatan bagi wanita yang dirujuk, sama sahaja apakah rujuk dari talak atau dari jalan lain, sementara menurut istilah makna lain menurut ulama fiqh untuk lebih jelas silalah merujuk kepada pendapat ulama mazhab di bawah ini[90].

---

dianggap tetap jika masih berada pada masa 'idah. Sementara perceraian dengan ila' ditentukan hakim, jika empat bulan telah berakhir sementara suami belum pernah menyetubuhinya, maka hakim berhak menyuruh suami agar menjatuhkan talak, jika ia mengabaikan maka hakim berhak menjatuhkan talak satu atau tiga, atau akadnya difasakh tanpa talak. Sebagaimana yang akan dibahas.

6. Perceraian kerana lian, dengan li'an tersebut hubungan suami isteri haram selamanya, walaupun hakim belum memutuskan perkara tersebut, sebab mereka tidak dihalalkan untuk menikah lagi.

[90] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: Ar Raj'ah adalah menetapkan hak kepemilikan secara parmanen tanpa ganti rugi selama seorang wanita masih dalam masa 'idah.

Adapun maksud perkataannya: menetapkan hak kepemilikan: bahawa kepemilikan tersebut adalah hak isteri, dan dibimbangkan dapat hilang dengan habisnya 'idah talak raj'i. Dengan demikian rujuk dapat menghilangkan keraguan tersebut, sementara memparmanenkan kepemilikan dapat dilakukan selamaya. Oleh sebab itu ia berkata: kepemilikan parmanen, kerana kepemilikan tersebut ada kerana talak raj'i belum terputus, dan adapun maksud firman Allah: *dan anak-anak mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka*, maksudnya adalah isteri-isteri mereka lebih berhak untuk merujuk mereka, dengan demikian al-Raddah memiliki makna rujuk. Dimana seesorang

memparmanenkan kembali kepemilikannya, bukan bererti maknanya mengembalikan kepemilikan yang hilang, sebagaimana yang dilakukan seseorang ketika kehilangan hak miliknya. Walaupun pada hakikatnya ia tidak hilang dengan perbuatan.

Talak raj'i dapat menyebabkan hilangnya kepemilikan bukan kemampuan, bahkan setelah berakhirnya 'idah, sementara rujuk memparmanenkan kembali kepemilikan yang belum pernah hilang. Dengan demikian tidak ada perbezaan antara perkataanya: memparmanenkan kembali kepemilikan, dengan perkataannya: mempermanenkan kepemilikan.

Adapun makna perkataannya: selama masih dalam masa 'idah, maknanya adalah: bahawa rujuk rujuk tidak akan pernah ada, kecuali jika waktu 'idah yang masih tinggal belum batal, adapun maksud 'idah yang sebenarnya adalah 'idah setelah disetubuhi, jika seseorang menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka ia berhak merujuknya selama masih dalam masa 'idah. Adapun jika ia menyetubuhinya setelah berkhalwat tanpa melakukan persetubuhan, maka ia tidatk memiliki masa 'idah, bahkan suami tidak berhak untuk merujuknya lagi, bahkan wanita tersebut baginya seperti orang yang belum pernah disetubuhinya, walaupun ia telah menyentuh, mencium bahkan telah melihat kemaluannya dengan syahwat, hal ini disebabkan 'idah khalwat ditetapkan sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga ia tidak dapat disamakan dengan talak raj'i, sehingga ia disetarakan dengan talak ba'in.

Dari huraian di atas makan jelaslah bagi anda bahawa talak raj'i dapat menyebabkan hilangnya hak kepemilikan setelah masa 'idah berakhir. Dengan demikian seorang lelaki berhak memiliki isteri secara utuh selama masih dalam masa 'idah, dimana ia boleh bersenang-senang atau bersetububuh dengannya tanpa niat rujuk, walaupun perbuatan tersebut makruh kerana larangan. Sementar ajika ia melakukan hal-hal yang mewajibkan terjadinya hubungan persusuan, seperti bersentuhan dengan syahwat, ciuman, atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka hal ini dapat menyebabkan mereka rujuk walaupun tanpa didasari niat, demikian pula jika hal ini dilakukan isteri, dimana ia mencium suamiya dengan syahwat, atau melihatya dan lain-lain.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: rujuk adalah kembalinya isteri yang ditalak kepadahak suami tanpa harus melakukan akad baru lagi. Adapun maksud perkataannya: tanpa melakukan akad baru lagi: kalimat ini tidak termasuk kembalinya isteri yang telah ditalak ba'in dengan akad baru, kaena hal ni tidak dapat dinamakan sebagia bentuk rujuk. Akan tetapi perbuatan ini dinamakan terjalinnya hubungan suami isteri kembali, kerana hubungan ini tergantung kepada keredhaan kedua belah pihak.

Menurut sebahagian menyatakan bahawa jika talak rujuk terjadi, maka mereka diharamkan bertemu dan bercumbu tanpa niat rujuk, dan jika seseorang berniat rujuk, maka hukum haram berhubungan tersebut telah hilang, kerana pada hakikatnya mereka telah rujuk kembali. Demikian pula jika seorang suami menjatuhkan talak bid'ah, sementara ia tidak redha dengan rujuknya, maka hakim berhak memaksa mereka untuk rujuk, dengan demikian haramnya bercumbu bagi mereka terangkat.

Sebahagian ulama menyatakan wajibnya talak menyebabkan haramnya percumbuan di antara suami isteri jika masa 'idah telah berakhir, maksudnya adalah bahawa dengan rujuk maka haramnya bercumbu menjadi terangkat, hal ini berlaku selama wanita masih dalam masa 'idah. Dengan demikian seorang lelaki berhak mencumbui isteri yang telah ia ceraikan selama masih dalam 'idah walaupun dilakukan tanpa niat rujuk. Akan tetapi pendapat pertama lebih masyhur, dimana seseorang tidak dihalalkan mencumbui isterinya tanpa niat rujuk.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: rujuk adalah mengembalikan wanita ke dalam ikatan pernikahan yang telah ditalak selama perceraian tersebut belum sampai kepada talak ba'in dan masih dalam masa 'idah. Maksudnya adalah bahawa talak raj'i menyebabkan isteri tersebut haram bagi suami dan sama seperti orang lain. Bahkan ia tidak berhak mencumbuinya tanpa izin isteri tersebut, dengan demikian kepemilikannya terhadap isteri berkurang.

BUKTI RUJUK

Jika seorang lelaki menceraikan isteri dengan talak raj'i, jika hal ini dilakukan kerana alasan syariat, maka ia tidak seharusnya merujuknya kembali, terlebih lagi jika talak tersebut dilakukan demi kewajipan atau menahannya demi untuk perbuatan haram, kerana dalam keadaan ini ia diharamkan untuk merujuknya kembali, sementara jika talaknya haram, seperti halnya jika ia menjatuhkan talak bid'ah. Anda telah mengetahui bagaimana perbezaan pendapat mengenai rujuk dalam permasalahan ini, dimana sebahagia ulama mewajibkannya, bahkan seorang hakim berhak melakukan pemaksaan jika suami enggan melakukannya.

Bahkan mereka harus dipaksa rujuk jika mengabaikannya, sementara jika suami menjatuhkan talak mubah, dimana dalam rumah tangga mereka terjadi pertengkaran atau hal-hal yang tidak baik, sementara tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya, kemudian setelah perceraian hal ini hilang dan mereka ingin bersatu kembali, maka rujuk dalam keadaan ini sangat dianjurkan, hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan bab talak sunni.

Perlu diketahui bahawa perintah rujuk tertera di dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama, adapun firman Allah yang membolehkan rujuk adalah: *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* (Surah al-Baqarah: 228).

Adapun hadis yang membolehkan rujuk adalah, hadis yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar yang tertera pada pembahasan sebelumnya ketika ia menceraikan isterinya, kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Umar: "perintahkan anakmu agar merujuk kembali isterinya". Hadis menunjukkan bolehnya rujuk, ditambah lagi bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menceraikan Hafshah, kemudian merujuknya kembali.

Adapun ijma yang membolehkan rujuk adalah: bahawa para ulama aimmah agama sepakat jika seorang suami merdeka menceraikan isterinya, maka ia boleh merujuknya selama belum menjatuhkan talak tiga, sementara jika yang

---

Dengan demikian rujuk adalah: kembalinya seorang wanita kepada ikatan pernikahan secara utuh, sehingga ia boleh dicumbui dan ini adalah pendapat yang lebih hasan.

Sementara ulama Syafi'eyah berkata: seorang suami yang merujuk isterinya diharamkan menyetubuhinya, kecuali jika telah melafazkan kalimat rujuk baik melalui perkataan mahupun niat, hal ini berbeza dnegna pendapat ulama Hanafiah yang menyatakan bahawa isteri boleh dicumbui selama masih dalam masa 'idah walaupun tanpa niat walaupun dengan hukum makruh. Hal ini berbeza dengan pendapat Imam Malikiah yang mengatkaan bolehnya isteri tersebut dicumbui jika dilakukan dengan niat rujuk, jika tidak maka perbuatan tersebut diharamkan, hal ini berbeza dengan pendapat ulama Hanbali yang mengatakan bahawa rujuk dapat dilakukan dengan menyetubuhi isteri yang ditalak walaupun dilakukan tanpa niat, dan hal ini tidak dimakruhkan.

Menurut ulama Hanabilah: mereka berkata: rujuk adalah mengembalikan isteri yang ditalak kepada hak suami tanpa akad nikah selama ia diceraikan diluar talak ba'in. Ini merupakan definisi yang lengkap dan tidak seorangpun yang menentangnya. Akan tetapi ulama Hanbali berkata: bahawa terkadang rujuk dilakukan dengan lafaz tertentu atau dengan persetubuhan, sama sahaja dilakukan dengan niat rujuk atau tidak, permasalahan ini akan dibahas pada bahagian yang akan datang.

menceraikan adalah seorang hamba, maka ia juga boleh merujuknya selama belum menjatuhkan talak dua, dan tidak seorang ulamapun yang menentang ijma' ini.

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT RUJUK

Rukun rujuk terbahagi kepada tiga, di antaranya: shighat (lafaz), tempat dan orang yang dirujuk, dan setiap bahagian memiliki syarat-syarat, sebagaimana yang dijelaskan dalam pendapat ulama mazhab[91].

---

[91] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: bahawa rukun rujuk adalah shighat saja, adapun tempat, dan orang yang dirujuki keluar dari salah satu rukun rujuk. Menurut mereka shighat terbahagi kepada dua macam, di antaranya perkataan dan perbuatan, sementara perkataan terbahagi kepada sarih (nyata) dan kinayah.

Perkatan sarih adalah perkataan atau lafaz yang menunjukkan rujuk atau mempertahankan hubungan suami isteri, misalnya: aku merujukmu, hal ini jika ia sedang berbicara langsung dengan isterinya. Ia juga dapat merujuk isterinya walaupun ia tidak berbicara langsung, misalnya ia berkata kepada orang lain: aku merujuk isteriku. Kalimat di atas menyebabkan terjadinya rujuk walaupun diucapkan tanpa niat. Dan yang membutuhka niat adalah seperti ucapannya: kepadaku, atau kepada nikahku, atau kepada hakku kerana ucapan tersebut tidak termasuk lafaz yang jelas. Akan tetapi ia merupakan lafaz kinayah yang memerlukan kepada niat, kerana lafaz kinayah masih diragukan, berbeza jika kalimatnya jelas sehingga tidak perlu diragukan lagi.

Di antara lafaz sarih adalah: aku menikahimu, aku mengahwinimu. Adapun kalimat kinayah adalah: engkau bagiku seperti masa laluku, engkau adalah isteriku, atau kini hubungan kita seperti semula. Jika lafaz ini diikuti dengan niat rujuk, maka mereka telah bersatu kembali, jika tidak maka perceraian masih tetap. Adapun perbuatan yang diharamkan kerana perceraian adalah menyentuh, mencium, melihat kemaluan. Dan jika hal ini dilakukan dengan syahwat, maka mereka telah rujuk, sementara jika dilakukan tanpa syahwat maka mereka belum rujuk.

Sementara jika hal ini dilakukan istitiri sementara suami mengakuinya dilakukan tanpa syahwat, maka ia harus dipercaya, dan mereka belum rujuk, kecuali jika ada bukti bahawa ia berbohong. Sementara jika ia berkata bahawa ia melakukannya dengan syahwat, maka ucapannya harus dipercayai. Sementara jika isteri mencium suaminya dan hal ini tersebar luas, atau suami mencium bibirnya, atau meremas payudaranya, atau perbuatan-perbuatan yang meunjukkan bahawa ia menikmati tubuh isteri yang ditalaknya, dan jika hal ini terjadi lalu suami tersebut meninggal, lalu ia ahli waris mengatakan bahawa suami tersebut melakukannya tanpa syahwat, maka mereka tidak dapat dikatakan rujuk.

Menyetubuhi dubur isteri tidak menyebabkan terjadinya rujuk, walaupun dilakukan dengan syahwat. Akan tetepi sebahagian ulama mengatakan menyetubuhi dubur menyebabkan rujuk, kerana pada praktiknya terdapat sentuhan syahwat, sebab menyetubuhi dubur tidak menyebabkan adanya hukum tertentu. Maka jelaslah bahawa penyebab rujuk adalah syahwat, maka hal ini telah terjadi, dengan demikian khalwat tidak menyebabkan terjadinya rujuk. Sebagaimana bahawa ciuman dan sentuhan menyebabkan terjadinya rujuk, maka persetubuhan lebih layak untuk dijadikan sebagai bukti rujuk. Hal ini berlaku bagi talak raji'i sama sahaja apakah dilakukan dengan niat atau tidak.

Akan tetapi lebih baik lagi jika suami merujuk dengan perkataan terlebih dahulu, kemudian disaksikan dua orang yang adil, walaupun setelah dilakukan rujuk melalui perbuatan. Jika seorang suami merujuk isteri yang sedang pergi, maka suami dianjurkan mengumumkannya melalui pemberitahuan, demikianlah rujuk sunni. Sementara rujuk yang dilakukan melalui persetubuhan dan pendahuluannya adalah rujuk bid'ah, dan jika ia melakukan rujuk seperti ini, maka ia dianjurkan

untuk merujuknya melalui perkataan, kemudian memanggil orang adil untuk meyaksikannya, jika tidak maka ia melakukan perbuatan makruh kerana larangan.

Dihalalkan menyetubuhi isteri yang ditalak kerana ia masih hak milik suami, dan hal ini tidak akan pernah hilang kecuali dengan berakhirnya masa 'idah. Sebagaimana yang telah kami jelaskan. Jika anda berkata: jika seorang isteri berada dalam posisinya, bagaimana pendapat kalian ang mengatakan: sesungguhnya seorang suami tidak boleh melakukan perjalanan bersama isteri yang sedang ditalak raj'i sebelum merujuknya? Menurutku: hal ini dijelaskan dalam nash, dimana seorang isteri yang sedang dalam masa 'idah dilarang keluar dari tempat tinggalnya, firman Allah:

"Kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (al-Thalaq: 1). Larangan mengusir atau mengeluarkan isteri dari tempat tinggalnya meliputi mengajak mereka untuk mengadakan perjalanan (musafir).

Ada satu syarat untuk melakukan rujuk, iaitu dimana isteri harus dalam masa 'idah talak raj'i, dimana wanita merdeka belum dijatuhkan talak tiga, sementara wanita hamba tidak jatuhkan talak dua. Atau talak satu yang dijatuhkan kerana ganti rugi (khulu), atau talak ba'in dan baik melalui ucapan yang jelas mahupun kinayah, atau talak satu yang dilakukan sebelum dukhul.

Walhasil bahawa talak ba'in adalah talak tiga, talak satu yang dilakukan kerana tuntutan isteri dengan bayaran atau ganti rugi, talak satu yang memiliki sifat atau menyerupai talak ba'in, serta talak ba'in yang dijatuhkan melalui lafaz kinayah. Hal ini berbeza jika kinayah tersebut talak raj'i. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan kinayah, dan talak sebelum dukhul. Adapun talak raj'i tidak seperti itu kerana ia masih berhak untuk dirujuk. Kemudian rujuk berhak dilakukan orang gila, misalnya jika ia menceraikan isteri dengan talak raj'i ketika ia masih waras, kemudian ia gila, maka ia boleh merujuknya dengan persetubuhan, ciuman dan lain-lain.

Orang tidur, lalai dan benci juga boleh merujuk, jika seseorang mencium isterinya dengan kebencian maka ia telah merujuknya jika ia melakukannya dengan syahwat. Demikian pula jika seorang isteri duduk sambil membuka kedua pahanya, lalu suami melihat kemaluannya dengan penuh syahwat, maka ia telah merujuk isteri yang diceraikan tersebut walaupun hal ini terjadi tanpa pengetahuan isteri. Demikian pula jika isteri melihat kemaluan suami dengan syahwat.

Rujuk juga berlaku dengan ucapan sendau gurau atau lafaz yang salah, misalnya jika seseorang ingin berkata kepada saudarinya: berikan kepadaku secangkir air, kemudian ia mengatakannya: aku telah merujuk isteriku, maka hal ini dapat menyebabkan mereka rujuk. Akan tetapi benar ucapan yang mengatakan bahawa rujuk tidak dapat digantukang kepada syarat, misalnya dengan mengatakan: jika engkau memasuki rumah ini, maka engkau akan aku rujuk. Kemudian seseorang juga tidak dapat menyandarkan rujuk kepada waktu, misalnya dengan mengatakan: jika esok matahari masih terbit, maka aku akan merujukmu.

Jika seorang suami mengatakan hal ini, maka perceraian tersebut tidak pernah mendapat rujuk. Demikian pula dengan khiyar syarat, jika seseorang berkata: aku merujukmu, akan tetapi aku punya hak pilihan, maka rujuk seperti ini tidak sah. Dengan demikian kita dapat memberikan kesimpulan, bahawa syarat-syarat rujuk terbahagi kepada empat, di antaranya:

1. Perceraian dilakukan dengan talak raj'i, dengan demikian tidak ada rujuk dalam talak ba'in.
2. Rujuk tidak boleh diiringi hak pilih.
3. Rujuk tidak boleh disandarkan kepada waktu.
4. Rujuk tidak boleh didasari syarat.

Syarat-syarat rujuk terbahagi kepada lima hal, di antaranya:

1. Perceraian belum mencapai talak tiga.

2. Percerian talak satu tidak dilakukan atas dasar ganti rugi (khulu), sama sahaja apakah perceraian terjadi dengn lafaz khulu' atau dengan lafaz talak.

3. Bahawa talak satu tidak dijatuhkan sebelum dukhul.

4. Talak tidak menyerupai talak ba'in.

5. Talak tidak menggunakan kalimat kinayah yang mengarah kepada talak ba'in dengan niat atau memiliki bukti yang mengarah kepadanya.

Thala raj'i adalah perceraian yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat, jika seluruh syarat yang disebutkan di atas dipenuhi, maka ada sembilang syarat dalam melakukan rujuk, dan untuk orang yang dirujuki tidak perlu harus berakal dan baligh, kerana rujuk tidak akan pernah ada kecuali setelah melakukan pernikahan yang sah, anak kecil dan orang gila tidak sah menjatuhkan talak, demikian pula dengan rujuk, talak tidak sah pada nikah fasid, maka tidak ada rujuk di dalamnya. Maka jelaslah bahawa ada satu syarat untuk melakukan rujuk, iaitu perkataan khusus atau perbautan khusus. Yang pertama kepada dua: sarih (jelas) dan kinayah, sementara yang kedua terbahagi kepada dua, persetubuhan dan perbuatan yang mewajibkan bercampur, atau melakukan pendahuluan dalam melakukan persetubuhan, seperti senstuhan, ciuman dan lain-lain.

Kedua perbautan ini dapat menyebabkan kedua belah pihak yang sedang bercerai melakukan rujuk kembali. Sementara rujuk sunni dan sesuai dengan ajaran syariat adalah rujuk dengan lafaz dan disaksikan dua orang adil, kemudian jika suami merujuk isteri yang sedang bepergian, maka hendaknya ia mengumumkannya, dan ia tidak boleh mendatanginya kecuali atas izi isterinya, dengan tujuan agar ia bersiap pada saat bertemu, dengan demikian para ulama membahagi rujuk kepada dua bahagian, iaitu rujuk sunniyah dan rujuk bid'iyah, dan anda telah mengetahui syarat-syaratnya.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: ada dua syarat bagi orang yang ingin dirujuk, di antaranya:

1. Harus baligh, dengan demikian rujuk anak kecil dan walinya tidak sah, hal ini disebabkan talaknya tidak layak, sementara talak walinya harus dilakukan dengan ganti rugi (khulu) yang merupakan talak ba'in yang tidak dapat dirujuk lagi. Walaupun perceraian tersebut dilakukan tapa pembayaran ganti rugi, maka ia juga tetap dinamakan talak ba'in, sebab ia sama seperti talak sebelum melakukan persetubuhan, sebab persetubuhannya tidak dapat menetapkan hukum, dengan demikian seolah-olah ia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. hal ini berbeza dengan nikahnya yang dianggap sah, akan tetapi keabsahannya tergantung kepad izin wali.

2. Harus berakal sihat, maka rujuk orang gila tidak sah, demikian pula dengan orang mabuk, walaupun mabuk dengan barang atau minuman yang halal.

Seseorang yang merdeka –dari perbudakan- tidak menjadi syarat dalam rujuk, seorang hamba boleh menikah atas izin tuannya, dengan demikian izin ini menyebabkan hal-hal yang bersangkutan dengan pernikahan ikut diizinkan juga, sehingga rujuknya dianggap sah tanpa meminta izin kepada tuannya. Hal serupa bagi hamba yang boros atau yang tidak memiliki wang. Orang yang ingin rujuk juga tidak harus bebas dari penyakit, dan rujuknya tidak menyababkan masuknya ahli waris yang baru, kerana wanita yang ditalak tetap mendapat harta warisan selama masih dalam masa 'idah, walaupun suami meninggal sebelum mereka rujuk.

Tidak sedang berihram juga tidak menjadi syarat bagi kedua belah pihak untuk rujuk, dengan demikian seorang suami berhak merujuk isterinya ketika sedang berihram, sahaja saja apakah isteri sedang berihram atau tidak. Rujuk kelima orang di atas sah, walaupun pada awalnya nikah mereka tidak sah dilakukan dengan cara seperti itu.

Mereka adalah hamba, pemboros, kurang modal, orang sakit dan yang sedang berihram, sementara anak kecil boleh menikah dengan izin walinya, akan tetapi pada dasarnya nikahnya tidak sah. Dan talak yang dijatuhkan wali untuknya adlah talak ba'in, bukan raj'i, sementara nikah orang

mabuk dan gila tidak sah, demikian pula dengan talaknya, sehingga rujuk mereka juga tidak sah bila dan dimana sahaja bahkan dengan alasan apapun.

Adapun orang yang dirujuki (isteri) memiliki tiga syarat, di antaranya:

1. Isteri tersebut belum dijatuhi talak ba'in, talak ba'in adalah talak tiga atau talak satu yang dilakukan kerana ganti rugi (khulu), atau talak satu yang diniatkan untuk talak ba'in, atau talak yang dijatuhkan hakim kerana terdapat aib, ketidaksetiaan, adanya bahaya, kehilangan suami, murtad atau dimerdekakannya isteri dari perbudakan. Kecuali jika hakim memutuskan hubungan suami isteri kerana ila, dimana dalam hal ini isteri tetap berhak dirujuk, demikian pula jika hakim menetapkan perceraian kerana alasan sulitnya ekonomi, jika perceraian terjadi dalam hal ini, maka isteri berhak dirujuk kembali suaminya.

Hal ini sama dengan suami yang pergi sementara rimbanya tidak diketahui walaupun keadaan ekonominya mencukupi, akan tetapi tempatnya sangat jauh dan ia tidak pernah memberikan belanja kepada isterinya, bahkan hartanya tidak ada ditempat isterinya. Dan jika hakim menjatuhka talaknya, maka ia berhak merujuk isterinya ketika ia kembali, dan jika perceraian dilakukan dengan menjatuhkan talak raj'i, maka suami berhak merujuk isterinya bila dan di mana sahaja tanpa izin dari pihak isteri.

2. 'idah tersebut melalui nikah yang sah, sementara jika dalam masa 'idah nikah fasid, sepertinya halnya orang menikahi lima isteri dan telah menyetubuhinya, dimana hal ini dinamakan nikah fasid dan wajib membatalkan pernikahan (fasakh), maka wanita tersebut mendapat 'idah dan tidak sah untuk dirujuk kembali, demikian pula jika orang menikahi dua orang bersaudari, walaupun yang pertama meninggal atau diceraikan, kerana nikah fasid tidak berhak untuk dirujuk kembali.

3. Seorang suami mendatangi dan menyetubuhi isterinya dengan persetubuhan yang halal, ketika seorang wanita dinikahi lalu disetubuhi ketika ia sedang haid, atau ketika sedang melakukan ihram dalam pelaksanaan haji, sementara sebelumnya ia tidak pernah menyetubuhinya, kemudia ia menjatuhkan talak raji'i, maka ia tidak halal merujuknya lagi, kerana dengan menyetubuhinya dalam keadaan berihram tidak memiliki nilai dalam syariat, sebab ketika syariat tidak melihat suatu beban hukum, maka ia tidak memiliki nilai hukum. Maka dalam keadaan ini seolah-olah ia menceraikannya sebelum disetubuhi, maka jatuhlah talak ba'in sehingga tidak sah untuk dirujuk lagi, dan rujuk tidak pernah sah kecuali jika terjadi pernikahan yang disaksikan dua saksi yang adil, atau terjadi khalwat dengan kesaksian dua wanita, kemudian suami isteri tersebut benar-benar dipercayai telah melakukan hubungan badan, jika mereka ingin melakukan rujuk sementara tidak ada bukti yang menguatkan khalwat, maka hal ini tidak dapat dilakukan.

Jika mereka berdua mengakui telah berhubungan badan sebelum bercerai, sementara tidak ada bukti yang menguatkan bahawa mereka telah berkhalwat, lalu mereka ingin rujuk maka hal ini tidak dapat dilakukan. Pengakuan persetubuhan mereka tidak dapat dijadikan alasan rujuk, kecuali jika ada indikasi melalui kahlawat. Oleh kerana persetubuhan mereka diyakini, sementara mereka tidak boleh rujuk, maka ia memiliki kewajipan dan hak selain rujuk, jika seorang suami mengakui telah menyetubuhinya, maka ia wajib memberi nafkah dan tempat tinggal selama masa 'idah, jika isteri mengakui telah disetubuhi, maka ia wajib menahan diri selama masa 'idah, dan tidak boleh menikah dengan lelaki lain sampai masa 'idah berakhir, sementara jika suami mengakui telah menyetubuhinya, sementara isteri tidak membenarkannya, maka ia tidak wajib memberi nafkah dan tempat tinggal, demikian pula sebaliknya, adapun hal-hal yang menyebabkan rujuk adalah:

Pertama: Perkataan, hal ini terbahagi kepada dua bahagian:

1. Perkataan sarih (jelas) yang dapat difahami orang lain, seperti lafaz aku merujuk isteriku, aku menariknya ke dalam pernikahanku lagi, jika ia tidak mengatakan: pernikahanku, maka ucapan ini tidak dianggap sebagia kalimat yang jelas, kerana dapat jadi ia tidak menerinya.

2. Perkataan kinayah (perumpamaan atau sindirian), seperti ucapan seseorang: aku menahan isteriku, hal ini memiliki makna lain, kerana dapat sahaja ia menahannya untuk diseksa.

Kedua: Perbuatan, dimana seorang suami menyetubuhi isteri yang telah dijatuhi thalal raj'i, dengan niat ingin merujuknya. Perbuatan ini dapat menjadikan mereka rujuk lagi. Jika ia menyetubuhi tanpa ada niat untuk merujuknya, maka ia haram melakukannya, akan tetapi perbuatan ini tidak menyebabkan wajib hadd bagi mereka, demikian pula mahar. Sementara jika ia hamil maka garis keturunan anak dihubungkan kepada ayahnya, hal ini jika suami merujuk sebelum isteri haid atau suci setelah ia menyetubuhinya, akan tetapi ia ia halal merujuknya dengan ucapan: jika ia tetap dalam masa 'idahnya, dan jika ia tidak merujuknya sampai masa 'idah berakhir, maka jatuhlah talak ba'in, maka wanita tersebut tidak halal dinikahinya, demikian pula dengan orang lain, kecuali jika ia telah haid. Dan jika ia menika sebelum haid dan kejelasan rahimnya terbebas dari janin, maka nikah dianggap batal, dan jika ia menyetubuhinya pada masa rahim telah terbukti kosong, maka ia tidak lagi haram baginya.

Demikian pula, jika ia menyetubuhinya tanpa niat merujuknya, kemudian masa 'idah berakhir dan setelah itu ia menceraikannya lagi, apakah talak ini tetap dianggap jatuh dan mengikut kepada yang pertama atau tidak? Dalam hal ini para ulama terbahagi kepada dua pendapat, di antaranya:

1. Bahawa talak tersebut tidak mengikut kepada yang pertama, kerana anda sendiri telah tahu bahawa seseorang tidak sah menyetubuhi isteri yang diceraikan dengan tehalak satu kecuali dengan niat rujuk. Sehingga jika seseorang menyetubuhi wanita dalam keadaan ini, maka mereka tidak dinamakan rujuk, dan jika masa 'idah berakhir maka wanita tersebut tidak dapat menjadi isterinya, sehingga talak yang ia jatuhkan dalam masa 'idah tidak dihitung.

2. Bahawa talak kedua setelah disetubuhi tanpa niat rujuk tetap dihitung, sebab persetubuhan dalam masa 'idah dianggap rujuk walaupun dilakukan tanpa niat. Pendapat ini menyebabkan kehati-hatian, sehingga seorang isteri perlu memperhatikan bahawa jika ia diceraikan setelah masa 'idah, maka ia tetap dianggap sebagai talak, pendapat ini lebih masyhur sementara ulama Malikiah mengamininya, walaupun pendapat ini masyhur akan tetapi kedudukannya sangat lemah.

Walhasil rujuk dapat dilakukan dengan perkataan dan niat, sama sahaja apakah ucapan tersebut jelas atau samar, jika seseorang mengucapkan lafaz yang jelas, maka ia telah merujuknya secara nyata walaupun dilakukan tanpa niat, sahaja saja apakah ia main-main atau serius, adapun lafaz samar, maka hal ini urusan yang bersangkutan dengan Allah, yang jelas jika ia mengucapkan lafaz yang tidak jelas, maka rujuk tidak dianggap ada kecuali dengan niat.

Sebagaimana rujuk sah dengan perkataan, maka ia juga sah dilakukan dengan perbuatan yang diiringi dengan niat, jika seseorang menyetubuhi isterinya dengan niat rujuk, maka rujuk dianggap sah, jika sebaliknya rujuk tidak dianggap sah, dan persetubuhan yang dilakukannya haram sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sementara perkataan hati tanpa dijahirkan menjadi perdebatan bagi para ulama, sementara niat rujuk tanpa ucapan atau persetubuhan tidak bermanfaat, dan tidak satupun para ulama yang berbeza pendapat.

Dengan demikian maka jelaslah bahawa jika talak dilakukan dengan lafaz yang jelas, atau kinayah maka ia membutuhtkan niat, sementara jika melalui perbuatan seperti persetubuhan tetap memerlukan kepada niat, demikian pula rujuk harus dilakukan dengan perkataan yang tidak digantungkan kepada sesuatu, jika seorang suami berkata: jika besok pagi datang, maka aku akan merujukmu, dimana hal ini tidak dapat menyebabkan mereka rujuk, baik sekranga mahupun besok, kerana rujuk sama seperti pernikahan, kerana seolah-olah ia telah menikahinya melalui rujuk. Sebagaimana halnya tidak boleh menyegerakan pernikahan, seperti halnya perkataan seseorang: nikahkan anak perempuanmu kepadaku sekarang, sehingga aku halal menyetubuhinya, maka demikian pula dengan rujuk, ia tidak dapat disegerakan.

Sebahagian ulama tidak menjadikannya sebagai syarat, sehingga seseorang boleh mengatakan: jika besok hari tiba, maka aku telah merujukmu, maka ucapan ini telah menjadikan mereka rujuk, baik untuk besok mahupun sekarang. Dan ketika pagi hari datang, maka rujuk mereka telah sah, sementara pada saat ini mereka seperti halnya yang belum merujuk, dimana ia tidak boleh

menyetubuhinya tanpa niat rujuk, dengan demikian jika masa 'idahnya berakhir sebelum pagi hari tiba, maka rujuk tidak sah dan jatuhlah talak ba'in.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: orang yang merujuk -suami- atau wakilnya yang merujuk isterinya, atau walinya jika ia gila setelah menjatuhkan talak rujuk ketika ia telah berakal, maka ada tiga syarat yang harus mereka penuhi, sama sahaja apa baginya, wakil dan walinya, di antaranya:

1. Harus berakal -memiliki akal sihat- dengan demikian rujuk tidak sah dilakukan orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, sebagaimana talaknya juga tidak sah, jika orang gila menjatuhtkan talak ketika ia sedang waras, kemudian ia gila maka walinya berhak mengambil alih rujuknya. Demikian pula jika ia menggantungkan talak kepada sesuatu ketika masih waras, kemudian hal ini terjadi ketika ia setelah gila, sebagaimana jika seseorang berkata: engkau telah aku ceraikan ketika memasuki rumah ayahmu, kemudian ia gila dan isterinya masuk rumah, maka talak jatuh kerana syarat tersebut berasal darinya ketika masih sedar, akan tetapi ia tidak sah merujuknya pada saat ia masih gilak, akan tetapi walinya berhak merujuknya dengan syarat-syarat sahnya seorang wali menikahkan ketika yang bersangkutan gilak yang telah dibahas pada bahagian lalu.

Di antaranya, bahawa jika wali tidak terpaksa, maka ia tidak sah menikahkan oranggila kecuali jika ada tuntutan hajat untuk menikahkan, jika tidak maka tidak ada haknya baginya untuk menikahkan, seperti orang gila yang sedang tidur, maka rujuknya tidak dianggap sah kecuali setelah ia sedar.

2. Harus baligh, maka tidak sah rujuk anak kecil yang belum mumayyiz, jika enda berkata: bahawa seorang anak yang telah mumayyiz tidak sah melakukan talak, bagaimana mungkin rujuknya dianggap sah dan memiliki landasan hukum? Kerana rujuk dianggap ada ketika isteri telah ditalak, kemudian diktakan: bahawasanya sesungguhnya ia dianggap sah atau fasad, jika wanita tersebut belum ditalak, lalu apa makna anda merujuknya secara sahih atau fasid? Jawapannya adalah: sesungguhnya ulama Hanabilah berkata: bahawa talak anak kecil yang telah mumayyiz dianggap sah, kemudian jika hakim telah menetapkan perceraian mereka, maka menurut ulama Syafi'eyah mengatakan rujuk mereka tidak sah.

Hal ini dapat digambarkan mengenai rujuk anak kecil dengan seorang lelaki yang mentalak isterinya, kemudian ia mewakilkan anak kecil yang telah mumayyiz untuk merujuk isteri yang telah diceraikan tersebut, apakah rujuk tersebut sah atau tidak? Sebagai jawapannya adalah: tidak sah, kita tidak dapat menyembunyikan bahawa bentuk ini satu hal yang fardhu yang tidak pernah terjadi pada masa kita, dan adapun tujuan menyebutkannya sekadar memberikan penjelasan dan perumpamaan terhadap satu permasalahan.

Apakah menurut ulama Hanabilah, jika seorang anak kecil mumayyiz menceraikan isterinya, lalu walinya berhak merujuknya kembali? Jawapannya adalah: ya, rujuk tersebut dianggap sah dengan dua syarat:

syarat pertama: wali tersebut memiliki hak untuk menikahkannya, mereka adalah ayah, datuk dengan syarat-syarat yang disebutkan pada bahagian di atas.

Syarat kedua: Bahawa talak yang dijatuhkan belum sampai kepada talak ba'in, sebagaimana menurut ulama Hanbali, kerana mereka tidak dapat merujuknya lagi, sebab jika ingin menjalin tali rumah tangga, maka mereka harus melakuka akad nikah yang baru lagi.

Ulama Syafi'eyah menghuraikan beberapa permasalahan dalam masalah ini, di antaranya dimana para ulama Hanbali berkata: jika anak yang telah mumayyiz dan belum mencapai umur sepuluh tahun menikah dengan wanita yang ditalak tiga lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita tersebut, lalu ia menceraikannya maka perceraian tersebut sah walaupun dilakukan tanpa wali, kemudian wanita tersebut halal bagi suami pertama tanpa harus menunggu masa 'idah berakhir, kerana pada dasarnya umur anak tersebut belum sampai sepuluh tahun.

Menurut ulama Hanabilah mengataka: bahawa 'idah tidak ada bagi wanita kecuali jika umur anak tersebut mencapai sepuluh tahun, sementara wanita telah berumur sembilan tahun, kerana anak lelaki yang berumur sepuluh tahun telah mampu mengeluarkan air sperma, dan anak yang berumur sembilan tahun telah sah untuk disetubuhi. Sementara tujua 'idah adalah untuk menghilangkan keraguan bahawa rahim telah berfungsi. Dengan demikian maka jelaslah, selama suaminya kurang dari sepuluh tahun, sementara umur isterinya kurang dari sembilan tahun, maka mereka tidak akan mampu melakukan pembuahan walaupun melakukan persetubuhan, sehingga wanita tersebut tidak memiliki 'idah.

Akan tetapi, ulama Hanabilah berkatal: jika kedua belah pihak bermaksud melakukan cina buta (tahlil), maka akad dianggap batil, sama sahaja apakah yang menyetubuhinya orang yang sudah besar atau masih kecil. Apakah ulama Syafi'eyah berpendapat: bahawa jika bermaksud melakukan peraktek cina buta boleh dan akan pernikahan mereka dianggap fasad selama akad tidak memenuhi syarat tahlil secara lafaz, atau mereka hanya mengikuti pendapat ulama Hanbali saja? Misalnya jika seseorang menjatuhkan talak tiga pada isterinya, lalu masa 'idahanya berakhir, lalu ia menikah dengan anak yang masih di bawah sepuluh tahun, lalu ia disetuhinya dan sama sekali tidak pernah mengeluarkan mani, kemudian ia menjatuhkan talak ba'in.

Menurut ulama Hanbali talak ini sah dan tidak ada masa 'idah, kemudian ia kembali kepada suami pertama dengan akad sahih dan saksi serta wali, apakah perbuatan ini sah? Jawapannya adalah: bahawa legalitas perbuatan ini masih dalam perdebatan para ulama, jawapan yang benar adalah sebagaimana jawapan atas permasalhan muhallil (cina buta) pada bahagian lalu, dimana hal ini berhubungan antara ia dan Allah, adapun penetapannya tidak pernah dianggap sah jika hakim mengetahui keadaan sesungguhnya.

Menurutku: bahawa orang-orang boleh sahaja melakukan perbuatan ini dengan mengacu kepada pendapat imam Ahmad dengan syarat menjauhkan niat dan tujuan bercina buta, sehingga terhindar dari pendapat ulama Syafi'eyah. Dimana jika seorang wanita ditalak tiga kemudian suaminya menginginkan rujuk, lalu wanita tersebut menikah dengan anak kecil yang mumayyiz dan masih di bawah umur sepuluh tahun akan tetapi ia telah faham mengenai pernikahan, jika ia masih memiliki wali, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu, kemudian wanita tersebut menikah dengannya dan harus disaksikan dua saksi, ijab kabul dan atas izin wali, kemudian mereka harus melakukan hubungan suami isteri, walaupun hanya sekadar memasukka hujung kemaluannya ke dalam faraj isterinya. Kemudian setelah itu ia menceraikannya tanpa ada konfirmasi kepada suami pertama, demikian pula terhadap anak tersebut dan walinya.

Walhasil tidak ada indikasi yang menunjukkan praktik cina buta, dengan demikian ia halal kembali bagi suami pertama tanpa 'idah, jika anda berkata: bahawa hal ini tidak dapat terhindar dari tujuan cina buta, terlebih lagi wanita, sementara menurut ulama Hanabilah maksud ini dapat menyebabkan akad fasid. Menurut saya: ya, hendaknya seorang wanita mengikuti pendapat imama Hanafi dalam masalah ini, kerana menurut beliau cina buta yang dilakukan dengan konfirmasi tetap sah jika bertujuan untuk kemaslahatan, kerana hal ini dapat menjadikan anak lebih terjamin, mampu menyatukan dua suami isteri yang masih memerlukan tali pernikahan, sementara jika cina buta dilakukan kerana bayaran atau sogokan, maka menurut ulama Hanabilah hal ini bukanlah satu perbuatan terpuji bahkan tidak sah sebagaimana menurut ulama Hanbali.

Syarat Ketiga: Suami yang ingin merujuk isterinya atas inisatif dan berasal dari lubuk hatinya, tidak sebaliknya dilakukan kerana paksaan, sebab rujuk dengan paksaan tidak sah.

Dari huraian di atas dapat diketahui bahawa siapa sahaja yang telah berhak melakukan pernikahan, walaupun pernikahannya terhenti dengan izin, maka ia sah menjatuhkan talak dan merujuk, selama ia berakal dan baligh, sementara larangan sementara seperti mabuk dan sakit tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menjatuhkan talak atau rujuk. Dengan demikian orang yang mabuk sah merujuk isterinya sebab ia belum sampai kepada tingkatan kehilangan akal kerana gila, sehingga ia tidak kehilangan hak kerananya, kerana ia merupakan orang yang berhak melakukan pernikahan secara langsung, iaitu ketika ia sembuh dari gilanya.

Hal ini juga berlaku bagi orang sedang berihram untuk melakukan ibadah haji, walaupun ia tidak boleh melagsungkan pernikahan pada saat ihram, akan tetapi larangan ini hanya sementara selama ia memakai kain ihram, bukan bererti ia kehilangan hak. Sehingga ia berhak merujuk isterinya ketika ia sedang berihram, sebab ia berhak melakukan pernikahan ketika melepas kain ihram, hal ini sama seperti orang yang boros, dimana walaupun ia kehilangan hak untuk menikah kerana sifat pemborosnya, kerana pernikahan tergantung kepada harta, akan tetapi hal ini bertentangan jika ia telah menikah lalu mereka bercerai talak raj'i dengan alasan pemborosan, maka ia berhak merujuknya tanpa izin isteri tersebut.

Hal ini sama dengan hamba sahaya yang boros, dimana walaupu pada hakikatnya ia tidak berhak menikah tanpa izin tuannya, akan tetapi jika tuannya memberi izin baginya untuk menikah, maka ia berhak menjatuhkan talak dan merujuk isterinya tanpa izin dari tuannya. Maksud hak menikah secara penuh adalah, bahawa seseorang berhak melakukan pernikahan dengan siapapun yang ia kehendaki, walaupun haknya terhenti dengan izin seseorang, bila sahaja seorang wali dan tuan hamba memberi izin bagi pemboros dan hamba untuk menikah, maka orang tersebut berhak penuh dalam melakukan pernikahan.

Apakah murtad berhak merujuk kembali isterinya atau tidak? Jawapannya adalah: itdak, kerana murtad meghilangkan hubungan nikah, sehingga wanita tersebut tidak berhak untuk dirujuk lagi.

Demikianlah syarat-syarat bagi suami yang ingin merujuk isterinya, adapun syarat bagi tempat merujuk –isteri- memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: Isteri tersebut dinikahi dengan akad yang sah, maka wanita asing tidak dapat dirujuk secara mutlak, sama sahaja tidak lakukan akad atau dinikahi dengan akad sah, akan tetapi ia diceraikan dengan talak ba'in, seperti talak tiga, atau talak satu sebelum melakukan dukhul –maksud dukhulu di sini adalah- menyetubuhi walaupun duburnya, sebagaimana yang dibahas pada tempat merujuk. Memasukkan air mani ke dalam faraj wanita melalui selang juga termasuk menyetubuhinya, baik ke dalam qubul mahupun dubur, atau menjatuhkan talak satu kerana bayaran atau ganti rugi, atau menjatuhkan talak raj'i dan tidak merujuknya sampai masa 'idah berakhir. yang jelas dalam keadaan ini seorang wanita menjadi orang asing bagi suami yang menceraikan isterinya, sehingga ia tidak berhak merujuknya lagi.

Kedua: Isteri tersebut harus dapat ditentukan, walaupun suami tersebut menikah dua kali, dn ia berkata: salah satu isteriku telah aku talak, kemudian ia berkata: aku merujuk kembali isteri yang telah kutalak, maka rujuk seperti ini tidak sah, dan ia harus mengatakan: isteriku sifulanah telah aku ceraikan, kemudian ketika akan merujuk ia berkata: aku merujuk kembali isteriku fulanah, atau ia langsung berbicara atu menunjuknya, sebagaimana yang disebutkan dalam lafaz shighah.

Ketiga: Isteri tersebut dapat dirujuk dan halal untuk dijadikan isteri, sementara jika ia tidak dapat dirujuk misalnya ia murtad maka ia tidak halal bagi seorang muslim, demikian pula jika suami menceraikan isteri dengan talak raj'i, kemudian ia atau keduanya murtad, maka ia tidak berhak merujuknya kecuali jika bertaubat, larema murtad dapat menghilangkan kehalalan bersuami isteri, sehingga tidak halal melakukan persetubuhan ketika salah satu di antara keduanya murtad.

Keempat: Perceraian terjadi kerana talak, bukan fasakh. Kerana rujuk tidak ada dalam fasakh, dan jika mereka ingin menjalin hubungan suami isteri, maka mereka harus mengadakan akad nikah lagi, seperti halnya talak ba'in.

Menurut sebahagian ulama ada tujuh syarat rujuk, di antaranya:

Pertama: Wanita yang diceraikan seorang isteri yang sah, dengan demikian orang lain yang tidak dinikahi secara sah tidak berhak untuk dirujuk.

Kedua: Isteri tersebut harus pernah disetubuhi baik kubul maupu duburnya. Dengan demikian talak sebelum dukhul tidak berhak dirujuk kembali.

Ketiga: Isteri tersebut dapat ditentukan, dengan demikian tidak dapat rujuk kepada isteri yang dicerai secara samar.

Keempat: Halal untuk dijadikan isteri atau disetubuhi, dengan demikian isteri murtad tidak halal untuk dirujuk.

Kelima: Wanita tersebut diceraikan dengan talak, dengan demikian perceraian melalui fasakh, kerana jika perceraian dilakukan melalui fasakh, maka suami tidak berhak merujuk kembali, akan tetapi mereka boleh disatukan dengan akad, sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu.

Keenam: Wanita tersebut diceraikan tanpa ada bayaran ganti rugi, dengan demikian wanita yang diceraikan kerana bayaran tidak dapat dirujuk lagi, kerana perceraian seperti ini menyebabkan jatuhya talak ba'in.

Ketujuh: Suami belum menghabiskan bilangan talak yang diharuskan –talak tiga- dan jika ia telah menjatuhkan talak tiga, maka ia tidak berhak merujuknya lagi kecuali jika wanita tersebut menikah dan bercerai dengan lelaki lain.

Kita tidak dapat memungkiri bahawa tujuanya hayah saja, sesiapa yang ingin mempersingkat maka hendaknya ia melakukan yang pertama, dan sesiapa yang ingin kejelasan maka hendaknya ia melakukan yang kedua.

Adapun shighat memiliki beberapa syarat, di antaranya:

Pertama: Harus diucapkan dengan lafaz yang dapat difahami, lafaz ini terbahagi kepada dua bahagian, sarih dan kinayah. Contoh kalimat sarih adalah: aku mengembalikanmu kepadaku, atau aku merujukmu, akan tetapi syarat pengembalian harus disandarkan keapda maksud pernikahan atau ikatan suami isteri, seperti halnya ia berkata: aku mengembalikanmu kepadaku, atau kepada pernikahanku, jika tidak maka kalimat tersebut tidak dikatakan sebagai lafaz sarih (yang jelas). Kerana dapat sahaja maksudnya ingin mengembalikan kepada keluarga.

Sementara kalimat rujuk atau menahan harus dinisbatkan kepada isteri, sama sahaja apakah dengan ucapan, misalnya dengan mengatakan: aku merujumu seperti ini, atau dengan menyandarkan kepada nama misanya dengan mengatakan: aku merujuk isteriku, atau aku telah merujuk sifulanah. dapat juga digunakan dengan isyarat, misalnya dengan mengatakan: aku telah merujuk wanita ini, sambil menunjuknya. Sementara jika ia tidak mengucapkan kalimat seperti ini, misalnya ia mengatakan: aku merujuk tanpa ada tanda-tanda yang menunjukkan wanita, baik melalui dhamir maka kalimat tersebut dianggap sia-sia, dan rujuknya tidak sah.

Memang benar jika seseorang bertanya, lalu ia berkata: apakah engkau telah merujuk isterimu? Kemudian ia menjawab: aku telah merujuknya, maka rujuk seperti ini dianggap sah, walaupun tidak ada lafaz yang menunjukkan isteri yang ia ceraikan, sebab ia disebutkan ketika pertanyaan dilontarkan, walaupun ia sunnah mengucapkan kalimat: aku merujukmu menjadi isteriku lagi.

Walhasil dalam merujuk isteri ia wajib melakukan dua hal, di antaranya:

Pertama: kalimat yang disebutkan harus memiliki makna dan bertujuan kepada isteri, dan cukup dengan dhamir (kata ganti) sahaja atau dengan menyebut nama secara langsung atau dengan isyarat. Misalnya dengan mengatakan: aku mengembalikanmu, atau aku merujuk kembali isteriku sifulanah.

Kedua: harus menyandarkan kalimat tersebut kepadanya atau kepada nikahnya, misalnya dengan mengatakan: aku merujuk kembali isteriku kepada pernikahanku. Jika tidak mengucapkan kalimat tersebut, maka lafaz ini tidak dinamakan sarih sebab dapat sahaja ia ingin mengembalikan isterinya kepada keluarga. Sementara jika menggunakan kalimat selain merujuk, maka ia haruas menisbatkannya kepada isteri, dan sunnah menisbatkanya kepada suani atau kepada pernikahannya, sebagaimana halnya disunatkan rujuk tersebut saksikan orang yang adil. Adapun alasan mengatakan kalimat ini sarih, kerana ia masyhur digunakan, bahkan kalimat ini digunakan

dalam al-Qur'an, di antaranya: *Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. (Al Baqarah: 228).* Dengan menggunakan mashdarnya, maka jelaslah boleh menggunakan fi'ilnya, seperti aku mengembalikan isteriku keapdaku, atau engkau dikembalikan kepadaku.

Dan adapun kalimat lain adalah: *imsak*, firman Allah: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf."* (al-Baqarah: 229) Makna ayat ini sama dengan ayat sebelumnya.

Dan adapun kalimat lain adalah: *Ar Ruj'ah*, firman Allah: *"maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kahwin kembali."* (al-Baqarah: 230)

Dari huraian di atas dapat kita ketahui bahawa lafaz sarih dalam rujuk hanya dengan kalimat tersebut diatas, sehingga rujuk dapat dihasilkan walaupun tanpa niat.

Adapun lafaz kinayah dalam rujuk adalah, misalnya seseorang berkata: aku menikahimu, aku menikahimu, kalimat ini adalah lafaz sarih dalam akad, sehingga ia tidak dapat digunakan dalam rujuk sebagai kalimat sarih, kerana yang ditalak raj'i adalah isteri, sehingga kalimat ini tidak memiliki makna, dan setiap kalimat sarih dalam bidangnya tidak dapat dijadikan kalimat sarih dalam bidang lain, kerana ia merupakan kinayah.

Ada yang mengatakan: bahawa kalimat aku menikahimu sah digunakan dalam rujuk sebagai makna aku mengembalikanmu kepadaku sebagai isteri dan nikah yang sempurna, sebagaimana perkaan mereka aku mengembalikan isteriku kepada pernikahanku, maksudnya adalah sebagai isteriku dimana masa 'idahnya belum berakhir. barangkali inilah makna ungkapan mereka bahawa lafaz pernikahan dikeculikan dari kaedah ini. Kerana lafaz pernikahan sah digunakan dalam rujuk.

Sementara ulama Syafi'eyah berpendapat bahawa mereka memberikan pengeculain terhadap kalimat nikah dan tajwiz dari kaedah diatas, mereka berkata: bahawa kedua kalimat ini adalah dua kalimat kinayah, sehingga rujuk tidak sah dengannya kecuali diiringi dengan niat, kerana rujuk tidak sah kecuali dengan lafaz, sama sahaja apakah dengan lafaz sarih atau kinayah. Hal serupa jika rujuk digunaka melalui tulisan, kerana tulisa sama seperti lafaz, serta isyarat yang dapat difahami.

Rujuk tidak sah dengan menyetubuhi atau mencumbui, sama sahaja apakah dengan niat atau tidak, kerana perbuatan ini tidak menunjukkan rujuk kecuali persetubuhan kafir. Diharamkan bersenang-senagn dengan cumbuan dan persetubuhan bagi orang yang bercerai, kecuali jika mereka telah rujuk dengan lafaz bukan dengan persetubuhan. Dan jika ia menyetubuhinya maka ia wajib memberikan mahar mitsil, kerana ia sama seperti menyetubuhi seseorang kerana dianggap sebagai isteri, sebab ulama Hanafiah membolehkannya, dan jika ia merujuk setelahya, kerana diharamkan bersetubuh seperti halnya talak ba'in, maka demikian pula dengan mahar, hal ini berbeza jika ia menyetubuhinya ketika suami murtad lalu ia Islam lagi, maka ia tidak wajib membayar mahar mitsil, kerana Islam menghilangkan bekas murtad, sementara murtad tidak dapat menghilangkan bekas talak.

Jika ia menyetubuhi isteri ketika dalam masa 'idah, maka 'idah dimulai pada saat ia selesai melakukannya, dimana jika ia tidak merujuknya maka ia tidak halal bagi orang lain kecuali setelah haid sebanyak tiga kali. Sementara jika ia menginginkan rujuk, maka ia tidak berhak melakukannya kecuali dari 'idah pertama kali ketika ia menceraikannya. Misalnya jika ia telah haid dua kali setelah jatuh talak raj'i, kemudian ia menyetubuhinya tanpa niat untuk merujuknya, maka setelah ia selesai melakukannya maka, 'idah wanita tersebut dimulai dari ketika ia selesai melakukan persetubuhan, dan ia tidak halal bagi lelaki lain, kecuali setelah haid selama tiga kali diluar dua kali haid pertama kali, sementara suami tersebut tidak berhak merujuknya kecuali dalam masa 'idah yang pertama kali, iaitu sampai haid yang terakhir.

Hal ini jika wanita yang diceraikan tidak hamil, dan sementara jika ia sedang mengandung, maka 'idahnya sampai ia melahirkan, dan ia berhak merujuknya selama ia belum melahirkan.

PEMBAHASAN MENGENAI PERSELISIHAN PENDAPAT ANTARA SUAMI ISTERI

Mengenai Batalnya 'Idah Yang Tidak Berhak Untuk Dirujuk Dan Hal-Hal Yang Berkenaan Dengannya

Adapun syarat shighah yang kedua adalah: harus singkat, dan jika ia menggantungkannya dengan perkara nyata, maka rujuk tersebut tidak sah, misalnya jika ia berkata kepada isterinya: aku merujukmu jika engkau menghendaki, lalu isteri tersebut berkata: aku menginginkannya, maka rujuk tidak sah.

Syarat yang ketiga: lafaz rujuk tidak dapat ditentukan kepada waktu tertentu, jika ia berkata kepada isteri: aku merujukmu selama satu bulan, maka rujuk tidak sah.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: adapun syarat bagi orang yang ingin melakukan rujuk adalah berakal, walaupun dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz, sma sahaja apakah ia merdeka atau hamba. Selama ia menjatuhkan talak dalam keadaan berakal sihat, kemudian ia gila maka walinya berhak merujuk isteri tersebut. sementara wanit murtad tidak sah dirujuk sebelum bertaubat, sebagaimana tidak sah menikahkan mereka sama sahaja apakah lelaki mahupun wanita. Jika ia menjatuhkan talak ketika isterinya murtad, maka talak tersebut terhenti, jika ia masuk Islam maka jatuhlah talak, sementara jika ia tetap dalam kekafiran maka talak tidah pernah jatuh, kerana ia bukan tempat menjatuhkan talak, sebab murtad menjadikan pernikahan difasakh.

Adapun syarat wanita yang akan dirujuk adalah wanita yang dinikahi dengan akad yang sah, maka tidak sah merujuk wanita yang difasakh kerana pernikahan fasad, kemudian ia telah bersetubuh atau berkhalwat dengannya, kerana menurut Hanbali khalwat dapat menjadikan 'idah wajib, sementara jika ia menceraikan isteri sebelum melakukan persetubuhan, maka tidak boleh merujuknya, kerana talak sebelum melakukan persetubuhan menyebabkan jatuhnya talak ba'in dan tidak ada 'idah, wanita tersebut harus diceraika dalam talak raj'i, tidak ada rujuk jika talak dilakukan kerana bayaran, talak tiga, talak sebelum melakukan persetubuhan, dan wanita yang masa 'idahnya telah berakhir.

Adapun shighah harus dilakukan melalui lafaz dan perbuatan, adapun lafaz memiliki beberapa syarat, di antaranya:

Pertama: harus memiliki lafaz jelas dalam mengutarakan rujuk, misalnya aku merujukmu, atau aku merujukmu menjadi isteriku. Dengan demikian rujuk tidak sah dengan mengatakan: aku menikahi atau mengahwininya, kerana lafaz ini adalah kinayah, dan tidak rujuk tidak sah jika dilakukan dengan lafaz kinayah.

Kedua: lafaz tidak digantungkan kepada syarat, misalnya dengan mengatakan: jika bulan depan tiba maka aku akan merujukmu, hal ini tidak menyebabkan terjadinya rujuk. Adapun rujuk dengan perbuatan adalah persetubuhan, lelaki yang menceraikan isteri dengan talak raj'i berhak merujuk isterinya dengan persetubuhan, dan jika ia melakukannya maka mereka telah rujuk walaupun dilakukan tanpa niat. Sementara cumbuan seperti sentuhan, ciuman dan lain-lain. tidak menjadikan mereka rujuk ke dalam ikatan pernikahan, hal serupa jika mereka melakukan khalwat, kerana perbuatan ini tidak menjadikan mereka rujuk.

Hak rujuk suami hilang dengan berakhirnya masa 'idah iaitu ketika wanita yang diceraikan telah haid selama tiga kali, hal ini jika masa haidnya masih aktif, sementara jika ia hamil maka masa 'idahnya sampai melahirkan, sementara jika ia tidak haid, maka 'idahnya tiga bulan sepuluh hari, adapun habisnya masa 'idah menjadi perdebatan bagi para ulama mazhab[92].

---

[92] **Menurut ulama Hanafiah:** mereka berkata: hak rujuk suami hilang dengan berakhirnya masa 'idah, iaitu dengan salah satu ketiga perkara di atas. Adapun haid dapt menyebabkan rujuk batal jika isteri mengaku masa haidnya telah berakhir setelah dua bulan dari terjadinya perceraian. Kerana menurut Imam, masa 'idah yang paling sedikit adalah dua bulan. Jika wanita mengaku haid sebanyak tiga kali sementara dua bulan belum berakhir, maka ucapannya tidak boleh dipercaya. Kerana jika suami menceraikannya pada awal dan ia telah suci, maka jelaslah suami belum pernah menggaulinya, sehingga ia memerlukan tiga kali haid dan tiga kali suci, iaitu masa suci dimana ia diceraikan, dan dua suci dengan dua kali haid, sampai akhirnya ia melihat drah haid ketiga pada akhir suci kedua, dan masa suci paling sedikit adalah limat belas hari, sehingga jumlah keseluruhan masa sucinya empat puluh lima hari, sehingga ia memerlukan tiga kali haid, sementara masa haid normal sebanyak lima hari, sehingga masa haid keseluruhan menjadi lima belas hari, ditambah empat puluh lima hari masa suci. Sementara jumlah keseluruhan adalah enam puluh hari, dan yang dianggap ketentuan adalah jumlah yang paling sedikit, iaitu tiga hari, kerana mengumpulkan masa suci yang paling sedikit dan masa haid yang sedikit sebanyak satu kali, dan hal ini sangat jarang sekali dan tidak pernah lebih darinya.

Sebahagian ulama menjelaskannya dengan cara yang lain dengan mengatakan: bahawa seharusnya seseorang menceraikan isteri pada akhir msa suci dimana ia menyetubuhinya, sehingga masa 'idahnya tidak terlalu panjang. Kerana dengan demikian ia akan haid dan langsung suci, kemudian ia haid dan suci lagi dan pada saat haid yang ketiga maka ia telah menyelesaikan dua kali suci dan tiga kali haid, kerana masa suci dimana ia menjatuhkan talak tidak dihitung, kerana ia menjatuhkan talak pada akhir bahagian darinya.

Dan masa suci yang yang paling sedikit sebanyak lima belas hari, sehingga dua kali suci sama dengan tiga puluh hari, sementara masa haid yang paling banyak adalah sepuluh hari, sehingga tiga kali haid sama dengan tiga puluh hari, kerana ia sama dengan dua bulan, dan adapun tujuan menyebutkan masa maksimum haid, agar sama dengan masa minimum haid.

Tidak boleh dinafikan bahawa yang terbaik di antara kedua perkara diatas, dimana tidak ada perbezaan baginya antara menceraiakan isteri pada awal suci, atau pada akhir dimana ia suci, kerana untuk menghitung dua bulan, maka harus menghabiskan dua bulan yang dimulai dari perceraian. Jika tidak maka tidak dapat dipercayai bahawa masa 'idahnya telah berakhir denga haid jika ia mengaku telah mengalami tiga kali haid selama dua bulan masa perceraian.

Dengan demikian hak rujuk suami batal dengan terputusnya darah haid yang terakhir dimana dengan demikian 'idahnya telah berakhir. jika ia adalah wanita merdeka maka 'idahnya berakhir pada saat masa haid ketiga berakhir. sementara jika ia seorang wanit hamba, maka masa 'idahnya berakhir dengan berakhirnya masa haid yang kedua. Kerana 'idah seorang hamba selama dua kali haid, sementara maksima masa haid adalah sepuluh hari.

Iddahnya tetap berakhir jika masa haidnya telah putus, walaupun ia belum mandi. Jika ia masih haid selama sepuluh hari dan masa haidnya belum terputus, maka perlu diperhatikan apakah hal ini merupakan kebiasaannya, jika hal ini bukan kebiasaannya maka hak rujuk suami tetap hilang. Dan jika darah haidnya tidak terputus, maka hak rujuk suami masih tetap ada sampai masa haid yang merupakan kebiasaanya terputus, dan jika ia tidak memiliki kebiasaan maka hak rujuknya tetap batal. Sementara jika masa haid tidak berakhir dan sudah melebihi sepuluh hari, kerana masa maksima haid selama sepuluh hari, maka ketika masa haid tersebut berakhir, maka batallah hak rujuknya jika ia tidak memiliki kebiasaan khusus, sementara jika darah haid terakhir terputus dan

kurang dari sepuluh hari, maka hak rujuk suami tidak batal kecuali dengan salah satu kedua perkara di bawah ini:

Pertama: Ketika wanita tersebut mandi dengan air suci, walaupun ia masih ragu dengan kesuciannya. Sebagaimana halnya jika ia mandi dengan air yang tidak suci, sementara di sana terdapat air mutlak, maka ia tidak sah melakuka solat dengan mandi jenabah seperti itu. Atau ia menikah walaupun hak rujuk suami telah hilang.

Kedua: Waktu solat baginya hilang setelah masa haid berakhir, dimana solat menjadi hutang baginya, misalnya jika darah haid terputus ketika waktu solat Zuhur tiba, maka ia tidak boleh merujuknya kecuali waktu Asar telah tiba, demikian pula jika darah haid terputus pada saat mata hari mulai terbit sampai Zuhur, maka ia tidak wajib melakukan solat di antara waktu ini. Maka mulai dari mata hari terbit sampai kepada Asar maka ia tidak wajib melakukan solat kecuali satu waktu saja. Iaitu solat Zuhur, dan jika darah terputus pada akhir waktu Zuhur, iaitu setengah jam sebelum waktu Asar tiba, dan jika ia mampu mandi dan melakukan solat selama waktu itu, dan ia masih mendapat satu kali takbir ihram, maka ia telah melakukan solat Zuhur seutuhnya, kerana dalam solat tersebut menjadi hutang baginya.

Sementara jika tenggang waktu tersebut tidak memungkinkan baginya untuk melakukan mandi dan bertakbir walaupun hanya satu kali takbir, maka hak rujuknya tidak batal, kecuali jika waktu mulai dari Zuhur sampai Asar berakhir, lalu waktu maghrib berakhir, qiyas ini diambil dari jika seseorang tidak menemukan air, sementara waktu solat akan masuk, maka ia boleh melakukan tayammum sebagai pengganti air. pendapat lain mengatakan tayammum tidak cukup, kecuali jika ia telah melakukan solat secara sempurna, walaupun hanya sekadar solat sunnah, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama, kerana tayammum sama dengan air, dan dapat dijadikan alat bersuci ketika air tidak ditemukan.

Hal ini jika ia seorang muslimah, adapun jika ia seorang kitabiyah, maka hak rujuknya menjadi batal ketika masa haidnya berakhir, walaupun ia belum mandi atau dengan berakhirnya waktu solat. apakah jika masa haidnya berakhir, sementara masa haid ini lebih cepat dan keluar dari kebiasaannya, lalu ia mandi dan menikah dengan lelaki lain, dan setelah pernikahan ia mengeluarkan darah haid lagi, apakah pernikahan tersebut batal dan hak rujuk suami kembali lagi, atau sebaliknya hak rujuk batal dan pernikahan tetap dilangsungkan?

Permasalahan ini menjadi perdebatan panjang bagi para ulama, sebahagian mereka berkata: bahawa talak raj'i tergantung kepada terputusnya darah haid yang terakhir, jika masa haidnya berakhir, kemudian kembali lagi maka ia tidak terputus secara hakikat, dengan demikian hak rujuk kembali lagi dan akad dianggap batal. Sementara mandi menjadi salah satu syarat dengan tujuan untuk memperkuat bukti bahawa masa haid teleh berakhir. makna lain adalah, jika masa haidnya terputus lalu ia mandi, maka syariat telah menganggapnya suci, sementara jika darah haid kembali datang maka syariat menganggap ia belum suci.

Sebahagian ulama berpendapat: pembatalan rujuk tergantung kepada mandi jenabah setelah masa haid berakhir, bila sahaja ia mandi maka ia boleh menikah dengan orang lain dan batallah hak rujuk suami. Lalu jika ia menikah sementara darah haid kembali lagi, maka pernikahannya tetap dianggap sah dimana datangnya darah haid setelah berhenti tidak menyebabkan pernikahannya batal. Hal ini serupa jika masa minumum haid seorang wanita berakhir, akan tetapi ia belum mandi lalu ia kehilangan waktu solat pada saat darah berhenti, maka dalam keadaan ini ia boleh menikah dengan orang lain, sementara hak rujuk suami telah hilang, sementara jika darah haid datang lagi, maka terjadilah perdebatan para ulama seperti diatas, dimana sebahagian mengatakan: hak rujuk kembali pada suami dan pernikahan dianggap batal, kerana pembatalan rujuk tergantung pada berhentinya darah haid, dan jika darah haid kembali lagi hal ini menunjukkan bahawa masanya belum berakhir. sebahagian ulama bependapat: pernikahan tidak batal bahkan hak rujuk suami tersebut tidak kembali, kerana pembatalan rujuk telah dihapus dengan waktu solat setelah masa haid wanita berakhir.

Adapun ketetapan hukum yang masuk diakal adalah, bahawa hak rujuk batal, sementara pernikahan tetap sah walaupun darah haid kembali lagi, sama sahaja apakah ia kembali setelah mandi atau setelah waktu solat berakhir, kerana tidak ada makna bagi hukum mengenai keabsahan pernikahan dalam perkara ini. Misalnya jika ia menikah lalu suami tersebut menyetubuhinya, kemudian darah kembali lagi apakah benar jika dikatakan padanya: bahawa sesungguhnya wanita ini bukan isterimu, kerana suami lama yang menceraikannya telah merujuknya kembali?

Hal ini bukanlah satu kemudahan yang berikan syariat, sebaliknya perbuatan ini merupakan kesulitan, bila sahaja syariat menjadikan hal ini sebagai dalil sucinya seorang wanita, kemudian membolehkan baginya untuk menikah lagi, maka setelah semuanya berlangsung kita tidak berhak untuk mengatakan: bahawa syariat telah membatalkan semua ini, bahkan membatalkan pernikahan tersebut agar suami yang lama berhak merujuknya lagi. Kerana hal ini dapat memberikan pengarajan bagi wanita agar sentiasa berdusta dan tidak dapat dipercaya, kerana jika wanita menikah dengan lelaki baru, dan jika mengetahui bahawa dirinya akan dipisahkan dari suami baru tersebut, maka ia akan menyembunyikan darah haid yang datang tersebut, sementara hal ini tidak memiliki makna.

Itulah sebabnya dalam mazhab ini disebutkan bahawa pernikahan mereka tetap sah dan hak rujuk suami telah berakhir walaupun darah kembali lagi. Memang benar jika mereka berkata: bahawa sewajarnya bagi wanita agar tidak menikah, kecuali masa maksima haid telah berakhir, iaitu dengan memperhatikan kebiasaan atau peredaran masa haidnya.

Sementara melahirkan dapat meghilangkan hak rujuk, dan tidak ada perbezaan mengenabi habisnya masa 'idah dan pembatalan hak rujuk apakah kehamilan tersebut disebabkan suami yang menceraikan atau orang lain, jika wanita yang hamil kerana berzina menikah, sementara ia mengetahui keadaan ini, kemudian ia menceraikannya dan melahirkan setalah perceraian, maka masa 'idahnya langsung berakhir. Dan jika ia mengaku bahawa anak tersebut hasil pernikahan mereka, sementara suamu mengingkarinya, maka tidak akan dapat dinafikan apakah hamilnya terlihat jelas, dimana perutnya membesar dan dapat dilihat orang lain, kemudai mengempis, maka dengan demikian pengakuanya dapat dipercaya, kerana dengan terlihatnya kehamilan merupakan bukti kebenaran ucapannya, sementara jika tidak ada bukti kehamilan, maka pengakuannya tidak dapat dibuktikan kecuali melalui dua saksi lelaki yang adil, atau satu orang lelaki dan dua orang wanita, sebagaimana yang akan dibahas pada permasalahan berikut ini.

Ada beberapa permasalahan yang berhungan dengan semua ini,

Pertama: jika seseorang menceraikan isterinya yang sedang hamil, akan tetapi menurut pengakuannya ia belum pernah menyetubuhinya sehingga ia tidak pernah menanamkan benih di dalam rahim wanita tersebut, apakah ia boleh merujuknya sebelum waktu melahirkan atau tidak sah? Dan jika ia merujuknya, apakah rujuk dianggap sah sebelum melahirkan atau tidak? Jawapannya adalah: ia berhak merujuknya sebelum masa melahirkan, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat dijadika isteri sebelum melahirkan anak yang dikandungnya dalam masa minumum enam bulan yang dihitung dari perceraian, serta masa maksimum enam bulan dari akad pernikahan, kaena ia mengaku belum pernah menyetubuhinya. Dan pengakuan ini memberikan indikasi bahawa ia menjatuhkan talak sebelum menyetubuhinya, dengan demikian wanita tersebut tidak memiliki 'idah, sementara suami tidak memiliki hak rujuk. Dan jika ia merujukya sebelum melahirkan dimana ia merupakan masa berakhirnya 'idah, maka ia telah bendustakan tuduhannya, sementara sikap ini tidak dapat ditetapkan syariat kecuali dengan bukti yang kuat, sementara tuduhan ini tidak dapat dibuktikan kecuali jika wanita melahirkan dengan masa hamil kurang dari enam bulan yang dihitung sejak perceraian terjadi.

Kerana jika ia melahirkan dengan masa kehamilan enam bulan dari waktu perceraian, maka dapat jadi kehamilan tersebut terjadi kerana persetubuhan setelah perceraian terjadi, kerana batas minumum kehamilan selama eam bulan tidak mungkin darinya. Demikian pula seharusnya dalam masa enam bulkan lebih yang dihitung dari akan nikah, kerana jika kehamilan kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak mungkin berasal dari tulang sulbinya. Akan tetapi ia merupakan

anak orang lain, kerana masa kehamilannya kurang dari enam bulan jika dihitung dari awal pernikahan. Dan jika masa melahirkan seperti yang disebutkan dimana masa kehamilannya mencapai enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahan, maka anak tersebut berhak dinisbatkan kepadanya. Sementara pengakuannya yang mengatakan bahawa ia belum pernah menyetubuhinya adalah perkataan dusta, sementara jika ia melahirkan dengan masa kehamilan kurang dari enam bulan sejak tanggal perceraian, maka perkataan suami yang mengatakan ia belum pernya menyetubuhinya dapat dianggap benar, dengan demikian hak rujuknya menjadi batal.

Walhasil jika suami mengingkari persetubuhan dengan isteri, sementara bukti menyatakan bahawa isteri tersebut hamil, kemudian ia ingin mendustakannya dengan merujuknya, maka ia berhak merujuk wanita tersebut sebelum masa kehamilan berakhir, sebab jika masa melahirkan berakhir maka hilanglah hak rujuknya. Bahkan anda telah mengetahui bahawa melahirkan dapat menghilangkan hak rujuk, walapun anak yang dikandung tersebut berasal dari orang lain. Kemudian setelah rujuk perlu diperhatikan beberapa hal, jika ia melahirkan dengan masa kehamilan dimana anak berhak dinisbatkan kepada ayah, maka rujuk dianggap sah, jika tidak maka rujuk tidak sah. Sementara para ulama berbeza pendapat, apakah sifah rujuk sah sebelum melahirkan pada masa yang disebutka di atas atau tidak, sementara mereka sepakat bahawa wanita tersebut tidak dapat dikatakan sebagai isterinya walaupun dengan rujuk, kecuali setelah hal-hal yang disebutkan tersebut terbukti?

Sebahagian mereka berkata: bahawa hal ini dianggap sah, sebahagian lagi bependapat bahawa hal ini tidak sah. Ulama yang mengatakan hal ini sah mengemukakan dali, di antaranya:

1. Jika seseorang memiliki hamba wanita, lalu ia menjualnya kepada orang lain, kemudian pembeli mengaku bahawa hamba tersebut hamil, maka kehamilan ini dapat menjadi aib dan berhak untuk dikembalikan kepada penjual pertama. Maka kehamilannya dapat dianggap benar melalui kebiasaan para wanita lain. Jika seorang wanita ahli kandungan mengatakan bahawa ia sedang hamil, maka ia benar-benar hamil dan berhak untuk dikembalikan.

2. Bahawa mereka mengaku mengenai penetapan keturunan, bahawa keturunan dapat ditetapkan melalui kehamilan yang terbukti dengan jelas sebelum masa melahirkan, maka dalam keadaan ini hukum mebolehkan bagi suami merujuknya kembali sebelum masa melahirkan tiba, dan jika ia telah melahirkan maka pembolehan rujuk semakin kuat lagi.

Para ulama menolak pendapat pertama: bahawa yang mengatakan bahawa hamba wanita berhak dikembalikan dengan pengakuan wanita lain bahawa hamba tersebut sedang hamil, pendapat ini lemah, kerana adanya Muhammad, Abu Yusuf yang mengatakan: jika seorang wanita mengatakan bahawa hamba wanita hamil, maka pembeli berhak menuntut penjual, kemudian penjual bersumpah bahawa ia tidak menjual hamba tersebut ketika sedang hamil, sehingga hamba tersebut tidak dapat dikembalikan padanya kerana keberadaan sumpah. Sementara jika hamba tersebut tidak hamil, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya kepada penjual.

Walhasil bahawa pengakuan wanita ahli kandungan yang mengatakan hamba wanita tersebut hamil, dapat dijadikan pembeli sebagai bukti untuk mengajukan gugatan dalam pengembalian hamba yang ia beli, akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengembalikannya. Sementara bukti kehamilan tidak dapat dijadikan sebgai alasan dalam pengembalian. Sampai akhirnya keabsahan rujuk diqiyaskan untuknya.

Adapun dalil kedua: pendapat mereka telah ditolak ketika mengatakan: bahawa keturunan dapat ditetapkan dengan terlihatnya kehamilan, dan adapun yang mereka katakan: bahawa keturunan dapat ditetapkan dengan hubungan di atas ranjang, hal ini berlaku bagi isteri yang tidak diceraikan, sementara keturunan dapat ditetapkan ketika anak tersebut dilahirkan, sementara kelahiran dapat ditetapkan dengan perkataan yang menerima, misalnya jika seorang lelaki menceraikan isterinya yang sedang hamil dengan talak raji'i, dan ketika wanita tersebut hamil, kemudian lelaki tersebut merujuknya dan wanita tersebut mengaku telah dirujuk setelah melahirkan, dan suami tersebut mengingkari kelahiran anak. Maka kelahiran anak tersebut tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang lelaki yang adil, atau kesaksian seorang lelaki

dan dua orang wanita. Kecuali jika kehamilan tampak jelas, kerana pada saat itu cukup dengan menyaksikan saja, sementara hal ini tidak dapat dibuktikan kecuali dengan melahirkan, sehingga nasab dapat dinisbatkan kepada mereka..

Hal ini dibuktikan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Mabsuth: dimana mereka berkata: jika seseorang berkata kepada isterinya: jika engkau hamil maka aku akan menceraikanmu, maka ia tidak dapat diceraikan kecuali jika datang dengan anak yang telah berumur dua tahun lebih, sementara jika ia menyetubuhinya sekali, maka kehamilan tersebut masih diragukan berasal darinya, maka lebih baik baginya untuk tidak mendekatinya, akan tetapi ia tetap diharuskan melakukannya. Dan jika ia hamil, maka bukan bererti ia diceraikan secara otomatis, kerana dapat sahaja kehamilan terebut tidak berasal darinya, dengan demikian ia diceraikan ketika telah melahirkan, bila sahaja ia telah diceraikan, sementara ia sedang hamil, maka 'idahnya berakhir dengan datangnya masa melahirkan, adapun batas maksima melahirkan dua tahun yang dihitung dari perceraian, kerana dapat sahaja sebelum dua tahun ia hamil sebelun talak diucapkan, sehingga talak tidak dapat ditetapkan, kerana syarat tersebut adalah kehamilanyang ada sebelum sumpahj, semuaini jelas bahawa kehamilan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan penetapan keturunan, pengembalian hamba kerana aib kehamilan, penetapan talak wanita yang tidak dianggap pada masalah rujuk di atas.

Dan jika ia rujuk sebelum melahirkan, maka rujuk tersebut terhenti dan tidak dianggap sah kecuali setelah melahirkan pada waktu yang telah ditentukan, jika tidak maka jelaslah ketidak absahan akadnya. Adapun hasil dari semua perdebatan ini, bahawa sebahagian ulama berkata: bahawa lelaki yang menceraikan isterinya dan mengaku belum pernah menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak rujuk sebelum masa kehamilan tiba, kerana dengan mengingkari persetubuhan, maka bererti ia telah menceraikannya sebelum menyetubuhinya, sementara hak rujuk diberikan kepada suami yang menceraikan isteri yang telah disetubuhi, sementara rujuk bererti telah mendustakan apa yang ia katakan, maka jelaslah bahawa ia telah mendustakan pengakuan pertama, iaitu melahirkan pada masa dimana anak tersebut diakui berasal darinya.

Oleh kerana seorang wanita tidak dapat dirujuk setelah melahirkan, maka ia harus merujuk sebelum masa melahirkan tiba, akan tetapi bukan bererti hal ini telah membahas mengenai legalitas hubungan suami isteri sebelum melahirkan, kerana tidak mungkin hukum membolehkannya sebelum masa melahirkan tiba, dengan hamilnya wanita tersebut tidak cukup mengatakan bahawa ia berasal dari suami yang menceraikannya, kerana hal ini hanya sebatas sangkaan saja. Sebahagian mereka berkata: boleh rujuk dengan adanya kehamilan, akan tetapi keabsahannya tidak dapat ditetapkan sebelum masa melahirkan pada waktu yang telah ditentukan tiba, keberadaan melahirkan tidak betentangan dengan hukum keabsahan sebelum masa melahirkan tiba.

Jika anda berkata: apa faedah semua perkataan ini, bukankah suami isteri berhak melakukan akad baru demi untuk melangsungkan pernikahan? Maka pengarang memberi jawapan: faedah ini berlaku ketika ada pertentangan atau ketika terjadi penindasan, jika seorang lelaki merujuk isteri sebelum melahirkan, sementara ia melahirkan kurang dari enam bulan dari tanggap perceraian, atau lebih dari tanggal pernikahan, maka anak tersebut berhak dinisbatkan kepadanya, dengan demikian jelaslah bahawa pengakuannya yang tidak pernah menyetubuhinya tidak benar, dan mereka berhak rujuk dan menjalin hubungan suami isteri sebagaimana layaknya. Sementara jika isteri tidak mahu dirujuk maka ia tidak dapat menikah dengan lelaki lain, dan ia berhak mendapat hak suami isteri, akan tetapi hasil ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai sifat sahnya rujuk, dan tujuan kami menyebutkan semua ini sebatas pembahasan ilmiyah saja, kerana masing-masing dalil memiliki makna dan manfaat.

Kedua: Ketika seorang suami berkhalwat dengan isterinya, akan tetapi ia mengaku belum pernah menyetubuhinya, sementara wanita tersebut melahirkan anak dengan masa kandungan enam bulan lebih dari tanggal pernikahan, kemudian ia menceraikannya sebelum melahirkan, maka apakah ini sama dengan talak sebelum dukhul atau tidak? Jawapannya adalah: bahawa ia tidak berhak merujuknya lagi, kerana wanita tersebut diceraikan sebelum didukhul, sementara anda sendiri telah mengetahui bahawa khalwat menjadikan wajib 'idah, akan tetapi ia tidak berhak

merujuk wanita tersebut. sementara jika ia merujuk pada saat 'idah belum berakhir, kemudian diketahui isteri tersebut hamil dan melahirkan anak yang berumur lebih dari dua tahun, dimana hal ini melebihi batas maksimum kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan kepada keturunan suami yang menceraikannya, dan rujuk tersebut dianggap sah kerana ia melahirkan.

Sementara jika ia melahirkan sebelum dua tahun, maka anak tersebut tidak disebabkan rujuk, kerana dapat sahaja ia hamil sebelum diceraikan, dan garis keturunannya diberikan kepada lelaki yang menceraikan ketika ia melahirkan dengan masa mengandung enam bulan lebih dari tanggal pernikahan, hal ini berbeza dengan permasalahan pertama, kerana ia mengingkari persetubuhan sementara mereka tidak pernah diketahui melakukan khalwat, kemudian ia menceraikan maka terjadilah perceraian sebelum persetubuhan, dan tidak ada 'idah kerana khalwat tidak mewajibkan 'idah, maka hubungan suami isteri tidak berhak bagi mereka lagi, kecuali jika isteri melahirkan dengan masa kehamilan minumum enam bulan dari tanggal perceraian, dan enam bulan lebih dari tanggal pernikahan.

Adapun dalam permasalahan ini, dimana mereka berdua diketahui dengan jelas melakukan khalwat, sehingga ia wajib mendapat 'idah, sementara isteri yang ditalak rujuk selama masa 'idahnya tidak habis, maka jika ia melahirkan keturunannya akan dinisbatkan kepada orang yang menceraikannya, kemudian jika ia merujuk sebelum melahirkan, jika anak tersebut dikandung lebih dari enam bulan dari dua tahun, maka hak rujuk tetap ada, jika tidak maka hak rujuk hilang, sementara habisnya masa 'idah dengan hitungan bulan, iaitu bagi orang yang masih haidnya telah habis, atau bagi wanita yang masih kecil dan belum haid, dan orang yang ditinggal mati suaminya akan dibahas pada permasalahan 'idah. Demikianlah, jika suami isteri berbeza pendapat dimana suami mengaku rujuk sementara isteri mengingkarinya, permasalahan ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya:

Pertama: seorang suami mengaku telah merujuk isteri sebelum masa 'idah berakhir, akan tetapi ia memberitahu setelah masa 'idah berakhir, dengan mengatakan: sebenarnya aku telah merujukmu sebelum masa 'idahmu berakhir, sementara ia tidak memiliki bukti yang dijadikan sebagai penguat. Dalam hal ini lelaki tidak memiliki hak rujuk kecuali jika isteri membanarkan ucapan tersebut. Kerana hubungan suami isteri dilakukan atas dasar saling percaya, maka selayaknya saling percaya dijadikan landasan rujuk, kerana hubungan suami isteri belum terputus, akan tetapi jika pihak lelaki berdusta dalam pengakuannya, maka rujuk tidak sah walaupun isteri mempercayainya, kerana seorang muslim tidak layak mengatakan hak-hal yang berkenaan dengan dusta, dimana ia mengataka: aku telah berbohong merujukmu, maka ucapan ini membolehka isteri menikah dengan orang lain apabila masa 'idah berakhir, sementara suami pertama haram menyetubuhinya jika melakukan rujuk dengan cara pura-pura -dusta-.

Kerana ketetapan syariat menentukan: jika mereka ingin bersatu, untuk apa menjadikan pembenaran isteri sebagai bukti legalitas rujuk, atau sangat mustahil sekali bahawa akad baru dalam keadaan ini lebih baik dan lebih jauh dari keraguan sementara rujuk dilakukan dengan cara ini. Sehingga tidak ada bezanya antara rujuk dan akad baru jika ditilik dari jumlah talak yang dijatuhkan, bahkan dampak apa yang terdapat di dalamnya tidak memiliki nilai apa-apa? Jawapannya adalah: bahawa terkadang ada akad yang tidak mungkin dilakukan, sebagaimana halnya jika dua orang musafir sedang berada dipadang pasir, dimana mereka tidak memiliki dua orang saksi, bahkan mereka tidak mungkin mendatangkannya dengan mudah, sementara ia telah merujuknya sebelum masa 'idah berakhir, sehingga saling percaya pada saat itu lebih mudah daripada melakukan akad, ditmabah lagi hal ini merupakan talak terakhir dimana jika 'idah berakhir maka wanita tersebut selamanya akan haram baginya.

Para pemikir dari golongan ulama fiqh sentiasa mempertimbangkan segala macam bentnuk permasalahan walaupun belum pernah terjadi, jika ia mengaku telah merujuk isteri yang ia talak tanpa bukti dan saksi, maka suami tidak berhak untuk memiliki isteri tersebut, kerana kebenaran ucapan itu tergantung kepada keyakinan isteri, lalu apakah ia berhak melakukan sumpah demi untuk menguatkan pengakuannya? Jawapannya adalah: ya, ia berhak melakukan sumpah, sebagaimana menurut pendapat ulama yang sejalan dengan pendapat ini. Sebahagian ulama

mengatakan: ia tidak perlu melakukan sumpah, kerana dalam rujuk tidak ada anjuran sumpah, sebagaimana perkara yang lain, seperti: ila, penetapan nasab -keturunan- nikah, hudud, lian. Akan tetapi yang mengeluarkan fatwa tersebut di atas mengecualian sumpah selai hudud dan lian.

Kedua: ia mengaku telah rujuk setelah masa 'idah berakhir dan ia memiliki bukti yang kuat untuk membenarkan pengakuannya, misalnya dia mengatakan aku telah merujuk isteriku sifulanah dengan bukti. Dengan demikian rujuk dianggap sah, demikian pula jika ia mengaku pernah menyetubuhi atau menyentuh isteri yang ia ceraikan dengan penuh syahwat, atau melihat kemaluannya sebelum masa 'idah berakhir, jika hal ini dapat dibuktikan dan benar-benar dilakukan sebelum masa 'idah berakhir, maka rujuk dianggap sah, sementara jika pengakuan ini terbukti dilakukan setelah masa 'idah berlalu, maka rujuk tidak dianggap sah, yang jelas bila sahaja ikrar itu terbukti dan dilakukan sebelum masa 'idah berakhir, maka rujuk dianggap sah.

Ketiga: ia mengaku telah merujuknya pada masa 'idah, sebagaimana halnya jika ia berkata: kemarin aku telah merujukmu, jika pengakuannya seperti ini, maka ucapannya dapat dipercaya, bahkan mereka dianggap telah rujuk. Walaupu tanpa melakukan rujuk yang baru. Seorang suami tidak berhak mengatakan: aku telah merujukku, kerana ia berhak melakukannya sekarang, sementara tujuanya untuk memberika perbuatan yang telah lalu, walaupun pemberitahuan tersebut tetap dianggap benar. Akan tetap dengan syarat jika niatnya adalah -aku telah merujukmu kemarin. Sementara jika tujuannya hanya ingin memberitahu saja, maka keabsahan pengakuan tersebut tergantung keapda pembenaran dari pihak isteri. Jika ia percaya maka rujuk mereka dianggap sah, barangkali seseorang akan berkata: apa manfaat pembicaraan ini, dimana tidak ada manfaat memberitahu mengenai pembuatan rujuk kamarin dimana ia ingin merujuk, sementara ia sendiri mampu untuk mengatakan: aku telah merujukmu, tanpa harus mengatakan ini dan itu? Bagaimana pandangan syariat mengenai semua ini?

Sebagai jawapannya adalah: bahawa permasalahan ini telah terjadi, bahkan perbezaan pendapat ulama telah ada padanya, kerana dapat sahaja seorang suami yang menceraikan isterinya berkata: aku telah merujukmu kemarin ketika engkau berada pada masa haidmu yang terakhir, kemudian darah haid berhenti, lalu masa 'idahnya juga akan berakhir. lalu isteri tersebut berkata keapdanya: semua ini bukan rujuk, dan engkau tidak berhak merujukku lagi, lalu bagaimana dengan keadaan ini? Maka dalam hal ini syariat ingin berkata kepadanya: bahawa ini adalah rujuk, kaan sahaja ia mengaku bahawa ia bermaksud merujuknya, maka perkataannya dianggap benar dan mereka dianggap telah rujuk.

Keempat: seorang suami berkata kepada isteri yang diceraikannya: aku telah merujukmu, sementara ia tidak tahu bahawa masa 'idahnya telah berakhir. hal ini memiliki dua hal, di antaranya:

1. Isteri tersebut memberikan jawapan secara langsung dengan berkata: masa 'idahku telah berakhir, dimana ucapan lelaki tersebut bersahutan dengan jawapannya. Dengan demikian maka rujuk dianggap batal, dengan syarat ucapan tersebut benar terjadi pada masa dimana masa 'idah telah berakhir. misalnya ketika dua bulan telah berakhir dari masa perceraian, kecuali jika ia sedang hamil, kerana 'idahnya tidak akan pernah berakhir sebelum anak tersebut dilahirkan, dan rujuk tetap sah. Sementara dua sahabat berkata: rujuk dianggap sah, walaupun isteri mengatakan ucapan tersebut, kerana 'idah masih ada sebelum jawapannya, akan tetapi Imam berkata: bahawa wanita tersebut dapat dipercayai dan mengetahui keadaan dirinya, bila sahaja ia berkata: sesungguhnya 'idahku telah berakhir, maka masa 'idahnya telah berakhir sebelum suami berkata: aku telah merujuk, jika waktu masa 'idahnya diperkirakan telah habis, maka ucapannya lebih dipercaya, walaupun ia berkata: masa 'idahku telah berakhir, maka suami berkata kepadanya: aku telah merujukmu, maka ucapan ini tidak pernah menjadikan mereka kembali rujuk, kemudia suami berhak meminta sumpah isteri atas berakhirnya masa 'idah.

2. Suami tersebut berkata kepada isteri: aku telah merujukmu, lalu ia diam sebentar, kemudian ia memberi jawapan: masa 'idahku telah berakhir, pada saat itu rujuk tetap dianggap sah, kerana ia sempat diam tanpa memberi komentar.

Kelima: seorang isteri mengaku bahawa masa 'idahnya telah berakhir, lalu mengakui telah berbohong dengan mengatakan: sesungguhnya 'idahku belum berakhir, dalam keadaan ini rujuk seorang suami dianggap sah, sebab ia mendustakan hak orang lain, iaitu hak suami untuk merujuk isterinya, sebab hak ini tetap akan ada, berbeza halnya jika isteri mendustakan haknya, maka dalam keadaan ini tidak dianggap ada dan merugikan orang lain.

Keenam: seorang suami berkhalwat dengan isteri, kemudian mengaku telah menyetubuhinya, sementara isteri tersebut membantah pengakuan ini, bahkan mengaku diceraikan sebelum disetubuhi, kerana dengan demikian jatuhlah talak ba'in, dan tidak hak rujuk baginya. Akan tetapi dalam keadaan ini hak rujuk ada pada suami dan ucapannya dipercayai tanpa harus melakukan sumpah, sebab hubungan khalwat menguatkan pengakuannya serta mendustakan pengakuan isteri.

Ketujuh: jika tidak ada bukti yang menguatkan bahawa suami telah berkhalwat dengan isteri, akan tetapi ia mengaku telah menyetubuhi isteri, sementara dari pihak isteri mengingkarinya, maka tidak ada hak rujuk bagi suami, kerana pada jahirnya ia berdusta, berbeza dengan kejadian di atas -pada nombor enam-.

Penutup pembahasan ini:

Pertama: jika pembayaran isteri diperlama sampai akhirnya ia diceraikan dengan talak raj'i, apakah ia berhak meminta maharnya kembali sebelum masa 'idah berakhir atau tidak? Jawapannya adalah: isteri tidak berhak meminta mahar tersebut, kecuali setelah masa 'idah benar-benar berakhir.

Kedua: jika suami berkata kepada isteri: aku merujukmu dengan bayaran dua puluh Pound, lau ia meminta bayaran tersebut, apakah ia wajib memberikan bayaran tersebut atau tidak? Hal ini menjadi perdebatan hangat bagi para ulama, sebahagian mereka berpendapat bahawa suami wajib membayarnya, bahkan kedudukannya sama dengan mahar. Sebahagian ulama mengatakan suami tidak wajib membayarnya, kerana talak raj'i tidak menjadikan kepemilikan hilang, sementara ganti rugi tidak dapat diberikan kepada hak milik, demikianlah pendapat yang lebih jahir.

Ketiga: jika suami yang menjatuhkan talak raji'i berkata: aku membatalkan hak rujukku dalam merujukmu kembali, lalu ia merujuknya lagi apakah isteri berhak mengatakan: sesungguhnya engkau telah menjatuhkan hakmu untuk merujukku, maka tidak ada rujuk bagimu lagi. Jawapannya adalah: tidak, kerana hak rujuknya ditetapkan melalui syariat, dengan demikian ia tidak berhak menjatuhkannya apa lagi menghilangkannya.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: rujuk dianggap batal dengan hal-hal berikut ini, adapun wanita yang masih haid, maka masa 'idahnya selama tiga kali suci bukan dengan tiga kali haid, dan waktu minimum 'idah selama satu bulan, hal ini terjadi ketika suami menceraikan isteri pada awal bulan ketika ia masih suci, kemudia ia haid setelah beberapa saat diceraikan, maka masa suci ini dihitung baginya, dan apabila hal ini terjadi pada malam hari emudain darah terus mengalai sampai pagi hari lalu terputus, maka ia dianggap telah haid, kerana batas minimum waktu haid selama satu hari satu malam, dngan syarat ia berkata kepada wanita: sesungguhnya ini adalah darah haid, kemudian ketika masa suci terus terjadi sampai pada hari kelima belas, mak aia dianggap telah suci, kerana batas minimum suci bagi wanita selama limat belas hari, masanya dihitung dengan siang haru buan dengan malam hari.

Dan jika ia haid pada malam hari, lalu hal ini berlangung sampa pagi maka hal ini dinamakan masa haid bagi wanita. Dan jika masa haidnya berhenti lalu ia suci sampai lima belas hari yang kedua, maka ia telah mengalami tiga kali suci sejak diceraikan, dengan demikian jelaslah bahawa ia telah mengalami tiga kali suci: pertama suci pada waktu dimana ia diceraikan -dimana setelah diceraikan ia langsung haid- kemudian suci yang kedua dan ketiga, jumlah kesseluruhannya adalah tiga puluh hari lebih, dan jika hal ini berlangsung pada bulan Ramadhan, dimana ia haid dan suci di dalamnya maka 'idahnya berakhir dengan berakhirnya bulan tersebut dan belum berbuka walaupun hanya satu hari.

Jika ia berkata kepada suami: bahawa 'idahnya telah berakhir dengan tiga kali suci dari haid sejak diceraikan, maka hal ini dapat terjadi kepada tiga hal, di antaranya:

1. Ia mengaku masa 'idah berakhir pada saat dimana masa haid tidak mungkin terjadi secara mutlak, kerana kurang dari satu bulan, dengan demikian pengakuannya mengenai berakhirnya masa 'idah tidak dapat dipercaya, untuk membuktikan kebohongan ini tidak perlu ditanyakan kepada wanita lain.

2. Ia mengaku masa 'idahnya telah berakhir, sementara hal ini jarang sekali terjadi, misalnya ia mengaku bahawa masa 'idahnya telah berakhir selama satu bulan. Pengakuan ini dapat dipercayai dengan kesaksian orang yang ahli mengenai keberadaan peredaran haid para wanita, jika mereka bersaksi bahawa ia telah mengalami tiga kali suci sebagaimana yang disebutkan diatas, maka ucapannya dianggap benar tanpa harus mengambil sumpah. Pendapat lain mengatakan: ucapannya dipercayai jika ia telah bersumpah bahawa masa 'idahnya telah berakhir, dan jika ia terbukti tidak benar maka rujuk dianggap sah.

3. Ia mengaku masa 'idahnya telah berakhir, sementara hal ini biasa terjadi bagi wanita lain. Maka ucapan tersebut wajib dipercayai tanpa harus mengangkat sumpah dan tanpa perlu menanyakan kepada wanita lain lagi.

Jika ia ingin merujuknya, lalu wanita tersebut berkata: sesungguhya masa 'idahnya telah berakhir pada masa dimana memungkinkan 'idahnya berakhir, kemudian ia berdusta dan berkata: sesungguhya ia belum haid, atau belum melahirkan akan tetapi suami tersebut tidak mendengar ucapannya, bahkan walaupun telah disaksikan wanita lain bahawa tidak ada bekas haid atau tanda-tanda melahirkan baginya, kerana ucapannya yang dipegang adalah perkataannya: sesungguhnya ia telah haid tiga kali, atau ia telah melahirkan.

Demikianlah jika ia mengaku telah haid tiga kali, sementara jika ia berkata: sesungguhnya ia melihat darah haid ketiga, kemudian ia kembali lagi', dan berkata: sesungguhnya ia melihat darah yang ketiga, akan tetapi darah tersebut tidak mengalir selama satu hari, maka darah itu bukan darah haid yang membatalkan 'idah, maka permasalahan ini menjadi perdebatan bagi para ulama, sebahagian mereka berkata: perkataanya itdak perlu didengarkan, seperti yang pertama. Sebahagian lagi berkata: perkataannya harus didengarkan jika ia berkata bahawa ia telah melihat darah lalu terputus dan tidak dihitung sebagai masa haid yang ketiga. Smpai akhirnya masa suci berakhir. sementara jika ia berkata: sesungguhnya ia melihat darah haid lalu langsung berhenti dan kembali sebelum masa sucinya tiba, maka ia dinamakan haid dan masa 'idahnya berakhir, demikianlah pendapat yang lebih rajih.

Jika seorang isteri diceraikan dengan talak raj'i, kemudian ia meninggal setelah masa perceraian berlangsung selama satu tahun, lalu isteri tersebut mengaku belum pernah haid, atau ia mengaku haid sebanyak dua atau satu kali saja, dengan tujuan agar ia mendapat harta warisa, kerana merasa masa 'idahnya belum berakhir, maka keadaan wanita ini tidak lari dari dua hal, di antaranya:

Pertama: bahawa peredaran masa haid wanita ini tidak normal dan tekradang tertahan, sehingga darah tersebut tertahan beberapa saat lalu dikeluarkan lagi, bahkan hal ini terjadi sampai suaminya meninggal, lalu ia memberitahu ini kepada manusia dengan tujuan agar diketahui, dengan demikian ucapannya harus dipertimbangkan dan harus diterima dengan mengambil sumpah, lalu ia berhak mendapt hak warisan.

Kedua: ketika masa hidupnya hal ini belum pernah terjadi pada dirinya, dengan demikian ucapannya tidak perlu diterima lalu ia juga tidak berhak mendapat harta warisan, sebab ia mengaku mengalami sesuatu yang jarang terjadi, sementara jika suami meninggal setelah enam bulan terjadi perceraian, atau lebih dari satu tahun, lalu isteri yang diceraikan mengaku masa 'idahnya belum berakhir, maka ia berhak mendapat harta warisan dengan mengangkat sumpah, selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ia pernah haid selama suaminya masih hidup. Jika suami meninggal setelah empat bulan dari perceraian, atau lebih banyak enam bulan, maka ucapan wanita

tersebut dapat dipercayai tanpa harus mengangkat sumpah, jika ia meninggal setelah satu tahun lebih, demikian pula jika wanita tersebut sakit. Kerana masa penyusuan dan sakit dua hal yang mengganggu peredaran masa haid seorang wanita.

Demikianlah permasalahan yang bersangkutan dengan masa haid dan suci, adapum wanita hamil, maka 'idahya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, dimana jika anak yang dikandungannya telah berpisah dari perutnya maka ia diperbolehkan menikah dengan lelaki lain.

Tidak ada perbezaan apakah anak tersebut lahir sempurna, prematur atau lahir kerana kegugguran. Jika suami mengaku telah merujuk isteri akan tetapi isteri tidak mengakuinya, dan suami tidak punya bukti yang sangat kuat, lalu wanita tersebut menikah dengan orang lain, lalu ia melahirkan anak yang sempurna dan umurnya kurang dari enam bulan terhitung dari tanggal pernikahan, maka anak tersebut menjadi hak suami pertama, kerana ia merupakan hasil suami pertama, bukan suami yang kedua. Lalu pernikahan kedua dibatalkan, dan ia kembali kepada suami pertama yang mengaku telah merujuk isteri sebelum masa 'idah berakhir.

Lalu, apakah pernikahannya dengan lelaki yang kedua selamanya akan haram, dimana jika suami pertama meninggal atau ketika ia diceraikan lalu ia halal menikahinya atau tidak? Jawapannya adalah: ya, ia halal menikah lagi. Kerana pada dasarnya ia tidak berada dalam masa 'idahya, bahkan ada yang mengatakan: sesungguhnya sesiapa yang menikahi wanita yang masih berada dalam masa 'idah, maka pernikahannya haram selamanya. Hal ini disebabkan suami pertama masih merujuknya, kemudian anak yang ada di dalam rahimnya masih keturunan suami pertama, sementara nikahnya dengan suami kedua adalah akad fasid kerana sebahgian ulama berkata: sesiapa yang menikah dengan wanita yang berada pada masa 'idah talak raj'i, maka pernikahannya tidak haram selamanya.

Jika suami pertama menyetubuhi isterinya yang diceraikan dengan niat ingin merujuknya, atau bercumbu ketika ia masih dalam 'idahnya, lalu hal ini ia ungkapkan di hadapan saksi sebelum 'idah berakhir, dimana ia berkata: aku telah merujuk isteriku dengan menyetubuhinya dengan niat rujuk. Atau aku mencumbuinya dengan niat rujuk, lalu isteri mengingkari pengakuan ini, sementara para saksi membenarkan pengakuan suami, maka rujuknya sah selama kesaksian tersebut kuat walaupun hanya dengan dua orang wanita saja. Hal ini sama jika suami mengaku telah rujuk, lalu mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan bahawa ia melihat telah berduaan, atau para saksi melihat bahawa suami tersebut membelikan sesuatu dan mengirimnya untuk isteri yang ditalak tersebut, maka rujuk dianggap sah dngan syarat ada bukti yang menguatkannya, sementara jika kesaksian hanya dengan pengakuannya sebelum masa 'idah berakhir, maka rujuk tidak dapat dianggap sah.

Jika suami merujuk isteri lalu ia berkata: aku telah mengalami haid yang ketiga, maka engkau tidak memiliki hak rujuk lagi, kemudian ia mendatangkan saksi yang membuktikan bahawa ia belum mengalami haid yang ketiga, bahkan tidak ada bukti waktu yang mengatakan bahawa ia telah mengalami haid yang ketiga, maka rujuknya dianggap sah, sementara jika hal ini dilakukan tanpa bukti, maka rujuk tidak dianggap sah.

Ketiga: bahawa masa 'idahnya berakhir dalam waktu satu bulan. Permasalahan ini akan dibahas pada bab 'idah yang akan datang.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: hak rujuk berakhir dengan habisnya masa 'idah, dimana 'idah berakhir dengan tiga perkara, di antaranya:

Pertama: dengan melahirkan, jika ia mengaku telah melahirkan kandungannya, maka suami tidak memiliki hak rujuk lagi, dan jika suami mengingkarinya maka perkataan wanita tersebut dipercayai jika dilakukan di atas sumpahnya walaupun tanpa bukti. Dengan syarat wakatu yang berlalu memungkinkan baginya untuk melahirkan. Perlu diketahui bahawa kehamilan yang dapat membatalkan kehamilan terbahagi kepada tiga bahagian, di antaranya:

1. Ia melahirkan dengan sempurna, jika ia melahirkan anak dengan sempurna selama enam bulan yang dimulai dari persetubuhan dan berlangsungnya akad nikah. Dengan demikian maka masa 'idahnya telah berakhir, sementara jika ia melahirkan sementara kandungannya kurang dari enam

bulan dari waktu persetubuhan mereka, maka 'idahnya belum berakhir, kerana dengan demikian anak tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik orang lain. Dengan demikian suami tersebut tetap memiliki hak rujuk selama masih dalam masa 'idah. Sementara 'idahnya berakhir selama tiga kali suci, setelah masa nifas berakhir. Kerana nifas sama dengan haid tidak dihitung sebagai 'idah.

2. Ia mengalami keguguran sementara anak tersebut telah memiliki bentuk, untuk menjadikan masa 'idahnya berakhir dengan keadaan ini, kandungan tersebut harus mencapai seratus dua puluh hari, jika kurang dari jumlah tersbeut, maka 'idah tidak berakhir dengannya, kerana kandungan tersebut tidak berasal dari tulang sulbinya.

3. Ia mengalami keguguran ketika anak tersebut masih dalam bentuk daging, syarat masa 'idah berakhir dengan kehamilan ini, apabila umur kandungan telah berumur lapan puluh hari, ditambah lagi bahawa gumpalan ini telah terbukti memiliki bentuk manusia, jika tidak maka ia tidak dapat dijadikan sebagai masa berakhirnya 'idah.

Mereka mengemukakan dalil bahawa waktu minimum kehamilan selama enam bulan dengan firman Allah: *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (al-Ahqaaf: 15) Bahawa masa penyapihan anak selama dua tahun, sementara sisanya –enam bulan- adalah masa kandungan, mereka jug mengemukan dalil bahawa waktu minimum untuk membentuk anak dalam kandungan selama seratus dua puluh tahun, sementara masa peniupan selama lapan puluh hari dengan mengacu kepada hadis sahih.

Kedua: suci, maksudnya adalah suci dari haid. Masa 'idah berakhir dengan suci dari tiga kali haid, jika seorang isteri mengaku bahawa masa 'idahnya berakhir dengan tiga kali suci pada waktu yang memungkinkan, maka ucapan tersebut dapat dipercayai dengan sumpah walaupun tanpa bukti, adapun batas waktu minimum bagi isteri yang merdeka adalah tiga puluh dua hari dan dua waktu, pertama pada saat suci pertama, kedua ketika ia memasuki haid yang ketiga. Misalnya jika seseorang mentalak isterinya ketika berada pada saat akhir masa suci, dengan syarat masa sucinya setelah ia haid, kemudian setelah itu ia langsung haid, sementara masa batas minimum masa haid adalah satu hari satu malam, lalu ia suci dalam waktu batas minimum, iaitu lima belas hari, lalu ia haid lagi selama satu hari satu malam, kemudian ia suci selama lima belas hari kemudian ia haid lagi, dengan demikian maka sempurnalah baginyah tiga puluh dua hari dengan mengalami dua kali haid: pertama ketika ia suci dimana ia diceraikan suaminya dan di sinilah ia mengalami haid yang pertama selama satu hari satu malam, kemudian masa suci kedua setelah haid pertama, lalu ia suci selama lima belas hari, kemudian pada saat haid yang kedua setelah mengalami masa suci kedua selama satu hari satu malam, kemudian ia mengalami masa suci ketiga setelah haid yang kedua selama lima belas hari, kemudian masa haid yang ketiga dimana akhirnya ia mengalami masa suci yang ketiga, dan jumlah seluruhnya adalah tiga puluh hari dengan mengalami dua kali masa haid.

Hal ini berlaku jika ia menceraikannya dalam keadaan suci dan sebelumnya ia mengalami haid, sementara jika ia menceraikan isteri dalam keadaan suci sebelum mengalami haid sama sekali, maka masa suci ini tidak dihitung dalam masa 'idah, kerana masa suci yang dihitung dari 'idah adalah di antara dua masa haid baik sebelum mahupun sesudahnya, jika keadannya demikian maka dapat jadi masa 'idahnya sebanyak empat puluh lapan hari. Hal ini disebabkan ketika ia mentalak isterinya pada akhir masa suci, akan tetapi tidak terhitung sebagai masa 'idah, kemudian ia haid dengan waktu batas minimum iaitu satu hari satu malam, lalu ia suci dengan masa minimum iaitu selama lima belas hari, kemudian ia haid lagi dengan waktu minimum iaitu satu hari satu malam, kemudian ia haid lagi untuk yang keempat kaliya, maka ia mengalami empat kali suci selama empat puluh lima hari, sementara tiga kali haid dengan waktu tiga hari, kemudian ditambah haid yang keempat, maka jumlah keseluruhannya adalah empat puluh lapan hari.

Hal ini jika ia mentalak isterinya ketika dalam keadaan suci, sementara jika ia mentalaknya pada akhir masa haid, maka masa 'idahnya dapat mencapai empat puluh tujuh hari ditambah beberapa hari pada haid yang keempat, kerana ia tetap suci setelah masa haid ketika ia diceraikan selama lima belas hari, kemudian ia haid selama satu hari satu malam, kemudian ia suci selama lima belas hari, kemudian ia haid selama satu hari satu malam, kemudian ia suci lagi selama liam belas

hari, dan ini adalah masa suci yang ketiga, kemudian untuk yang keempat kalinya ia haid lagi, dan bila sahaja ia melihat darah, maka masa 'idahnya dianggap berakhir, maka jumlah keseluruhannya adalah tiga kali suci dikali lima belas hari, maka jumlahnya adalah empat puluh lima hari, kemudian ia mengalami dia kali haid sebanyak dua hari, ditambah masa haid yang keempat dengan jumlah yang disebutkan di atas.

Ketentuan ini berlaku bagi wanita merdeka, sementara jika ia seorang hamba yang ditalak pada akhir masa suci, mak aiddahnya selama enam belas hari ditambah dua waktu, sementara jika ia diceraikan pada masa haid, maka masa 'idahnya berakhir selama tiga puluh hari dan satu masa, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi.

Perlu diketahui bahawa beberapa saat dari haid yang terakhir tidak disebut sebagai masa 'idah, sehingga rujuk tidak sah dilakukan pada saat itu. Kerana ia diperlukan sebagai bukti bahawa masa suci telah sempurna.

Ketiga: Hitungan bulan, masa 'idah orang yang sudah tua dan tidak pernah haid lagi selama tiga bulan sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab 'idah, dan perbezaan pendapat di antara ulama tidak terdapat di dalam ini. Jika seorang wanita yang tidak haid lagi mengaku bahawa masa 'idahnya telah berakhir dengan pengakuan, kemudian suami tersebut mendustakannya, maka perkataannya dianggap benar jika diikuti dengan sumpah. Yang jelas bahawa wanita seperti ini tidak akan pernah mengalami haid lagi, maka ucapan yang harus didengarkan adalah perkataan suami, dan ia berhak untuk dipercayai apabila pengakuannya diiringi dengan sumpah, pendapat lain mengatakan ucapannya dianggap benar walaupun dilakukan tanpa sumpah.

Demikianlah, jika suami mengaku telah rujuk, kemudian isteri tersebut mengingkarinya, maka kejadian ini terjadi ketika ia masih berada pada masa 'idah atau setelah berakhirnya masa 'idah. Dan jika ia masih berada pada masa 'idah maka ucapannya dapat dipercayai jika diiringi dengan sumpah. Jika anda berkata: jika 'idahnya masih ada, maka ia berhak berkata: aku telah merujuk isteriku, maka pertengkaran berakhir, menurut pengarang: kejadian ini meliputi jika ia menyetubuhi isteri ketika masih berada dalam masa 'idah, lalu ia mengaku telah merujuknya sebelum disetubuhi tanpa bukti lalu ia mengingkari keberadaan rujuk, kerana isteri berhak atas mahar mitsil sebelum rujuk, sabgaimana yang lalu jika ia bersumpah telah merujuknya sebelum disetubuhi maka ia juga harus dipercaya, lalu apakah pengakuannya ini dapta dijadikan sebagai salah satu bentuk rujuk atau pegakuannya saja? Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, akan tetapi pendapat yang lebih rajih mengatakan bahawa ia merupakan pengakuan saja, dimana dakwaan tidak dapat dijadikan sebagai landasan rujuk. Sementara jika ia mengingkari rujuk setelah masa 'idah berakhir, maka hal ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya:

Pertama: mereka berdua sama-sama sepekat mengenai waktu berakhirnya masa 'idah, semetnara mereka berbeza pendapat mengenai waktu rujuk, misalnya anda berkata: sesungguhnya 'idah telah berakhir pada hari Jumaat, sementara ia sepakat akan hal itu, akan tetapi ia berkata: bahawa suami tersebut telah merujuknya pada hari Khamis sebelum masa 'idah berakhir, lalu isteri berkata: ia merujukku pada hari sabtu setelah masa 'idah berakhir, dan ia tidak menikah dengan lelaki lain, sementara pihak isteri tidak dapat memberikan bukti rujuk. Maka yang menjadi pijaka hukum dalam masalah ini adalah pengakuan dari pihak isteri jika diiringin dengan sumpah, dimana ia harus mengucapkan lafaz sumpah: demi Allah aku tidak mengetahui ia telah merujukku pada hari Khamis, dengan demikian ucapannya dapat dipercaya, dan suami tidak memiliki hak rujuk terhadap isteri.

Kedua: kebalikan dari bentuk pertama diatas, dimana mereka sama-sama sepakat mengenai waktu rujuk, kemudian mereka berbeza pendapat mengenai waktu berakhirnya masa 'idah, dan masalahnya sama dengan keadaannya, misalnya ada yang berkata: sesungguhnya ia merujuknya pada hari Jumaat, sementara isterinya melahirkan pada hari sabtu setelah melakukan rujuk, dengan demikian ada persetujuan dari pihak isteri bahawa ia telah dirujuk pada hari Jumaat, akan tetapi ia melahirkan pada hari Khamis sebelum rujuk. Dalam keadaan ini perkataan yang dipegang adalah ucapan suami dengan mengambil sumpah, dimana ia harusa bersumpah bahawa masa 'idahnya

berakhir pada hari Khamis sebelum rujuk, kerana pihak isteri mengakui rujuk suami. Dengan demikian hukum asalnya rujuk dianggap sah sementara masa 'idah belum berakhir pada waktu terjadinya rujuk. Sehingga kita harus melakukan hukum asal, berbeza dengan bahagian pertama diatas, kerana di sana terdapat kesepakatan suami isteri dalam mengakui berakhirnya masa 'idah, dimana suami mengaku bahawa masa 'idah telah berakhir, sehingga hukum asalnya masa 'idah berakhir sementara rujuk tidak pernah dianggap ada, sehingga yang harus dilakukan adalah hukum asal, dan ucapan yang harus dipegang adalah perkataan dari pihak isteri dengan mengambil sumpahnya.

Ketiga: isteri mengaku melahirkan sebelum dirujuk, sementara suami mengaku telah merujuk isteri sebelum ia melahirkan tanpa menentukan waktu, dalam keadaan ini perkataan dan pengakuan yang pertama dapat diterima, sama sahaja apakah kes ini diangkat kepada hakim, kerana di antara mereka terjadi perbezaan pendapt, dimana isteri mengaku bahawa masa 'idahnya telah berakhir sebelum dirujuk suami, kemudian suami datang dan mengakui bahawa masa 'idah telah berakhir, akan tetapi seseorang berkata: bahawa suami tersebut telah merujuk isterinya sebelum masa 'idah berakhir, dengan demikian mereka berdua telah sepakat mengenai berakhirnya 'idah, akan tetapi mereka berbeza pendapat mengenai keberadaan rujuk. Dengan demikian hukum asalnya adalah tidak adanya rujuk. Sementara jika suami lebih dahulu mengaki rujuk, maka ucapannya menjadi landasan hukum.

Sebab pengakuan rujuk diucapkan lebih dahulu dan dilakukan sebelum masa 'idah berakhir, maka rujuk dianggap sah kecuali ada bukti yang menguatkan bahawa masa 'idah telah berakhir. akan tetapi hukum asal permasalahan ini adalah, masa 'idahnya belum berakhir. sebahagian ulama berkata: jika isteri datang kepada hakim tanpa bukti dan mengatakan bahawa suami telah merujuknya setelah masa 'idah berakhir, maka pengakuan ini menjadi landasan hukum, akan tetapi pendapt yang lebih rajih adalah pendapat pertama.

Keempat: ia menikah dengan lelaki lain, kemudian suami mengaku telah merujuknya sebelum masa 'idah berakhir walaupun dilakukan tanpa bukti, dalam keadaan ini pengakuan suami lebih didengarkan dan ia berhak meminta sumpah pembelaan dari pihak isteri, jika ia bersumpah bahawa masa 'idahnya berakhir, maka ucapan ini menjadi landasan hukum jika ia mengaku sahaja maka ia harus membayar mahar mitsil kepada suami pertama. Sementara pernikaha keduanya tidak batal, kerana ia dilakukan suami dengan cara yang sah, serta keraguan bahawa ia meriwayatkan kisah bohong agar bebas dari suami kedua.

Memang benar, jika suami kedua meninggal, atau menceraikannya, maka ia kembali rujuk kepada suami pertama tanpa harus melakukan akad baru demi untuk menjalankan pengakuannya, lalu isteri berhak meminta mahar mitsil yang ia berikan sebagai bentuk ganti rugi. Sementara jika suami mampu menunjukkan bukti-bukti kuat bahawa ia telah merujuk sebelum masa 'idah berakhir, maka pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua dianggap batal.

Kelima: suami mengaku menceraikan isteri setelah menyetubuhinya, dengan demikian ia berhak merujuknya, sementara pihak isteri mengingkari persetubuhan tersebut, dalam keadaan ini maka ucapan yang menjadi landasa hukum adalah ucapan isteri dengan mengambil sumpahnya, kerana hukum asal menyatakan bahawa persetubuhan tidak ada, kemudian suami berhak mendapat mahar penuh, sementara pihak isteri tidak boleh memberikan kecuali hanya setengah saja, sementara jika pihak isteri telah menerima mahar, maka ia tidak berhak mengembalikan kepada suami demi untuk mengamalkan ucapannya, sementara jika isteri belum menerima mahar maka ia tidak berhak meminta mahar demi untuk mengamalkan pengakuannya. Jika ia mengambil setengah, kemudian ia mengaku pernah disetubuhi, apakah isteri berhak mendapat mahar setengah kerana pengakuan tersebut atau perlu mendapat pengakuan dari suami baru? Yang jelas hal ini dapat dilakukan dengan pengakuan baru.

Keenam: isteri mengingkari rujuk, kemudian ia mengakui hal ini, dalam keadaan ini pengakuannya dapat diterima.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: hak rujuk suami hilang dengan berakhirnya masa 'idah, sebagaimana mafhum firman Allah: *dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk isteri-isteri mereka*. Hak rujuk di dalam ayat ini menjadi hak *bu'la* mereka adalah para suami, dan jika masa 'idah telah berakhir, maka mereka tidak disebut sebagai *bu'a* lagi. Menurut mereka ada beberapa hal yang menyebabkan masa 'idah berakhir, di antaranya:

Pertama: jika wanita tersebut mengalami masa suci dari haid ketiga, hal ini jika ia seorang wanita merdeka. Atau dari haid kedua jika ia adalah hamba wanita. Adapun maksud masa sucinya adalah setlah ia mandi ketika darah haid telah terputus. Dan suami tetap memiliki hak rujuk sebelum isteri mandi walaupun masa haid ketiganya telah terputus, bahkan walaupun ia tidak mandi selama sepuluh tahun. Kerana dengan demikian ia haram untuk disetubuhi lelaki walaupun suaminya sendiri, kerana keberadaannya sama dengan orang haid. Dimana haid menjadikan hak rujuk bagi suami, demikian pula jika ia belum mandi, kerana ia sama seperti orang haid sebab ia tetap terlarang untuk didatangi suami, yang jelas selama isteri belum mandi dari masa haidnya, suami tidak berhak mendekatinya.

Akan tetapi jika suami mati sebelum isteri mandi dari masa haid, maka ia tidak berhak mendapat harta warisan, demikian pula jika isteri mati maka suami tidak berhak mendapat warisan, kerana dengan berakhirnya masa haid ketiga, maka 'idah, warisan dan talak berakhir.

Jika ia menceraikan isteri dengan talak tiga seetlah masa haid terakhir berakhir, maka tidak dihitung sebagai talak kerana ia dihitung sebagai talak ba'in, demikia pula dengan nafkah dan seluruh hak suami isteri, kerana semua ini berakhir dengan berakhirnya darah haid yang terakhir walaupun ia belum mandi.

Walhasil dengan berakhirnya darah haid yang terakhir maka berakhir pulalah hak suami isteri, walaupun ia belum mandi selain hak rujuk dan persetubuhan bagi suami, kerana kedua hal ini tidak dapat batal kecuali jika isteri telah mandi.

Ketahuilah bahawa ulama Hanbali berkata: bahawa al-Quru' (masa suci) adalah haid, sehingga wanita merdeka harus mengalami tiga kali haid, dan masa minimum haid bagi mereka adalah dua puluh sembilan hari, kerana peredaran minimum haid adalah selama satu hari satu malam, dan masa minimum suci bagi wanita di antara dua haid adalah tiga belas hari, jika menceraikannya pada akhir masa suci, kemudian ia langsung haid selama satu hari satu malam, maka hal ini dihitung sebagai haid kedua, maka jumlahnya sebanyak lima belas hari, dan jika pada masa ini masa sucinya sebanyak tiga belas hari, lalu ditambahkan dengan lima belas hari pertama tadi, maka jumlah keseluruhannya adalah dua puluh sembilan hari, adapun waktu yang terakhir adalah, ketika ia masuk masa suci dari haid ketiga, kerana hal ini dapat mengetahui berakhirnya masa haid, sehingga ia tidak masuk ke dalam masa 'idah lagi.

Lalu, jika ia mengaku bahawa masa 'idahnya telah berakhir, sementara waktunya lebih sedikti dari jumlah hari diatas, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan, sementara masa 'idah seorang hamba selama lima belas hari ditambah satu kali haid.

Kedua: ia melahirkan kandungannya, dan jika yang keluar hanya sebahagian sahaja maka suami tetap memiliki hak rujuk. Dan jika ia mengandung anak kembar, sementara salah satu telah dilahirkan dan anak kedua belum, maka suami tetap memiliki hak rujuk. Dan jika ia tidak merujuk sementara seluruh kandungan telah dilahirkan maka ia tidak berhak untuk merujuk isterinya. Dengan demikia ia halal untuk dinikahi lelaki lain walaupun masa 'idahnya belum berakhir, demikian pula jika ia belum mandi, kerana 'idah berakhir dengan dilahirkannya anak, bukan dengan berakhirnya masa nifas, demikian pula mandi nifas. Jika seorang wanita yang diceraikan dengan talak raj'i menikah ketika m asih berada dalam masa 'idahnya, maka ia tetap dihitung sebagai masa 'idah suami pertama, sampai suami kedua menyetubuhinya.

Misalnya, jika wanita merdeka haid dua kali, kemudian lelaki lain menikahinya, maka ia tetap berada dalam masa 'idah suami pertama walaupun setelah akad nikahnya, dimana jika ia haid ketiga kalinya setelah akad lalu suci dan mandi, dan semua ini berlangsung sebelum suami kedua

Apabila suami isteri berbeza pendapat mengenai berakhirnya masa 'idah, dimana suam mengatakan masa 'idah masih ada, semetnra menurut isteri masa

menyetubuhinya, maka 'idah suami pertama hilang, kerana akad kedua tidak memiliki makna, dan jika ia merujuknya sebelum semua ini, maka perbuatan ini dianggap sah, sementara jika suami kedua menyetubuhinya, maka 'idah suami pertama terhenti kerana persetubuhan tersebut, dimana haid seterusnya tidak dihitung sebagai masa 'idah suami kedua, dan ia berhak merujukna. sementara jika ia hamil dari suami kedua, ia tetap memiliki hak rujuk, baik ketika ia melahirkan mahupun setelah ia melahirkan, kerana anak tersebut tidak berasal darinya, dan dengan demikian maka masa 'idahnya berakhir dari suami kedua, sementara masa 'idah dari suami pertama masih tetap ada, dan ia tidak dapat berakhir kecuali dengan peretubuhan suami kedua.

Dan jika ia kembali kepada suami pertama, maka ia tidak berhak menyetubuhinya kecuali setelah melahirkan kandungannya serta suci dari nifas. Dan jika kehamilan tersebut memungkinkan dari suami pertama, kemudian suami kedua menyetubuhinya, maka suami pertama berhak merujuknya sebelum ia melahirkan, kerana jika janin tersebut berasal dari suami pertama, maka ia boleh merujuk sebelum melahirkan, sementara jika kehamilan tersebut berasal dari suami pertama, maka perkaranya telah jelas. Sementara jika ia merujuk setelah melahirkan, mak arujuk tidak sah kecuali jika anak tersebut dari suami kedua, sebagaimana yang anda ketahui. Sementara jika ia berasal dari orang lain maka rujuk dianggap batal, kerana dengan melahirkan anak, maka masa 'idah akan berakhir.

Demikianlah jika ia mengaku melahirka maka masa 'idahnya dianggap berakhir selama masa mengandungnya tidak kurang dari enam bulan terhitung sejak persetubuhan yang dilakukan setelah akad, kerana enam bulan adalah batas minimum masa kehamilan seorang wanit. Sementara jika ia mengaku keguguran, maka perkataannya tidak dapat dibenarkan selama masa kehamilannya kurang dari lapan puluh hari terhitung dari persetubuhan setelah akad. Kerana 'idah tidak dapat berakhir kecuali jika dengan janin yang telah berbentuk manusia, dan janin tidak akan berbentuk manusia kecuali setelah berumur lapan puluh hari.

Ketiga: hitungan bulan jika wanita tersebut tidak mengalami peredaran masa haid lagi, sementara ia tidak sedang mengalami kehamilan.

Demikianlah jika ia berkata: masa 'idahku telah berakhir, lalu suami berkata: aku telah merujukmu tanpa memberikan bukti, maka ucapan yang dapat dijadikan landasa hukum adalah perkataan isteri, kerana masa 'idah adalah masa yang ia alami, sehingga ia lebih mengetahui keadaannya. Dan jika suami memulai perkataan: aku telah merujukmu, lalu isteri berkata: masa 'idahku telah berakhir, semetnara ia tidak percaya, maka yang dijadikan landasan hukum adalah perkataan suami, kerana ia memiliki hak rujuk walaupun isteri tidak menerimanya, yang jelas sanggahan isteri tidak dapat dibenarkan.

Jika suami berkata kepada isteri: aku telah merujukmu kemarin, jika ucapan ini dilafazakn pada masa 'idah, maka rujuk dianggap sah, walaupun ia memberitahunya setelah masa 'idah berakhir dengean syarat isteri mempercayainya, sementara jika tidak maka rujuk tidak dapat dipercaya.

Jika mereka berdua berbeza pendapat mengenai persetubuhan sebelum cerai, dimana suami mengaku melakukannya, maka ia memiliki hak rujuk, sementara jika isteri mengingkarinya, maka landasan hukum adalah ucapan isteri, kerana pada dasarnya persetubuhan tidak ada, dan jika setelah perceraian isteri mengaku telah disetubuhi dengan tujuan agar ia mendapat seluruh mahar, kemudian suami mengingkarinya, maka landasan hukum adalah perkataan suami, kerana posisinya sebagai orang yang memungkiri. Dengan demikian isteri hanya mendapat hak setengah mahar, sama sahaja apakah ia mengingkari persetubuhan atau tidak, sementara jika suami mengaku telah menyetubuhinya sementara isteri mengingkarinya, sementara ia telah menerima mahar, maka suami tidak berhak memintanya kembali, sementara jika isteri belum menerimanya, maka ia hanya berhak menerima setengah dari jumlah mahar, hal ini jika ia mengaku telah menyetubuhi sementara ia mengingkarinya, maka suami harus memberi setengah mahar jika isteri telah menerima mahar.

'idah telah berakhir, maka suami tidak berhak merujuknya lagi, atau ketika suami mengatakan akan merujuk kembali isterinya sebelum masa 'idah berakhir, akan tetapi ia tidak mengatakan hal ini kecuali setelah masa 'idah berakhir, kemudian isteri mengingkari pengakuan ini, maka permasalahan ini juga dijelaskan para ulama mazhab, sebagaimana yang disebutkan di atas.

PENUTUP KEDUA PERMASALAHAN INI

Pertama: apakah ia memiliki talak tiga lagi jika isteri kembali kepadanya, setelah isteri menikah dengan orang lain?

Kedua: apakah wanita yang ditalak raj'i masih memiliki status isteri bagi suami atau tidak?

1. Jika seorang suami menjatuhkan talak satu atau dua isterinya, kemudian masa 'idahnya berakhir, lalu ia menikah dengan lelaki lain dan mereka melakukan hubungan badan, kemudian mereka bercerai lagi dan ia kembali kepada suami pertama, apakah suami pertama tersebut memiliki tiga talak lagi, sebagiamana jika ia menjatuhkan talak tiga, lalu suami lain menyetubuhinya, atau kembali kepadanya dengan jumlah satu talak atau dia talak?
2. Apakah wanita yang ditalak raj'i berhak melakukan hubungan suami isteri sebelum rujuk atau tidak?

Adapun jawapan terhadap permasalahan yang pertama adalah: bahawasanya jika ia rujuk kepada isterinya, maka ia memiliki hak talak sebagaimana yang tersisa, sama sahaja apakah ia telah disetubuhi orang lain atau tidak. Kerana yang merosakkan hak talak adalah talak tiga, kerana jika ia menceraikan isteri dengan talak tiga, kemudian mereka rujuk setelah isteri tersebut menikah dengan orang lain, maka ia memiliki tiga talak lagi, sementara jika ia hanya menjatuhkan talak satu atau dua saja, kemudian mereka rujuk maka ia hanya memiliki hak talak yang tersisa saja, sama sahaja apakah orang lain menyetubuhinya atau tidak, dan pendapat ini hampir menjadi kesepakatan para ulama[93], dan pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ubai Bin Ka'ab serta Imran Ibnu al-Hushshain.

---

[93] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: Abu Hanifah dan Abu Yusuf menentang pendapt ini, mereka berkata: jika suami lain menyetubuhi isteri tersebut melalui akad sahih, kemudian ia kembali kepada suami pertama, maka ia memiliki tiga talak, sebagaimana jika ia menceraikannya dengan talak tiga tanpa membezakan, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, akan tetapi muhaqqiq Abu Hanifah berkata: bahawa pendapt Muhammad adalah pendapat sahih, sebagaimana pendapat ketiga aimmah. Adapun hujah mereka bahawasanya pendapat ini diriwayatkan dari para pembesar sahabat, dan tidak mudah menentang pendapat ini.

Sebahagian mereka merujuk kembali kedua sahabat ini, kerana ini adalah pendapat yang lebih rajih, kerana jika proses tarjih terhadap satu pendapat dinisbatkan kepada riwayat, maka kedua sahabat ini juga meriwayatkan pendapat ini dari dua ahli fiqh dari golongan para sahabat. Kerana ilmu fiqh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak dapat diragukan lagi untuk dijadikan sebagai hujah dalam ilmu fiqh. Sementara jika pendapat dinisbatkan kepada dalil, maka jika ketiga talak

Adapun jawapan terhadap permasalahan kedua, bahawasanya isteri yang diceraikan dengan talak raj'i tetap menjadi hak suami kecuali hak bersetubuh, ia berhak mewarisi suaminya, demikian pula suaminya berhak atas warisannya, ila' di antara mereka sah, jika ia bersumpah untuk tidak mendekati isteri yang ia ceraikan dengan talak raj'i selama empat bulan, maka jatuhlah ketetapan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam bab Ila, li'an di antara mereka juga sah, jika seseorang menuduh isteri yang telah ia ceraikan dengan talak raj'i melakukan perzinaan, sementara ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka mereka harussaling bersumpah sebagaimana ketika mereka sedang bersuami isteri. Zihar di antara mereka juga sah, jika suami berkata kepada isteri yang ia ceraikan: engkau bagiku seperti ibuku, maka ia wajib melakukan kifarat yang akan dijelaskan pada bab yang akan datang, dan talak tetap sah, jika ia berkata: aku menjatuhkan talak-talak kepada isteriku, maka jatuhlah talak dua: dan jika ia mengkhulu' maka khulu' tersebut dianggap sah, sementara zina dan percumbuan menjadi pembahasan bagi para ulama mazhab[94].

---

hilang dengan persetubuhan suami kedua, maka ia juga dapat menghancurkan lebih sedikit lagi, dan adpaun perkataan Muhammad, bahawa maksud firman Allah: *sampai akhirnya ia menikah dengan suami yang lain*, dimana ia dijadikan sebagai pengharaman besar, dengan demikian ia menghabiskan seluruh hak dan bilangan talak.

Sementara kita tidak dapat memungkiri keabsahan dalil ini, kerana tidak banyak ulama yang menentang pendapat tersebut, kerana ia berlaku antara nikah pertama dengan nikah kedua, jika pendapat ini diterima, maka ia tidak hanya sebatas hilangnya ketiga talak, akan tetapi ia cukup menghilangkan ketiga talak, maka lebih layak lagi hal ini berlaku bagi yang lain.

[94] **Menurut ulama Hanafiah:** mereka berkata: wanita yang diceraikan dengan talak raj'i boleh berhias didepan suaminya, dan tidak boleh berzina ketika suaminya tidak ada. Akan tetapi hal ini diharamkan bagi wanita yang diceraikan dengan talak ba'in dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Akan tetapi ada syarat berhias tersebut, iaitu dengan harapan agar suami mahu rujuk kepadanya, dimana jika ia mengirah dengan berhias suami tersebut akan rujuk kepadanya, maka ia boleh melakukannya. Sementara jika ia yakin bahawa berhias tidak mendatangkan manfaat, bahkan tidak menjadikan suami menarik perhatian, maka ia tidak perlu melakukannya.

Suami boleh melakukan khalwat dan masuk ke dalam kamar isteri yang diceraikan dengan talak raj'i walaupun dilakukan tanpa izinnya, akan tetapi sangat dianjurkan jika ia memberi tahu terlebih dahulu, akan tetapi dengan syarat ia melakukan semua ini dengan niat rujuk. Sementara jika ia melakukan hal ini tanpa niat rujuk, maka ia makruh melakukannya, kerana dapat sahaja ia bercumbu dan menyentuh isteri tersebut, dan hal ini dapat menjadikan mereka rujuk sementara ia sendiri tidak menginginkannya, lalu ia menjatuhkan talak untuk yang kedua kalinya, maka masa 'idahnya semakin panjang lagi. Sikap ini tidak baik, jika suami tidak ingin rujuk kepada isteri, maka hendaknya jangan memperpanjang masa 'idah dengan khalwat atau persetubuhan, kerana ia boleh menyetubuhi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i tanpa izin dari pihak isteri, sehingga perbuatan tersebut menjadi makruh, sementara jika ia berniat melakukan semua ini untuk melakukan rujuk, maka tidak adalah larangan baginya.

Bolehkan ia bepergian bersama isteri yang ditalak raj'i jika niatnya untuk rujuk atau tidak? Jawapannya adalah: bahawa pada hakikatnya ia tidak berhak membawanya keluar rumah sebelum rujuk sebagaimana firman Allah: *dan janganlah kalian mengeluarkan mereka (isteri-isteri) dari rumah mereka*. Sebahagian ulama berpendapat: jika ia membawanya keluar dengan niat rujuk maka tidak mengapa ia melakukannya. Seorang suami sunnah melakukan rujuk di hadapan saksi dua orang lelaki yang adil, walaupun setelah melakukan rujuk dengan perbuatan.

PEMBAHASAN ILA'

Pengertian ila': Secara bahasa ila' adalah sumpah. Sama sahaja apakah sumpah tersebut dilakukan untuk tidak mendekati isterinya atau orang lain, melalui definisi ini maka kita dapat mengetahui bahawa ila' adalah sebuah pernyataan untuk tidak menyetubuhi isteri, dan hal ini berlaku pada zaman jahiliyah. Perbuatan ini memiliki ketentuan khusus, iaitu ia diharamkan untuk mendekat isteri selamanya, jika seseorang berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku lagi, maka menurut mereka –masyarakat jahliyah- maka ia diharamkan menyetubuhi isteri selamanya.

Makna ila' secara bahasa lebih umum daripada makna istilah syariat, kerana makna ila' menurut syariat adalah: bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri secara khusus, dengan demikian para ulama tidak menyebut ila' bagi orang yang bersumpah untuk tidak makan, minum dan lain-lain.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: jika ia berniat untuk merujukya, maka ia boleh bercumbu denganya, baik melalui sentuhan, melihat aurat, berkhalwat bahkan bersetubuh, jika ia melakukan hal-hal tersebut dengan niat ingin rujuk maka hal ini diperbolehkan, jika tidak maka perbuatan tersebut haram, bahkan jika ia tidak berniat rujuk maka ia diharamkan berkhalwat atau melihat kepada auratnya, bahkan isteri tersebut sama seperti orang lain baginya.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: tidak halal baginya bersenang-senang atau bercumbu sebelum melakukan rujuk melalui perkataan, sama sahaja apakah ia berniat ingin merujuk atau tidak, kerana pada hakikatnya wanita tersebut tidak dikatakan isterinya, sehingga ia tidak boleh bercumbu lagi sebelum rujuk walaupun hanya sebatas perkataan saja, kerana wanita tetap menjadi isteri bagi seseorang pada lima tempat, seabgaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

Pertama: firman Allah: *Kepada orang-orang yang mengila' isterinya."* (al-Baqarah: 226). ila' memiliki makna talak raj'i bagi wanita.

Kedua: *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu* (An Nisa: 12). Isteri yang diceraikan dengan talak raj'i tetap mendapat warisan dari suamiya, dengan demikian ia tetap menjadi isteri bagi suami.

Ketiga: *"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)."* (al-Nur: 6). Wanita yang diceraikan memiliki hak yang sama seperti isteri jika suami menuduhnya melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang kami sebutkan pada bahagian lalu.

Keempat: *"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (Al Mujaadilah: 2)

Kelima: *"dan jika kalian menceraikan isteri-isteri kamu."* (al-Thaalaq: 1). Talak raj'i disebut juga dengan perceraian, dengan demikian ia juga masuk ke dalam golongan isteri.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj'i berhias untuk memikat suaminya, sementara suami boleh berkhlawat bahkan bersetubuh, bercumbu bahkan mengadakan musafir dengannya, sama sahaja apakah ia melakukannya dengan niat rujuk atau tidak, hanya sahaja bercumbu selain persetubuhan tidak menyebabkan mereka rujuk, yang jelas wanita tersebut memiliki hak yang sama dengan isteri yang lain, sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Hukum atau ketentuan ila' menurut syariat berbeza dengan ketentuan pada zaman jahiliyah, kerana sumpah dalam hal ini tidak menjadikan wanita haram selamanya, sebagaimana yang akan dijelaskan kepada anda. Kalimat ila' adalah mashdar *ala yuli ilaan*, seperti kalimat *'atha yu'tha ithaan*, sementara al-*aliyah* adalah *isim* yang memiliki makna sumpah, kalimat jamaknya adalah al-*alaya*, seperti kalimat *khathatun* dan *khathaya*. kalimat yang sama dengan kata al-*ulwatun* yang merupakan isim bermakna sumpah. Ada juga yang mengatakan: *ta'allaya yata'allaya* yang ertinya bersumpah, hal serupa juga dengan kalimat *l'tallaya ya'tallaya*, di antaranya firman Allah: *"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah."* (al-Nuur: 22).

Adapun definisi menurut syariat adalah: bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, sama sahaja dengan ucapan: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku, atau menentukan waktu dengan lafaz selamanya dengan mengatakan: demi Allah aku tidak akan mendekati isteriku selamanya, atau menentukan waktu selama empat bulan atau lebih dengan mengatakan: demi Allah aku tidak akan mendekati isteriku selama empat bulan, atau selema satu tahun, seumur hidupnya, atau selama langit dan bumi masih utuh dan lain-lain.

Jika ia mengucapkan kalimat ini maka ia telah melakukan ila' kepada isterinya, sementara jika ia menentukan waktunya selama dua bulan, tiga bulan, empat bulan[95] dan tidak lebih dari empat bulan walaupun hanya satu hari, maka ucapan ini tidak disebut sebagai ila, sumpah juga tidak dianggap ila, jika dilakukan dengan lafaz sifat-sifat Allah, sebagaimana jika ia berkata: wa qadrillahi, atau wa ilmillahi. Demikian pula jika ia bersumpah dengan selain Allah dan sifat-Nya, seperti talak, zihar, pemerdekaan, nadzar. Jika ia berkata: ia aku talak jika aku telah menyetubuhinya, atau dia bagiku seperti ibu kandungku jika aku menyetubuhinya, atau demi Allah aku bernadzar akan melakukan ibadah haji atau hambaku menjadi merdeka jika aku menyetubuhinya, maka dalam hal ini ia telah melakukan ila[96]. Dan adapun definisi ila' menurut ulama mazhab akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini[97].

---

[95] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: bahawa batas minimum waktu ila' adalah empat bulan, dan tidak ada syarat untuk melebihkannya, pembahasan ini akan diperjelas pada bab hukum ila' yang akan datang.

[96] **Menurut ulama Hanbali**: mereka berkata: bahawa tidak dinamakan ila' kecuali jika ia bersumpah atas nama Allah, atau dengan sifat-Nya, sebagaimana yang dijelaskan pada definisi ila' di bawah ini.

[97] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka mendefinisikan ila': sumpah atas nama Allah untuk tidak mendekati isteri secara mutlak tanpa menentukan waktu atau tanpa menentukan waktu empat bulan lebih, atau menggantungkan hubungan suami isteri dengan perbuatan yang sangat sulit dilakukan. Maka maksud perkataan mereka: sumpah atas nama Allah, hal ini meliputi jika bersumpah dengan menggunakan nama atau sifat-sifat-Nya.

Adapun maksud perkataan mereka: untuk tidak mendekati isteri, maksudnya adalah untuk menyetubuhi kubulnya dengan cara berikut yang akan dijelaskan. Adapun maksud perkataan mereka: atau menggantungkan hubungan suami isteri dengan perbuatan yang sangat sulit dilakukan, hal ini meliputi jika menggantungkan talak dengan mengatakan: jika aku menyetubuhimu maka engkau akan aku ceraikan, atau aku akan memerdekakanmu. Hal ini juga sama jika ia berkata:

jika aku mendatangimu (menyetubuhimu) maka hambaku akan aku merdekakan, atau jika aku mendekatimu maka aku bernazar melaksanakan haji, atau puasa walaupun hanya satu hari, kerana semua yang disebutkan di atas adalah perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan.

Hal ini berbeza jika ia berkata: jika aku mendekatimu maka aku wajib berpuasa pada bulan ini, atau bulan lalu, kerana nazar untuk masa yang lalu tidak sah, kerana dapat sahaja ia menyetubuhi isterinya pada bulan yang akan datang, sehingga nazarnya tidak memiliki makna apa-apa, kerana semuanya telah menjadi masa lalu. Demikian pula jika ia berkata: aku wajib membayar denda, 'itikaf, atau kifarat sumpah, atau aku wajib memerdekakan hamba perempuan tanpa menentukan jenis dan bentuknya, atau aku wajib melakukan solat sebanyak seratus kali, dan perbuatan-perbuatan yang menyulitkan diri.

Hal ini berbeza jika ia berkata: aku wajib melakukan solat beberap rakaat atau mengikuti jenazah, atau bertasbih dan hal-hal yang tidak memberikan kesulitan bagi diri, maka hal ini tidak menyebabkan ila, dan jika ia tetap mendatangi isterinya, maka ia telah mengila' dengan nama Allah, maka ia harus membayar kifarat sumpah, dan jika ia menggantungkan dengan talak, maka jatuhlah talak. Sama saj aapakah ia menggantungkan kepada talak atu mentalak wanita lainnya, dan jika digantungkan kepada pemerdekaan hamba tanpa memberikan ketentuan, maka ia wajib melakukannya. Dan jika ia menggantungkan kepada yang lain, maka ia wajib membayarnya dan ila' tidak dianggap ada, dan jka ia tidak mendatangina, maka keadaan mereka seperti halnya di bawah ini:

Maka jelaslah anda telah mengetahui bahawa ila' sah kepada talak, pemerdekaan hamba, zihar, denda, haji, puasa, kerana sangat sulit untuk melakukannya. Sementara jika sulit untuk melakukannya, mak asah dijadikan sebagai ila, jika tidak maka ia tidak sah, sebagaimana jika seseorang berkata: jika aku menyetubuhimu, demi Allah aku wajib solat dua puluh rakaat, maka kita sama-sama mengetahui bahawa solat dua puluh rak'at bukalah hal yang sulit bagi diri kita, kerana jika ada yang merasa kesulitan hal ini disebabkan sifat malas, sesiapa yang mengatakan hal itu maka ia tidak dinamakan sebagai ila, berbeza jika ia bernazar untuk melakukan solat seratus rakaat, kerana ia pada dasarnya ia merasa kesulitan dalam melakukannya, sehingga orang yang bernazar sama seperti melakukan ila.

Jika anda berkata: jika seseorang bersumpah atas nama Allah dengan berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku, maka ucapan ini menjadi ila, bahkan ia merupakan asalnya, walaupun dengan menyetubuhi isterinya ia tidak wajib melakukan perbuatan yang sulit, jawapannya adalah: bahawasanya ia wajib melakukan kifarat sumpah, dan pada dasarnya kifarat sumpah itu sulit untuk dilakukan, ada dua perkara yang tertera dalam maksud ini, di antaranya:

Pertama: ilah zimmi dengan sumpah, misalnya dengan berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku, menurut imam ia telah melakukan ila, dan jika perkara ini diangkat kepada kita maka kita juga pasti mengatakan bahawa kita melakukan ila, sementara jika ia menyetubuhi isterinya ia tidak terkena kifarat, sebab kafir zimmi tidak terkan hukum syarak yang mewajibkan kifarat. Adapun jawapan atas wacana ini adalah: ia diberi beban ila' kerana hal ini bersangkutan dengan interaksi sosial dan urusan dunia, bukan urusan ibadah, dan ia tidak wajib membayar kifarah kerana ia bersangkutan dengan ibadah, kerana kafir zimmi bukan orang yang dibebani kewajipan ibadah, dengan demikian ia mendapat pengecualian dalam permasalahan ini kerana keberadaannya sebagai orang kafir.

Kedua: bahawasanya jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteri keempatku, maka ia berhak menyetubuhi tiga isterinya tanpa membayar kifarat, dengan demikian ia telah mengila' isterinya tanpa melakukan perbuatan yang sulit. Jawapannya adalah: bahawasanya jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi keempat isteriku, maka maknanya adalah bahawa ia telah bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan terhadap keempat isterinya secara keseluruhan, dan tidak ada larangan baginya untuk mendatangi sebahagiannya. Akan tetapi ia dilarang untuk mendatangi seluru isterinya.

Sementara jika ia mendatangi tiga isteri, dan meninggalkan satu orang saja, maka ia telah mengila' salah satu di antara mereka. Sebagai perbandingannya adalah, jika ia bersumpah untuk tidak berbicara dengan Zaid, Umar, kemudian ia berbicara dengan Zaid sahaja maka ia tidak terlarang. Sementara jika ia berbicara kepada Umar setelah Zaid maka perbuatannya menjadi terlarang, sebagaimana jika ia berbicara dengan keduanya secara bersamaan. Hal ini sama jika ia berkata kepada isteri dan hambanya: demi Allah aku tidak akan mendekati mereka berdua, kemudian ia mendatangi isterinya saja, maka dengan demikian ia tidak melakukan ila, akan tetapi jika ia kembali mendatangi hambanya, maka ia ia telah melakukan ila' terhadap isteri, kerana sumpah terhenti dengan mendatangi mereka secara bersamaan.

Menurut ulama Hanabilah: mereka berkata: ila' adalah sumpah suami -yang mungkin untuk disetubuhi-atas nama Allah atau sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi isterinya walaupun dilakukan sebelum dukhul terhadap kubulnya. Maksud perkataan mereka: suami, kalimat ini menandakan bahawa tuan hamba keluar dari maksudnya, kerana jika ia bersumpah untuk tidak mencampuri hambanya, maka ia tidak dinamakan melakukan ila. Maksud perkataan mereka: yang mungkin untuk disetubuhi, hal ini tidak termasuk jika isterinya masih di bawah umur, kerana tidak mungkin menyetubuhinya, hal ini juga berlau bagi isteri yang memiliki penyakit atau halangan untuk disetubuhi, dan jika mereka melakukan ila, maka hal ini tidak termasuk ila' yang dianjurkan syariat.

Maksud perkataan mereka: atas nama Allah atau sifat-sifat-Nya, hal ini tidak termasuk jika seseorang bersumpah atas nama Kaabah, Nabi, Talak, pemerdekaan, zihar, dan lain-lain. Kerana sesiapa yang bersumpah atas semua ini, maka ia tidak dapat disebut sebagai ila.

Maksud perkataan mereka: untuk tidak menyetubuhi isterinya walaupun dilakukan sebelum dukhul terhadap kubulnya, hal ini tidak termasuk jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi dubur isterinya, antara kedua pahanya dan lain-lain. Pada bab yang akan dtang permasalahan ini akan dijelaskan secara terperinci.

Apakah sumpah sama dengan nazar, seperti sumpah atas nama Allah, atau sumpah atas nama yang lainnya? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, jika suami berkata kepada isteri: jika aku menyetubuhimu maka aku wajib solat dua puluh rakaat, maka ia telah mengila' isterinya dan ia wajib menunggu sampai empat bulan, lalu ia melakukan apa yang dilakukan orang yang mengila'. Sebahagian ulama berkata: ia telah melakukan ila' kerana nazar sama dengan sumpah, sebab menurut ulama Hanbali ila' adalah sumpah, sementara sumpah tidak dapat dilakukan kecuali atas nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, jika ia menggantungkan sumpah terhadap persetubuhan dengan talak, misalnya dengan berkata: jika aku menyetubuhimu maka engkau telah aku talak, atau ia menggantungkannya dengan pemerdekaan, misalnya dengan berkata: jika aku mendatangimu maka hambaku akan merdeka, atau ia menggantungkan dengan sedekah, dan lain-lain.

Maka semua ini tidak dapat dikatakan sebagai ila, kerana menggantungkan sesuatu dengan syarat tidak dapat dikatakan sebagai sumpah, ditambah lagi di dalamnya tidak terdapat huruf sumpah, hanya sahaja tujuannya menggabungkan antara sumpah dalam larangan atas perbuatan atau meninggalkan. Kerana penamaannya sebagai sumpah hanya dari segi pembolehan saja. Sumpah dengan menggantungkan kepada sesuatu sama seperti sumpah atas nama Kaabah, kerana keduanya tidak dapat dikatakan sebagai sumpah. Jika ia bersumpah atas nama tersebut, kemudian ia menyetubuhinya maka ia wajib melaksanakan kifarat dan talak dianggap jatuh. Kemudian ia wajib melaksanakan pemerdekaan hamba, melakukan nazar, solat, puasa, sementara jika ia belum menyetubuhinya maka ia tidak dapat disebut sebagai ila. Memang benar bahawa isteri memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar suaminya datang atau meceraikannya kepada hakim jika suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama empat bulan.

Jika suami berkata kepada isteri: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu insya' Allah, akan tetapi ia menyetubuhinya, maka ia tidak terkena kifarat, kerana pengecualin tersebut memiliki dampak atau manfaat. Maka jelaslah anda dapat melihat bahawa ulama Hanabilah memiliki pandangan berbeza dengan pendapat Hanafiah dan aimmah yang lain yang mengatakan bahawa

menggantungkan sesuatu dalam berbuat tidak dapat dikatakan sebagai sumpah. Dimana mereka tidak mengakuinya sebagai ila, hanya sahaja mereka tetap mewajibkan kifarat jika melakukan larangan tersebut. kerana dalam hal ini tidak ada perbezaan di antaranya, kerana ia telah bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama empat bulan, atau menceraikannya walaupun tidak sampai mengila'nya.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: menurut syariat ila' adalah sumpah suami muslim, mukallaf yang memungkinkan untuk menyetubuhi isterinya untuk tidak melakukan hubungan suami isteri dengannya dan tidak dalam keadaan menyusui lebih dari empat bulan jika ia lelaki merdeka, atau lebih dari dua bulan jika ia seorang hamba.

Maksud perkataannya: sumpah suami, meliputi tiga macam:

Pertama: bersumpah atas nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, misalnya dengan berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu, atau aku tidak akan menyetubuhimu selama lima bulan, hal ini sama dengan ketika ia berkata: demi ilmu Allah dan kekuasaan-Nya dan lain-lain.

Kedua: mewajibkan suatu perkara tertentu, dan sah melakukannya untuk menjatuhkan talak, pemerdekaan, sedekah, solat, puasa, haji. Misalnya seseorang berkata: jika aku menyetubuhimu maka engkau aku ceraikan, atau aku akan memerdekakan hambaku, atau aku bersedekah satu Pound, atau aku akan solat seratus rak'at, berpuasa selama satu bulan penuh, berjalan keMakkah. Maka semua ini dinamakan nazar yang ditentukan.

Ketiga: mewajibkan suatu perkara yang masih diragukan, misalnya dengan berkata: jika aku menyetubuhimu, maka aku memiliki nazar, atau aku wajib memberikan sedekah.

Sementara jika ia berkata: aku bernazar untuk tidak menyetubuhimu. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, sebahagian mereka berkata: dengan ucapan ini ia telah melakukan ila, sebahagian ulama lain berpendapat: ucapan ini tidak dapat disebut sebagai ucapan ila. Adapun yang pertama baha makna ucapan tersebut: aku bernazar untuk tidak menyetubuhimu adalah: jika aku tidak menyetubuhimu maka aku memiliki nazar, dan pada hakikatnya ia tidak menyetubuhi isterinya, dan tidak boleh menyetubuhi isteri kerana maksiat. Sementara nazar yang digantungkan kepada maksiat tetap wajib.

Adapun yang kedua: ini tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ta'liq (menggantungkan), kerana maknanya adalah mashdar dari fi'il, maknanya adalah: tidak menyetubuhimu adalah nazarku, ini adalah salah satu bentuk nazar untuk maksiat, sementara tidak ada ketergantungan dalam nazar maksiat, bahkan nazar tersebut tidak dianggap sah.

Dari huraian di atas dapat anda ketahui bahawa perbezaan pendapat ada pada ta'liq (menggantungkan), atau ketidak adaan menggantungkan saja, sesiapa berkata: bahawa sesungguhnya ia adalah ketergantungan nazar untuk tidak menyetubuhi, maka ia berpendapat: bahawa hal ini lazim kerana menggantungan nazar atas maksiat lazim, sesiapa yang berpendapat: ia tidak dapat dikatakan sebagai ketergantungan, akant etapi ia merupakn mubtada dan khabar, seolah-olah ia berkata: tidak menyetubuhimu adalah nazar bagiku, maka sesungguhnya ia berkata: ucapan ini tidak lazim, kerana ia merupakan nazar dalam maksiat, sementara tidak ada kewajipan untuk melaksanakan nazar dalam hal maksiat. Dan ila' dalam hal ini tidak dapat dianggap sah.

Sementara jika ketergantungan itu jelas, maka tidak ada perbezaan pendapat mengenai keabsahannya sebagai ila, sama sahaja apakah nazar tersebut ditentukan, atau samar, sebagaimana halnya pada bentuk sebelumnya. Iaitu: jika aku menyetubuhimu maka aku memiliki nazar, dimana ia mengantungkan nazar kepada persetubuhan, maka hal ini wajib laksanakan.

Maksud perkataan mereka: Muslim, maka ia tidak termasuk ila' orang kafir, kerana sumpahnya tidak dapat disebut sebagai ila, hal ini berbeza menurut ketiga aimmah, dimana mereka berkata: bahawa ila' orang kafir dianggap sah, sebagaimana yang akan anda ketahui dalam bab syarat ila, mereka mengemukakan dalil pendapat ini dengan firman Allah: *dan bagi suami-suami yang mengila' isteri-isteri mereka.*

Maksudnya lafaz ila' meliputi kaum muslim, kafir, orang yang merdeka, hamba. Kemudian ulama Malikiah memberikan jawapan mengenai hal ini, hal itu benar jika hubungannya tetap dengan umumnya, akan tetap maksud firman Allah: *"jika mereka saling memaafkan, maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha bijak sana."* (al-Baqarah: 226). Menunjukkan sesuatu yang khusus bahawa ia ditujukan kepada kaum muslimin saja, kerana orang yang mendapat ampunan dari Allah untuk menyetubuhi isterinya kembali adalah kaum muslimin saja, sementara orang kafir keluar dari rahmat-Nya bila dan dimana sajapun.

Kemudian hal ini dijawab bahawa kaedah mazhab Malikiah cukup untuk menyatakan bahawa orang kafir tetap mendapat balasan dari Allah kerana melakukan perbuatan maksiat. Dengan demikian kita dapat mengatakan: bahawasanya jika ia merujuk kembali kepada isterinya maka Allah akan mengampuni dosa dan kemaksiatan yang dilakukan.

Adapun maksud perkataannya: mukallaf, hal ini tidak termasuk ila' anak-anak atau orang gila, kerana ila' mereka berdua tidak dianggap sah, sama seperti ila' orang kafir. Adapun maksud perkataannya: wanita yang memungkinkan untuk disetubuhinya, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak dapat disetubuhi selamanya seperti orang tua renta yang tidak mampu menyetubuhi isteri. Sementara orang yang tidak mampu mendatangi wanita kerana sakit, ilanya tetap sah selama ia tidak menentukan waktu tersebut ketika sedang sakit, kerana pada saat itu ia tidak mampu menyetubuhi isterinya.

Adapun maksud perkataan: untuk tidak menyetubuhi isterinya, hal ini meliputi jika berjanji untuk tidak menyetubuhi isteri dengan menetapkan waktu ringkas atau menggantungkan kepada sesuatu, misalnya dengan mengatakan: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu lebih dari empat bulan, contoh kalimat yang menggantungkan adalah: aku tidak akan menyetubuhimu selama aku masih berada di negeri ini.

Terkadang sumpah juga ringkas atau memiliki lafaz ketergantungan, demikian pula dengan meninggalkan persetubuhan, adapun kalimat ringkas adalah kalimat yang jelas, sementara kalimat yang digantungkan adalah: jika aku menikah dengan fulanah, demi Allah aku tidak akan menyetubuhinya selama lima bulan, atau ia berkata; demi Allah aku tidak akan menyetubuhi sifulanah selama ia masih orang lain bagiku. Ketika ia menikah dengannya, maka ia telah mengila'nya, demikianlah pendapat yang lebih masyhur.

Sebahagian mereka berkata: selama lafaz ila' masih digantungkan kepada sesuatu, maka ia tidak dapat disebut sebagai ila, sebagaimana firman Allah: *dan bagi orang-orang yang mengila' isteri-isteri mereka*, ayat ini menjadikan ila' secara khusus, kita tidak dapat memungkiri bahawa orang lain tidak dapat disetubuhi isterinya, akan tetapi pendapat yang paling masyhur adalah yang pertama.

Walhasil terkarang sumpah itu dilakukan dengan lafaz ringkas dan lugas, terkadang dengan lafaz digantungkan dengan sesuatu, anda telah mengetahui beberapa contoh sumpah, demikian pula dengan orang yang disumpah. Dimana terkadang ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi diucapkan dengan lafaz ringkas dan terkadang digantungkan kepada syarat, demikian pula dengan seseorang yang merupakan tujuan sumpah –isteri- sebagaimana yang anda ketahui sebelumnya.

Adapun maksud perkataan: tanpa menyesui, dengan demikian ucapan ini tidak termasuk jika diucapkan bagi orang yang sedang menyusui, kerana jika seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri pada masa menyusui, maka ia tidak dapat disebut sebagai ila, dengan syarat jika sumpah tersebut dilakukan untuk kemaslahatan anak yang sedang menyusui, bukan untuk tujuan lain. Sementara jika tujuannya agar menghalanginya untuk menyetubuhi isteri, maka hal ini dinamakan dengan ila.

Adapun maksud perkataan: hal ini tidak termasuk jika jika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama empat bulan atau kurang, maka hal ini tidak termasuk sebagai ila, kerana waktu ila' harus lebih dari empat bulan walaupun hanya satu hari, pendapat ini menurut tiga ulama terpenting berbeza dengan pendapat ulama mazhab Hanafiah, dimana mereka berkata:

bahawasanya dengan bersumpah untuk tidak mendekati isteri selama empat bulan, maka ila' dianggap sah.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: ila' adalah sumpah suami yang memilii kemampuan untuk melakukan persetubuhan, dan ia sah menjatuhkan talak untuk tidk melakukan hubungan intim dengan isteri yang memungkinkan untuk disetubuhi kubulnya secar mutlak, atau slama empat bulan.

Adapun maksud perkataan: sumpah, kalimat ini meliputi beberap hal, di antaranya:

Pertama: bersumpah dengan nama-nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, misalnya: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku, atau demi kekuasaan Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku.

Kedua: menggantungkan talak atau pemerdekaan terhadap persetubuhan, misalnya dengan mengatakan: jika aku menyetubuhimu maka engkau telah aku ceraikan. Contoh lain: jika aku menyetubuhimu maka hambaku akan merdeka. Ia menggantungkan talak kepada persetubuhannya dengan isteri. Sebagaimana pemerdekaan hamba digantungkan kepada persetubuhannya juga.

Ketiga: sumpah untuk melakukan nazar, seperti solat, puasa dan perbuatan baik lainnya. Sebagaimana jika seseorang berkata: jika aku menggaulimu maka demi Allah aku akan berpuasa, atau solat, memerdekakan hamba, haji dan lain-lain. Ketiga ucapan ini dapat menjadikan sumpah untuk tidak mendekati isteri sah. Dengan demikian suami telah menjatuhkan ila' kepada isteri, permasalahan ini akan dijelaskan pada bab hukum ila.

Adapun maksud perkataan: suami, kalimat ini meliputi suami kafir dan muslim, sama sahaja apakah ia besar atau masih kecil, merdeka atu hamba, bahkan orang mabuk, jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri maka ia telah melakukan ila' walaupun dalam keadaan mabuk, hal ini juga meliputi orangr sakit kelamin akan tetapi ia mampu melakukan persetubuhan, demikian pula orang yang tidak mampu melakukannya, misalnya jika ia bersumpah.

Adapun maksud perkataan: mampu menyetubuhinya, anak kecil yang belum memahami persetubuhan tidak termasuk dalam hukum ila, demikian pula orang yang memiliki penyakit lemah syahwat atau orang yang kelaminnya pendekat sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Kerana dalam keadaan ini ila' tidak bermakna, sebab pada dasarnya ia lemah untuk melakukan hubungan intim, hal ini berbeza dengan penyakit yang kesembuhannya masih diharapkan. Kerana ila' yang ia ucapkan masih dianggap sah, sementara jika masa sihatnya tidak dapat ditentukan, maka ila' tersebut tidak memiliki makna, kerana pada dasarnya ia tidak mampu melakukannya, sehingga tidak adalla walaupun ia bersumpah untuk tidak mendekat isterinya.

Adapun maksud perkataan: yang sah talaknya, kerana ada lafaz ila' yang tidak sah, misalnya lafaz talak dari anak-anak, orang gila, terpaksa, maka ila' mereka tidak dapat dianggap sah. Adapun tujuan mengatakan suami adalah untuk menyatakan bahawa selain suami tidak termasuk di dalamnya, seandainya seseorang bersumpah untuk tidak menyetubuhi Hindun, sementara di antara mereka tidak ada hubungan suami isteri, maka ila' tidak dianggap sah walaupun setelah itu mereka menikah, kerana apa yang dilafazkannya adalah sumpah, dan jika ternyata ia menyetubuhinya maka ia wajib membayar kifarat sumpah, dan anda telah mengetahui permasalahan ini, dimana talak terhadap orang lain tidak dianggap sah.

Adapun maksud perkataan: untuk menyetubuhi isterinya, hal ini tidak termasuk jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi hambanya, kerana hal ini tidak menyebabkan terjadinya ila, kecuali jika hamba tersebut adalah isterinrya, maka dalam hal ini ila' jatuh sama seperti halnya jika ia merdeka.

Adapun maksud perkataan: yang memungkinkan untuk menyetubuhina, hal ini tidak termasuk kepada anak-anak yang tidak mampu melakukan hubungan intim. Jika seorang suami bersumpah untuk tidak menyetubuhinya selama satu tahun, dan setelah enam bulan berlalu dari sumpah tersebut, ia mampu melakukan hubungan suami isteri, maka ila' dianggap sah, kerana satu

RUKUN ILA' DAN SYARAT-SYARATNYA

Rukun ila' sebanyak enam[98]: Mahluf bihi, mahluf alaihi, lafazah (shighat), masa, separangan suami isteri. Adapun yang dimaksudkan dengan mahluf bihi adalah sumpah, sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu dalam pembahasan definisi ila, maksudnya adalah persetubuhan, jika suami berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku, maka persetubuhan tersebut dinamakan dengan mahluf alaih, sementara nama Allah dinamakan dengan mahluf alaihi, demikian pula jika suami berkata: aku berhak menceraikannya ia tidak menyetubuhinya, maka talak tersebut dinamakan dengan mahluf bihi, sementara persetubuhan adalah mahluf alaihi. Kita sama-sama mengetahui bahawa mahluf alaihi digantungkan kepada isteri, kerana persetubuhan ada kerana isteri, adapun lafaz adalah lafaz sumpah dengan pembagaiannya sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu, adapun masa adalah masa ila, dimana ia tidak akan pernah menyetubuhinya selama empat bulan lebih[99].

Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat yang telah ditentukan[100].

---

tahun tersebut adalah masa ila, hal ini berbeza dengan sakit yang tidak menghalangi seseorang melakukan hubungan intim, akan tetapi ia tidak memiliki hak meminta hubungan suami isteri selama ia masih dalam keadaan sakit, sebagaimana yang terdapat dalam hukum ila.

Adapun maksud perkataan: pada kubulnya, hal ini tidak termasuk jika suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi duburnya, kerana hal ini tidak dapat menyebabkan ila' jatuh, kerana ia bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan terlarang. Hal ini berbeza jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhinya ketika ia sedang haid, atau kecuali ketika ia sedang berpuasa pada bulan Ramadhan, atau keculai ia sedang berada dimesjid, akan tetapi di dalamnya tidak terdapat sumpah untuk meninggalkan persetubuhan pada kubul, dan yang diharamkan kerana ia berlangsung pada masa haid, kerana tidak tidak ada larangan untuk menyetubuhi tempat tersebut, hal ini berbeza jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi duburnya, kerana hukum haramnya mutlak, dan jika ia bersumpah untuk menyetubuhi di antara kedua pahanya, maka hal ini tidak termasuk ila.

Adapun maksud perkataan: mutlak, hal ini termasuk selama ia tidak menentukan waktu, sebagaimana jika ia berkata kepada isteri: jika aku menyetubuhimu maka engkau aku ceraikan, atau ia menentukannya waktu yang menunjukkan selamanya: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selamanya, atau selama hidupmu, atau sampai al-Masih turun. Atau ia menentukan waktu lebih dari empat bulan walaupun hanya sesaat, sebagaimana jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama empat bulan lima detik, sementara jika ia berkata: empat bulan saja, atau kurang darinya, maka ucapan ini tidak dapat disebut sebagai ila.

[98] **Menurut ulama Hanafiyah**: mereka berkata: rukun ila' adalah sesuatu yang memiliki satu ikatan, iaitu lafaz sumpah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada bahagian lalu bahawa rukun adalah sesuatu yang masuk ke dalam bentuk, sementara bentuk ila' dikatakan sah jika diucapkan dengan lafaz, sementara satu ikatan ini adalah salah satu syarat bagi bentuk. Anda telah mengetahui bahawa orang yang membahagi-bahagikan syarat menginginkan sesuatu yang tidak dapat mendapatkan bentuk kecuali dengannya, sama sahaja apakah ia masuk ke dalam bentuknya atau tidak.

[99] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: masa 'idah adalah empat bulan sahaja tanpa ada penambahan.

[100] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: ada beberapa syarat lafaz sumpah, di antaranya:

Pertama: tidak menyatukan sumpah antara isteri dengan wanit lain, jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteri dan hambaku, atau aku tidak akan menyetubuhi isteriku dan sifulanah, kalimat ini tidak menjadikan ila' jatuh bagi isterinya. Kerana dapat sahaja ia menyetubuhi salah satu di antaranya tanpa harus membayar kifarat, sebagimana yang dijelaskan dalam definisi di atas.

Kedua: tidak memberikan pengecualian kepada sebahagian waktu, jika ia memberika pengecualian maka kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagi ila, misalnya jika seorang suami berkata kepada isteri: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama satu tahun kecuali satu hari, kalimat tersebut tidak dapat dikatakan sebagia ila' lagi. Kemudian jika ia telah melalui masa satu tahun dan tidak pernah mendatanginya bahkan pada hari yang ia keculikan tersebut, maka ia tidak mendapat denda atas sumpahnya, kerana tidak ada penjelasan baginya untuk mendekatinya pada hari yang dikecualikannya, bahkan ia membolehkan bagi dirinya untuk mendekatinya pada hari-hari mungkar dalam tahun tersebut bahkan ia berhak mendatanginya setiap hari pada tahun tersebut.

Dan jika ia bersumpah dengan lafaz seperti ini, maka ia berhak mendatanginya pada hari pilihannya selam dalam masa sumpah ini, dan jika ia mendekatinya perlu diperhatikan beberapa hal, jika waktu yang tersisa sebanyak empat bulan lebih setelah persetubuhan, maka ia ia dinamakan ila, kerana terbenamnya mtahari pada hari dimana ia mendekati isterinya, dimana jika ia mendatanginya setelah itu maka ia wajib membayar kifarat. Dan jika ia tidak mendekatinya sampai akhirnya empat bulan tersebut berlalu, maka jatuhlah talak.

Sementara jika ia mendatanginya setelah berlalu satu hari dari masa sumpah, sementara waktu yang tersisa kurang dari empat bulan, maka ia tidak dapat disebut sebagai ila, dengan demikian jika ia bersumpah pada awal tahun untuk tidak mendekati isterinya selama satu tahun kecuali hanya satu hari saja, maka kalimat ini tidak dapat disebut sebagai ila. Kerana ia berhak mendatangi isterinya bila sahaja ia inginkan, sehingga dapat sahaja ia mendekatinya sebelum empat bulan berakhir, sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai ila' kecuali setelah ia mendekatinya pada hari dimana ia memberikan pengecualian, kerana dengan demikian satu tahun yang dimaksudkan masuk ke dalam empat bulan lebih dan dianggap sebagai ila, jika tidak maka ia tidak dapat dikatakan sebagai ila.

Hal ini serupa jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama satu tahun kecuali satu jam, maka waktu satu jam ini tidak menjadikan ucapannya sebagai ila, sementara jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama satu tahun kecuali pada hari aku mendekatimu, maka selamanya ucapan ini tidak akan pernah menjatuhkan ila, sama sahaja apakah ia mendekatinya atau tidak, kerana ia berterus terang ingin mendekatinya pada hari-hari tahun yang ia sebutkan, bila saj ia mengatakan hal itu, maka ia telah melakukan sumpa, jika tidak maka ia tidak dapat dikatakan sebagai ila. Jika ia berkata: demi Allah aku tidak akn mendekatimu kecuali satu hari, dan ia membuang lafaz satu tahun, maka kalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai ila' kecuali jika ia mendekatinya, dan jika ia telah mendekatinya maka jatuhlah ila' selamanya.

Ketiga: tidak boleh menentukan tempat, jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhi isteriku ditempat ayahnya, maka kalmat ini tidak dapat dikatakan sebagai ila' kerana lafaz ini adalah lafaz sumpah dan berhak menyetubuhinya ditempat lain.

Keempat: tidak meliputi terhadap larangan untuk mendekati saja, jika suami berkata kepada isteri: jika aku menyetubuhimu diranjang maka engkau aku ceraikan, maka kalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai ila, kerana dapat sahaja pengakuan ini sebagai sumpah dengan mengajaknya keranjang, dan jika ia mengajaknya keranjang maka ia telah menceraikan isterinya, dan setelah itu ia berhak mendatanginya bila sahaja tanpa harus membayar kifarat.

Akan tetapi suami tersebut harus berhak menjatuhkan talak, iaitu harus baligh, berakal. Dengan demikian ila' orang gila, anak kecil, tidak sah. Sementara muslim tidak menjadi syarat ila, dengan demikian ila' kafir zimmi dianggap sah, kecuali jika ia bersumpah atas nama agama, misalnya: jika aku menyetubuhimu maka aku wajib melakukan ibadah haji, maka ucapan ini tidak

menyebabkan ila' jatuh. Sementara jika ia berkata: jika aku menyetubuhimu maka aku akan memerdekakan hamba, maka kalimat ini dapat menyebabkan jatuhnya ila' dan ia wajib memerdekakan seorang hamba, jika ia bersumpah atas nama Allah untuk tidak menyetubuhi isterinya maka ilanya sah, sementara menurut imam Abu Hanifah tidak sah, permasalahan ini telah dijelaskan pada bahagian lalu. Seorang hamba sahaya juga sah menjatuhkan ila' selama ia bersumpah dengan sesuatu selaia harta, kerana ia tidak berhak melakukan interaksi harta, jika ia berkata: jika aku menyetubuhimu maka aku wajib memerdekakan seorang hamba, atau aku wajib bersedekah, maka kalimat ini tidak dapat menjadikan ila.

Waktu tersebut memiliki syarat harus empat bulan penuh bagi lelaki merdeka dan tidak lebih, sebagaimana yang dibahas pada bahagian lalu, sementara jika wanita tersebut seorang hamba, maka masa ila'nya selama dua bulan, sama sahaja apakah suaminya merdeka atau seorang hamba.

Dengan demikian maka anda dapat mengetahui bahawa ila' sah walaupun dengan hal yang dapat menghalangi persetubuhan, seperti penyakit kelamin, atau lemah syahwat bagi salah satu atau kedua pasangan. Permasalahan ini akan dibahas pada bab hukum ila.

Demikianlah, perlu diketahui bahawa lafaz terbahagi kepada dua macam: lafaz yang jelas, maksudnya adalah lafaz yang menunjukkan untuk mendatangi wanita dengan pendengaran saja, dimana makna ini sentiasa dipakai, seperti jima', watha, Qurban, al-Mubadha'ah, memasukkan kemaluan ke dalam selangkangan, dan lain-lain. Jika ia mengaku dengan jelas bahawa ia belum pernah menolak perzinaan, maka secara hukum perdata ucapannya tidak dapat dipercaya, sementara menurut hukum agama ucapannya dipercaya.

Adapun lafaz kinayah adalah: kaliamat yang mengindikasikan kepada makna jima', akan tetapi dapat dibawa kepada makna lain, kerana maknanya tidak dapat dicerna secara langsung, seperti ucapannya: demi Allah aku tidak akan menyentuhnya, aku tidak akan memeluknya di atas ranjang, dan lain-lain. Yang jelas kalimat ini tidak menyebabkan jatuhnya ila, kecuali diiringi dengan niat.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: ada beberapa syarat shighah (lafaz), di antaranya:

Pertama: kalimat meninggalkan persetubuhan dengan isteri tidak ringkas atau menggantungkan dengan sesuatu, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan definisi di atas. Jika ia berkata: demi Allah aku akan menjauhi isteriku, demi Allah aku tidak akan berbicara dengan isteriku, maka kalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai ila.

Kedua: tidak boleh menetapkan kepada waktu tertentu, misalnya dengan mengatakan: demi Allah aku tidak akan menyetubuhinya pada malam hari, demi Allah aku tidak akan menyetubuhinya siang hari, hal ini berbeza jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu sebelum engkau keluar dari negeri ini, kerana kalimat ini menyebabkan jatuhnya ila' jika ia keluar dari negeri yang dimaksud. Hal ini serupa jika ia berkata: di dalam ruangan ini, dan jika ia tidak menyetubuhinya tanpa ila' atau ia bersumpah tidak akan menumpahkan maninya di dalam rahim isteri, maka isteri berhak mengadukan gugatan agar suami menceraikannya, bahkan hakim berhak memutuskan perceraian tanpa harus menunda waktu lagi.

Ketiga: lafaz diucapkan tanpa pengecualian, jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu satu tahun ini kecuali dua kali saja, maka kalimat ini tidak menyebabkan jatuhnya ila, kerana dapat sahaja ia ia tidak menyetubuhinya selama empat bulan, kemudian menyetubuhinya selama empat bulan lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya waktu yang tersisa kurang dari masa ila. Ia tidak diberi beban atau denda, bahkan tidak disebut sebagai ila. Jika suami berkata kepada isteri: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu dalam satu tahun ini kecuali satu kali, maka ucapan ini tidak menyebabkan jatuhnya ila, kecuali setelah ia menyetubuhinya dan waktu yang tersisa masih lebih dari empat bulan bagi wanit merdeka dan dua bulan lebih bagi sorang hamba wanita.

Keempat: sumpahnya tidak memberikan beban hukum kepada suami, misalnya: jika aku menyetubuhimu, maka sluruh wang yang ada padaku wajib aku sedekahkan. Kerana sumpah ini memberikan kesulitan bagi yang bersangkutan, sehingga ia tidak wajib melakukannya, bahkan ia tidak disebut sebagai ila. Kemudian syarat suami tersebut harus seorang muslim, walaupun ia seorang hamba, mukallafh, dan tidak sah ila' anak kecil, orang gila, dan ilanya dapat difahami, maka tidak dinamakan ila' jika kelaminya kecil, atau perempuan tidak dapat disetubuhi, orang tua renta yang tidak mampu melakukan hubungan intim, sementara syarat isteri harus sedang menyusui, permasalahan ini telah dijelaskan dalam penjelasan definisi ila.

Sementara syarat waktu harus lebih dari empat bulan walaupun hanya satu hari saja, sebahagian ulama berkata: harus lebih sepuluh hari jika isterinya seorang wanita merdeka, sementara jika isteri tersebut seorang hamba, maka harus lebih dari dua bulan.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: kedua suami isteri tersebut sudah pernah melakukan hubungan intim, dan jika suami masih kecil atau alat pitalnya tidak berfungsi, maka ila'nya tidak sah. Sementara syarat lafaz harus mengucapkan nama Allah atau salah satu sifat-Nya, atau menggantungkan dengan sesuatu, dan nazar, sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu. Sementara syarat mahluf alaihi harus mengucapkan bahawa ia tidak akan menyetubuhi isterinya, sementara jika ia hanya mengatakan untuk tidak bercumbu dengannya maka ila' tidak sah, sementara waktunya harus lebih dari empat bulan walaupun hanya sesaat saja, sementara syarat lafaz harus mengucapkan pernyataan bahawa ia tidak akan menyetubuhi isterinya, permasalahan ini telah dijelaskan pada definisi diatas, untuk lebih jelas silalah merujuknya kembali.

Lafaz terbahagi kepada dua macam, di antaranya:

Pertama: lafaz yang jelas (*sharih*), misalnya dengan mengatakan: demi Allah aku tidak akan memasukkan kemaluanku kepada farajmu walaupun hanya sampai hasyfahku (ujung kemalun), atau demi Allah aku tidak akan pernah menyetubuhimu. Dan jika ia berkata: aku ingin bersenggama dengan yang lain, maka ucapan tersebut dibenarkan melalui agama, bukan melalui pengadilan, jika ia berkata: aku ingin menyetubuhi dubur, maka ucapan ini dibenarkan melalui agama saja.

Kedua: lafaz sindiran atau perumpamaan (*kinayah*), misalnya dengan berkata: demi Allah aku tidak akan menyentuhmu, kalimat ini tidak menyebabkan ila' jatuh kecuali disertai dengan niat, sebab lafaz ini belum masyhur.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: ila' memiliki empat syarat, di antaranya:

Pertama: suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi kubul isteri secara khusus.

Kedua: suami bersumpah atas nama Allah atau salah satu sifat-Nya, kemudian terkadang mahluf alaihi jelas dan dapat ditetapkan melalui agama dan peradilan, lafaz ini adalah setiap kaliamt yang menunjukkan persetubuhan dengan wanita secara jelas, seperti memasukkan kemaluan ke dalam faraj wanita dan lain-lain. Terkadang dengan lafaz yang telah makruf menunjukkan persetubuhan, misalnya: demi Allah aku tidak akan mencampurimu, hal ini dapat ditetapkan sebagai lafaz ila, kerana tidak dapat dibawa kepada makna lain, akan tetapi terkadang lafaz tersebut tidakt menyebabkan ila' jatuh kecuali jika disertai dengan niat, misalnya: demi Allah aku tidak akan tidur bersamamu di atas ranjang yang sama, dan jika ia tidak berniat meninggalkan persetubuhan, maka ila' tidak dapat dianggap jatuh.

Ketiga: ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama empat bulan lebih.

Keempat: sumpah tersebut ditujukan suami kepada isteri yang memungkinkan untuk disetubuhi.

Maka jelaslah bahawa ila' hanya sah dilakukan muslim, kafir, hamba, orang baligh, mumayyiz, orang yang sedang marah, mabuk, orang sakit yang kesembuhannya masih diharapkan. Sebagaimana ila' sah kepada isteri yang memungkinkan untuk disetubuhi, sama sahaja apakah ia telah pernah menyetubuhinya atau tidak, sementara ila' tidak sah dilakukan orang gila, orang yang

HUKUM ILA' DAN DALILNYA

Hukum ila' ada dua:

1. Hukum ukhrawi, maksudnya adalah hukum yang berhubungan dengan dosa selama tidak ditebus melalui ampunan atau maaf.
2. Hukum duniawi, maksudnya adalah hukum yang bersangkutan dengan talak setelah empat bulan berlalu sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini, hal ini telah ditetapkan dalam firman Allah:

"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah: 226-227)

Makna kalimat *yu'luna* (yang meng-ila') adalah orang-orang yang bersumpah. Adapun makna firman Allah *Min Nisa'ihim* berhubungan dengan orang-orang yang diila, kerana maknanya adalah para wanita atau isteri suami yang mengila.

Anda telah mengatahui bahawa ila' adalah salah satu tradisi yang sudah dikenal bangsa Arab, kalimat ini digunakan sebagai pernyataan untuk tidak menyetubuhi isteri, bagi mereka ila' menyebabkan isteri haram selamanya untuk disetubuhi, maka makna firman Allah: *Kepada orang-orang yang mengila' isterinya.* Maknanya adalah: dan bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, masanya selama empat bulan, dan jika mereka saling memaafkan dan kembali menginginkan persetubuhan, sementara mereka telah bersumpah untuk meninggalkannya, maka niat tersebut menjadi taubat bagi mereka dari perbuatan dosa tersebut, dan Allah akan mengampuni mereka melalui kifarat.

Dari huraian ini maka jelaslah bahawa ila' merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan, kerana perbuatan ini dapat memberikan dharar bagi wanita, bahkan perbuatan ini menyebabkan kita meninggalkan hal terpenting bagi tabi'at manusia normal, bahkan berusaha menghapuskan regenerasi umat manusia, perbuatan ini juga menyebabkan manusia meninggalkan kelazatan dan kenikmatan yang telah diciptakan Allah untuk memberikan pelajaran berharga bagi seluruh manusia, bahkan boleh menyebabkan manusia berpaling dari ajaran syariat-Nya, yang jelas semua ini dapat menyakiti wanita.

Jika anda berkata: bahawa ila' tidak sewajarnya diperlambat Allah sampai empat bulan. Menurut pengarang: bahawa salah satu hikmah memperlambat masa ila' ini untuk menjaga kestabilan hubungan suami isteri, serta memperbaiki rumah tangga mereka yang hampir retak, sebab ini merupakan kebiasaan manusia. kerana jika kedua pasangan suami isteri yang sedang rentan dipisahkan,

---

tidak mampu melakukan hubungan intim, sama sahaja apakah kerana inpotensi mahupun kerana kemaluannya terlalu pendek atau terpotong dan lain-lain.

maka kerinduan akan tumbuh dalam hati mereka, dengan demikian mereka ingin merajuk ikatan rumah tangga yang selama ini tidak diperhatikan. Sementara jika perpisahan ini tidak menyebabkan mereka ingin kembali bersatu, maka akan lebih mudah memisahkannya.

Maksud firman Allah: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ada dua makna ayat ini, di antaranya:

Pertama: jika mereka ingin meneruskan sumpahnya untuk meninggalkan isterinya dan tidak mahu mendekatinya lagi sampai masa empat bulan yang disebutkan di atas berakhir, maka hal ini akan memudahkan mereka dalam melalui perceraian, kerana hal ini akan menjadi talak walaupun tanpa melafazkannya. Kerana berakhirnya masa 'idah menyebabkan jatuhnya talak, adapun penguat makna ini adalah firman Allah: *"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya."* (Surah al-Baqarah: 226).

Ucapan ini terputus dengan firman Allah,

"Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak." (Surah al-Baqarah: 226-227)

Menurut bahasa bahawa pemutusan terjadi kerana ada keterputusan tanpa pemutus, sehingga wajib memberikan maaf -rujuk- dengan bersetubuh atau melakukan talak setelah masa empat bulan yang disebutkan di atas berakhir tanpa ada pemutusan, baik melalui tuntutan isteri atau talak dari suami, perbandingan hal ini adalah, jika seseorang berkata kepada orang lain: sesungguhnya aku turun disamping kalian, jika kalian senang maka aku akan tinggal, jika tidak maka aku akan pergi, maka makna semua ini adalah, jika kalian tidak redha terhadapku, maka aku akan segera pergi tanpa harus melakukan suatu perbuatan selain pergi.

Makna kedua: bahawa makna firman Allah: *Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya),* maksudnya adalah menginginkan perceraian setelah tentu yang ditetapkan berakhir, keinginan untuk bercerai tidak boleh dilakukan kecuali setelah masa ila' tersebut berakhir, iaitu dengan cara menjatuhkan talak dari diri sendiri, atau mengajukan tuntutan kepada pengadilan dengan cara yang telah ditentukan.

Huruf *Fa* dalam firman Allah: *Fa In Fau* memiliki makna untuk mengikuti, maksudnya adalah: jika kalian memaafkan pada saat waktu yang telah ditentukan berakhir untuk menyetubuhi isteri-isteri mereka dan mengelurkan kifarat sumpah mereka. *maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk),* untuk menjatuhkan talak setelah masa yang ditentukan berakhir, *maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Makna yang pertama sesuai dengan makna firman Allah: *maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Mendengar terhadap ila' mereka, dan mengetahui kezaliman dan penderitaan

yang mereka perbuatan terhadap isteri-isterinya, iaitu dengan berakhirnya masa 'idah tanpa menginginkan rujuk untuk membina kembali rumah tangga sesuai dengan ajaran syariat.

Sementara makna yang kedua adalah ancaman bagi orang yang menjatuhkan talak setelah masa yang ditentukan berakhir, atau jika perceraian ditetapkan hakim, ayat ini berhubungan dengan beberapa perkara yang dijelaskan ulama mazhab di bawah ini[101].

---

[101] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: demikianlah perbuatan yang wajib diamalkan, maka bila sahaja masa waktu talak berakhir maka jatuhlah thala ba'in tanpa harus melaukan perbuatan yang lain. Permasalahan ini akan dijelaskan dalam mazhab mereka, akan tetapi ketiga ulam terpenting memiliki pendapat yang berbeza dengan mereka.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: bila sahaja waktu empat bulan yang dimulai dari sumpah berakhir, sementara ia tidak pernah menyetubuhinya, maka jatuhlah talak ba'in walaupun perceraian tersebut hanya talak satu, tanpa harus mengangkat permasalahan ini kepada hakim dan suami tidak perlu menjatuhkan talak lagi. Sementara jika suami mengaku pernah menyetubuhinya di hadapan saksi, kemudian masa 'idah berakhir, sementara isteri mengaku talak ba'in telah jatuh kerana isteri tidak mengakui persetubuhan yang disebutkan suami, sementara suami memberikan keterangan lain, dimana ia mengaku telah menyetubuhinya di hadapan saksi, kemudian para saksi tersebut membenarkannya, maka rujuk tetap sah dan talak ba'in tidak jatuh.

Jika ila' terjadi pada awal bulan (tanggal satu) maka waktu dihitung dengan rotasi bulan (Surahomariah) selama empat bulan. Dan jika ila' terjadi pada pertengahan bulan, maka para ulama berbeza pendapat dalam hal ini, sebahagian ulama berpendapat: bahawa masa tersebut dihitung dengan bilangan hari. Sebahagian ulama berpendapat: hitungan bulan pertama tersebut dihitung dengan bilangan hari, sementara bulan kedua, ketiga dan keempat dihitung dengan rotasi bulan, kemudian kekurangan hari pada bulan pertama dilanjutkan dengan hari pada bulan kelima.

Misalnya, jika seorang suami mengila'*i* isteri pada pertengahan bulan Sya'ban, maka masa bulan tersebut dihitung selama lima belas hari, kemudian bulan Ramadhan, syawal dan dzulkaedah dihitung melalui rotasi bulan, lalu perhitungan waktu tersebut disempurnakan dengan melanjutkan perhitungan kepada bulan dzulhijjah dengan tujuan agar kekurangan hari pada bulan saya'ban dapat disempurnakan. Pendapat yang kedua lebih menyeluruh lagi dan tidak memiliki kesamaran, kemudian jika masa yang disebutkan di atas berakhir, sementara suami tidak pernah mendekati isteri tesebut, maka jatuhlah hak rujuknya, dan hal ini terjadi dalam tiga bentuk, di antaranya:

Pertama: ditentukan dalam satu waktu, misalnyah seseorang menjatuhkan talak tiga dengan bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama empat bulan, kemudian masa tersebut berakhir dan ia sama sekali tidak pernah mendekatinya lagi, maka dengan demikian jatuhlah talak ba'in dan ia tidak memiliki hak rujuk lagi, dan sumpah tersebut dianggap batal jika akad baru dimulai lagi, bahkan ia boleh menyetubuhinya lagi kerana sumpah dianggap telah hilang, hal ini jelas kerana sumpahnya ditentukan dengan waktu.

Kedua: dengan menambahkan waktu yang kedua, misalnya seseorang bersumpah dengan talak tiga untuk tidak mendekati isterinya selama lapan bulan, dan dalam keadaan ini jika ia menyetubuhinya sebelum masa yang ditentukan berakhir maka jatuhlah talak tiga. Dan jika ia tidak menyetubuhinya sebelum masa yang empat bulan berakhir maka ia kehilangan hak rujuk kerana talak ba'in dianggap sah. Dan jika setelah itu ia melakukan akad baru sehingga mereka kembali menjadi suami isteri yang sah lalu menyetubuhinya sebelum waktu empat bulan yang tersisa berakhir, maka jatuhlah talak tiga. Sementara jika ia meninggalkannya sampai waktu yang empat bulan tersebut berakhir, kemudian waktu sumpah tersebut dimana ia bersumpah untuk tidak mendekatinya telah berakhir, maka ia telah menjatuhkan talak tiga, dan gugurlah hak rujuknya sebab dengan demikian talak ba'in dianggap sah. Sementara sumpah dianggap gugur jika akad baru

yang kedua dilakukan lagi, dan ia berhak menyetubuhinya sesuai dengan kehendak yang telah telah ditentukan syariat.

Dan jika ia berkata kepada isterinya: bahawa dengan menyetubuhinya selama satu tahun menyebabkan jatuhnya talak tiga, lalu ia menunggu masa pertama maka gugurlah hak rujuknya, kemudian ia melakuka akad baru lagi tanpa melakuka persetubuhan sampai masa yang kedua berakhir, yang bererti masa yang lapan bulan telah berakhir, maka hilanglah hak rujuknya untuk yang kedua kali, lalu setelah ia berakhirlah masa yang kedua baginya, dan jika ia melakukan akad baru, maka waktu yang tersisa tidak menjadi ila' lagi baginya, kerana waktunya kurang dari empat bulan kerana masa yang empat bulan telah berakhir dimana wanita tersebut tidak menjadi isterinya lagi. Dengan syarat waktu ila' tersebut selama empat bulan penuh tanpa harus memberikan penambahan waktu lagi.

Ketiga: tanpa harus menentukan waktu, sama sahaja apakah dengan menentukan lafaz untuk menunjukkan selamanya, misalnya dengan bersumpah dengan talak tiga untuk tidak mendekatinya selamanya, atau selama hidupnya, atau tanpa menentukan sama sekali, misalnya dengan bersumpah untuk tidak menyetubuhinya, hal ini terjadi dalam empat bentuk berikut ini:

1. Dia menyetubuhinya sebelum masa empat bulan tersebut berakhir, dengan demikian jatuhlah talak tiga.

2. Da tidak menyetubuhinya sampai sampai masa empat bulan berakhir, dengan demikian jatuhlah hak rujuk kerana masa empat bulan telah berakhir, dan jika ia melakukan akad kedua maka jatuhlah ila' dan hilanglah hak rujuk setelah waktu lain berakhir, dan jika melakukan akad yang ketiga lagi maka ia menjadi ila' dan hilanglah hak rujuk, dengan demikian wanita tersebut tidak halal lagi baginya sampai akhirnya menikah dengan lelaki lain. Dan setelah ia menikah dengan lelaki lain dan ia diceraikan lalu kembali kepada suami pertama, maka mereka berhak kembali dan ila' tidak ada lagi bahkan persetubuhannya tidak dianggap sebagai talak lagi, sebab kepemilikan pertama telah menjatuhkan talak tiga sementara pernikahan tersebut menyebabkan hubungan baru bagi mereka tanpa harus memikul beban ila.

3. Da bersumpah dengan talak tiga untuk tidak mendekati isteri selamanya, lalu ia tidak mendekatinya sampai masa empat bulan berakhir dan gugurlah hak rujuk, lalu isteri tersebut menikah dengan lelaki lain, lalu ia diceraikan kemudian kembali kepada suami pertama. Hal ini tidak menjadikan ila' gugur, kerana dengan menyetubuhinya menjadikan talak tiga jatuh, sebab sebelum wanita tersebut menikah dengn lelaki lain, ia telah bersumpah untuk tidak menyetubuhinya, sementara jika ia tidak menyetubuhinya maka hilanglah hak rujuk setelah waktu empat bulan yang disebutkan berakhir, dan jika ia melakukan akad kedua maka terjadi ila' dan gugurlah hak rujuk yang kedua, dan jika ia menyetubinya lagi maka jatuhlah talak tiga, jika tidak maka gugurlah hak rujuk ketiga setelah masa ketiga berakhir. Dengan demikian ia tidak menikahinya kecuali setelah menikah dengan lelaki lain, sebab suami kedua telah menghancurkan bilangan talak tiga suami pertama, sama sahaja apakah talak tiga atau tidak –menurut imam- maka isteri dapat kembali kepadanya dengan tiga talak, ditambah lagi bahawa isteri menikah menikah sebelum kepemilikannya berakhir, kerana pada dasarnya ia boleh menikah setelah hak rujuk pertama atau kedua telah gugur.

Kerana ila' selamanya tidak dapat gugur sehingga isteri dapat kembali lagi kepadanya dengan talak tiga, oleh kerana suami tersebut telah mengila' maka tidak dapat menjatuhkan talak kecuali jika masa ila' selama empat bulan telah berakhir, kerana setiap masa menyebabkan talak ba'in berakhir. akan tetapi anda telah mengetahui bahawa isteri tersebut kembali kepada suami dengan waktu yang yang masih tersisa. Jika waktu 'idah telah berakhir, kemudian ia menikah dengan lelaki lain lalu kembali lagi kepadanya untuk yang kedua kalinya, maka rujuk ini sah dengan catatan bahawa mereka telah melakukan talak dua, dengan demikian jika ia melakukan akad dan tidak menyetubuhinya maka hilanglah hak rujuk pertama setelah masa empat bulan berakhir, dan jika ia melakukan akad kedua tanpa melakukan persetubuhan, sementara masa empat bulan telah berakhir maka hilanglah hak rujuk yang terakhir, kerana yang pertama dihitung baginya, jika ia menikah

dengan lelaki lain, lalu untuk yang kedua kalinya ia kembali lagi kepada suami pertama, maka dengan demikian gugurlah ila.

4. Da bersumpah dengan talak tiga untuk tidak menyetubuhi isteri selamanya, akan tetapi sumpah ini diucapkan sebelum menyetubuhinya dan sebelum hak rujuknya berakhir dengan habisnya masa empat bulan terhitung dari jatuhnya talak tiga, kemudian masa 'idahnya berakhir lalu ia menikah dengan lelaki lain, kemudian ia kembali lagi kepada suami pertama, maka ia memilikinya lagi dengan talak tiga dan gugurlah ila, dan ia tidak memiliki beban hukum walaupun ia menyetubuhinya, kerana talak tiga membatalkan ila' dan mengeluarkan isteri dari kepemilikannya.

Perbandingannya adalah jika ia berkata kepada isterinya: jika aku menyetubuhimu maka jatuhlah talak tiga, kemudian ia menceraikannya dengan talak tiga sebelum menyetubuhinya, lalu ia menikah dengn lelaki lain lalu ia diceraikan lagi, lalu ia kembali kepada suami pertama lalu kemudian ia disetubuhi, maka talaknya tergantung kepada persetubuhan yang dilakukan kepadanya dan hal ini tidak pernah terjadi, kerana talak tiga membatalkan talak tiga pertama yang disebutkan dengan syarat, demikianlah pendapat yang memiliki dalil kuat, hal ini berbeza dengan orang yang berkata: bahawa talak tiga dengan satu kali ucapan tidak menyebabkan ila' gugur, tidak pula membataltkan syarat yang digantungkan, demikianlah perbezaan jika seseorang bersumpah dengan talak tiga untuk tidak menyetubuhinya, kemudian ia menjatuhkan talak satu lalu mengabaikan hak rujuknya sebelum masa empat bulan berakhir, atau ia menceraikannya dengan talak dua, kemudian setelah masa 'idah berakhir ia menikah dengan orang lain, lalu ia diceraikan suami kedua dan menikah lagi dengan lelaki lain, maka keadaan ini tidak menyebabkan ila' gugur.

Kerana yang mampu menggugurkannya adalah talak tiga saja, ia dapat dijatuhkan dengan talak satu atau dua, jika dalam keadaan ini isteri kembali kepadanya, lalu ia menyetubuhinya maka jatuhlah talak tiga. Sementara jika ia tidak melakukan persetubuhan dengannya, maka antara Muhammad dan Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeza. Menurut Muhammad: isteri tersebut berhak kembali kepadanya sesuai dengan sisa talak yang ada, dimana ia tidak memiliki talak kecuali satu talak, hal ini jika dua talak yang ia miliki telah hilang darinya. Sementara menurut Abu Hanifah: isteri tersebut kembali kepadanya dengn hak talak tiga, kerana suami kedua telah menghilangkan bilangan talak pertama yang dijatuhkan tadi, sama sahaja apakah itu talak tiga atau talak satu, permasalahan ini telah dijelaskan pada bahagian lalu. Kemudian mereka menganggap bahawa jika masa yang telah ditentukan berakhir, maka perlu melakukan akad baru, jika masa empat bulan telah berakhir, maka hak rujuknya telah hilang, dan tidak boleh mengakan akad baru kecuali masa yang empat bulan berakhir, kemudian akad baru dilakukan lagi, dan masa pertama tidak dihitung, yang jelas talak tidak akan berulang kecuali setelah melakukan akad baru, sehingga masa tersebut dihitung kembali sejak pernikahan, sama sahaja apakah masih dalam masa 'idah atau setelah waktunya berakhir.

Dengan demikian perlu anda ketahui bahawa jika seseorang bersumpah atas nama Allah untuk tidak menyetubuh isteri, kemudian masa ila' berakhir dan hak rujuknya telah berakhir lalu ia menikah dengan lelaki lain, kemudian rujuk lagi kepadanya, lalu ia menyetubuhinya maka ia wajib membayar kifarat sumpah, kerana pernikahan dengan orang lain tidak menyebabkan sumpah gugur, kerana sumpah hanya dapat gugur dengan talak.

Jika seseorang mengila' isterinya yang diceraikan melalui talak rujuk, maka ila' ini dianggap sah dan masa ila' dihitung mulai dari waktu terjadinya ila' tersebut, dan jika masa 'idah telah berakhir sebelum empat bulan berakhir dan batalnya ila, maka hak rujuknya yang kedua tidak dapat gugur selama masa ila' masih ada, dan jika ia mengila' isterinya kemudian ia menceraikan dengan talak ba'in sebelum masa ila' berakhir, maka para ulama memiliki pendapat yang jelas, dimana jika masa ila' berakhir sebelum masa 'idah berakhir maka talak ba'in jatuh dengan ila, kerana hilangnya masa rujuk dengan ila' tidak dapat memutuskan hukum ila' selama wanita tersebut berada dalam masa 'idah, dan jika masa 'idahnya berakhir maka hilanglah hak rujuk yang lain, sementara jika masa 'idah berakhir sebelum berakhirnya masa ila, maka hukum ila' jatuh dan gugurlah hak rujuk terhadap talak satu kerana masa 'idah telah berakhir.

Dan jika seseorang bersumpah untuk menyetubuhi orang lain maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai sumpah, akan tetapi jika ia menikah dengannya lalu menyetubuhinya maka ia wajib membayar kifarat, maka jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhinya kemudian jika ia menikah dengannya maka hal ini dapat menyebabkan ila.

Ila dapat jatuh jika menyetubuhinya dikubul walaupun dilakukan secara terpaksa, dalam keadaan gila, hal ini jika ia bersumpah dengan penuh kesedaran dan dalam keadaan berakal sihat, sementara jika seseorang gila sebelum melakukan sumpah tersebut, maka ila' tidak dianggap sah sama seperti sumpah anak yang masih di bawah umur, sebab salah satu syarat orang yang mengila' adalah haruas memiliki hak untuk menggunakan hak miliknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab syarat ila.

Sementara hak dianggap ada dan sah ketika sedang melakukan sumpah bukan setelahnya, dan jika masa tersebut berakhir maka isteri memiliki larangan kerana masih kecil, tidak dapat disetubuhi kerana kemaluan wanita yang rapat (ritqun) dan memiliki penyakit yang tidak memungkinkan untuk disetubuhi, maka pembatalan ila' dalam keadaan ini dapat dilakukan dengan lisan saja, misalnya dengan mengatakan: aku kembali kepadanya, atau aku membatalkan ila'ku, atau aku merujuk perkataanku. bila sahaja ia mengatakan kalimat ini, maka ia telah menjatuhkan talak selama masih dalam masa yang ditentukan tersebut. sementara sumpah, jika ia digantungkan kepada syarat, misalnya dengan menggantungkan talak dengan persetubuhan, pemerdekaan, nazar, maka hukumnya tetap seperti semula, dimana jika larangannya hilang lalu ia menyetubuhinya maka ia wajib menjatuhkan talak, melakukan pemerdekaan dan nazar, sementara jika ia bersumpah maka ia wajib membayar kifarat sumpah tersebut.

Demikianlah jika tidak diberi batasan, sementara jika ia menentukan masa atau waktu, misalnya jika ia bersumpah untuk tidak mendekati isteri selama empat bulan, lalu masa tersebut berakhir sementara ia mendapat uzur maka hak rujuknya tidak hilang, dan jika ia menyetubuhinya maka tidak perlu membayar denda kerana sumpah tersebut hilang dengan berlalunya waktu yang ditentukan. Hal ini berbeza jika ia bersumpah secara mutlak atau dengan lafaz selamanya, dimana jika ia menyetubuhi isteri maka ia wajib membayar kifarat. Hal ini serupa jika larangan atau halangan ada pada pihak suami, misalnya jika ia memiliki penyakit impotensi, atau ia terkurung sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan persetubuhan, atau ia dalam perjalanan yang sangat jauh dan waktu empat bulan tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertemu, maka pembatalan ila' dapat dilakukan lisan, akan tetapi terkurung tersebut memiliki syarat tidak kerana yang hak, dan jika kerana yang hak maka pembatalan tidak dapat dilakukan dengan lisan, akant etapi hak rujuk hilang dengan berakhirnya masa yang disebutkan, sementara jika ia sakit dan kesembuhannya masih diharapkan, sementara ia tidak dapat melakukan persetubuhan ketika masa tersebut berakhir, maka pembatalannya dapat dilakukan melalui lisan dengan beberapa syarat di bawah ini:

Pertama: hubungan suami isteri masih tetap ada sampai pada masa pembatalan sumpah dilakukan, sementara jika masa empat bulan berakhir maka ia tidak sah mengatakan: aku kembali kepadanya, kerana ucapan ini tetap menghilangkan hak rujuknya, kerana dianggap tidak bermanfaat. Dan jika mereka menikah dengan akad baru sementara suami sedang sakit, ila' kembali lagi, dimana jika tetap tidk menyetubuhinya sampai masa ila' berakhir maka hilanglah hak rujuk yang kedua.

Dan anda juga telah mengetahui bahawa jika ia memiliki kemampuan untuk menyetubuhinya maka ia wajib membayar kifarat, hal ini berbeza jika ia dalam keadaan sakit lalu mengila' isterinya lalu masa yang empat bulan berakhir, lalu hilanglah hak rujuk kemudian ia tetap menyetubuhi walaupun hak rujuk telah berakhir, maka ila' jatuh dan ia wajib membayar kifarat, dan jika mereka melakukan akad baru lagi, maka ila' telah hilang dan dianggap tidak ada lagi, sementara jika ia menyetubuhinya sebelum masa empat bulan berakhir maka hak rujuknya tidak hilang.

Kedua: penyakit atau keadaan sakit yang dialaminya menyebabkan ia tidak mampu melakukan persetubuhan.

Ketiga: ketidak mampuan ini berlanjut dimana ia mengeluarkan sumpah dalam keadaan sakit dan tidak mampu melakukan persetubuhan dan hal ini terus berlangsung. Sementara jika ia bersumpah untuk tidak menyetubuhinya dalam keadaan sihat dan mampu melakukan persetubuhan, kemudian ia sakit dan hal ini berkelanjutan selama empat bulan dan ia benar-benar tidak mampu menyetubuhinya, maka hilanglah hak rujuknya dan pembatalannya melalui lisan tidak bermanfaat, sebab walaupun ia mengucapkannya tetap sahaja ia tidak mampu melakukan persetubuhan dengannya. Sementara jika ia mengila' dalam keadaan sakit kemudian isteri sakit setelah suami sihat, bahkan ia tetap sihat sebelum masa yang ditentukan berakhir walaupun isteri tetap sakit sampai masa tersebut berakhir. Sebahagian ulama berpendapat: bahawa hak rujuknya tetap hilang, dan rujuk tidak bermanfaat jika hanya dilakukan dengan lisan, kerana keringanan yang diberikan kepadanya disebabkan sakit, sementara penyakit yang dialami isteri adalah penyabab lain.

Kerana dalam kaedah disebutkan bahawa jika penyebab rukhshah bertambah pada masa yang lain maka yang berlaku adalah yang pertama sementara yang kedua dianggap hilang, anda mengetahui bahawa yang pertama sakit adalah suami, lalu untuk yang kedua kali isteri sakit, dan yang menjadi sebab adalah penkit yang dialami suami, sementara penyakit yang menimpa isteri dianggap hilang kerana suami telah sembuh, sebab penyebab rukhshah telah berakhir.

Menurut sebahagian ulama: bahawa keadaan ini menyebabkan pembatalan sumpah dengan lisan sah dilakukan, kerana penyakit isteri menyebabkan ketidak mungkinan untuk rujuk, dan inilah yang disebut dengan mendapatkan dua sebab dalam satu waktu yang bersamaan, sementara jika ditemukan dalam dua waktu yang berbeza, maka keduanya tetap diamalkan, misalnya jika seseorang berkata kepada isterinya: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selamanya, sementara ia dalam keadaan sakit, kemudian masa yang ditentukan berakhir dan gugurlah hak rujuknya, kemudian ia menikahinya kembali, maka ila' tetap dianggap kembali. Sebagaimana yang anda ketahui, dan jika ia sakit lagi maka pembatalan dapat dilakukan dengan lisan, dan keadaan sihat tidak dihitung lagi, demikian pula dengan penyebab rukhshah iaitu penyakit yang ia derita, kerana penyebabnya ada pada dua waktu yang berbeza, bukan dalam satu waktu, dimana penyebab yang kedua ada setelah masa pertama berakhir, sehingga yang kedua tidak dianggap batal, demikianlah pendapat yang lebih kuat.

Jika larangan syara'at ada pada isteri atau suami, misalnya jika ia haid atau salah seorang di antara mereka sedang memakai kain ihram dalam pelaksaan ibadah haji, sementara pelaksaan ibadah ini akan menyebabkan masa empat bulan akan berakhir, maka pembatalan sumpah tidak dapat dilakukan selain dengan bersetubuh. Kerana pembatalan dengan sumpah tidak bermanfaat, kerana persetubuhan mungkin untuk dilakukan, sementara puncak dari semua ini akan menjadi maksiat. Sebab ia telah bersumpah dan telah melanggar ketentuan Allah dari asalnya, sehingga ia harus membayar denda atas perbuatan dosanya. Dan jika ia tetap menyetubuhi isteri dalam keadaan ini, maka ia telah ia telah mengingkari ajaran Allah, dan jika mengabaikan persetebuhan maka hak rujuknya akan hilang, yang jelas keadaan ini akan menjadikannya bagaikan telur diujung tanduk.

Dari huraian ini maka jelaslah anda telah mengetahui bahawa jika menyetubuhi isteri dalam keadaan haid atau nifas, maka ia mendapat dosa, akan tetapi ila' dianggap gugur dan ia wajib membayar kifarat atau denda sesuai dengan ketentuan syariat.

Demikianlah, dan jika ia mengila' isterinya lalu ia murtad maka pergi kengeri peperangan maka hak rujuknya hilang dan ila' diangga gugur, kerana hakya hilang dengan perginya ia kengeri perang dan murtad yang dilakukannya, dan menurut pendapat yang lebih sahih mengatakan bahawa ila' dianggap gugur, pendapat lain mengatakan: ila' tidak dianggap batal, dimana jika ia masuk Islam kembali dan menikah dengan akad baru lagi maka ila' dianggap kembali, pendapat yang lebih sahih mengatakan ila' tidak kembali.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: jika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya sebagaimana yang dijelaskan diatas, kemudian ia menyetubuhinya sebelum masa empat bulan berakhir, maka ila' dianggap guru dan ia wajib membayar denda sumpah, dan jika ia melakukan sumpah kerana Allah maka ia wajib membayar kifarat, dan jika sumpah dilakukan

dengan lafaz maka talak dianggap sah, dan jika dilakukan pemerdekaan maka ia wajib memerdekakan hamba sesuai dengan sumpahnya. Dan jika ia tidak menyetubuhinya wanita tersebut wajib menunggu sampai empat bulan lebih satu hari, kerana masa 'idah berakhir apabila telah lebih dari empat bulan, kemudian kes ini harus diserahkan kepada hakim jika isteri anak kecil, dengan syarat ia telah dapat disetubuhi. Sementara jika ia sakit atau ia memiliki cacat sehingga tidak dapat disetubuhi, maka ia tidak berhak mengajukan pengadukan kepada hakim. Sementara seorang hamba wanita berhak melaporkan keadaannya kepada tuan, lalu hakim memerintahkan agar membatalkan ilanya, iaitu dengan memasukkan hasyfah (ujung kemaluan) kepada kubul isteri, sementara jika wanita tersebut masih gadis maka hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan menghilangkan keperawanannya, bila sajai amelakukan hal ini maka ila' diangap batal, jika hakim memerintahkan rujuk kemudian ia tidak mengabaikan perintah ini untuk menjatuhkan talak, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu dan suami masih memiliki hak rujuk.

Pendapat lain mengatakan: hakim tidak berhak menjatuhkan talak, akan tetapi hakim berhak memerintahkan isteri untuk menggugat perceraian, lalu ia memberikan keputusan, makna lain ia berhak membukukannya, sebagaimana yang dibahas pada bab Mas'alatu al-Innaini. Jika tidak ada hakim, maka jamaah muslimin berhak menjatuhkan talak, bila sahaja terbukti ia enggan maka tidak perlu menunggu masa yang lain, sementara jika ia tidak mengabaikan misalnya ia menjanjikan persetubuhan, dan jika ia memenuhi janji maka hukumnya demikian dan telah jelas, jika tidak maka ia harus diperintahkan sekali lagi, dan jika masih enggan maka talaknya harus dijatuhkan, walaupun ia berjanji meninggalkannya dengan tujuan menunaikan janjinya, demikianlah sampai akhirnya tiga kali, dengan syarat harus tiga kali dalam satu hari, kemudian ia diperintahkan untuk menjatuhkan talak, jika tidak maka Qadhi berhak menjatuhkan talaknya, dimana ia memerintahkan pihak isteri mengirimkan gugatan cerai sebagaimana yang disebutkan di atas.

Dan jika pihak suami mengaku persetubuhan, sementara pihak isteri mengingkarinya, maka perkataan yang dipegang adalah ucapan suami yang disertai dengan sumpah, dan jika hal ini telah dilakukan maka wanita tersebut tetap menjadi isterinya. Dan jika suami membangkan, maka pihak isteri harus melakukan sumpah, jika ia telah melakkan maka haknya tetap seperti yang disebutkan diatas, dan jika hak suami isteri masih ada dan ila' dianggap ada dan tidak ada perbezaan apakah isteri masih perawan atau sudah janda.

Jika suami yang sedang sakita mengila' isteri kemudian masa empat bulan berakhir sementara ia tidak mampu melakukan persetubuhan, atau ia mengila' isteri lalu waktunya berakhir sementara ia masih terkurung dan tidak membebaskan diri, maka hal ini terdiri dari dua hal, di antaranya:

Keadaan pertama: sumpahnya dapat dibatalkan sebelum berakhir, iaitu sumpah atas nama Allah dan nazar yang belum jelas dan menyebabkan wajibnya kifarat, sehingga kifarat sah dibayar sebelum masa ila' berakhir, jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu, lalu masa empat bulan lebih satu hari berakhir maka pihak isteri berhak meminta agar denda sumpah tersebut dibayar, sementara jika ia mengabaikan maka jatuhlah talak. Demikian pula jika ia berkata: aku memiliki nazar jika menyetubuhimu, maka nazar ini masih samar dan menyebabkan kifarat sumpah keluar, jika masa 'idah berakhir sementara suami masih sakit, maka isteri berhak meminta agar denda sumpah dibayar, dengan demikian ila' dianggap batal dalam dua keadaan di atas. Orang yang tidak mampu melakukan persetubuhan kerana sakit sama seperti orang yang terkurung dan tidak dapat keluar, sementara orang sakit yang mampu melakukan persetubuhan dan orang yang terkurung dan mampu keluar, maka pembatalan ila' dengan memasukkan hasfah ke dalam kubul wanita, hal ini berlaku jika mengadakan sumpah sementara ia tidak lemah melakukan persetubuhan, dan sumpah dianggap batal dengan beberapa perkara, di antaranya:

1. jika ia menggantungkan persetubuhan dengan pemerdekaan hamba, kemudian hak kepemilikannya hilang, jika seseorang berkata: jika aku menyetubuhimu maka hambaku merdeka, maka hal ini dianggap sebagai ila' mulai dari masa sumpahnya, dan jika ia menyetubuhi isterinya maka hamba tersebut akan merdeka walaupun ia enggan melakukannya, akan tetapi jika kepemilikannya terhadap hamba hilang, misalnya jika ia menjualnya atau meninggal atau

dihibahkan kepada orang lain maka ila' diangga guru, dan ia berhak menyetubuhi isterinya tanpa harus membayar denda, dan jika ia enggan melakukannya sementara ia mampu, maka ia telah memberikan dharar bagi isteri. Bahkan jika ia tidak redha dengan perilaku ini, maka ia berhak menggugat cerai, sebab ia merasa dirugikan. Sementara jika suami tersebut sakit atau terkurung maka sumpah dianggap hilang dengan hilangnya hak kepemilikan terhadap hamba tersebut, dan pihak isteri tidak berhak meminta disetubuhi kecuali jika suami dalam keadaan sihat dan mampu melakukannya.

Kerana perbuatan ini dilakukan kerana uzur sehingga ia tidak sengaja memberikan dharar kepada orang lain, sementara jika hamba kembali kepadanya dan bukan melalui warisan, misalnya jika ia membelinya lagi, atau orang yang membeli tersebut memberikan kembali kepadanya, maka ila' kembali lagi selama waktunya tidak ditentukan. Sementara jika waktunya ditentukan maka waktu yang tersisa adalah selama empat bulan lebih, misalnya jika suami berkata jika aku menyetubuhimu maka hambaku akan merdeka, kemudian ia menjual hamba tersebut maka sumpah dianggap batal, dan ia berhak menyetubuhinya. Dan jika ia membeli kembali hamba tersebut, maka ila' tetap ada dan hamba tersebut akan merdeka jika ia menyetubuhi isterinya. Dan jika ia enggan melakukannya maka jatuhlah hukum seperti yang dijelaskan di atas.

Jika ia berkata kepada isteri, jika aku menyetubuhimu selama satu tahun ini maka hambaku akan merdeka, kemudian ia menjual hambanya maka sumpah menjadi batal, sementara jika membeli kembali atau pembeli menghibahkan hamba tersebut kepadanya, maka jika masih dalam masa ila, maka ila' kembali walaupun masa ila' telah berlalu selama tujuh bulan, kerana dengan demikian maka telah genap satu tahun sebab telah lebih dari masa 'idah yang ditentukan syariat, sementara jika hamba tersebut kembali kepadanya dengan jalan harta warisan, maka ila' tidak dapat kembali lagi, kerana hamba tersebut menjadi miliknya dengan cara terpaksa bukan kerana pilihannya.

2. jika seseorang menggantungkan talak isterinya dengan sumpah menyetubuhi madunya, misalnya jika ia berkata: jika aku menyetubuhimu maka madumu siHindun telah aku ceraikan, kemudian ia tidak menyetubuhi isterinya kerana takut talak Hindun akan jatuh, maka dengan demikian ia telah mengila' isterinya Fatimah, sementara jika ia menjatuhkan talak tiga Hindun, maka gugurlah hak rujuknya dan ila' dianggap batal, dan ia berhak menyetubuhi isterinya Fatimah sesuka hatinya. Sementara jika Hindun kembali menjadi isterinya melalui akad baru, maka ila' Fatimah kembali lagi, kecuali jika ila' memiliki limit waktu dan telah berakhir sebelum mereka rujuk dengan akad baru.

Hal ini jika Hindun diceraikan dengan talak ba'in kerana telah disumpah untuk diceraikan, sementara jika ia menceraikan Fatimah yang telah disumpah untuk disetubuhi maka hukum permasalahan ini masih dalam perdebatan para ulama, sebahagian mereka berkata: sesungguhnya hukum ini sama dengan hukum yang berlaku kepada Hindun, jika ia menceraikannya talak tiga kemudian ia menikah dengan orang lain, lalu kembali lagi kepadanya maka ila' dianggap batal, dan ia berhak menyetubuhinya sesuai dengan kehendak hati, sebahagian ulama berpendapat: jika ia kembali kepada suami pertama setelah diceraikan dengan talak tiga, maka ila' kembali seperti semula hal ini selama Hindun belum diceraikan.

Walhasil jika ia menggantungkan talak keapda salah satu madu dengan menyetubuhi madunya, misalnya ia berkata: jika aku menyetubuhi Fatimah maka Hindun telah aku ceraikan, maka hal ini memiliki dua bentuk:

Pertama: ia menceraikan Hindun walaupun bukan dengan talak tiga, dalam keadaan ini ila' tidak dianggap gugur, dan ia berhak menyetubuhi Fatimah dengan syarat ia tidak boleh menikah dengan Hindun untuk yang kedua kalinya, dan jika mereka menikah lagi maka ila' terhadap Fatimah kembali lagi, sementara jika ia menceraikan Hindun dengan talak tiga, lalu ia menikah dengan orang lain lalu saumi kedua menceraikannya dan ia kembali kepada suami pertama, maka ila' tidak dianggap kembali lagi.

Kedua: ia menceraikan Fatimah yang telah disumpah untuk disetubuhi, kemudian ia menikahinya untuk yang kedua kalinya, dalam keadaan ini ada kemungkinan bahawa ia menceraikannya dengan talak tiga, lalu ia menikahinya kembali setelah wanita tersebut menikah dengan lelaki lain sama sahaja apakah setelah diceraikan atau tidak, jika yang terjadi adalah yang pertama maka ila' dianggap gugur dan ia berhak menyetubuhinya tanpa harus menceraikan madunya. Pendapat lain mengatakan: tidak gugur dan jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ilanya tidak gugur, pendapat ini menurut kesepakatan para ulama, sementara jika pihak yang mengila' sakit, sampai masa tersebut berakhir dan ia tetap sahaja lemah dan tidak mampu melakukan persetubuhan, akan tetapi ia tetap sahaja menceraikan Hindun maka hal ini juga merupakan salah satu bentuk pembatalan ila, dan ila' dianggap gugur, dan pihak isteri tidak memiliki hak untuk meminta suami untuk menyetubuhinya atau menceraikannya.

Keadaan kedua: bagi ila' orang yang sedang sakit dan lemah melakukan persetubuhan dan orang yang sedang terkurung bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya melalui sumpah yang tidak dapat digugurkan sebelum tempo yang disebutkan berkahir, sebagaimana jika suami berkata kepada isteri: jika aku menceraikanmu maka engkau telah aku talak satu atau dua, kemudian ia sakit, maka dalam ekadaan ini tidak mungkin ia menjatuhkan ila' dengan talak satu, kerana walaupun ia menjatuhkan talak dengan tujuan untuk membatalkan ila' kemudian menyetubuhinya, maka tetap sahaja talak dia jatuh: pertama talak dimana ia bersumapah untuk tidak menyetubuhi isterina kemudian talak dua, kerana isteri yang dalam keadaan thjalak raj'i, maka talaknya tetap satu dan tidak menjadikannya keluar dari hubungan suami isteri.

Dan jika suami mentalaknya tanpa melakukan persetubuhan maka talak tetap sahaja dihitung, dan jika ia merujuk dan menyetubuhinya maka jatuhlah talak satu, maka dalam keadaan ini tidak ada manfaat menggugurkan ila, bahkan hal ini dapat memberikan dharar, iaitu mengurangi jumlah talak, sdan jika ia menjatuhkan talak ba'in maka sumpah dianggap batal, akan tetapio tetap sahaja hal ini tidak memiliki faedah, kerana meninggalkannya tanpa disetubuhi menyebabkan jatuhnya talak raj'i, dan ini menjadi talak ba'in, dan yang pertama tidak dihitung, dalam keadaan ini menjadikan sakit dan kerana terkurung sebagai pembatalan, dan dalam keadaan ini dinamakan janji untuk menyetubuhi setelah permasalahan selesai, atau setelah ia keluar dari penjara, bila sahaja ia mengemukakan janji seperti ini maka hilanglah hak isteri untuk mengajukan tuntutan kerana suami memiliki kemampuan.

Hal ini sama seperti jika seorang suami ingin menyetubuhi isteri, maka ia bernazar terhadap sesuatu, seperti halnya jika ia berkata: jika aku menyetubuhimu, maka aku wajib berpuasa pada bulan Sya'ban, dan ketika masa ila' berakhir, sementara suami sakit sebelum bulan Sya'ban datang, maka nazar ini tidak mungkin untuk dilakukan, dengan demikian ila' tidak dinaggap gugur, kerana pembatalan sumpah dilakukan dengan janji, maka jelaslah bahawa pembebasan dari ila' bagi orang yang sakit atau orang yang sedang berada dalam penjara dapat dilakukan dengan membatalkan sumpah, hal ini jika memungkinkan baginya membayar kifarat sebelm masa berakhir, dan jika tidak maka cukup dengan janji saja.

Demikianlah, pembatalan ila' tidak dapat dilakukan dengan menyetubuhi dubur dan di antara kedua paha, akan tetapi jika ia melakukannya tetap sahaja dianggap dosa dan wajib membayar kifarat kecuali jika ia berniat untuk menyetubuhi kubul, maka ia tidak dianggap berdosa, bahkan tidak wjib membayar kifarat, akan tetapi permintaan isteri untuk disetubuhi atau diceraikan tidak dapat gugur, demikian pula ila' tidak dapat gugur dengan menyetubuhi isteri dengan jalan haram, misalnya ia menyetubuhi isteri yang diila ketika sedang haid atau nifas, yang jelas permintaannya tidak dapat dilakukan kecuali setelah melakukan kifarat.

Jika ada kemungkina baginya untuk tidak mampu melakukan persetubuhan, misalnya kerana masih kecil, penyakit sehingga tidak mampu disetubuhi kerana kelaminnya tertutupi atau terlalu sempit, atau sedang sakit sehingga tidak mungkin untuk disetubuhi, maka isteri berhak meminta agar ila' dibatalkan iaitu janji untuk menyetubuhinya ketika halangan persetubuhan hilang dari dirinya.

Demikianlah, pembatalan ila' dengan cara ini tidak berlau bagi wanita yang masih perawan kecuali dengan menghilangkan keperawanannya, jika seorang suami mengila' isteri dalam keadaan sihat, baik jasmani mahupun rohani, kemudian ia gila lalu menyetubuhinya, maka hak isteri jatuh, dan kifarat tetap wajib yang jelas ia tidak memiliki kewajipan apa-apa kecuali setelah ia sembuh.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: pada pembahasan definisi di atas kami telah menyebutkan bahawa ila' tidak dianggap sah kecuali dengan salah satu perkara berikut ini:

Pertama: bersumpah dengan nama Allah atau salah sifat-sifat-Nya.

Kedua: menggantungkan dengan talak, pemerdekaan hamba dan lainnya Terhadap persetubuhan.

Ketiga: melakukan nazar yang sah untuk dijadikan sebagai nazar.

Adapun yang pertama maka hukumnya adalah, bahawa jika seseorang bersumpah atas nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi isterinya, akan tetapi ia tetap menyetubuhinya, maka ia wajib membayar kifarat sumpah, kemudian ila' diangga gugur. Adapun yang kedua bahawa jika talak, pemerdekaan atau nazar digantungkan dengan persetubuhan, misalnya ia berkata: jika aku menyetubuhimu maka engkau telah aku ceraikan, atau jika aku menyetubuhimu maka hambaku sifulan telah aku ceraikan, kemudian ia menyetubuhinya maka jatuhlah talak dan hamba tersebut menjadi merdeka.

Hal ini disebabkan ia mengantungkan talak atau pemerdekaan dengan persetubuhan, persetubuhan adalah sebab sementara pemerdekaan adalah akibat, bila sahaja ada sebab maka akibat akan muncul. Jika seseorang berkata: jika aku menyetubuhimu maka hambaku sifulan akan merdeka, kemudian hamba tersebut meninggal atau dijual, atau dihibahkan kepada orang lain, kemudian ia menyetubuhi isterinya maka ia tidak mendapat hukuman atau beban, kerana ila' telah gugur dengan hilangnya hak kepemilikan terhadap hamba tersebut. sementara jika hamba tersebut kembali menjadi miliknya, maka ila' tidak dinyatakan kembali lagi. Sementara yang ketiga, maka ia diberikan hak pilihan antara melakukan kewajipan yang dibebankan atau melakukan kifarat sumpah. Jika seorang suami berkata kepada isteri: jika aku menyetubuhimu maka demi Allah aku wajib melaksanakan haji, bersedekah, solat, puasa, dan memerdekakan hamba, kemudian jika ia tetap menyetubuhinya maka ia diberi hak pilihan antara melakukan kewajipan yang diberikan syariat atau melaksanakan kifarat sumpah.

Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahawa di sana ada perbezaan antara ketergantungan hak memperbuat dan kewajipan nazar, yang pertama adalah seperti perkataannya: jika aku menyetubuhimu maka hambaku akan merdeka, atau engkau telah aku ceraikan, sementara di sini kewajipannya digantungkan dengan nazar, sementara jika suami atau isteri sakit, lalu suami berkata kepada isteri: jika aku aku menyetubuhimu demi Allah aku akan solat atau puasa, maksud ucapan ini adalah jika Allah menyembuhkanku dan aku mampu menyetubuhimu maka aku akan solat atau puasa untuk-Nya, ucapan ini tidak dapat dikatakan sebagai ila, akan tetapi ia adalah nazar yang wajib untuk dilaksanakan. Jika seorang suami berkata: jika aku menyetubuhimu maka aku wajib berpuasa pada bulan Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban berakhir sebelum masa ila' berakhir, iaitu selama empat bulan, dengan demikian ila' dianggap gugur dan ia tidak diberi beban kewajipan walaupun telah menyetubuhi isterinya.

Demikianlah hukum ila' ketika ia telah menyetubuhi isterinya, sementara jika ia konsisten terhadap sumpahnya dan tidak menyetubuhinya, maka isteri harus bersabar sampai masa empat bulan lebih berakhir, jika masa tersebut telah berakhir maka ia berhak mengajukannya kepada hakim, sama sahaja apakah suami merdeka atau hamba. Kerana jika masa ila' berakhir tanpa persetubuhan, maka isteri berhak melimpahkan permohonan kepada hakim agar suami merujuk dengan menyetubuhinya. Sementara hakim berhak memberikan arahan atau perintah kepada suami agar ia mahu meruju isteri dengan menyetubuhinya, hal ini jika suami mampu melakukannya. Sebagaimana jika suami tidak mampu melakukan persetubuhan kerana lapar atau kekenyangan. Demikian pula jika sedang berada pada bulan Ramadhan, permohonan ini diajukan sampai malam

hari tiba, dan jika ia menyetubuhinya maka ila' jatuh dan ia wajib membayar kifarat sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sementara jika ia tidak mahu rujuk maka hakim berhak menjatuhkan talak, adapun bentuk talak tersebut adalah: aku menjatuhkan talak kepada sifulanah dari sifulan.

Atau ia berkata: engkau telah diceraika sifulan, jika ia berkata: aku menjatuhkan talak sifulanah, atau aku menceraikan sifulanah atau engkau telah diceraikan. Dan ia tidak mengatakan: dari sifulan sesungguhnya talaknya tidak jatuh, kerana seorang hakim hanya menjatuhkan talak yang berasal dari suami, dan jika tidak disebutkan kalimat dari- maka tidak dianggap sah, bahkan ia harus mengatakan: aku menceraikan dari sifulan, atau aku menjatuhkan talak dari sifulan, atau aku memutuskan hukum talak dari sifulan. Dan bila sahaja hakim mampu menghadirkan suami, maka kehadiran ini lazim, dan jika dua orang saksi yang adil bersaksi mengenai ila' yang ia lakukan, bahkan ia menjadi terlarang bagi isteri setelah waktu yang ditentukan berakhir, kemudan hakim menjatuhkan talak maka talak tersebut tidak sah,

Memang benar jia ia tidak dapat hadir kerana uzur, maka talak hakim sah jika ia tidak hadir, kemudian talak yang dijatuhkan hakim adalah talak raj'i, dan jika hakim menjatuhkan talak lebih dari satu atau talak raj'i maka talak tidak dianggap jatuh. Dan jika ternyata ia telah menyetubuhi isterinya, atau ia belum pernah diceraikan maka talak yang jatuh adalah talak satu, dan jika ia belum pernah menyetubuhinya maka talak yang jatuh adalah talak ba'inah, kerana talak sebelum dukhul adalah talak tanpa 'idah, dengan demikian talaknya adalah talak raj'i ba'inah, demikian pula jika dijatuhkan talak satu, sementara talak yang tersisa hanya tinggal satu, dengan demikian jatuhlah talak ba'in dan suami tidak memiliki hak rujuk lagi, demikianlah pendapat yang lebih jahir.

Jika seorang qadhi menjatuhkan talak pada saat suami sedang pergi, sementara ia tidak mengetahui jumlah talak yang telah dijatuhkan, lalu ia menceraikan isterinya, maka talak yang dihitung adalah talak yang dijatuhkan hakim, demikian pula jika mereka sama-sama menjatuhkan talak, sementara jika ia lebih dahulu menjatuhkan talak, kemudian diikuti qadhi, maka talak qadhi tidak pernah dianggap ada. Demikian pula jika ada bukti bahawa suami telah menyetubuhinya sebelum perceraian diputuskan hakim, maka talak hakim tidak sah.

Persetubuhan yang dapat membatalkan ila' bagi janda adalah dengan memasukkan hasyfah (ujung kemaluan) kepada kubul wanita, sementara bagi wanita yang masih gadis dengan menghilangkan keperawanannya, dan ada tiga syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:

Pertama: persetubuhan dilakukan dikubul, bukan didbur, dan jika suami menyetubuhi dubur isteri maka pembatalan ila' tidak dapat dilakukan, memang benar sumpah dianggap batal dan wajib membayar kifarat kerana melakukan perbuatan keji ini, permintaan isteri jatuh dengan persetubuhan bila sahaja ia mampu melakukannya. Akan tetapi dosa ila' tidak akan terangkat kecuali dengan persetubuhan dikubul. Dan di sini ada tiga perkara:

1. pembatalan yang berasal dari syariat, maksudnya adalah dengan kembali menyetubuhi isteri dengan alasan untuk menghin isteri dari dharar, serta menghindari suami dari perbuatan dosa. Dan hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan menyetubuhi dikubul dengan memasukkan hasyfah, atau menghilangkan keperawanan.

2. melanggar sumpah dengan konsekuwensi harus memabayar kifarat, hal ini terjadi jika suami menyetubuhi dubur wanita, selama tidak ada ketentuan harus menyetubuhi kubul dengan berkata: demi Allah aku tidak akan pernah menyetubuhi kubulmu, maka dalam hal ini jika ia menyetubuhi dubur maka ia tidak wajib membayar kifarat.

3. permohonan isteri untuk disetubuhi atau talak, dan hal ini dapat gugur dengan menyetubuhi dubur. Maksud perkataan mereka: bahawa pembatalan ila' tidak dapat dilakukan dengan menyetubuhi dubur dan tidak ada larangan di sana, serta hak permohonan isteri jatuh. Anda telah mengetahui bahawa pembatalan syariat tidak pernah terjadi, dengan demikian sumpahnya batal dan permohonannya jatuh, maka jelaslah hal ini tidak bertentangan dengan kebenaran.

Sebahagian mereka berkata: sesungguhnya sumpah tidak dapat batal dengan menyetubuhi dubur saja, jika seseorang berkata: demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu kemudian ia

menyetubuhinya didubur maka ia tidak wajib membayar kifarat, akan tetapi pendapat ini tidak jahir, sebab mendatangi dubur isteri sama seperti persetubuhan, dan hal ini tidak dapat kita pungkiri.

Kedua: harus atas pilihan sendiri dengan demikian pembatalan ila' tidak dapat dilakukan atas paksaan, jika suami menyetubuhi isteri kerana takut dipukul atau dianiaya maka syariat tidak menganggap pembatalan tersebut sah, bahkan dosa tersebut tidak dapat terangkat, akan tetapi hak isteri untuk mengadakan tuntutan langsung batal, sumpah tidak batal sehingga ia tidak perlu membayar kifarat, kerana ia seperti tidak ada, dengan demikian persetubuhan yang dilakukan atas dasar paksaan tidak memberikan dampak apa-apa selain menjatuhkan hak tuntutannya.

Ketiga: ia tidak melakukannya kerana lupa, dan jika ia melakukan persetubuhan kerana lupa maka hak tuntutan isteri jatuh dan ia tidak wajib membayar kifarat, dosanya juga tidak terangkat sebagaimana halnya yang terjadi pada nombor dua.

Maka jelaslah bahawa pembatalan syariat yang mampu mengangkat dosa dan dharar, dan mewajibkan kifarat dan lain-lain dari talak, pemerdekakan hamba dan nazar, bahkan hal ini dapat menggugurkan hak tuntutan isteri adalah persetubuhan dikubul sama sahaja apakah dalam keadaan suka atau sengaja, sementara persetubuhan di dalam dubur menyebabkan hak tuntutan jatuh dan perbuatan ini tidak menyebabkan wajib membayar kifarat, dan dosa tidak terangkat jika melakukan semua ini kerana terpaksa, lupa, bahkan kifarat juga tidak diwajibkan, akan tetapi hal ini dapat menghilangkan hak tuntutan isteri.

Demikianlah, hak tuntututannya juga dapat terangkat jika isteri memiliki halangan untuk disetubuhi sampai halangan tersebut hilang, misalnya ketika ia haid atau nifas, sakit, masih kecil dan tidak mampu melakukan persetubuhan. Sementara jika halangan ada pada suami, dimana halangan tersebut kerana penyakit alami, seperti sakit yang kesembuhannya masih diharapkan, atau halangan yang disebabkan syariat, jika halangan tersebut alamai, misalnya sakit dan lain-lain. Maka pembatalan ila' cukup dengan janji, misalnya ia berkata: jika aku mampu aku akan menyetubuhimu.

Sementara jika halangannya disebabkan syariat, misalnya jika ia sedang melakukan ihram ibadah haji, dimana jika waktu bertahallul telah dekat, sementara masa ila' tinggal tiga hari lagi, maka hendaknya ia menangguhkan pembatalan ila' sampai bertahallul, sementara jika waktunya lebih banyak maka tidak perlu menangguhkannya dan ia berhak meminta talak, demikian pula jika halangannya adalah puasa fardhu, ia juga berhak meminta talak dan puasanya tidak terhalang kerana permohonan, sebagaimana yang anda ketahui bahawa jika meminta agar diperlambat pembatalan ila' kerana alasan kelaparan dan terlalu kenyang serta sampai waktu puasa selesai dilaksanakan, dan semua permohonan ini wajib diajukan, jika suami berjanji akan rujuk setelah melaksanakan puasa maka pembatalan ila' tersebut dengan cara ini dianggap sah, dan masa ila' dihitung sejak awal terjadinya ila' dengan tiga syarat, di antaranya:

1. Salah seorang di antara mereka murtad. Jika ia mengila' isterinya kemudian salah seorang di antara mereka murtad, maka hal ini memungkinkan ia telah menyetubuhi isterinya -walau di dalam duburnya- atau ia belum menyetubuhinya. Jika mereka belum pernah melakukan persetubuhan maka hubungan pernikahan di antara mereka langsung terputus kerana murtad, dan tidak ada ila' bagi mereka berdua. Sementara jika merek telah melakukan persetubuhan maka pernikahan mereka tidak terputus, akan tetapi kesedaran dan taubat mereka ditunggu sampai akhirnya masa ila' yang ditentukan syariat berakhir, dan jika mereka kembali Islam maka pernikahan mereka kembali dan dalam keadaan ini mereka dianggap melakukan ila, kerana hak rujuknya tidak pernah gugur selama ia bertaubat dalam masa ila.

Sementara jika isterinya hamil lalu ia mengila', kemudian ia murtad maka harus tetap ditunggu selama empat bulan lebih, kemudian jika ia beraubat sebelum melahirkan maka hubungan pernikahan mereka kembali, dan ila' tetap ada, akan tetapi masa ila' ketika ia murtad dianggap hilang, kemudian masa ila' dihitung lagi setelah ia beraubat, kerana murtad terjadi dalam rumah tangga mereka.

2. Isteri tidak memiliki halangan untuk disetubuhi, sama sahaja larangan yang tampak seperti sakit, anak di bawah umur atau gila, atau halangan syariat, seperti puasa wajib, ihram dan lain-lain, sementara masa haid tidak disebut sebagai larangan syariat, kerana masa haid tidak akan menghalangi masa ila, demikian pula dengan masa nifas, jika halangan nyata dan syariat selain masa haid dan nifas dialami seorang wanita, maka masa yang lalu terputus dan dihitung sejak halangan tersebut hilang. Jika ia mengila' kemudian waktu satu bulan berlalu, kemudian isteri sakit yang menyebabkan ia tidak dapat disetubuhi, maka bulan tersebut dianggap hilang demikian pula dengan masa sakitnya, dan waktu ila' dihitung kembali sejak ia sembuh dari sakit, sementara jika mengila' dan masanya telah berakhir kemudian isteri langsung sakit sebelum permasalahannya diajukan kepada hakim, maka sakit tersebut tidak menyebabkan waktunya terbuang, hal ini berbeza dengan murtad yang dapat menghilangkan waktu secara keseluruhan.

Demikianlah, halangan syariat tidak dihitung jika ia berada pada pihak suami, demikian pula dengan halangan alami, kecuali jika pembatalan sumpah melalui janji, jika isteri sedang puasa sunnah atau sedang berihram dalam melakukan umrah, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai halangan, kerana suami boleh membatalkan ibadah puasa ini dengan persetubuhan.

3. Ila' tersebut harus dilakukan melalui talak raj'i, jika seseorang mengila' isterinya dalam masa talak raj'i, maka masa ila' dihitung dari masa rujuknya sejak masa sumpah tersebut, hal itu disebabkan sebelum rujuk isteri tersebut tidak dihalalkan untuk disetubuhinya, maka ia tidak dapat disebut sebagai orang yang mengila' kecuali sejak rujuk yang membolehkannya untuk menyetubuhi isteri yang akan diila tersebut.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: ketentuan ila' adalah, seseorang bersumpah atas nama Allah atau salah satu sifat-sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi isteri kemudian ia menyetubuhinya, maka ia telah melanggar sumpah dan wajib membayar kifarat, jika tidak isteri wajib menunggu selama empat bulan, jika ia belum menyetubuhinya setelah masa empat bulan berakhir, maka pihak isteri berhak mengajukan gugatan atas permasalahan ini kepada hakim untuk memerintahkan suami membatalkan ila' melalui persetubuhan, dinamakan demikian kerana ia membatalkan sumpah melalui persetubuhan, jika ia mengabaikan perintah ini maka hakim memerintahkannya untuk menjatuhkan talak, jika tetap enggan maka hakim boleh menjatuhkan talak satu, dua atau tiga, kerana dalam keadaan ini seorang hakim mengambil alih hak suami, dimana ia boleh menjatuhkan talak tiga, walaupun talak tiga dengan satu kali lafaz diharamkan, dan seorng hakim tidak diharuskan melakukannya, demikian pula bagi setiap lelaki.

Jika hakim berkata: aku men*fasakh* nikahnya maka hal ini dianggap sah, dan hal ini dianggap sebagai fasakh bukan talak. Hal ini sama ketika seseorang berkata: aku memisahkan hubungan di antara kalian, hakim tidak berhak menyuruh suami menjatuhkan talak, kecuali atas permintaan dan gugatan dari pihak isteri. Jika isteri berkata kepada hakim: perintahkan suamiku untuk menceraikanku, maka ia boleh memerintahkan suami untuk menceraikannya. Dan jika suami mengabaikan perintah ini, maka hakim tidak berhak menjatuhtkan talak kecuali atas permintaan isteri yang berkata: ceraikan kau. Dan jika suami atau hakim menjatuhkan talak raj'i kepada isteri yang telah didukhul, maka suami tetap memiliki hak rujuk selama masih dalam masa 'idah.

Adapun ukurn minimum persetubuhan yang dapat membatalkan ila' adalah, memasukkan kemaluan atau hujungnya kepada kubul wanita tersebut, bukan kepada duburnya, sementara berakal, baligh dan atas kehendak sendiri serta sengaja tidak menjadi persyaratan. Walaupun ia menyetubuhi isteri dalam keadan tidur, lupa atau gila maka hak permohonan isteri dianggap gugur, sementara jika setelah itu ia tidak pernah menyetubuhinya lagi, dan masa ila' telah berakhir, maka isteri tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan talak. Akan tetapi ia tidak dinamakan sebagai orang yang melanggar sumpah, sehingga ia tidak wajib membayar kifarat, kerana perbuatan orang yang terpaksa, lupa atau gila sama seperti tidak ada.

Dan jika suami memasukkan kemaluannya kelubang dubur isteri yang ia ila, maka hak permohonan isteri tidak gugur, dan ia tidak wajib membayar kifarat, kerana batas ila' adalah sumpah untuk tidak menyetubuhi kubul isteri, sementara untuk merujuknya tidak dapat dilakukan

kecuali dengan menyetubuhi kembali tempat tersebut. jika ia menyetubuhi kubul, sementara ia sedang haid atau nifas atau sedang puasa fardhu, maka sumpahnya telah gugur demikian pula dengan hak permohonan isteri, walaupun ia tetap mendapat dosa. Jika suami menyetubuhinya dalam keadaan terpaksa kerana haram, maka hak permohonan isteri tidak gugur, sementara jika waktu yang ditentukan berakhir, maka hilanglah hak isteri.

Sementara jika suami yang mengila' mendapat uzur setelah masa yang ditentukan berakhir, misalnya kerana sakit, terpenjara, maka pembatalan sumpahnya dapat dilakukan melalui janji, misalnya dengan mengatakan: sesungguhnya aku akan menyetubuhinya bila sahaja aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika isteri mengaku bahawa masa ila' telahb berakhir, sementara suami membantah pengakuan ini, maka ucapan yang harus didengar adalah dari pihak suami dan harus disertai dengan sumpah.

Demikianlah jika ia bersumpah atas nama Allah dan salah satu sifat-sifat-Nya, sementara jika ia menggantungkan persetubuhan dengan talak, pemerdekaan, nazar, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai ila, akan tetapi jika ia menyetubuhinya dengan memasukkan hasfah ke dalam kubul, maka talak jatuh dan ia wajib membayar nazar dan memerdekakan hamba sesuai dengan janjinya, hal ini sama seperti orang yang bersumpah untuk meninggalkan makan dan minum. Sementara jika ia tidak menyetubuhinya, maka isteri berhak mengajukan permohonan kepada hakim agar suami menjatuhkan talak, jika ia mengabaikannya maka hakim berhak mengambil alih fungsi suami sebagai orang yang menjatuhkan talak. Akan tetapi talak tersebut dilakukan bukan kerana ila, sebaliknya untuk menghindarkan dharar bagi isteri. Sementara masa 'idah dihitung dengan dua syarat, di antaranya:

1. tidak adanya halangan dari pihak isteri, sama sahaja apakah halangan alami seperti kerana masih kecil sehingga tidak sanggup untuk disetubuhi, kerana sakit, dan gila. Atau halangan syariat, misalnya jika isteri sedang melaksanakan puasa wajib, sedang itikaf fardhu, sedang memaki ihram untuk melaksanakan ibadah haji, nifas, sedang dipenjara, jika salah satu halangan ini ditemukan ketika mengucapkan sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, maka masa ila' dihitung sejak halangan tersebut hilang. Dan jika halangan hilang setelah mengucapkan sumpah, maka permasalahan ini memiliki ketentuan secara terperinci, misalnya jika suami bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan selama enam bulan, kemudian waktu selama satu bulan setengah berakhir, lalu ia melahirkan kandungannya dan mengalami masa nifas, maka masa ini memutuskan waktu yang telah lalu, dan perhitungan waktu dimulai lagi, dan dihitung ulang sejak masa nifas berakhir. kerana waktu yang tersisa sebanyak empat bulan setengah dan masih lebih dari waktu ila' yang ditentukan syariat, dengan demikian ila' dalam hal ini tidak dapat dibatalkan, sementara jika nifas datang setelah tiga bulan masa ila' berlangsung, maka ila' dianggap batal, kerana waktu ila' yang tersisa selama tiga bulan, dan lebih sedikit dari waktu ila, dan jika ia memulai sumpah ila' setelah masa nifas berakhir iaitu selama tiga bulan maka ia tidak disebut sebagai ila.

Demikianlah, masa haid tidak dapat disebut sebagai salah satu halangan, demikian pula dengan masa di antaranya. Sementara jika halangan ada pada suami, sama sahaja apakah halangan tersebut alami atau syariat, seperti sakit, terpenjara, sedang berihram, sedang melaksanakan puasa wajib, maka waktu ini tetap dihitung, dan itdak dapat dihilangkan dari jumlah waktu ila, sama sahaja apakah ia ada pada waktu dilaksanakannya sumpah atau tidak.

2. kedau suami isteri atau salah satu di antara mereka tidak murtad, jika ia mengila' sebelum menyetubuhinya, lalu ia atau isterinya murtad, maka hubungan pernikahan mereka terputus, dengan demikian ila' juga dianggap batal. Sementara jika ia mengila' setelah melakukan persetubuhan, maka masa murtad tidak dihitung sebagai ila, misalnya jika suami mengila' isteri, lalu ia murtad dan kembali masuk Islam, sementara isteri masih dalam masa 'idah, maka waktu ini tidak dihitung sebagai ila, akan tetapi ila' dihitung sejak ia masuk Islam kembali, hal ini serupa jika yang murtad dari pihak isteri.

Dengan demikian, ila' dapat terputus dengan beberapa hal, di antaranya:

PEMBAHASAN ZIHAR

DIFINISI, HUKUM DAN DALILNYA

Makna Zihar secara bahasa adalah: seorang lelaki berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kalimat ini berasal dari *Azh Zhahru* yang memiliki makna menyamakan isteri seperti ditunggangi dari belakang, kerana pada saat bersetubuh seorang lelaki seperti menungganginya. Walaupun pada hakikatnya ia menungganginya dari perut, bukan dari punggungnya.

Secara bahasa hakikat zihar adalah, seorang suami berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung isteriku, jika ia mengatakan kalimat ini maka seorang suami haram mendatangi isteri tersebut selamanya, demikian pula bagi orang lain. Ketika Islam datang, agama ini tidak pernah membatalkan perbuatan dan kebiasaan manusia kecuali dengan perantara wahyu, jika perkataan dan perbuatan mereka baik maka syariat akan mengamininya, sementara jika dianggap rosak atau buruk bagi kemaslahatan umat, maka perbuatan atau perkataan tersebut akan dilarang, sementara jika manusia memerlukannya, maka ia akan dianjurkan.

---

1. menceraikan isteri dengan bayaran ganti rugi ketika masih berada dalam masa ila, jika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati isteri selama lima bulan, lau ia menceraikannya dengan bayaran ganti rugi, atau menceraikannya dengan talak tiga, maka ila' dianggap gugur, dan jika ia menikahinya untuk yang kedua kali, maka ila' tidak kembali, kecuali jika waktu ila' masih tersisa sebanyak empat bulan lebih,

Sementara jika waktu ila' yang tersisa kurang dari empat bulan, maka ila' tidak dapat kembali lagi. Dengan demikian jika seseorang bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama enam bulan, maka hak rujuknya gugur setelah dua bulan berakhir, kemudian setelah masa rujuknya berakhir, maka ia ila' tidak bis kembali.

2. seorang suami mengila' isteri, kemudian setelah satu bulan isteri murtad, dan hal ini berlangsung sampai masa 'idah berakhir, dengan demikian gugurlah hak rujuk suami. Kerana talak ba'in menggugurkan ila, dan jika hal ini berlangsung maka ia menikah dengannya untuk yang kedua kali, maka ila' tidak kembali kecuali kecuali waktu yang tersisa lebih dari empat bulan, sebagaimana yang kami sebutkan.

Hal ini sama seperti hak rujuk gugur kerana fasakh, dengan Islamnya salah satu pasangan suami isteri yang kafir. Misalnya jika seorang ahYahudi mengila' isterinya maka ilanya dianggap sah, dan jika ia masuk Islam ketika waktu ila' sedang berlangsung, maka hak rujuknya terhadap isteri gugur demikian pula dengan ila. Dan jika isteri masuk Islam sebelum masa 'idahnya berakhir, dan jika sisa masa ila' masih lebih dari empat bulan, maka ila' kembali jika tidak ia dianggap gugur.

3. ia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri selama lima bulan, kemudian setelah satu bulan berlalu ia menceraikan isterinya dengan talak raj'i, kemudian setelah satu bulan setengah berlalu masa 'idahnya berakhir, maka hak rujuk suami gugur dengan berakhirnya masa 'idah, dan masa ila' jug terputus. Dan jika ia menikahinya untuk yang kedua kali makaila tidak dapat kembali, kerana waktu yang tersisa tinggal dua bulan setengah lagi, sementara ila' tidak dapat kembali kecuali jika waktu yang tersisa lebih dari empat bulan lebih. Dengan perbaningan ini, jika seseorang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya setelah waktu tiga bulan dari lima bulan yang disebutkan berakhir, kemudian ia menjatuhkan talak raj'i, maka 'idahnya tidak berakhir pada bukan keempat dimana msa ila' seharusnya telah berakhir. Lalu isteri tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar disetubuhi atau diceraikan sesuai dengan penjelasan yang lalu. Hal ini serupa bagi isteri, kerana wanita yang diceraikan dengan talak raj'i adalah isteri.

Pada mulanya zihar digunakan masyaratkat jahiliyah untuk mengharamkan isteri, adapun hikmahnya agar isteri diharamkan baginya dan bagi orang lain. Akan tetapi syariat menetapkan dua hukum, iaitu hukum akhirat dan hukum dunia, adapun hukum akhirat adalah dosa, sementara hukum dunia adalah mengharamkan isteri untuk disetubuhi sebelum membayar kifarat, hal ini sebagai pengajaran bagi manusaia.

Seorang muslim harus memahami betapa kalimat zihar ini sangat buruk, oleh sebab itu jangan sekali-kali mengucapkannya, kerana agama tidak pernah mengajarkan seseorang ketika marah kepada isteri untuk mengatakan: engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti ibuku, atau saudara perempuanku, kerana perkataan ini dapat menyebabkan salah satu bentuk kekufuran terhadap Allah dan pada akhirnya akan menyebabkan seseorang mendapat hukuman akhirat. Kemudian jika seseorang menyesal, maka ia diberikan beban kifarat yang sangat sulit, adapun makna zihar secara terperinci dijelaskan para ulama mazhab di bawah ini[102].

---

[102] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: zihar adalah penyerupaan seorang muslim terhadap isterinya, atau penyerupaannya mengenai apa-apa yang menggambarkan isteri mulai dari anggotanya atau menyerupakan bahagian darinya dengan mahramnya dengan sifat yang tidak mungkin dihilangkan.

Adapun makna ijmalnya adalah: bahawa hakikat zihar menurut syariat lafaz zihar yang meliputi menyerupakan isteri dengan ibu dan mahram lainnya. Atau menyerupakan sebahagian yang menggambarkan isteri, seperti kepala, leher, atau bentuk besar, seperti sepertiga badan atau setengahnya.

Adapun maksud perkataannya: penyerupaan, makna kalimat ini keluar dari setiap ucapan yang tigak mengandung penyerupaan, misalnya jika ia berkata: engkau ibuku, atau sedariku, maka kalimat ini tidak dapat disebut sebagai zihar, walaupun ia meniatkan zihar, kaliamt ini masih umum dan meliputi penyerupaan dengan kalimat jelas dan penyerupaan dhamini, contoh penyerupaan yang jelas adalah dengan mengatakan: engkau bagiku seperti tubuh ibuku. Sementara penyerupaan dhamani adalah menyerupakan isterinya dengan wanita yang mirip dengan isterinya, misalnya ia berkata: engkau sama seperti sifulanah, kemudian ia berniat untuk mengucapkan zihar, akan tetapi ia tidak melafazkannya secara nyata, akan tetapi ia mengucapkannya dengan sindirian. Hal ini sama seperti orang yang memiliki dua isteri, kemudian ia menzihar salah satu di antara mereka kemudian ia berkata kepada yang lain: engkau sama seperti sifulanah atau aku menyamakanmu dengannya dengan niat zihar, maka ucapan ini dapat menyebabkan zihar, kerana ia sama seperti ucapan – engkau sama seperti ibuku- hal ini juga meliputi penyerupaan singkat dan yang digantungkan kepada sesuatu walaupun terhadap kehendak isteri, misalnya ia berkata: engkau bagiku seperti ibuku jika engkau suka, demikian pula jika ucapan tarsebut memiliki limit waktu, misalnya ia brkata: engkau bagku seperti ibuku selama satu bulan atau satu minggu, maka lafaz ini menjadikan zihar sah. Dan jika ia ingin menyetubuhi isterinya kembali maka ia wajib membayar kifarat sesuai dengan ajaran dan ketentuan syariat.

Jika suami berkata kepada isterinya, engkau bagiku seperti ibuku selama bukan rajab, bulan Ramadhan, maka ucapan ini menyebabkan zihar sah, dan jika ia berniat untuk menyetubuhinya pada bulan rajab, maka ia wajib membayar kifarat terlebih dahulu, dan jika ia telah melakukan hal ini maka kifarat ini telah meliputi kifarat pada bulan Ramadhan. Sementara jika ia tidak berniat menyetubuhinya pada bulan rajab, akan tetapi ia berniat menyetubuhinya pada bulan Sya'ban, maka mengeluarkan kifarat tidak menjadikannya terbebas, kerana ia tidak melakukan zihar pada bulan Sya'ban, dan ia boleh menyetubuhinya tanpa kifarat, sebab kifarat diwajibkan untuk

memperbolehkan orang yang ingin melakukan persetubuhan yang telah dilarang syariat. Dengan demikian ia tidak diwajibkan kecuali setelah berniat untuk melakukan persetubuhan.

Anda telah mengetahui bahawa persetubuhan dibulan Sya'ban diperbolehkna, dengan demikian perbuatan tersebut tidak menyebabkan kifarat, sementara jika ia berniat melakukannya pada bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kifarat rajab, dan kifarat Ramadhan lebih diperioritaskan lagi, hal ini jika suami berkata: engkau bagiku seperti ibuku kecuali hari Jumaat, maka jika ia berniat untuk menyetubuhinya isterinya pada hari selain Jumaat, maka ia wajib membayar kifarat, sementara jika ia mengelurkannya pada hari Jumaat maka ia tidak dibalas, kerana persetubuhan pada hari Jumaat diharuskan tanpa harus mengeluarkan kifarat.

Sementara jika ia berkata: engkau bagiku seperti ibuku jika engkau pergi kekampung ayahmu, kemudian ia tetap pergi, dan jika ia ingin melakukan persetubuhan maka ia wajib membayar kifarat. Sementara jika ia berkata: setiap kali engkau pergi, maka kifarat akan diwajibkan sesuai dengan bilangan kepergiannya. Dan jika ia berkata: engkau bagiku seperti ibuku setiap hari, setiap kali ia ingin melakukan persetubuhan maka ia wajib membayar kifarat, sementara jika ia ingin melakukan persetubuhan pada malam hari, maka ia boleh melakukannya tanpa membayar kifarat, kerana hari menurut syariat adalah pada siang hari, bukan malam hari.

Adapun maksud perkataannya: seorang muslim, seorang kafir zimmi tidak termasuk di dalamnya, sehingga ziharnya tidak dianggap sah, walaupun ila' dan talaknya dianggap sah, akan tetapi ziharnya tidak sah, sebab zihar menjadikan isteri diharamkan sebelum membayar kifarat, sementara tidak ada kifarat bagi kafir zimmi, sebab ia tidak berhak melakukan kifarat, dan ada yang mengatakan: jika kalian mengatakan: bahawa ila' seorang kafir zimmi dianggap sah walaupun ia bersumpah atas nama Allah, akan tetapi ia tidak wajib membayar kifarat, maka mengapa zihar tidak berlaku baginya, lalu menjatuhkan kifaratnya seperti halnya ila?

Jawapannya adalah: bahawa dalam ila' ia melarang dirinya sendiri untuk menyetubuhi isteri melalui sumpah, sementara jika ia tidak mendatangi isteri sampai masa yang ditentukan berakhir, maka hak rujuknya hilang demi kemaslahatan isteri, sementara persetubuhan yang ia lakukan setelah sumpah tidak melanggar hukum, sementara pada zihar ini, ia dilarang mendatangi isteri sebelum membayar kifarat, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan ziharnya sah.

Adapun maksud perkataannya: isterinya, hal ini meliputi seluruh isteri, walaupun seorang wanita hamba, yang jelas ia berhak melakukan zihar bagi seluruh isterinya tanpa terkecuali, demikian pula terhadap orang lain kecuali jika ia menghubungkannya terhadap kepemilikan, atau sebab-sebab kepemilikan.

Contoh yang pertama: suami berkata kepada isteri: jika engkau menjadi isteriku atau ketika aku mempersuntingmu sebagai isteri maka bagiku engkau sama seperti wujud ibuku.

Contoh yang kedua: jika aku menikah denganmu maka bagiku engkau sama seperti wujud ibuku.

Pernikahan adalah penyebab adanya hak kepemilikan terhadap isteri, jikaia berkata: jika aku menikahimu maka bagiku engkau sama seperti wujud ibuku seratus kali, maka jika ia menikahinya ia wajib membayar kifarat ketika berniat menyetubuhinya sampai seratus.

Maksud perkataannya: penyerupaan seorang muslim terhadap isterinya, hal ini tidak termasuk jika seorang muslimah menyerupakan suaminya dengan mahramnya sendiri, jika seorang isteri berkata kepada suami: engkau bagiku seperti wujud ayahku, atau seperti wujud ibuku. Maka ucapan ini tidak memiliki nilai apa-apa dan sama sekali tidak memiliki beban hukum apa-apa, sebab objek pengharaman zihar ada padanya. Sebahagian ulama berkata: zihar yang diucapkannya sah dan ia wajib membayar kifarat dengan syarat ia telah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, demikian pula jika isterinya ahli kitab, anak kecil, wanita gila, yang telah disetubuhi dan yang belum disetubuhi, yng jelas zihar mereka semua dianggap sah. Wanita yang diceraikan dengan talak raj'i juga dapat dizihar, sebab statusnya tetap

sebagai isteri, sementara jika ia telah dijatuhi talak ba'in, maka ia tidak berhak dizihar lagi, walaupun masih dalam masa 'idah.

Adapun maksud perkataannya: dengan mahramnya, maksudnya adalah dengan sebahagian wanita yang diharamkan dan tidak diharuskan untuk dilihatnya, seperti pundak atau perut, kemaluan ibunya, demikian pula dengan seluruh mahram yang disebabkan penyusuan, keturunan. Jika ia berkata kepada isterinya: engkau seperti anak perempuanmu, atau seperti saudari sesuanku sifulanah maka zihar tetap dianggap sah, sebagaimana zihar sah diucapkan dengan menyebutkan sebahagian tubuh yang diharamkan untuk dilihatnya, demikian pula penyerupaan dengan seluruh badannya, sebagaimana jika ia berkata: engkau bagiku seperti wujud ibuku, sebab ini sangat nyata. Akan tetapi ucapan ini memerlukan niat, sebab dalam bab zihar kalimat ini tergolong kepada kinayah.

Sementara maksud ucapan kami: sebahagian anggota tubuh mahram, maksudnya adalah zihar harus diucapkan dengan menyerupakan sebahagian tubuh mahram yang haram untuk dilihat, jika ia berkata: engkau bagiku seperti kepala ibuku, maka kalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai zihar, memang benar, zihar dianggap sah dengan menyamakan isteri terhadap bahagian tubuh mahram yang tidak diharamkan untuk dilihatnya, sebagaimana jika ia berkata: engkau bagiku seperti pundak ibuku, dengan syarat jika penyerupaan tersebut kepada bahagian tubuh wanita, atau dengan seluruh tubuh yang mahram yang diharamkan selamanya, seperti ibu, sedari kandung dan sepersusuan, anak isteri, jika ia berkata: engkau seperti pundak suadarimu bagiku, maka zihar tidak sah, sebab wanita tersebut tidak diharamkan baginya, kerana ia boleh menikahinya jika bercerai dengan isterinya.

Maksud perkataannya: dengan bahagian tubuh wanita, maksudnya adalah definisi ini tidak termasuk bahagian tubuh lelaki juga, sebagaimana jika ia berkata: engkau bagiku seperti kemaluan ayahku, atau saudaraku, maka ucapan ini tidak menyebabkan jatuhnya zihar.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: zihar adalah penyerupaan seorang muslim yang mukallaf atas orang yang dihalalkan baginya atau sebahagian tubuhnya dengan mahramnya atau dengan sebahagian tubuhnya atau orang lain.

Maksud perkataannya: penyerupaan, maksudnya adalah, segala ucapan yang memiliki makna penyerupaan, sama sahaja apakah dengan menggunakan lafaz tasybih (penyerupaan) yang telah ditetapkan atau tidak. Contoh yang pertama jika ia berkata: engkau bagiku seperti pundak ibuku. Contoh yang kedua: engkau adalah ibu bagiku, jika ia mengatakan kalimat ini, dengan membuang alat penyerupaan kalimat (adawatu at tasybih), maka kalimat tersebut adalah zihar, kecuali jika ia berniat untuk memberikan talak, maka jatuhlah talak ba'in. Sementara jika memanggilnya dengan panggilan: wahai ibuku atau wahai saudariku makakalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai zihar, kecuali jika ia berniat ingin menceraikan, jika demikian maka jatuhlah talak.

Adapun maksud perkataannya: maksudnya adalah suami atau tuan. Seorang tuan yang memiliki hamba berhak menzihar hambanya sendiri, dengan demikian orang kafir tidak termasuk ke dalam kalimat ini, jika ia melakukan zihar kemudian masuk Islam, maka zihar hukum zihar tidak dibebankan baginya, sebagaimana halnya tidak ada beban talak, pemerdekaan sedekah dan nadzra. Adapun tujuan mengatakan: seorang muslim pada definisi diatas, dan tidak mengatakan seorang muslimah, kerana penyerupaan seorang isteri terhadap suaminya tidak dianggap zihar. Misalnya jika ia berkata: engkau bagiku seperti pundak ayahku, atau ibuku, maka ucapan ini sia-sia dan tidak memiliki beban hukum. Baik kifarat zihar mahupun kifarat sumpah.

Adapun maksud perkataannya: mukallaf, definisi ini tidak memasukkan anak kecil yang masih di bawah umur, orang gila, orang mabuk kerana mabuk yang dihalalkan, sementara jika ia mabuk kerana sesuatu yang haram, maka ziharnya tetap dianggap sah, sebagaimana halnya talaknya yang dianggap sah. Adapun maksud perkataannya: orang yang dihalalkan baginya, maksudnya adalah isteri, hamba, kerana seorang hamba sah dizihar. Jika anda berkata bahawa orang haid, nifas dan orang yang sedang memakai kain ihram untuk pelaksaan haji tidak sah dizihar, dengan alasan bahawa pada saat itu mereka tidak halal untuk didekati. Jawapannya adalah: bahawa maksud

definisi di atas adalah orang yang dihalalkan secara dzati, sementara pengharaman mereka pada saat ini kerana satu alasan yang dapat hilang, jika ia berkata kepada isterinya yang sedang haid, engkau bagiku seperti pundak ibuku, maka zihar dianggap sah. Adapun maksud perkataannya: bahagian tubuhnya, kalimat ini meliputi bahagian tubuh yang sesungguhnya, yang terdiri dari tangan, kepala dan lain-lain. Demikian pula bahagian hukum, seperti rambut dan lain-lain, kerana ia lengket dengan badan, jika seorang suami berkata: kepalamu bagiku sama seperti kepala ibuku, atau rambutmu. Maka ia tetap dianggap sebagai zihar.

Adapun maksud perkataannya: dengan anggota tubuh mahram atau sebahagiannya, maksudya dalah orang yang diharamkan dan tidak dihalalkan untuk dinikahinya, maknanya adalah: bahawa sebagaimana zihar adalah menyerupakan isteri atau sebahagian anggota tubuh dengan salah satu mahramnya, hal ini dapat dilakukan dengan bahagian tubuh mana saja. Adapun maksud perkataannya: atau anggota tubuh orang lain, maksudnya adalh, menyamakan isteri atau hamba atau sebahagian anggota tubuhnya dengan orang lain secara khusus. Jika ia berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti tubuh sifulanah -orang lain- maka ia telah melakukan zihar. Sementara jika ia berkata: engkau bagiku seperti kepalanya atau tangannya dan lain-lain, maka ia tidak dapat disebut sebagai zihar, dan ucapan ini memiliki empat hal, di antaranya:

Pertama: menyerupakan seluruh anggota tubuh isteri atau budk dengan seluruh anggota tubuh mahramnya, misalnya dengan mengatakan: engkau bagiku seperti ibuku, atau saudariku, dimana ia tidak berniat talak.

Kedua: menyerupakan seluruh tubuh isteri atau hamba dengan salah satu bahagian anggota tubuh mahramnya, misalnya dengan berkata: engkau bagiku seperti pundak ibuku, atau kepalanya dan anggota tubuh lainnya.

Ketiga: menyerupakan bahagian anggota tubuh isteri atau hambanya dengan seluruh tubuh mahramnya, misalnya dengan mengatakan: pundakmu bagiku seperti ibuku, hal ini sama seperti jika ia berkata: kepalamu kakimu dan lain-lain.

Keempat: menyamakan sebahagian anggota tubuh hambanya dengan sebahagian anggota tubuh mahramnya, misalnya dengan mengatakan: kepala atau pundkmu seperti kepala ibuku. Dan jika ia menyamakan isteri dengan orang orang lain yang diharamkan untuknya, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar, kecuali jika ia menyerupakannya dengan pundak secara khusus, misalnya dengan mengatakan: engkau bagiku seperti pundak sifulan, maka ucapan ini dapat menyebabkan isteri diharamkan baginya melalui *ishalah*, jika ia berkata: engkau diharamkan bagiku seperti madumu, maka ucapan ini tidak dapat dikatakan sebagai zihar.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: zihar adalah penyerupaan suami terhadap isteri mengenai yang diharamkn dengan mahramnya. Makasud perkataannya: penyerupaan suami, maksudnya adalah setiap suami yang sah menjatuhkan talak, maka ia meliputi hamba dan kafir, dan zihar mereka juga dianggap sah. Hal ini berbeza dengan pendapat Malikiah dan Hanafiah sebagaimana yang dijelaskan di atas. Akan tetapi definisi ini sesuai dengan pendapat ulama Hanbali yang berkata: bahawa orang kafir juga sah melakukan zihar, sebagaimana yang akan anda ketahui dalammazhab mereka. Akan tetapi hal ini tidak termasuk bagi suami selama ia belum menjadi suami, jika ia berkata kepada orang lain: jika aku menikah denganmu, maka engkau bagiku seperti pundak ibuku, maka kalimat ini tidak menyebabkan zihar jatuh, walaupun ia menikah dengan wanita tersebut. maksud ucapan kami: orang yang sah menjatuhkan talak, kalimat ini tidak meliputi anak kecil, orang gila, terpaksa, kerana zihar mereka tidak sah. Sebagaimana talak mereka tidak sah.

Dan adapun perkataannya: suaminya, maksudnya adalah lelaki yang menikahinya dengan akan nikah sah sesai dengan ketentuan syariat, sama sahaja apalah wanita tersebut telah baligh, masih kecil ataugila, sakit, tidak dapat disetubuhi kerana penyakit, qaran, kifrata atau kerana diceraikan dengan talak raj'i, bukan talak ba'in. Yang jelas seluruh ucapan ini menyebabkan zihar tetap dianggap sah. Hal ini tidak termasuk orang lain, sebagaimana yang kami sebutkan, hal serupa bagi seorang hamba. Kerana zihar baginya tidak sah, hal ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah dan Hanafiah.

Adapun maksud perkataannya: dengam mahram maksudnya adalah setiap wanita yang tidak dihalalkan untuk dinikahinya, sama sahaja apakah kerana keturunan dan penyusuan, tidak ada perbezaan apakah penyerupaan tersebut dengan seluruh anggota tubuh atau sebahagiannya saja. Jika ia menyamakan dengan anggota tubuh lelaki maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar, demikian pula jika ia menyamakan dengan pondan, yang jelas syaratnya harus menjadi mahram asli, bukan kerana satu halangan, jika ia berkata kepada isteri: engkau bgiku seperti isteri anakku, atau seperti pundaknya, maka ia tidak dinamakan dengan zihar, kerana sebelum ia menikah dengan anaknya, wanita tersebut dihalalkan baginya. Hal ini sama jika ia berkata: engkau bagiku seperti isteri yang diharamkan bagiku kerana lian, maka ucapan ini tidak dapat dikatakan sebagai zihar, kerana pengharamannya disebabkan alasan atau halangan.

Dan yang dinamakan dengan zihar adalah jika menyamakan isteri dengan anggota tubuh luar mahram, seperti pundak, kepala, tangan, kaki rambut dan lain-lain. Sementara jika disamakan dengan enggota tubuh bahagian dalam, seperti hati dan jantung, maka ia tidak dinamakan dengan penyerupaan atau zihar. Kalimat ini juga tidak termasuk anggota tubuh yang lebih, zihar juga tidak dianggap sah dengan menyerupakan isteri dengan mani, susu, keringat mahram, baik diucapkan dengan lafaz jelas mahupun kinayah. Dan zihar dengan lafaz di atas adalah lafaz yang jelas, adapun lafaz kinayah adalah: engkau seperti ibuku, seperti matanya, maka lafaz ini dianggp zihar jika diiringi dengan niat.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: zihar adalah penyamaan suami atas isterinya dengan orang yang diharamkan baginya, baik selamanya atau sementara, atau menyerupakan anggota tubuh isterinya jahir orang yang diharamkan baginya selamanya atau sementara, atau dengan salah satu anggotanya selain pundak, atau menyamakan isterinya atau sebahagian anggota tubuhnya dengan lelaki, atau dengan anggota tubuh lelaki, sama sahaja apakah ia lelaki kerabat atau orang lain.

Maksud perkataan mereka: suami, makasudnya adalah setiap lelaki atau suami yang sah menjatuhkan talak, sama sahaja apakah ia seorang muslim atau kafir, mereka atau hamba, kecil atau sudah besar, dengan syarat harus mumayyiz dan memahami makna zihar. Menurut sebahagian mereka mengatakan bahawa zihar anak kecil yang telah mumayyiz tidak sah, demikian pula dengn ilanya, kerana keduanya adalah dua sumpah yang memiliki kifarat, kerana kifarat dalam zihar wajib kerana di sana terdapat perkataan mungkar lagi buruk, sementara anak kecil tidak pernah dikenakan sangsi hukum atas apa yang diucapkannya, abahkan atas apa yang telah ia perbuat. Zihar tidak sah bagi orang gila, pengsan, tidur. Sementara zihar orang mabuk kerana mengkonsusmi barang haram tetap dianggap sah, kerana talaknya juga dianggap sah. Sementara jika ia mabuk kerana mengkonsumsi ubat halal, dan lain-lain, maka ziharnya tidak sah sama seperti talak.

Adapun maksud perkataan mereka: isterinya, maksudnya adalah wanita yang telah dihalalkan baginya dengan akad sahih, sama sahaja apakah ia telah balighah, kecil, merdeka, hamba, atau muslmah, kafir zimmi yang memungkinkan untuk disetubuhi. Maka kalimat ini tidak termasuk hamba dan ummu walad, kerana mereka tidak termasuk isteri, jika seseorang berkata kepada hambanya: engkau bagiku seperti pundak ibuku, maka ia wajib membayar kifarat sumpah.

Adapun maksud perkataan mereka: atau menyamakan sebahagian anggota isterinya, maksudnya adalah dengan anggota tubuh yang jelas baik bagi penyerupaan dan diserupakan, seperti tangan, kepala, perut dan pundak dan anggota tubuh yang tidak mungkin hilang, sementara anggota yang dapat hilang dan datang kembali, seperti kuku dan rambut, gigi, alis mata, tidak dapat dikatakan sebagai zihar. Contoh orang yang melakukan zihar bagi orang yang diharamkan selamanya untuknya adalah: engkau bagiku seperti ibuku, saudaraiku atau ibu saudaraku. Sementara contoh penyamaan dengan orang yang diharamkan sementara adalah: engkau bagiku seperti jahir suadarimu atau ibu saudaramu. Adapun contoh penyerupaan dengan pundak adalah: engkau bagiku seperti pundak ibumu, atau pundak saudarimu. Adapun contoh penyerupaan zihar dengan anggota lain adalah: engkau bagiku seperti kepala ibuku, atau kemaluanmu seperti kepala ibuku. Sementara jika ia berkata: seperti rambut ibuku, atau giginya, atau rambutmu seperti rambut

Adapun dalilnya adalah firman Allah: *"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (al-Mujadilah: 2)

Ini adalah dalil mengenai hukum akhirat, dimana Allah menyebut zihar sebagai salah satu perkataan mungkar dan dusta. Adapun dalil duninya adalah, firman Allah pada ayat sesudahnya:

"Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-Mujadilah: 3).

Dengan demikian anda telah mengetahui dengan jelas bahawa tidak ada kesalahan di dalam ayat ini yang mengatakan bahawa zihar adalah perkataan mungkar dan pernyataan yang mengatakan zihar adalah pengharaman wanita sementara sampai akhirnya membayar kifarat, kerana kifarat merupakan tebuasan atas kesalahan dalam melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. sementara mengharamkan wanita beberapa saat merupakan pelajaran dan pengajaran, dengan demikian ada satu peringatan keras bagi setiap muslim, terlebih lagi bagi mereka yang senantias mendengar perkataan baik lalu berusaha untuk mengikutinya.

Demikinlah, telah diriwayatkan mengenai sebab pensyariatan hukum zihar, dimana Khulah Binti Tsa'labah isteri Aus Bin al-Shamat sedang solat dan suaminya melihatnya, ketika ia mengucapkan salam ia memanggilnya, akan tetapi Khulah mengabaikan panggilan ini, lalu ia menziharnya, kemudian ia datang kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya: sesungguhnya Ausan menikahiku pada saat aku masih cantik dan jadi rebutan, akan tetapi ketika umurku sudah tua dan perutku telah membesar –kerana sering melahirkan- ia menjadikanku (menganggapku) seperti ibunya, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "aku tidak mempunyai jalan keluar mengenai permasalahanmu ini". Hal ini Beliau sebutkan kerana Allah tidak menurunkan

---

ibuku dan lain-lain. Maka ia tidak dapat dikatakan sebagai lafaz zihar. Hal ini sama seperti jika seseorang berkata: ruh atau kepribadianmu sama seperti kepribadin ibuku.

Adapun maksud perkataannya: atau menyerupakan yang ia lakukan dengan isterinya atau salah satu anggota tubuhnya dengan lelaki, maksudnya adalah: bahawa menyerupakan isteri dengan lelaki, baik kerabat atau orang lain disebut juga sebagai zihar, kerana lelaki tersebut diharamkan baginya, jika ia berkata kepada isteri: engkau bagiku seperti Zaid, atau seperti kepalanya, pundakya, maka ia dinamakan sebagai zihar, hal ini berbeza dengan ulama Hanafiah, Syafi'eyah. Akan tetapi sesuai dengan pendapat Malikiah yang mengatakan bahawa zihar seperti ini dianggap sah selama diniatkan untuk zihar, dan penyerupaannya dengn pundak secara khusus.

wahyu sebagai pembatalan zihar yang berlaku pada saat itu, hal ini menyebabkan wanita tersebut merasa sakit hati dan sentiasa mengadu kepada Allah seraya berkata kepada Baginda Rasulullah: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak kecil, jika aku membiarkan mereka ada ditangan ayahnya, maka mereka akan disia-siakan, sementara jika aku memelihara mereka, maka mereka akan kelaparan, lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. kembali mengulangi jawapannya, setiap kali Rasulullah mejawab demikian, wanita tersebut berkata: aku mengadu kepada Allah, lalu turunlah ayat ini:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (al-Mujadilah:1)

RUKUN ZIHAR DAN SYARAT-SYARATNYA

Rukun zihar ada empat, di antaranya: muzhahir (suami), muzhahir minha (isteri), musyabbah bihi (orang yang disamakan), shighat (lafaz). Dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang dijelaskan ulama mazhab secara terperinci[103].

---

[103] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: zihar memiliki satu rukun, iaitu lafaz atau shighat, seabgaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, adapun syarat yang harus dipenuhi suami adalah harus muslim, dengan demikian zihar kafir zimmi tidak dianggap sah, pada pembahasan definisi yang lalu alasan semua ini telah dijelaskan secara terperinci. Kemudian suami harus berakal, dengan demikian zihar orang gila, pengsan, yang tidur tidak sah, sementara zihar orang yang mabuk dianggap sah walaupun dengan sengaja, sebagaimana yang dijelaskan pada bab talak yang lalu. Suami yang menzihar harus baligh, dengan demikian tidak sah zihar anak kecil walaupun ia telah mumayyiz. Sementara isteri tidak perlu mencukupi syarat-syarat yang disebutkan tadi.

Dengan demikian sah menzihar isteri yang sedang gila, yang berakal, anak kecil, besar, dan yang menjadi persyaratan adalah ia harus isteri yang sah bagi suami yang menziharnya, walaupun statusnya sebagai hamba. Sementara jika ia hamba sahaja ia tidak sah untuk dizihar. Sementara zihar yang dilakukan kerana terpaksa tetap sah, demikian pula kerana kesalahan, bersendau gurau, zihar sah juga dilakukan bagi orang dapat melalui tulisan hal ini jika ia dapat menulis atau membaca, jika tidak cukup dengan isyarat, sebagaimana yang dijelaskan pada bab talak yang lalu, demikianlah syarat orang yang menzihar dan yang dizihar.

Adapun pengumpaannya, harus diumpamakan dengan wanita yang selamanya diharamkan baginya, dan jika ia menyamakan isterinya dengan seorang lelaki, maka ucapan tersebut tidak dapat dianggap sebagai zihar. Sementara zihar tidak dapat diumpakan bagi orang wanita yang diharamkan sementara baginya, seperti saudari isteri, ibu saudaranya, isteri yang ditalak tiga, atau diumpakan dengan wanita yang sedang dalam penjara, kerana walaupun mereka diharamkan baginya, akan tetapi masih ada harapan baginya untuk menikahi mereka.

Dan di antara wanita yang diharamkan selamanya bagi seesorang adalah, isteri anak, dan isteri ayah, jika seseorang menyamakan isterinya dengan kedua wanita ini, maka zihar dianggap sah, hal ini berbeza dengan pendapat Imam Syafi'eyah, demikian pula jika seseorang menyamakan isteri dengan ibu isteri yang ia zinai, atau anaknya, demikian pula jika ia menyamakan dengan anak hasil zina ayahnya, atau dengan anak lelaki hasil zinanya, sementara jika ia menyamakan isteri dengan sesuatu yang diharamkan selain wanita, misalnya jika ia berkata: engkau bagiku seperti

khamar, babi dan lain-lain. Maka ucapan ini tidak menyebabkan zihar, walaupun diniatkan untuk zihar, sementara jika diniatkan untuk talak maka ia dianggap sah, demikian pula jika diniatkan untuk ila.

Adapun shighat (lafaz) terbahagi kepada dua macam: lafaz yang jelas (sharih) dan lafaz sindirian (kinayah), adapun syarat lafaz sarih harus menyerupakan isteri dengan sebahagian tubuhnya, misalnya kepala, lutut dan lain-lain. Atau menyebutkan sebahagian besar badannya, misalnya setengah, sepertiga yang diharamkan untuk dilihat dari anggota tubuh mahram, baik diharamkan kerana keturunan atau kerana saudara sesusuan, misalnya dengan mengatakan: engkau bagiku seperti pundak ibuku, atau ibumu, atau kepalamu seperti pundak ibuku, atau perutnya, kemaluannya atu ibumu. Sementara jika ia berkata: seperti kepala ibum maka zihar tidak dapat dianggap sah, kerana syrat-syarat yang diserupakan harus dengan salah satu anggota tubuh mahram yang tidak boleh dilihat, atau dengan mengatakan: kemaluanmu seperti pundak ibuku, atau pundak saudariku, ibu saudaraku, atau seperti perutnya. Dan seluruh kalimat ini dapat menyebabkan zihar jatuh, walaupun dilafazkan tanpa niat zihar kerana ia merupakan lafaz yang jelas, dan jika ia mengucapkan lafaz tersebut dan berniat untuk menjatuhkan talak, maka menurut peradilan ucapannya tidak boleh didengarkan, sementara dari sisi agama ucapannya boleh didengarkan.

Maka jelaslah bahawa salah satu syarat lafaz sarih adalah menyeubutkan salah satu anggota tubuh mahram yang diharamkan untuk dilihat, sementara dalam lafaz kinayah hal ini tidak menjadi syarat, misalnya dengan berkata: engkau bagiku seperti ibuku, seperti saudariku dan lain-lain. Lafaz ini tidak dikatakan zihar kecuali jika diiringi dengan niat zihar, sementara jika ia hanya ingin menyamakan sahaja dengan tujuan untuk memuliakan, maka ia tidak dianggap sebagai lafaz zihar, hal ini sama jika ia tidak meniatkan sesuatu, atau membuang alat tasybih, misalnya dengan berkata: engkau ibuku, maka kalimat ini dianggap tidak ada, dan tidak menyebabkan beban hukum apa-apa, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi zihar di atas.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: salah satu syarat mujhahir (suami) adalah harus seorang muslim, dengan demikian zihar kafir zimmi tidak termasuk, dan jika setelah zihar ia masuk Islam, maka ia tidak dikenakan beban atau kifarat zihar, demikian pula jika mereka meminta ketentuan hukum kepada kita –umat Islam- maka pengajuan mereka mengenai zihar tidak perlu didengarkan. Dan adapun syarat yang kedua adalah harus mukallaf, dengan demikian zihar anak kecil tidak sah, demikian pula dengan orang gila, pengsan dan orang yang tidur serta orang yang mabuk kerana sesuatu yang dihlalkan, sementara jika mabuk kerana sesuatu yang haram maka tidak dianggap sah seperti halnya talak.

Kemudian syarat berikutnya adalah harus atas kehendak sendiri, dengan demikian zihar orang yang terpaksa tidak dianggap sah, dan zihar lelaki yang memiliki kelamin yang pendek atau terpotong tetap dianggap sah, kerana ia tetap dapat bercumbu selain jima', sementara isteri (mujhahar minha) harus wanita yang halal untuk disetubuhi, sama sahaja apakah ia isteri atau hamba, sama sahaja apakah ia masih kecil berakal atau gila walaupun ia memiliki penyakit atau cacat Qaron.

Adapun orang yang diserupakan (Musyabbah bihi) terdiri dari tiga macam, di antaranya:

Pertama: hai us dari golongan mahram dan tidak halal untuk dinikahi sama sahaja apakah kerana alasan keturunan atau kerana sedara sesusuan, jika isteri diumpamakan kepada mereka maka terjadilah zihar, sama sahaja apakah disamakan dengan seluruh tubuhnya atau pundaknya, atau sebahagian dari tubuhnya, walaupun disamakan dengan anggota tubuh yang tidak tetap, seperti rambut, kuku dan keringat. Hanya sahaja jika disamakan dengan pundak, maka lafaznya sarih, jika tidak maka lafaznya kinayah dan memerlukan niat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahagian yang akan datang.

Kedua: harus dari wanita asing, ini merupakan salah satu syarat sah zihar, iaitu harus disamakan dengan pundaknya atau dengan niat zihar, jika tidak maka zihar tidak dianggap sah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bahagian yang akan datang. Dan adapun maksud wanita

asing adalah, wanita yang diharamkan selamaya, seperti isteri yang dilian, talak tiga, maka penyerupaan isteri kepada pundak mereka dinamakan lafaz kinayah bukan sarih.

Ketiga: menyerupakan isteri dengan pundak lelaki, akan tetapi permasalahan ini masih dalam perdebatan, pendapat yang lebih masyhu rmengatakan bahawa lafaz ini adalah zihar, hanya sahaja walaupun disamakan dengan pundak ia tetap memerlukan niat, adapun bentuk lafaz zihar terbahagi kepada empat bahagian, di antaranya:

1. zihar dengan lafaz sarih, dan salah satu syaratnya adalah bahawa orang yang diserupakan dengan isteri harus dari mahram yang diharamkan, dan kata penyerupaanya dengan pundak secara khusus, misalnya dengan mengatakan: engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau seperti punggung saudariku, pundak ibu saudaraku atau mertuaku, atau ibumu, saudarimu dan lain-lain, dan wanita yang diharamkan kerana tali keturunan atau kerana sepersusuan. Apakah penyerupaan isteri dengan punggung mahram dengan li'an atau talak tiga sama seperti penyerupaan dengan mahram kerana keturunan dan lain-lain. Atau tidak? Permasalahan ini masih dalam perdebatan, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa penyerupaan seperti ini sama dengan tasbih terhadap pundak orang lain, misalnya jika ia berkata kepada isteri: engkau bagiku seperti pundak sifulanah yang telah aku talak tiga, atau orang yang telah aku lian. Maka kalimat ini bukanlah lafaz sarih, akan tetapi ia merupakan lafaz kinayah, jika ia melafazkan zihar sarih, kemudian ia berniat talak, apakah zihar tersebut sah atau tidak?

Permasalahan ini masih dalam perdebatan, sebahgian mengatakan ia tidak sah bahkan niat talak dianggap tidak pernah ada, dan ditetapkan dengan niat zihar saja, baik dari jalan peradilan mahupun fatwa, demikianlah pendapat yang lebih rajih. Sebahagian ulama berpendapat: lafaz ini ditetapkan dengan zihar melalui ifta saja, sementara menurut peradilan ia keduanya –jiha dan talak- sama-sama dijatuhkan secara bersamaan, dimana dilihat kepada yang lebih baik lalu ditetapkan sebagai zihar, lalu dilihat dari segi niat, lalu ditetapkan sebagai talak tiga. Dimana jika wanita tersebut menikah dengan orang lain dan kembali lagi kepadanya maka ia tidak sah menyetubuhinya lagi, sampai akhirnya ia membayar kifarat zihar, demikianlah pendapat yang lebih rajih. Kerana makna lafaz sarih di sini adalah bahawa ia memiliki hukum tertentu, dengan demikian tidak sah meniatkan perbuatan lain.

2. Lafaz kinayah zihar yang tersembunyi, iaitu setiap perkataan: perglah, berdirilah, makanlah minumlah dan lain-lain, ada dua syarat sah zihar dalam lafaz ini, di antaranya:

Pertama: harus meniatkan zihar, jika diucapkan tanpa niat zihar, maka makna dan tujuannya seperti makna asal tanpa ada ketetapan hukum.

Kedua: lafaz tersebut tidak sarih menunjukkan kepada talak atau sumpah atas nama Allah, jika suami berkata kepada isterinya: engkau aku ceraikan, lalu ia berniat zihar, maka niat tersebut tidak sah dan zihar dianggap jatuh, demikian pula jika ia berkata: demi Allah aku tidak akan makan, lalu ia berniat zihar, maka niat tersebut tidak sah.

3. Kinayah zihar secara jelas, hal ini terdiri dari dua macam, di antaranya:

Pertama: penyerupaan dilakukan dengan lafaz selain punggung, sementara orang yang diserupakan adalah salah satu mahramnya, misalnya ia berkata: engkau bagiku seperti ibuku, atau engkau adalah ibuku.

Kedua: iaitu bahagian keempat, penyerupaan dengan punggung sementara orang yang diserupakan adalah orang lain, misalnya ia berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung suflanah –orang lain baginya-, ada dua syarat sah zihar dalam hal ini, pertama harus berniat zihar, dan jika ia telah berniat untuk menyerupakan isteri dengan ibunya sebagai bentuk kasih sayang, atau untuk memuliakannya dalam rumah tangga, atau menyerupakannya dengan punggung orang lain dalam bentuk tinggi dan kecantikannya, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar. Dan jika ia berniat talak maka jatuhlah talak tiga dengan syarat apabila sebelumnya ia telah menyetubuhinya, walaupun ia tidak meniatkan bilangan atau meniatkan lebih sedikit, sementara jika ia belum menyetubuhinya, maka jatuhlah talak tigak selama ia tidak meniatkan bilangan talak,

kerana talak yang jatuh sesuai dengan niatnya. Sementara jika ia belum menyebut lafaz zihar, atau lafaz ibu dan mahram lainnya, akan tetapi ia berkata: engkau seperti fulanah dan meniatkannya sebagai talak, maka jatuhlah talak tiga jika ia telah menyetubuhinya, sementara jika ia berniat untuk menjatuhkan talak kurang dari tiga terhadap isteri yang belum disetubuhinya, maka ucapannya dapat dibenarkan. Jika ia berkata: bahawa sesungguhnya ia berniat dengan perkataannya: engkau seperti sifulanah dengan niat zihar, maka ia dapat dipercayai dari segi agama, sementara dalam fatwa jatuhlah zihar, sementara dalam peradilan maka jatuhlah zihar dan talak tiga sama sahaja apakah ia telah menyetubuhinya atau belum. Jika tidak maka beban hukum ditentukan dengan niatnya selama ia telah menyetubuhinya.

Jika ia mengaku berniat menjatuhkan talak kurang dari tiga, dan jika masa talaknya telah ditetapkan lalu isteri tersebut menikah dengan lelaki lain, lalu kembali lagi padanya maka ia tidak diharuskan menyetebuhinya kecuali setelah membayar kifarat zihar. Jika suami berkata kepada isteri: engkau bagaikan anak lelakiku dengan niat zihar, maka jatuhlah talak tiga, dan tidak dihitung sebagai zihar. Sementara jika ia berkata: engkau bagiku seperti punggung anakku dengan niat zihar, maka jatuhlah zihar. Hal ini sama jika suami berkata kepada isteri: engkau bagiku seperti semua yang diharamkan al-Qur'an, dimana al-Qur'an telah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dengan demikian lafaz ini menyebabkan jatuhnya talak tiga selama ia telah menyetubuhinya, kecuali jika ia berniat menjatuhkan talak di bawah tiga bagi isteri yang belum disetubuhi.

Ketahuilah bahawa lafaz zihar terkadang lugas dan terkadang digantungkan dengan sesuatu, jika ia menggantungkan zihar kepada keinginan yang bersangkutan atau orang lain, misalnya dengan berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku jika engkau menginginkan, maka lafaz zihar seperti ini dianggap sah, sementara jika ia tidak menginginkan maka zihar tidak dianggap sah, dan hak isteri tidak jatuh dengan lafaz ini. Sementara jika isteri diam dan tidak mahu memberi komentar, baik komentar setuju mahupun sebaliknya, maka hakim berhak mengambil alih dalam pembatalan pilihan tersebut.

Sementara jika ia menggantungkan dengan sesuatu yang benar, misalnya ia berkata: engekau bagiku seperti punggung ibuku setelah tahun ini, atau jika Ramadhan telah tiba, maka zihar jatuh pada saat itu juga. Dan jika ia berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku pada bulan ini, maka zihar menjadi selamanya dan tidak dapat dibatalkan kecuali setelah membayar kifarat. Sementara jika ia berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku jika aku tidak menikahkan sifulanah bagimu, maka hal ini dapat dijadikan sebagai zihar selama ia telah putus asa untuk melakukan pernikahan, apakah dengan kematian sifulanah tersebut yang tidak mampu disetubuhi, atau kerana ia berniat untuk tidak menyetubuhinya. Jika ia berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku jika engkau memasuki rumah ayahmu, kemudian ia masuk, maka ia tidak sah membayar kifarat sebalum ia masuk.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: syarat suami yang menjatuhkan zihar adalah harus suami wanita yang akan dizihar, walaupun memiliki cacat kelamin yang pendek, impotensi dan lain-lain. Sementara zihar terhadap hamba yang dimiliki seseorang tidak sah, demikian pula dengan wanita asing selama belum dinikahinya, dan jika ia telah menikahinya maka zihar tetap tidak jatuh. Syarat berikutnya adalah suami tersebut harus berakal, sehingga zihar orang gila tidak sah. Syarat berikutnya adalah mengucapkan lafaz zihar atas kehendak sendiri, dengan demikian zihar yang diucapkan dengan lafaz terpaksa tidak sah. Yang jelas setiap perbuatan yang menyebabkan sahnya talak, maka sah juga untuk menetapkan zihar, permasalahan ini telah dibahas pada bab talak sebelumnya.

Sementara syarat perempuan yang dizihar (mujhahir minha) adalah wanita tersebut harus isteri yang menzihar, walaupun ia adalah hamba wanita, masih kecil, gila, sakit, memiliki aib penyakit qoron, kafir atau wanita yang diceraikan dengan talak raj'i, dengan demikian orang lain tidak termasuk walaupun ia telah diceraikan melalui talak ba'in, jika ia berkata kepada wanita asing: jika aku menikahimu maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, kemudian ia menikah dengannya maka ziharnya tidak sah, demikian pula jika ia berkata kepada hamba wanitanya: engkau bagiku

seperti punggung ibuku, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar, kecuali jika mereka mangadakan akad nikah dengan memenuhi tiga syarat-syarat musyabbah bihi sebagai berikut:

Pertama: wanita tersebut harus berjenis kelamin wanita, jika ia menyamakan dengan punggung lelaki kerabat atau jauh, maka ucapan tersebut sia-sia, kerana sesama lelaki tidak dapat bersenggama atau bercumbu, hal yang serupa bagi pondan.

Kedua: wanita tersebut harus dari golongan mahram yang tidak akan pernah halal dinikahinya kerana garis keturunan, seperti ibunya, saudari, putri atau ibu susuannya, ibu susuan ayahnya, ibu isteri atau anak perempuan ibu isterinya.

Ketiga: wanita tersebut tidak pernah halal baginya, misalnya seperti isteri ayahnya sebelum ia lahir, atau ketika ia lahir, sementara jika wanita yang dinikahi yahnya setelah ia lahir, maka ia tetap halal baginya sebelum wanita tersebut dinikahi ayahnya, hal serupa terhadap isteri anaknya, kerana sebelum menikah dengan anaknya, wanita tersebut halal baginya, wanita yang dicerai dengan talak tiga, wanita yang diharamkan selamaya kerana lian, maka penyerupaan isteri dengan mereka tidak dinamakan zihar, kerana sebelumnya mereka dihalalkan. Sementara pengharaman akan hilang, hal ini sama seperti jika orang menyamakan isteri dengan salah satu isteri Nabi, jika seseorang berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku Aisyah atau Hafsha isteri Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. maka ucapan ini tidak menyebabkan jatuhnya zihar, kerana pengharaman isteri Rasulullah bukan pengharaman asal, akan tetapi kerana satu alasan iaitu sebab mereka menikah dengan Beliau.

Orang lain juga keluar dari penyerupaan, jika saumi menyerupakan isteri dengan orang lain yang bukan mahram, baik dengan punggungnya, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar. Sementara salah satu syarat lafaz zihar harus memiliki makna zihar, lafaz ini terbahagi kepada dua:

1. lafaz yang jelas, iaitu lafaz yang telah masyhur digunakan dalam menzihar, seperti ucapannya: engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau tangannya, kepalanya.

2. lafaz kinayah, kebalikan dari makna diatas, misalnya jika suami berkata kepada isterinya: engkau bagai ibuku, atau kedua matanya, atau perkataan yang menunjukkan pemuliaan, dimana kalimat ini tidak menyebabkan zihar kecuali diucapkan dengan niat. Jika seseorang berkata kepada isterinya: engkau bagiku haram seabgaimana haramnya bagiku ibuku, maka kalimat ini sah dijadikan sebagai kinayah dalam zihar jika disertai dengan niat, dan hal ini juga dapat menjatuhkan talak jika diniatkan untuk itu.

Perlu diketahui bahawa terkadang penyerupaan dapat dilakukan dengan seluruh tubuh wnaita, atau sabahagian anggota tubuhnya, akan tetapi harus dari anggota tubuh yang dapat dilihat, seperti tangan, kepala dan mata. Sementara jika menyamakan dengan anggota tubuh batin (dalam) yang tidak mungkin untuk dinikmati, sama sahaja apakah yang menyamakan atau yang disamakan, seperti hati, jantung dan lain-lain. Maka kalimat atau penyerupaan ini tidak dapat disebut sebgai zihar. Jika ia berkata kepada isterinya: hatimu seperti punggung ibuku, atau kepalamu seperti hati ibuku tidak dapat disebut sebagai zihar.

Syarat berikutnya penyerupaannya tidak boleh terhadap anggota tubuh yang lebih, seperti susu, keringat, sperma dan lain-lain, jika seorang suami menyamakan keringat isterinya dengan punggung ibunya, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai zihar, sementara jika anggota tubuh yang lebih maka ia dapat dikatakan sebagai zihar, misalnya dengan menyamakan dengan kuku, rambut dan gigi.

Demikianlah, boleh membatasi waktu zihar dengan waktu tertentu sama sahaja apakah waktunya panjang atau singkat, jika suami berkata kepada isterinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku selama satu bulan, maka ia diharamkan bagi suami selama waktu yang ditentukan tersebut, dimana jika ia tetap menyetubuhinya pada waktu tersebut maka ia wajib membayar kifarat, dan pada pembahasan yang akan datang dijelaskan bahawa merujuk zihar yang waktunya ditentukan dapat dilakukan dengan memasukkan hasyfah, atau sebahagian alat kelamin bagi lelaki yang tidat memiliki kelamin yang sempurna, dan jika ia melakukan hal ini maka ia tidak boleh

melanjutkannya sebelum membayar kifarat. Kerana memasukkan alat kelamin diperlukan agar pembayaran kifarat wajib, sementara melanjutkan persetubuhan tidak dapat dilakukan sebelum membayar kifarat, kerana perbuatan tersebut haram.

Jika suami berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku selama lima bulan, maka kalimat ini menyebabkan zihar dan ila, jika ia menyetubuhi isteri pada waktu tersebut maka jatuhlah zihar, dan jika persetubuhan tidak dilakukan sampai masa tersebut berakhir, maka ia dianggap sebagai ila. Sementara jika suami tidak pernah menyetubuhinya maka isteri berhak menggugat hak talak sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan jika suami berkata: demi Allah engkau bagiku seperti punggung ibuku, kemudian ia menyetubuhinya pada masa tersaebtu, maka ia wajib membayar dua kifarat, iaitu: kifarat zihar dan kifarat sumpah.

Demikianlah, menggantungkan zihar juga dianggap sah, jika suami berkata: jika aku menzihar madumu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, kemudian ia menzihar madu isterinya, maka mereka berdua sama-sama dizihar. Dan jika seorang suami menggantungkan zihar terhadap wanit asing, maka hal ini dapat terjadi dengan dua cara:

Pertama: ia berkata: jika aku menzihar sifulanah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, sementara ia tidak menyebutkan lafaz wanita asing, maka hukum lafaz ini terbahagi kepada dua:

1. ia bermaksud menyebutkan lafaz zihar bukan secara makna syariat, kemudian sebelum menikahinya ia berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku, dalam keadaan ini ia telah menzihar isterinya, kerana ketergantungannya -lafaz zihar- telah terjadi.

2. ia bermaksud untuk mengatakan makna zihar secara syariat, misalnya jika ia berkata sebelum menikahinya: engkau bagiku seperti punggung ibuku, dengan demikia ia tidak wajib mezihar isterinya, kerana anda sendiri tahu bahawa orang lain tidak berhak dizihar, sementara jika ia mengatakan lafaz ini setelah pernikahan, maka isteri pertamanya telah dizihar, kerana ia berkata: jika aku menzihar sifulanah, dan ia tidak mengatakan orang lain. Sehingga ketergantungnnya adalah zihar syariat, dan telah terjadi dari fulanah tersebut.

Kedua: ia bermaksud menzihar sesuai dengan ketentuan syariat, dan dalam keadaan ini ia tidak wajib melakukan zihar yang pertama, sama sahaja apakah ia menzihar sebelum atau sesudah menikahinya, kerana dengan mengatakannya sebagai orang asing menjadikan zihar syariat mustahil dilakukan.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: syarat orang yang menzihar adalah lelaki, dengan demikian zihar yang diucapkan seorang wanita tidak sah dilakukan, pada definisi di atas disebutkan jika seorang melakkan zihar maka ia wajib membayar kifarat, akan tetapi ia tidak dapat menghalangi suami untuk menyetubuhinya.

Syarat berikutnya adalah harus baligh, dengan demikian zihar anak kecil dianggap tidak sah, sama sahaja apakah ia mumayyiz atau tidak. Sebahagian mereka berkata: zihar anak kecil yang telah mumayyiz sah jika digantungkan kepada makna zihar, sebagaimana talaknya juga dianggap sah. Syarat berikutnya adalah ia harus berakal, dengan demikian zihar orang yang tidak berakal tidak sah, sama sahaja apakah kehilangan akalnya disebabkan gila, pingasan, tidur atau minum ubat memabukkan. Sementara jika ia mabuk kerana minuman haram, maka ziharnya tetap dianggap sah. Syarat berikutnya adalah, zihar diucapkan atas kehendak dan keinginan diri sendiri, dengan demikian zihar yang dilakukan kerana terpaksa tidak sah.

Sementara Islam tidak masuk ke dalam syarat, dengan demikian zihar orang kafir dianggap sah, kerana kewajipan kifarat tetap diwajibkan kepadanya, zihar hamba sahaya, orang sakit, dianggap sah. Sementara syarat orang yang dizihar harus isteri yang menzihar dengan akad yang sah, dengan demikian zihar orang lain tidak sah, kecuali jika ia menggantungkan dengan pernikahannya. Misalnya dengan mengatakan: jika aku menikahimu maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, dan jika ia menikahinya maka jatuhlah zihar, sehingga ia tidak boleh menyetubuhinya sebelum membayar kifarat. Hal ini berbeza dengan talak, kerana ia tidak dapat

menceraikan orang lain sebelum memiliki hubungan akad nikah, walaupun ia menggantungkan dengan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian sebelumnya.

Adapun perbezaan di antara keduanya adalah: bahawa talak membuka tali pernikahan, sehingga tidak ada makna dalam pembatalannya kerana ia akan dianggap tidak ada, sementara zihar adalah sumpah yang memiliki beban kifarat, dengan demikian ia wajib dilakukan bila sahaja syarat dilakukan, seperti halnya sumpah atas nama Allah, jika ia berkata: demi Allah jika aku menikahi sifulanah aku tidak akan menyetubuhinya, maka sumpah dianggap sah, dan bila sahaja ia menyetubuhinya maka ia wajib membayar kifarat.

Zihar juga tidak sah jika diberikan kepada hamba yang disetubuhi kerana dimiliki, kecuali ada akad dengannya, sebab ia menjadi isteri bagi tuannya, dan jika ia menzihar hamba wanitanya, maka ia wajib membayar kifarat sumpah, bukan kifarat zihar, sebagaimana yang dijelaskan pada definisi di atas. Dan bila sahaja wanita menjadi isterinya maka ia berhak menziharnya, sama sahaja apakah ia masih kecil atau sudah tua, merdeka atau hamba, muslimah atau kafir zimmi, sama sahaja apakah memungkinkan baginya untuk menyetubuhinya atau tidak.

Adapun syarat yang disamakan adalah harus berasal dari dirinya sendiri, misalnya dengan salah satu anggota tubuh aslinya, sementara jika dengan anggota tubuh yang lebih, seperti rambut, gigi, keringat, sperema, kuku, darah, air mata dan ruh, maka penyamaan dengan ini tidak disebut sebagai zihar. Jika seorang suami berkata: rambutmu bagiku seperti punggung ibuku, maka ia tidak dinamakan sebagai zihar. Dan orang yang diserupakan tidak selamanya harus wanita, akan tetapi zihar juga dianggap sah jika isteri disamakan dengan lelaki, kerana tujuan zihar adalah menyamakan isteri dengan orang yang tidak dihlalkan baginya untuk melakukan persetubuhan tanpa harus membadakan antara lelaki dan wanita, maka tidak selamanya zihar dilakukan dengan menyamakan isteri dengan wanita yang diharamkan selamanya, kerana zihar juga dianggap sah jika menyamakan isteri dengan saudari, ibu, demikian pula dengan saudari isteri, ibu saudara dan mertuanya, sebagaimana zihar dianggap sah dengan menyamakan isteri dengan orang lain.

Adapun syarat lafaz zihar adalah harus memiliki makna zihar dan sering digunakan untuk menunjukkan makna zihar, jika ia berkata: aku menzihar maka ia tidak pernah dianggap ada, kerana kalimat ini bukanlah kalimat zihar. Demikian pula jika ia berkata: wajahku dan wajahmu adalah haram, kalimat ini juga tidak dapat dikatakan sebagai zihar.

Lafaz zihar terbahagi kepada dua bahagian, iaitu: sarih dan kinayah. Adapun lafaz sarih adalah, kalimat yang menunjukkan makna zihar, misalnya: engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau engkau dariku seperti punggung ibuku, atau engkau seperti ibuku, kerana menyamakan dengan tubuh ibu sama dengan sebahagian tubuhnya, bahkan lebih lagi. Sementara jika pihak suami mengaku bahawa lafaz tersebut diucapkan untuk memuliakan isteri, maka ucapan suami didengarkan menurut undang-undang peradilan, kerana walaupun makna jahirnya memberikan petunjuk zihar, akan tetapi dapat sahaja maknanya berbeza sesuai dengan pengakuan dan niatnya.

Adapun lafaz kinayah adalah: lafaz tersebut tidak memiliki makna zihar secara langsung, misalanya dengan mengatakan kepada isterinya: engkau adalah ibuku, ia tidak mengatakan: bagiku seperti ibuku, atau ia berkata kepada isterinya: engkau seperti ibuku, tanpa mengatakank: bagiku seperti ibuku. Maka kalimat-kalimat ini tidak menunjukkan zihar, kecuali diiringi dengan niat, atau ada petunjuk yang menguatkan bahawa apa yang dikatakannya adalah zihar, jika ia berkata: ibuku seperti isteriku, maka kalimat ini tidak dapat dikatakan sebagai zihar, kerana sampai kapanpun lafaz tersebut tidak sah dijadikan sebagai zihar.

Jika ia berkata: bagiku zihar, atau bagiku haram atau wajib bagiku mengharamkan, atau aku bagimu haram, atau aku bagimu seperti punggung lelaki, dan semua kalimat ini menyebabkan zihar, dan dimasukkan ke dalam golongan kinayah dlam zihar, dengan demikian ia tidak dapat dinyatakan sebagai zihar kecuali dengan niat.

Zihar sah dilakukan dengan lafaz langsung dan lafaz ketergantungan, seperti perkataannya: jika engkau masuk ke dalam rumah ayahmu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku, demikian

PEMBAHASAN BILA KIFARAT ZIHAR DIWAJIBKAN

Anda telah mengetahui bahawa ada dua hukum zihar, iaitu hukum akhirat yang meliputi dosa yang diberikan kepada seseorang sebagai hukuman dari Allah, dimana ia diwajibkan bertaubat serta berniat untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dan Allah Maha penerima taubat orang yang bertaubat serta mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan hamba-Nya. Hukum yang kedua adalah hukum duniawi yang berupa kifarat.

Mengenai waktu dimana diwajibkan kifarat bagi orang yang menzihar dijelaskan ulama mazhab secara terperinci[104].

---

pula jika ia berkata: jika engkau menginginkan, engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau jika zaid menginginkan engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka bila sahaja isteri atau Zaid setuju, maka jatuhlah zihar. Dan boleh juga menyebutkannya dengan menentukan waktu, misalnya dengan mengatakan: engkau bagiku seperti punggung ibuku selama satu bulan, atau pada bulan Ramadhan, jika waktu tersebut berakhir maka ia halal menyetubuhi isteri tanpa harus membayar kifarat. Dan jika ia menyetubuhinya pada waktu yang ditentukan tersebut, maka ia wajib membayar kifarat. Dan jika ia mengatakan: insya' Allah, maka zihar dianggap batal kerana kalimat tersebut adalah sumpah, permasalahan ini telah dibahas pada bab sumpah di atas.

[104] **Menurut ulama Hanafiah:** mereka berkata: ketika ia berniat untuk menyeutubuhinya maka ia wajib membayar kifarat, dan kifarat tidak diwajibkan ketika ia ingin rujuk, sebab wanita tersebut diharamkan kerana zihar, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah: *"kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan."* (Al Mujaadilah: 3)

Maksudnya adalah mereka berniat untuk mengembalikan legalitas persetubuhan seperti semula, dimana sebelumnya mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan syariat, makna kembali (udah) di sini adalah menjadi seperti semula (*Shara*), sebagaimana firman Allah: *"sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua."* (Yaasiin: 3)

Boleh juga diertikan dengan makna mereka merujuk kembali apa yang mereka katakan, dan makna huruf *lam di sini* adalah *'an* (dari), maknanya adalah: kemudian mereka merujuk kembali apa yang mereka katakan pertama kali, yang jelas apa yang mereka lakukan adalah merujuk kembali legalitas persetubuhan yang pernah dihalalkan bagi mereka, dimana ia diharamkan kerana perkataan suami dengan lafaz zihar. Dan kembali tersebut dilakukan dengan niat atau keinginan untuk memperbolehkan persetubuhan lagi secara terus menerus, dimana jika ia berniat kemudian ia tidak jadi melakukannya, maka kifarat tidak wajib.

Jika anda berkata: jika suami menzihar isteri lalu meninggalkannya tanpa ada niat untuk kembali menyetubuhinya, maka ia tidak wajib membayar kifarat sampai masa empat bulan yang ditentukan syariat berakhir, lalu apakah hak rujukya hilang sebagaimana jika ia mengila' untuk tidak mendekati isteri selama empat bulan atau tidak?

Jawapannya adalah: hak rujuknya hilang kerana ila' tidak dapat dilakukan kecuali dengan sumpah, atau dengan menggantungkan dengan perkara yang susah dilakukan, sementara zihar tidak dapat dikatakan sebagai sumpah, sebab ia adalah perkataan mungkar lagi dusta. Dengan demikian di dalamnya tidak ada penggantungan. Ada yang berkata: ada sebahagian lelaki yang menzihar isteri kerana alasan benci, kemudian ia meninggalkannaya seperti menggantungkan untuk tidak menyetubuhinya, maka ia tidak wajib membayar kifarat, hanya sahaja dharar zihar lebih besar daripada dharar berniat untuk menyetubuhinya.

Jawapannya adalah: menurut pendapat ulama Hanafiah ada dua pendapat dalam masalah ini, dintaranya: bahawa menurut kaedah mazhab walaupun ditetapkan suami tidak pernah memaksa selama hidupnya kecuali satu kali saja, maka tidak mungkin memaksa suami yang menzihar untuk

membayar kifarat dengan tujuan untuk mengangkat dharar bagi wanita dengan persetubuhan, akan tetapi ia dipaksa membayar kifarat kerana telah melakukan maksiat. Kemudian Allah menetapkan bahawa untuk mengangkat maksiat ini didunia, maka hakim mewajibkan bagi suami untuk membayar kifarat dengan ancaman penjara, dan jika ia masih menolak maka ia boleh dipukul, sampai akhirnya ia membayar kifarat atau memberikan talak.

Sebahagian mereka berkata: bahawa seorang lelaki mukallaf dengan kemuliaan wanita serta untuk menghindari kerosakan darinya, jika suami berniat meninggalkannya, sampai akhirnya isteri tersebut meminta untuk disetubuhi, maka hal ini sama seperti melecehkan atau mengabaikannya, maka tidak dapat dikatakan bila sahaja suamimu mendatangimu maka hakmu akan jatuh, kerana hal ini dapat memberikan kerugian baginya. Kerana yang harus dilakukan adalah memberikan dorongan baginya untuk membayar kifarat atau menjatuhkan talak. Demikianlah pendapat yang lebih logik dan sesuai dengan keadaan.

Kerana dapat sahaja ucapannya didasari alasan dimana ia tidak bermaksud memberikan dharar, sebab ia melakukan semua ini kerana tidak melakukan persetubuhan, atau persetubuhan akan merosakkan kesihatnnya. Dan jika demikian maka ia tidak dapat dipaksa untuk memberikan keputusan, dan harus dikatakan kepada isteri: bila sahaja ia mendatangimu walaupun sekali saj, maka hakmu akan jatuh, kerana seorang isteri tidak dapat menuntut hak bagi suami yang tidak mampu melakukan atau mengabulkan permohonannya. Dan jika ternyata ketidak mampuan lelaki ini terus berlanjut dan tidak ada harapan untuk kesembuhannya, maka diharamkan bagi suami untuk menahannya, sebagaimana yang kami jelaskan pada pembahasan talak sunni dan bi'ah.

Jika zihar hanya disebutkan dalam batas waktu tertentu, maka ia dianggap gugur dengan berlalunya masa waktu tersebut, sementara jika zihar digantungkan dengan lafaz masyiatillah (insya' Allah) maka ia dianggap batal, sementara jika digantungkan dengan keinginan isteri atau orang lain, maka sahnya zihar tergantung kepada persetujuan mereka. Kemudian ia diharamkan menyetubuhi, mencium sebelum merujuk dari keinginannya dan telah diwajibkan kepadanya kifarat. Kemudian jika ia menceraikannya dengan talak ba'in sebelum mengeluarkan kifarat, kemudian ia menikahinya lagi dan berniat menyetubuhinya maka ia tetap wajib membayar kifarat. Demikian pula jika menceraikannya dengan talak tiga, lalu wanita tersebut menikah dengan wanita lain, lalu mereka menikah lagi maka kifarat tidak dianggag gugur, bahkan kifarat tetap wajib jika ia berniat untuk menyetubuhinya lagi.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: kifarat diwajibkan kerana ingin kembali, makna kifarat adalah sah melakukan persetubuhan, sementara mana kembali adalah berniat untuk menyetubuhinya, jika ia berniat menyetubuhinya maka ia telah sah mengeluarkan kifarat, dan seandainya ia mengeluarkan kifarat sebelum berniat menyetubuhinya, maka kifarat tidak dianggap sah, akan tetapi bukan bererti ia wajib membayar kifarat walaupun ia berniat menyetubuhinya, akan tetapi jika ia tidak membayar kifarat maka zihar tidak akan pernah gugur, kerana jika ia menceraikan isteri tersebut maka kifarat dianggap gugur. Dan jika ia menyetubuhinya kerana lupa maka kifarat menjadi wajib baginya, dimana jika ia menceraikan atau wanita tersebut meninggal, maka ia tetap wajib membayar kifarat persetubuhan tersebut, kerana dengan melakuan persetubuhan maka kifarat menjadi hak Allah.

Apakah jika ia ingin kembali harus melalui syarat berniat menahannya walaupun hanya beberapa saat walaupun kurang satu tahun, atau cukup dengan niat saja? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat kedua menyatakan bahawa perceraian tidak menyebabkan zihar gugur, kerana ia telah berniat menyetubuhi serta menahannya beberapa sa'at, jika ia menceraikannya sebelum masa tersebut mak aia wajib membayar kifara zihar, kerana tidak ada syarat menetapkan hak bersama niat untuk menahannya dalam masa yang sama.

Adapun pendapat yang pertama, dimana jika ia berniat ingin menyetubuhinya kemudian menceraikannya, maka jatuhlah kifarat kerana salah satu syarat wajibnya adalah hak masih tetap ada. Sementara hak tersebut hilang dengan talak ba'in, bukan talak raj'i, dimana jika hak rujuk suami hilang maka kifarat dianggap gugur selama ia tidak menikahinya lagi, dan jika ia menikahinya maka

zihar dianggap kembali dan tidak dihalalkan menyetubuhinya sebelum membayar kifara. Akan tetapi kifarat dianggap gugur dengan kematian salah satu di antara mereka, dengan demikian ahli waris tidak wajib mengelurkan kifaratnya.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: kifarat diwajibkan ketika ia menyetubuhinya, akan tetapi pembayaran kifarat diwajibkan dengan wajib tarakhi (kewajipan yang boleh ditunda), dan perlu diketahui bahawa cara kembali terdiri dari tiga hal, di antaranya:

Pertama: ia ingin kembali kepada wanita yang dizihar yang tidak diceraikan dengan talak raj'i, dalam keadaan ini hak kembali dapat dilakukan dengan menahannya setelah melakukan zihar tanpa harus menceraikan terlebih dahulu. Jika ia menzihar isteri kemudian ia tetap menahannya selama beberapa saat dimana ia mungkin untuk menceraikannya tanpa ada larangan syariat, maka ia wajib membayar kifarat. Jika ia menzihar isteri yang sedang haid, kemudian ia menahannya dan tidak tidak menceraikannya maka dengan demikian ia tidak kembali dari ziharnya, kerana masa haid merupakan larangan untuk menjatuhkan talak, dan jika masa haid berkahir sementara masa zihar berakhir dimana hal ini terjadi setelah kemungkinannya untuk menceraikan berakhir, sementara ia tidak menceraikannya maka ia dianggap telah kembali dan wajib membayar kifarat.

Lalu, apakah sebab wajibnya kifarat, apakah niat untuk kembali atau zihar atau dikerana kedunya? Permasalahan ini menjadi perdebatan bagi para ulama, pendapat yang lebih sahih adalah bahawa kifarat diwajibkan kerana zihar dan niat untuk kembali seperti halnya kifarat sumpah. Dimana ia diwajibkan kerana sumpah dan pelanggaran. Dengan demikian jika suami menzihar isteri, kemudian ia mengeluarkan kifarat sebelum berniat untuk kembali maka perbuatan ini dianggap sah, kerana zihar adalah sebab wajib kifarat, sementara jika ia mengeluarkan kifarat sebelum zihar, maka ia tidak sah sebab ia ia mengeluarkan kewajipan sebelum diwajibkan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahawa kifarat diwajibkan kerana zihar dan niat untuk kembali maka permasalahan telah jelas, kerana kifarat tidak sah dikeluarkan sebelumnya, demikian pula sebelum zihar, sebagaimana tidak dapat dinafikan. Jika ia menzihar isteri kemudian setelah itu ia langsung menceraikannya dengan berkata: engkau bagiku seperti punggung ibuku dan engkau telah aku ceraikan dengan menyebutkan kalimat engkau aku ceraikan tanpa ada keterputusan kalimat dengan lafaz zihar, maka keinginan kembali batal dengan syarat jika perceraian tersebut adalah talak ba'in. Walhasil bila sahaja waktu berakhir setelah zihar yang memungkinkan baginya untuk berkata: engkau aku ceraikan, akan tetapi ia tidak mengatakannya, maka ia telah berniat untuk kembali dan ia wjib membayar kifarat jika sedang haid, dan jika ia berkata: engkau aku ceraikan ketika mengatakan zihar secara langsung maka niat kembali batal dan gugurlah kifarat.

Kedua: ia ingin kembali dari zihar terhadap talak raj'i, jika ia berkata kepada isteri yang diceraikan dengan talak raj'i: engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka ucapan ini dalah zihar, dan jika ia ingin rujuk maka ia harus mengucapkan lafaz seperti yang dijelaskan pada bab rujuk, dan bila sahaja ia rujuk maka ia telah menarik kembali ziharnya dan wajib membayar kifarat.

Demikianlah, ia diharamkan melakukan persetubuhan dengannya sebelum membayar kifarat, ia juga diharamkan bercumbu dan menikmati tubuh isteri di antara pusat dan lutut saja, sementara tubuh yang lain dapat dinikmatinya, kerana zihar mengharamkan hak suami isteri, seperti halnya ketika sedang haid, dimana isteri haram disetubuhi pada masa ini. Jika ia terpaksa menyetubuhinya kerana takut zina, dimana ia tidak mampu menahan perzinaan kecuali menyetubuhi isteri yang masih dalam masa zihar, maka ia boleh melakukannya sekadar menghindarkan dari perbuatan zina, sebagaimana dihalalkan baginya menyetubuhi isteri yang sedang haid, dan semua ini adalah rukhshah dan tidak mengapa dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: kifar tidak wajib kecuali ketika hendak melakukan persetubuhan, bahkan persetubuhan diharamkan sebelum membayar kifarat, dengan demikian ia harus dibayar sebelum ia diwajibkan, kerana membayarnya merupakan syarat dalam menghalalkan sebab wajib iaitu persetubuhan, sehingga kifarat diwajibkan bagi suami yang ingin menyetubuhi isteri yang dizihar, sebagaimana orang diperintahkan melakuakan akad nikah untuk menghalalkan persetubuhan.

TATA CARA MEMBAYAR KIFARAT ZIHAR

Kifarat zihar terbahagi kepada tiga tingkatan:

Pertama: memerdekakan hamba wanita muslim[105], hal ini dibebankan bagi orang yang memiliki kemampuan. Dan jika ia tidak mampu, maka kifaratnya adalah puasa enam puluh hari berturut-turut, atau dua bulan menurut hitungan hijriyah dan tidak boleh terputus walaupun hanya satu hari, sesiapa yang tidak mampu melakukan puasa dua bulan berturut-turut, maka kifaratnya adalah memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang, dan menurut ulama mazhab ada beberap syarat orang yang tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut[106].

Maka makna *'Ud* (kembali) dalam ayat di atas adalah menyetubuhi kemaluan isteri (faraj), dimana ia merupakan penyebab wajibnya kifarat, akan tetapi ia diharamkan sebelum membayar kifarat. Dan kita sama-sama mengetahui bahawa mengeluarkan kifarat sebelum diwajibkan boleh dan sah dilakukan seperti halnya mengeluarkan kifarat sebelum dilanggar, sementara jika salah satu di antara mereka meninggal maka kifarat gugur, kerana ia belum terhitung sebagai salah satu beban kewajipan. Demikian pula jika menceraikan dengan thalk ba'in, akan tetapi jika mereka rujuk maka kifarat kembali wajib, dimana ia tetap tidak boleh menyetubuhinya sebelum membayar kifarat, walaupun ia menikah dengan lelaki lain kemudian kembali lagi kepada suami pertama yang menziharnya. Sementara jika ia terus menyetubuhinya sebelum membayar kifarat, maka kifarat tidak dapat gugur dengan kematian dan perceraian.

[105] **Menurut ulama Hanaflah**: mereka berkata: kifarat tidak harus memerdekakan hamba wanita muslim, akan tetapi boleh juga memerdekakan hamba wanita kafir.

[106] **Menurut ulama Hanabilah**: mereka berkata: seseorang dinamakan tidak mampu berpuasa jika memenuhi salah satu lima kriteria di bawah ini:

Pertama: ia sedang sakit walaupun penyakit yang dirasakan tidak menyebabkan kematian atau parah, meskipun tidak sampai dua bulan.

Kedua: telah tua dan tidak mampu berpuasa.

Ketiga: ada kebimbangan bahawa dengan berpuasa akan menambah penyakit, baik masa sembuh mahupun keadaan penyakitnya.

Keempat: ia memiliki nafsu yang kuat (libido) dan kenginan kuat untuk melakukan persetubuhan, sementara ia tidak memiliki isteri lain yang memungkinkan untuk disetubuhi.

Kelima: puasa tersebut menyebabkan ia tidak mampu melakukan pekerjaan dalam memenuhi keperluan sehari-hari, dan jika ia berada dalam keadaan seperti ini, maka kifarat ziharnya adalah memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: seseorang dinamakan tidak mampu berpuasa jika memenuhi salah satu keempat kriteria di bawah ini:

Pertama: bahawa dengan berpuasa dua bulan maka ia akan sekat, hal ini harus menurut pemberitahuan dari tenaga medis dan kebiasaan, maka penyakit yang kesembuhannya tidak diharapkan lagi lebih utama lagi untuk tidak melakukan puasa.

Kedua: jika ada kebimbangan bahawa dengan berpuasa akan menambah penyakit.

Ketiga: bahawa dengan berpuasa selama enam puluh hari akan memberatkan dirinya, dimana menurut kebiasaan ia tidak mampu melakukannya.

Dan setiap jenis ini memiliki syarat-syarat terperinci dalam mazhab[107].

Keempat: ia memiliki nafsu syahwat yang kuat, dimana ia tidak mampu menahan diri untuk tidak menyetubuhi isterinya selama masih dalam masa zihar, jika seseorang berada dalam keadaan ini, maka ia harus memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: seseorang dinamakan tidak mampu berpuasa apabila memiliki ia sakit dan kesembuhannya tidak dapat diharapkan lagi. Atau orang yang tidak mampu berpuasa, jika seandainya orang yang menzihar memberi makan fakir miskin lalu ia sembuh dari penyakitnya, maka ia wajib berpuasa. Kematian dapat menyebabkan kifarat gugur, demikian pula dengan talak ba'in selama mereka tidak rujuk.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: seseorang tidak dapat dikatakan lemah atau tidak mampu berpuasa dan tidak boleh mengalihkan kifarat memberi makan fakis miskin sebanyak enam puluh hari, kecuali ada keyakinan bahawa sakitnya tidak akan pernah sembuh, atau kemampuannya untuk berpuasa masih diragukan walaupun ia telah sembuh dari penyakitnya.

Sebahagian mereka berpendapat: jika ia sakit berkepanjangan dan kesembuhannya masi diragukan, sementara ia sangat memerlukan bantuan isterinya, maka ia boleh membayar fakir miskin lalu kembali menyetubuhi isterinya, dan jika ia sembuh maka kifarat tersebut cukup, walaupun kesembuhan penyakitnya masih dapat diharapkan.

[107] **Menurut ulama Hanafiah**: syarat hamba yang akan dimerdekakan adalah ia benar-benar seorang hamba dan milik seorang tuan, dan pemerdekaannya harus diiringi dengan niat kifarat, bersih dari aib yang dapat menghilangkan manfaat, seperti tuli, bisu kerana semua ini adalah manfaat, perbandingan ini sama dengan jika ia buta sebelah, kerana hal ini tidak menjadi aib baginya, berbeza jika ia benar-benar buta kerana manfaat melihat akan hilang darinya, demikian pula jika salah satu tangan atau kakinya terpotong.

Adapun maksud perkataannya: benar-benar seorang hamba, hal ini tidak termasuk sekretaris. Jika tidak mampu memerdekakan hamba, maka ia harus berpuasa selama enam puluh hari berturut-turut dan tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadhan, demikian pula hari raya dan hari raya kurban serta hari tasyrik, dan selama melakukan puasa kifarat zihar ia tidak boleh menyetubuhi isteri baik siang mahupun malam. Dan jika ia menyetubuhinya pada malam hari baik sengaja mahupun lupa, maka puasanya batal dan harus diulang dari awal, demikian pula jika ia menyetubuhi isterinya pada siang hari secara sengaja, maka ia wajib mengulang puasa, sementara jika ia menyetubuhinya pada siang hari kerana lupa maka ia tidak perlu mengulanginya. Adapun perbezaan bahawa ketika menyetubuhi isteri pada siang hari kerana lupa maka puasanya tidak batal maka puasanya tidak dianggap terputus, sehingga kifaratnya tidak terputus juga.

Pendapat lain mengatakan: persetubuhan pada siang hari sama seperti persetubuhan pada malam hari, keduanya sama-sama membatalkan kifarat. Sama sahaja apakah dilakukan secara sengaja mahupun kerana lupa, sementara jika ia melakukan persetubuhan pada malam hari dengan isteri lain, maka puasanya tidak batal atau terputus, dan jika ia melakukannya pada saat berpuasa, maka puasanya akan batal dan harus mengulangi dari awal. Dan jika ia melakukannya pada siang hari kerana lupa maka puasanya tidak batal.

Dan jika ia berbuka kerana uzur seperti kerana sakit atau musafir, maka puasanya tetap batal, sementara jika idul fitri, idul adha dan hari tasyrik datang, maka puasanya dianggap batal dan ia haru mengulangi dari awal. Ia boleh menghitung puasa dengan bulan hijriah, walaupun dalam satu bulan tersebut sebanyak dua puluh sembilan hari. Dan jika ia berpuasa dengan hitungan hari selama lima puluh sembilan hari, kemudian pada hari terakhir puasanya batal, maka puasanya dianggap batal dan harus mengulangi dari awal.

Sementara jika ia makan kerana lupa maka puasanya tidak batal. Sementara jika ia berpuasa selama dua bulan kurang satu hari, dan pada saat hari menjelang malam ia mampu memerdekakan hamba, maka puasanya dianggap batal dan ia harus memerdekakan hamba. Sementara jika puasa

telah dikerjakan secara sempurna, kemudian ia mampu memerdekakan hamba, maka kifarat puasa tersebut dianggap sah tanpa harus memerdekakan hamba.

Dan jika ia tidak mampu berpuasa, maka kifaratnya adalah memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang. Dan jika ia menyetubuhi isteri pada saat memberi makan fakis miskin, maka ia tidak perlu mengulangi kifarat, jika ia memberi makan fakis miskin sebanyak dua puluh orang, kemudian ia menyetubuhi isterinya maka ia telah melakukan perbuatan dosa, akan tetapi bilangan fakir miskin yang diberi makan sebanyak dua puluh orang tidak batal, dan cukup baginya memberi makan fakir miskin sebanyak empat puluh orang lagi. Kifarat tidak dianggau gugur jika seseorang tidak mampu memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang.

Adapun kesimpulan hal-hal yang bersangkutan dengan kifarat adalah, bahawa ia memiliki rukun, syarat wajib, waktu wajib, syarat sah, orang yang berhak memberikannya, sifat dan hukumnya. Adapun rukun yang harus dipenuhi adalah, perbuatan yang telah ditentukan, iaitu memerdekakan hamba, berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin sebagaimana yang kami jelaskan.

Adapun syarat-syarat wajibnya adalah: ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun waktu pelaksanaannya adalah: ketika ia berniat untuk menyetubuhi isterinya selam terus menerus. Sementara jika ia berniat dan merujuk kembali keinginannya, maka ia tidak wajib membayar kifarat. Adapun syarat sahnya adalah niat yang diiringi dengan perbuatan. Jika ia membayar kifarat lalu berniat maka ia tidak pernah dianggap ada. Adapun syarat yang menjadi syarat tujuannya adalah, jika kifaratnya dengan memberi makan fakir miskin, maka tujuannya adalah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, akan tetapi boleh memberikannya kepada kafir zimmi bukan kafir harbi. Adapun syarat sifatnya adalah: ia sebagai hukuman yang diwajibkan kepada seseorang, dan pelaksaannya dianggap ibadah, sebab ia merupakan perintah syariat, adapun hukum atau hikmahnya adalah menggugurkan beban kewajipan, serta untuk mendapatkan pahala kerana membebaskan diri dari kesalahan.

Apakah kifarat diwajibkan segera atau pelaksanaannya boleh diperlambat? Ada dua pendapat dalam masalah ini, bahawa kifarat ini diperintahkan untuk dilaksanakan segera, dengan tujuan agar tidak memberikan dharar bagi pihak isteri, yang jelas pelaksanaannya harus dilakukan segera.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: syarat seluruh rukun tersebut harus memiliki niat kifarat, sama sahaja apakah ketika memerdekakan, puasa atau memberi makan fakir miskin, hanya sahaja niat tidak harus langsung diiringi dengan perbuatan. Jika seseorang berniat memerdekakan seorang hamba untuk kifarat zihar, kemudian berlalu waktu yang cukup lama lalu ia memerdekakan hamba tersebut tanpa niat lagi, maka kifarat ini dianggap sah. Pendapat lain mengatakan bahawa perbuatan tersebut harus diiringi langsun dengan niat, kecuali puasa dimana ia harus berniat pada malam hari dan harus menyebutkan sebagai kifarat zihar. Jika ia memiliki kifarat zihar dan kifarat puasa, lalu ia mengerjakan kifarat tanpa menentukannya, maka ia telah melakukan salah satu kifarat tersebut.

Sementara jika menentukan salah satu kifarat akan tetapi salah dalam menentukannya, misalnya ia berkata: aku berniat melakukan kifarat puasa, sementara ia memiliki kewajipan kifarat zihar, maka perbuatan tersebut tidak sah. Kemudian syarat hamba tersebut harus seorang wanita muslim, tidak memiliki aib atau cacat, boleh memerdekakan hamba baik yang masih kecil atau besar, buta sebelah, buta keseluruhan, dapat mahupun tuli selama memiliki kemampuan untuk melakukan bahasa isyrat. Sebab walaupun dalam keadaan seperti ini ia tetap masih dapat bekerja dan dimanfaatkan.

Orang yang wajib memerdekakan hamba adalah seseorang yang memiliki hamba atau memiliki harta yang cukup untuk membeli dan memerdekakan hamba serta memiliki harta lebih untuk dijadikan sebagai belanja dan nafkah wajib. Sehingga dengan memerdekakan bukan tidak menyebabkan bahaya baginya dan tanggungannya. Sesiapa memiliki hamba dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, misalnya kerana sakit atau kerana tua, maka ia tidak dapat menjadikannya

sebagai denda atas kifaratnya. Ia juga tidak perlu menjual rumah, membelanjakan modal usaha, haiwan ternak yang diperlukan dalam mencukupi kehidupan untuk membeli hamba dalam memenuhi kifarat ziharnya. Sebab syariat menetapkan jika ia tidak mampu memerdekakan hamba, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Ketidak mampuannya dihitung pada saat melakukan kifarat, dan tidak perlu dilakukan segera, akan tetapi diharamkan untuk mengulur-ulur waktu pelaksaannya. Kifarat puasa dilakukan selama dua bulan berturut-turut tanpa harus berniat melakukannya berturut-turut, akan tetapi cukup baginya berniat untuk melaksanakan kifarat, dan puasa dianggap tidak berturut-turut jika membatalkan puasa walaupun hanya satu hari dan dengan alasan uzur seperti sakit dan sedang musafir, walaupun pada hari terakhir -hari keenam puluh-.

Jika ia tidak mampu melakukan puasa seperti yang dijelaskan diatas, maka cukup menggantikan dengan memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang, sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu, sementara jika tidak mampu memberi makan fakir miskin sebanyak enam puluh orang, maka kifarat menjadi hutang dan wajib dibayar bila sahaja ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akan tetapi ia tetap tidak boleh menyetubuhi isterirya selama ia tidak mampu membayar kifarat. Jika ia telah memberi makan fakir miskin, kemudian ia mampu berpuasa dan memerdekakan hamba, maka ia tidak perlu melakukannya lagi, sebab pemberian makan fakir miskin telah menggugurkan kifarat.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: salah satu syarat hamba yang akan dimerdekakan adalah, harus hamba muslimah dan tidak boleh memerdekakan hamba yang masih dalam kandungan ibunya (janin), harus terbebas dari aib, maka hamba yang buta, bisu, sakit tidak boleh dijadikan sebagai kifarat, sementara hamba curian dan yang digadaikan boleh dijadikan sebagai pembayaran kifarat. Sementara jika ia sakit ringan, atau memiliki cacat kecil, maka ia tetap dapat dijadikan sebagai kifarat.

Jika ia tidak memiliki hamba untuk dibebaskan, demikian pula wang untuk membelinya, atau ia memiliki hamba akan tetapi ia sangat memerlukannya, maka ia cukup berpuasa selama dua bulan berturut-turut dengan hitungan bulan hijriyah, dimana ia harus berniat puasa kifarat dan wajib berniat melaksanakan puasa secara berturut-turut selama dua bulan, lafaz niat cukup sekalai sahaja dan dilafazkan pada permulaan kifarat, jika ia memulai puasa pada pertengahan bulan, maka ia harus menggenapkan satu bulan sebanhak tiga puluh hari, dengan demikian jumlah puasa yang harus dilakukan sebanyak enam puluh hari. Ketika puasanya telah berlangsung selama empat hari, kemudian ia mampu memerdekakan hamba, maka ia harus meneruskan puasa tanpa harus memerdekakan hamba, kecuali jika puasa batal dengan alasan yang ditentukan syariat, sementara jika kemampuan memerdekakan hamba sebelum empat hari berpuasa, maka ia harus membatalkan puasa dan ia membayar kifarat dengan memerdekakan seorang hamba. Sementara jika kemampuan tersebut pada hari pertama sebelum mata hari tenggelam, maka ia wajib meneruskan puasa hari itu kemudian kifarat harus ditebus dengan memerdekakan hamba.

Puasa dianggap terputus ketika menyetubuhi isteri pada saat pelaksaan puasa kifarat, walaupun dilakukan pada hari terakhir dan harus mengulangi dari awal, tanpa harus membezakan antara persetubuhan disengaja atau kerana lupa, siang atau malam, sementara jika ia menyetubuhi isteri yang bukan dizihar pada malam hari, maka puasa tetap sah dan dianggap berturut-turut. Puasa dianggap terputus jika berbuka dengan alasan musafir dan sakit yang disebabkan musafir, sementara jika puasanya bukan disebabkan musafir, maka puasanya tidak terputus dan dianggap tetap berturut-turut. Demikian pula jika sakit ketika sedang mukim, maka puasanya tidak batal dan dianggap masih terus tanpa terputus. Hari raya idul fitri tidak menjadikan puasa terputus, dengan syarat ia memulai puasa dan tidak tahu bahawa idul fitri akan menghalangi puasanya. Sementara jika ia tahu lau ia tetap berpuasa, kemudian hari idul fitri tiba, maka puasanya terputus dan tidak dapat dikatakan berturut-turut, walapun ia tidak tahu bahawa berpuasa pada hari raya idul fitri haram. Misalnnya jika seseorang tidak tahu mengenai puasa Ramadhan. Jika ia tidak mampu berpuasa seperti yang disebutkan diatas, maka ia harus membayar kifarat dengan memberi makan

PEMBAHASAN 'IDAH

Definisinya

Definisi 'idah: secara bahasa kata 'idah diambil dari *'adada* yang merupakan *mashdar sima'i* dari *'adda*, yang bererti menghitung. Dalam perkatan disebutkan: adadtu syain 'idah, maksudnya adalah aku menghitung sesuatu dengan hitungan. Kata 'idah juga berasal dari *mashdar qiyasi* dari al-*'addu*, misalnya: *adda syaiun idda*, seperti *raddahu raddan* jika digunakan dalam penghitungan. Secara bahasa 'idah disebut sebagai masa haid seorang wanita, hari suci mereka, akan tetapi semua ini hanyalah makna secara bahasa saja, bukan secara syariat, kerana makna syariat tidak hanya sebatas pada masa haid saja, akan tetapi masa dimana wanita menunggu dan tidak diharuskan menikah dengan orang lain.

Dengan demikian makna syariat lebih umum daripada makna bahasa, kerana boleh sahaja ia dihitung dengan hitungan bulan dan dalam waktu yang cukup lama, misalnya sampai ia melahirkan.

Adapun makna 'idah menurut syariat dijelaskan para ulama mazhab[108].

---

fakir miskin, dengan syarat yang tertera diatas, kifarat tidak akan pernah dianggap gugur kecuali dengan kematian dan talak ba'in, walaupun ia tidak mampu memberi makan fakir miskin.

[108] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: secara istilah 'idah memiliki dua definisi yang masyhur, di antaranya:

Pertama: 'idah adalah waktu yang dijadikan sebagai pembatalan atau terputusnya pernikahan atau hubungan ranjang. Maksud perkataany waktu yang dijadikan maksudnya adalah: wanita yang masa 'idahnya dapat dihitung dengan masa haid selama tiga kali masa suci. Sementara 'idah bagi wanita yang tidak haid baik kerana tua mahupun masih kecil selama tiga bulan, sementara 'idah wanita hamil sampai ia melahirkan kandungannya, sementara 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan ditambah sepuluh hari, dengan syarat ia tidak sedang hamil.

Maksud perkataannya: sebagai pembatalan atau terputusnya pernikahan atau hubungan ranjang, maksudnya adalah bahawa pernikahan memiliki bekas atau tanggungan materi, seperti kehamilan, adab berupa kehormatan suami, kemudian waktu ini ditetapkan untuk membatalkan semua hak tersebut. yang jelas pernikahan dilakukan dengan akad sahih dan fasid bahkan nikah yang samar. Adapun 'idah pernikahan yang dilakukan dengan akad sahih disebabkan dua hal, iaitu persetubuhan dan khalwat, jika seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu menyetubuhiya maka ia wajib memiliki 'idah, demikian pula jika mereka berkhalwat tanpa melakukan persetubuhan.

Adapun pernikahan yang dilakukan dengan akad fasid, maka khalwat dalam akad ini tidak menyebabkan waijbnya 'idah, sebab suami tidak memiliki kehormatan dalam hl ini, berbeza dengan akad nikah sahih, dimana khalwat menyebabkan hubungan khusus yang harus dijaga, kerana dapat sahaja penyesalan muncul setelah melakukan perceraian, sehingga 'idah memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk, jika seorang wanita menikah tanpa saksi lalu melakukan persetubuhan maka ia tetap wajib menunggu masa 'idah, sama sahaja apakah perceraian ditetapkan peradilan atau tidak, sementara khalwat tanpa persetubuhan tidak menyebabkan 'idah wajib.

Definisi ini meliputi talak raj'i, kerana talaknya menyebabkan syariat memberikan waktu dimana pernikahan dapat berakhir iaitu 'idah. Maksud perkataannya, atau hubungan ranjang, kalimat ini meliputi hamba yang disetubuhi melalui hubunga kepemilikan bukan pernikahan, yang jelas definisi ini telah lengkap dan sempurna, dan merupakan definisi 'idah terbaik menurut syariat.

Kedua: 'idah adalah waktu tertentu dimana wanita harus menahan diri setelah hubungan pernikahan berakhir, sama sahaja apakah pernikahan dilakukan dengan akad sahih atau akad samar selama persetubuhan dan kematian dapat dipastikan.

Maksud perkataannya: menahan diri, maksudnya adalah menunggu. Maksud perkataannya: selama waktu yang telah ditentukan, maksudnya adalah waktu yang telah ditentukan syariat, maksud menunggu di sini adalah, seorang wanita harus menunggu sampai batas akhir 'idah, sampai akhirnya ia dihalalkan menikah dan berhias. Definisi ini telah jelas hanya ada tiga hal yang perlu dipertentangkan, di antaranya:

1. bahawa definisi ini tidak meliputi 'idah talak raj'i, kerana dikatakan: bahawa masa menunggu tidak diwajibkan kepada wanita kecuali setelah masa pernikahan berakhir, sementara nikah yang talak raj'i tidak akan hilang dengan jatuhnya talak raj'i.

2. bahawa dalam definisi ini dikatakan: bahawa masa penungguan wajib bagi wanita, ketentuan ini tidak meliputi 'idah bagi anak kecil, sebab ia tidak dapat dibebani kewajipan.

3. bahawa definisi ini tidak meliputi 'idah seorang hamba wanita, kerana di dalamnya disebutkan: bahawa 'idah diwajibkan bagi wanita setelah pernikahan berakhir.

Dari huraian ini dapat kita ketahui bahawa definisi yang pertama lebih jelas dan menyeluruh, kerana pada definisi tersebut tidak memberikan kebebasan kepada lelaki untuk melarang wanita menikah dengan sebab, sampai sebab tersebut berakhir, kerana larangan ini tidak dinamakan waktu untuk membatalkan sisa waktu pernikahan bagi lelaki, kerana ia diperuntukkan bagi wanita. Misalnya jika ia menikah dengan seorang wanit lalu menceraikannya,kemudian ia ingin menikah dengan saudari isterinya tersebut, maka ia tidak dapat melakukannya sampai masa 'idah pernikahan pertama berakhir. dengan demikian larangan ini tidak dapat dikatakan sebagai 'idah bagi lelaki, akan tetapi ia 'idah bagi wanita, larangan tersebut untuk memberikan harapan bagi suami tersebut dalam merujuk isteri pertamanya, sehingga kedua bersaudari tersebut tidak saling iri. Tahukah anda jika isterinya meninggal, maka ia boleh menikahi saudari isterinya tanpa harus menunggu masa 'idah.

Adapun definisi yang kedua dinyatakan bahawa 'idah ditujukan kepada isteri saja, dengan demikian masa penantian lelaki sebelum menikah tidak dapat disebut sebagai masa 'idah, kerana terkadang penantian seorang lelaki disebabkan masa 'idah wanita dan terkadang disebabkan alasan lain.

Misal yang pertama: jika suami ingin menikah dengan saudari isteri yang diceraikan, demikian pula jika ingin menikah dengan ibu saudara, anak suaudara, anak saudari, dimana ia tidak boleh menikah dengan salah satu dari mereka sebelum masa 'idah isterinya berakhir, demikian pula jika ia memiliki isteri empat, kemudian menceraikannya maka ia tidak boleh menikah dengan yang lain sebelum masa 'idahnya berakhir. Demikeian pula jika ia ingin menikah dengan wanita yang masih dalam masa 'idah sebab diceraikan lelaki lain, dimana ia tidak boleh menikah dengannya kecuali jika masa 'idahnya telah berakhir, sementara jia menceraikan isterinya sendiri, maka ia boleh menikahinya walaupun masih dalm masa 'idahnya.

Adapun yang kedua: misalnya jika ia menceraikan isteri dengan talak tiga, kemudian ia ingin menikahinya lagi, maka ia tidak dapat melakukannya kecuali jika wanita tersebut menikah dengan lelaki lain lalu diceraikan dan masa 'idahnya berakhir, di antaranya lagi jika ia menikah dengan wanita yang sedang hami kerana hasil perzinaan, maka akad yang dilakukan sah dan ia tidak boleh menyetubuhinya kecuali setelah melahirkan, kita tidak dapat mengatakan bahawa melahirkan adalah salah masa 'idah, sebab jika ia dinamakan 'idah maka tidak halal baginya untuk melakukan akad pernikahan. Hal ini serupa jika ia menikahi wanita haribiyah yang datang sebagai wanita muslimah dalam keadaan hami, dimana ia boleh menikahinya tanpa melakukan persetubuhan samapai melahirkan. Hal serupa bagi wanita tawanan perang, seorang muslim tidak boleh menyetubuhinya sampai ia haid atau menunggu selama satu bulan. Hal ini sama dengan menikahi

wanita penyembah berhala, murtad, majusi, dimana ia tidak boleh menikahinya kecuali setelah masuk Islam, yang jelas seorang lelali dilarang menikahi mereka jika masih dalam keadaan kafir.

Walhasil seorang lelaki dilarang menikah jika sebab larangan ada, jika sebab hilang maka larangan terangkat, kemudian waktu larangan tersebut terkadang disebabkan 'idah wanita, terkadang waktu suci, waktu kafir, yang jelas semua ini tidak dapat disebut sebagai masa 'idah.

Dengan demikian maka jelaslah bahawa 'idah hanya diperuntukkan bagi wanita, dimana ia tidak boleh menikah dengan lelaki lain selama ia masih dalam masa 'idah. Ia juga dilarang berhias, dan adapun sebab-sebab 'idah terbahagi kepada tiga, di antaranya:

1. akad sahih, dalam hal ini 'idah wajib jika suaminya meninggal, walaupun belum sempat didukhul, dan sebab 'idah dalam hal ini adalah kematian dan dan akad sahih.

2. persetubuhan, sama sahaja apakah dilakukan dengan akad sahih atau akad fasid dan syubhat, sementara persetubuhan yang dilakukan dengan akad batil, zina tidak memiliki masa 'idah.

3. khalwat, sama sahaja apakah khalwat sahih atau sengaja, sebgaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu.

Menurut imam Malik: mereka berkata: 'idah adalah masa dimana dilarang menikah kerana diceraikannya isteri, matinya suami dan fasakh. Adapun maksud perkataan: dilarang menikah meliputi waktu larangan menikah baik bagi suami, sebagaimana halnya jika ia telah menikah dengan empat isteri, atau ketika ia menceraikan isteri lalu ingin menikah dengan saudarinya, akan tetapi ini merupakan pendapt sebahagian mereka, yang jelas masa penungguan lelaki untuk dipebolehkan menikah tetap dinamakan 'idah.

Sebahagian mereka berpendapat: bahawa larangan menikah bagi lelaki tidak dinamakan masa 'idah, dengan demiklan definisi ini memiliki tambahan wanita atau isteri, adapun definisinya adalah: 'idah adala masa dimana seorang wanita dilarang menikah, sebahagian mereka berkata: 'idah adalah masa yang dijadikan sebagai bukti bersihnya rahim kerana terjadi fasakh nikah, suami meninggal, perceraian. Dengan demikian ini tidak meliputi masa penantian seorang suami untuk diharuskan menikah, akan tetpi tujuan 'idah untuk membuktikan bersihnya rahim tertolak, seperti wanita yang masih kecil, kemudian hal ini dijawab, bahawa asal tujuan 'idah untuk membuktikan bersihnya rahim seorang wanita.

Akan tetapi jawapan ini tidak jelas, kerana tidak ada dalil yang menguatkan bahawa tujuan 'idah untuk membuktikan bersihnya rahim dari janin suami pertama, kerana tujuan 'idah adalah larangan bagi wanita yang diceraikan untuk menikah, sama sahaja apakah rahimnya bersih dari janin atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa definisi tersebut masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki kekurangan, dan definisi yang pertama lebih sempurna, kerana syariat menjadikan 'idah sebagai larangan bagi wanita untuk menikah setelah diceraikan, sama sahaja apakah rahimnya bersih dri janin atau tidak, sebagaimana yang mereka katakan.

Dengan demikian anda dapat mengetahui bahawa persetubuhan dengan akad fasid, syibhah dan zina tidak menyebabkan 'idah diwajibkan, akan tetapi terhadap setiap salah seorang di antara mereka, sama sahaja apakah melakukan persetubuhan kerana zina, syibhah, akad fasid, atau terpaksa, dimana bukti untuk memastikan rahim wanit kosong dari janin selama masa 'idah tanpa ada perbezaan, yang jelas 'idah untuk membuktikan bahawa rahim bersih dari janin, kecuali terhadap perzinaan, jika tujuan pembuktiannya untuk menegakkan had, bukan untuk menikah, maka pembukatian tersebut cukup dengan satu kali haid saja. Dan sebelum masa haid tiba ia tidak boleh dibunuh kerana dibimbangkan ia dalam keadaan hamil, hal serupa bagi wanita murtad, dimana ia tidak boleh dibunuh sebelum rahimnya benar-benar bersih dari janin dengan haid, demikian pula dengan wanita yang dilian suaminya.

Perlu diketahui bahawa 'idah wanita hamba separuh dari 'idah wanita merdeka, akan tetapi jika masih dalam masa haid, maka 'idahnya selama dua kali masa haid, sementara untuk membuktikan rahimnya bersih dari hasil zina dan persetubuhan syubhat, maka cukup dengan satu

kali haid saja. Anda telah mengetahui perkataannya mengenai sebab-sebabnya, di antaranya adalah mentalak isteri, kematian suami bahawa sebab-sebab 'idah terbahagi kepada dua macam saja:

1. Menceraikan isteri dalam keadaan hidup dengan menjatuhkan talak dan fasakh nikah.

2. Meninggalnya suami.

Adapun selain kedua ini adalah perzinaan, persetubuhan syubhat. Dan dalam hal ini tidak disebut sebagai 'idah, akan tetapi untuk membuktikan bahawa rahim bersih dari janin walaupun masanya sama seperti 'idah. Kedudukan khalwat sama seperti persetubuhan, dengan syarat mereka benar-benar berakal dan dianggap mampu melakukan persetubuhan, walaupun ternyata mereka melakukan homo atau lesbian, akan tetapi mampu melakukan persetubuhan walaupun dalam keadaan haid dimana ia tinggal bersama isteri selama waktu dimana memungkinkan bagi mereka bersetubuh, jika mereka berdua berkata: tidak ada persetubuhan dan tidak ada indikasi yang menunjukkan perbuatan tersebut, kerana 'idah adalah hak Lah, akan tetapi tetap sahaja hukum dijatuhkan sesuai dengan pengakuan mereka, dengan demikian nafkah mereka gugur dan tidak perlu membayar mahar dengan sempurna, sebab perceraian dilakukan sebelum dukhul, dan hak rujuknya gugur.

Cumbuan berupa ciuman tanpa khalwat tidak menyebabkan 'idah diwajibkan, jika isteri berkata: bahawa suami menyetubuhinya sementara tidak ada bukti yang menguatkan bahawa mereka pernah berkhalwat, maka ketentuan hukum dijatuhkan sesuai pengakuannya dan 'idah menjadi wajib, sama sahaja apakah suami percaya atau tidak, sementara jika suami mengaku telah menyetubuhi isteri, dan tidak ada bukti khalwat, kemudian pengakuan ini dibantah, maka ketentuan hukum dijatuhkan sesuai dengan pengakuan isteri dan dalam hal ini ia tidak perlu menunggu masa 'idah.

Jika suami mengingkari persetubuhan, dan ternyata ia hamil sementara tidak ada bukti khalwat maka ia tetap wajib menunggu masa 'idah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, kerana anak belum diingkari dengan lian. Sementara jika ia melian isterinya isteri tetap diwajibkan menunggu sampai melahirkan anak yang dikandungnya, hanya sahaja masa penungguan ini tidak dinamakan 'idah, sebab hal ini dilakukan untuk membuktikan rahim bersih dari janin.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: 'idah adalah masa pengasingan seorang wanita untuk membuktikan bersihnya rahim dari janin, atau untuk menjauh dan membuatnya ingin menikah lagi. Perkataannya pengasingn, maksudnya adalah penantian. Perkataannya, wanita maksudnya adalah bahawa kalimat ini mengeluarkan masa penantian seorang suami. Maksud perkataannya: untuk membuktikan bersihnya rahim dari janin, maksud cara mengetahuinya dengan cara perasangka dan keyhakinan dengan kelahiran janin, sementara prasangka tidak seperti itu, dimana seorang wanita tidak perlu mencari cara untuk membuktikan bahawa rahimnya bersih dari janin, akan tetapi pembuktian tersebut cukup dengan datangnya masa haid.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: 'idah adalah masa pengasingan yang telah ditentukan syariat, maksudnya adalah waktu yang telah ditentukan bagi wanita, maka ia tidak dihalalkan menikah dengan lelaki lain kerana sebab talak, kematian suami dengan syarat-syarat berikut. Tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan definisi terbaik, kerana di dalamnya tidak ada pertentangan untuk membuktikan bersihnya rahim dari janin.

Terkadang masa ini dijadikan syariat kepada seorang isteri yang ditinggal mati suami setelah melakukan akad sahih, sama sahaja apakah telah didukhul atau belum, terkadang terjadi kerana persetubuhan dengan akad fasid, syubhat dan zina. Menurut mereka zina menyebakan wajib 'idah, demikian pula dengan akad batil. Hanya sahaja persetubuhan kerana akad batil atau zina selama tiga kali suci terhitung sejak persetubuhan, walaupun yang meninggal adalah suami. Persetubuhan termasuk jika suami memasukkan air mani ke dalam farju (kemaluan) isterinya.

Sementara jika yang dimasukkan adalah mani orang lain, maka mereka berbeza pendapat: iaitu pendapat yang mengtakan 'idah wajib dan pendapat yang mengatakan bahawa 'idah tidak wajib. Terkadang 'idah disebabkan kerana khalwat, sama sahaja dilakukan setelah akad sahih atau

BENTUK_BENTUK 'IDAH DAN PEMBAHAGIANNYA

Iddah terbahagi kepada tiga macam: kehamilan, suci dn 'idah –iaitu wanita yang diwajibkan atasnya 'idah- sama sahaja apakah kerana ditinggal mati suaminya, hal ini terbahagi kepada dua macam:

1. Ia ditinggal mati suami ketika sedang hamil, atau ditinggal mati ketika ia tidak hamil, masa 'idah pertama berkahir ketika ia melahirkan, sementara masa 'idah yang kedua berakhir selama empat bulan sepuluh hari dengan syarat-syarat berikut. Terkadang 'idah diwajibkan kerana berpisah dengan suami kerana sebab talak, fasakh, dan hal ini terbahagi kepada tiga bahagian:

1. Suami menceraikan isteri yang sedang hamil, dalam hal ini masa 'idah berakhir setelah melahirkan.
2. Suami menceraikan isteri ketika tidak dalam keadaan hamil dan peredaran haid masih lancar, maka 'idahnya selama empat kali suci.
3. Suami menceraikan isteri yang masa peredaran haidnya tidak lancar lagi, maka masa 'idahnya berakhir selama tiga bulan.

Wanita yang berada dalam masa 'idah terbahagi lima:

1. Talak yang diberikan kepada wanita yang sedang haid.
2. Perceraian kerana ditinggal mati suami dan ia tidak dalam keadaan hamil.
3. Talak yang diberikan kepada isteri yang sedang hamil.
4. Talak yang diberikan kepada isteri yang sedang hami dan peredaran haidnya masih lancar.
5. Talak yang diberikan kepada wanita yang tidak memungkinkan untuk haid lagi.

Anda telah mengetahui bahwa 'idah tidak mungkin keluar dari tiga macam:

Pertama: 'idah kerana masa hamil. Dimana masa 'idahnya berakhir dengan melahirkan, sama sahaja apakah perceraian dilakukan kerana talak atau kerana suami meniggal dunia.

---

akad fasid, bila sahaja khalwat terjadi sementara ia sedar maka 'idah menjadi wajib, walapun ia tidak pernah menyentuhnya, kecuali jika khalwat tersebut dilakukan atas dasar tidak suka, atau dengan wanita yang masih di bawah umur dan tidak memungkinkan untuk disetubuhi, maka dalam hal ini tidak ada 'idah, walaupun ia telah menyetubuhinya. Anak kecil yang dimaksudkan adalah anak yang masih dibawa sepuluh tahun, sementara anak perempuan yang dianggap kecil adalah anak yang masih di bawah umur sembilan tahun.

Sementara kahalawat dalam akad batil tidak menyebabkan 'idah wajib, yang dimaksudkan dengan batil adalah, sesuatu yang di dalamnya terdapat kebatilan, seperti menikahi wanita sementara isterinya sudah empat, dan menurut mereka bahawa sebab 'idah adalah terjadinya khalwat secara mutlak, persetubuhan dengan akan batil dan perzinaan.

Kedua: 'idah yang dihitung dengan hitungan bulan, masa 'idah ini berakhir bagi wanita yang tidak mungkin haid lagi. Dan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

Ketiga: masa suci (iqra), masa 'idah ini berakhir dengan tiga cara, iaitu 'idah bagi orangyang masih haid, kami akan menjelaskan permasalahan ini secara terperinci, dan kami akan memulai dari 'idah orang hamil:

PEMBAHASAN PEMBATALAN 'IDAH DENGAN MELAHIRKAN KANDUNGAN

Syarat-syaratnya –iddah isteri hamil yang masih kecil- 'idah orang hamil dengan persetubuhan syubhat atau nikah fasid, 'idah hamil hasil zina, dan hal ini mencakupi kedua 'idah lebih banyak dari 'idah masa hamil atau lebih sedikit.

Iddah ini berakhir ketika masa melahirkan datang, sama sahaja apakah perpisahan dikerana talak atau kerana ditinggal mati suami, dengan syarat-syarat terperinci yang telah dijelaskan ulama mazhab di bawah ini[109].

---

[109] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: syarat-syarat batalnya 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah:

Pertama: masa kehamilan wanita terasebut benar-benar berakhir, jika sebahagian gugur atau sepertiga dari kandungan tersebut, maka 'idahnya tidak dianggap gugur, faedah syarat ini adalah untuk mempraktikkan jika janin meninggal di dalam perutnya, kemudian perlu dikeluarkan lalu sebahagian tulang atau anggota tubuhnya tinggal di dalam, maka 'idahnya belum gugur, walaupun potongannya kecil, kecuali tidak memungkinkan untuk dikeluarkan lagi.

Kedua: anak yang dilahirkan telah berbentuk manusia, jika ia mengeluarkan sepotong daging atau tulang dan belum berbentuk manusia, mak aiddahnya belum berakhir, akan tetapi ia harus menunggu masa 'idah sampai tiga kali masa haid, dan jika ada kemampuan bahawa keguguran tersebut adalah haid, dimana waktunya tidak lebih dari batas maksimum masa haid selama sepuluh hari, dan tidak kurang dari masa minimum masa haid iaitu tiga hari tiga malam, maka ia anggap sebagai haid, jika tidak maka ia dinyatakan sebagai istihadhah yang tidak masuk ke dalam hitungan 'idah.

Ketiga: jika wanita tersebut mengandung anak kembar, maka 'idahnya tidak dianggap berakhir kecuali dengan mengeluarkan kandungan terakhirnya.

Balighnya seorang suami tidak menjadi syarat berakhirnya 'idah dengan melahirkan selama ia menceraikan pada masa hidupnya. Akan tetapi masa 'idah isteri seorang suami yang masih kecil tetap berakhir apabila telah melahirkan anak yang dikandungnya, dan keturunan tidak dapat dinisbatkan kepadanya, sebab kandungan tersebut adalah hasil zina, sementara 'idah tetap wajib walaupun hanya melakukan berkhalwat tanpa persetubuhan. Dan jika ia mengandung dari orang lain, maka 'idahnya berakhir sampai ia melahirkan. Jika anda mengatakan bahawa menurut Hanafiah talak anak kecil tidak sah, lalu bagaimana mungkin seorang wanita yang diceraikan suami yang masih kecil memiliki 'idah? Jawapannya adalah: bahawa hal ini dapat dilakukan dalam dua hal:

1. Ia berkhalwat dengan isteri walaupun ia masih kecil, kemudian setelah baligh ia menceraikan isteri tersebut.

2. Isteri tersebut seorang kafir zimmi yang telah baligh serta menikah dengan kaifir zimmi yang belum baligh lain, kemudian wanita tersebut masuk Islam sementara pihak walu anak lelaki enggan mengikutnya, dalam keadaan ini hak rujuk suami hilang dan 'idah tetap wajib kerana telah melakukan khalwat, yang dimaksudkan dengan lelaki kecil di sini adalah bagi yang belum memiliki

kemampuan bersetubuh atau lelaki yang belum mencapai umur dua belas tahun, dengan demikian khalwat dan persetubuhannya mewajibkan 'idah dan tidak mewajibkan mahar.

Hal ini jika isteri diceraikan suami yang masih kecil, sementara jika suaminya meninggal ketika ia sedang hamil dalam masa 'idah, maka 'idah wanita ini masih dalam pertentangan. Sebahagian mereka berkata: bahawa masa 'idahnya berakhir dengan masa melahirkan anak, seperti halnya wanita yang ditalak. Pendapat lain mengatakan bahawa 'idahnya berakhir selama empat bulan sepuluh hari, iaitu 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suami. Jika suami meninggal dan dua bulan kemudian isteri melahirkan, maka ia tetap wajib menunggu dua bulan sepuluh hari lagi, dan jika empat bulan sepuluh hari telah berakhir sementara ia belum melahirkan juga, maka 'idahnya telah berakhir, dan boleh melakukan akad nikah dengannya, akan tetapi sebelum melahirkan tidak boleh menyetubuhinya. Keturunan tidak dapat dinisbatkan kepada suami yang masih kecil bila dan apapun alasannya. Sama sahaja apakah isteri melahirkan kurang dari enam bulan terhitung dari akad, atau lebih dari enam bulan. Pendapat yang kedua lebih sahih, pendapat tersebut menurut Malikiah, Syafi'eyah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam mazhab mereka.

Kemudian, 'idah wanita yang hamil berakhir dengan masa melahirkan, sama sahaja apakah yang menceraikan suami yang masih kecil atau besar, jika seseorang menyetubuhi isteri lain dengan secara syubhat, misalnya jika ia melalui malam pertama dengan lelaki lain dan persetubuhan terjadi, lalu I ahamil darinya, maka suaminya diharamkan meneyetubuhi wanita tersebut sampai ia melahirkan, sementara jika suami menceraikannya maka 'idahnya sampai ia melahirkan juga, sementara lelaki yang menghamilinya tidak boleh menikahinya kecuali setelah melahirkan, sebab wanita tersebut masih dalam masa 'idah orang lain. Hal ini serupa dengan wanita yang diceraikan dengan talak ba'in, kemudian ia menyetubuhinya kerana ia mengira bahawa wanita tersebut dihalalkan baginya selama masih dalam masa 'idah, maka dalam keadaan ini wanita memiliki dua masa 'idah: pertama 'idah talak dan kedua 'idah persetubuhan syubhat. Hanya sahaja kedua 'idah tersebut memiliki hubungan erat, dimana jika isteri hamil maka 'idahnya sampai masa melahirkan.

Sementara jika ia tidak hamil maka masa 'idahnya dihitung dari masa haid yang telah lalu, misalnya jika ia menyetubuhi setelah haid sekali, maka ia wajib meneruskan 'idah selama tiga kali sejak terjadinya persetubuhan iaitu tiga kali haid, di antaranya dua kali haid ditambah dengan haid pertama.

Dengan demikian anda dapat mengetahui bahawa jika seorang wanita hamil melalui akad sahih, atau akad fasid dan persetubuhan syubhat, maka 'idahnya adalah dengan masa melahirkan, dan anak tersebut dinibsbatkan kepada orang yang menyetubuhinya, sementara wanita hamil hasil perzinaan tidak menyebabkan wajibnya 'idah, akan tetapi ia boleh dinikahi hanya sahaja tidak boleh menyetubuhinya sampai melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Sementara jika ia diceraikan sebelum dukhul atau khalwat maka isteri tidak memiliki 'idah. Adapun jika suami berkhalwat dengannya, atau ia menyetubuhinya dan ia mengira bahawa hal ini dihalalkan baginya, kemudian ia menceraikannya dan sebelum melahirkan, maka 'idahnya berakhir setelah melahirkan, maka 'idahnya setelah melahirkan anak zinanya, dan tidak ada 'idah baginya lagi.

Jika isteri yang diceraikan atau yang ditinggal mati suami menikah ketika masih dalam masa 'idah dengan lelaki lain, kemudian ia datang membawa anaknya yang kurang dari dua tahun dari masa perceraian pertama dan waktu suami meninggal, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan apakah kandungan anak tersebut kurang dari enam bulan terhitung dari pernikahan kedua, atau ia melahirkan lebih dari enam bulan terhitung dari waktu tersebut? jika yang terjadi pada bahagian pertama, maka anak tersebut dihubungkan kepada suami yang menceraikan atau yang meninggal dunia, misalnya jika ia menceraikan isteri pada bulan muharram, kemudian waktu berlalu selama satu tahun setengah, sementara selama ini ia tidak pernah haid padahal ia masih berada dalam masa haid, lalu ia menikah dengan lelaki lain dan melahirkan setelah lima bulan, maka anak tersebut milik suami pertama, kerana ia melahirkan anak kurang dari dua tahun terhitung dari tanggal perceraian, dan kurang dari enam bulan terhitung dari pernikahan kedua, sementara jika kehamilan setelah enam bulan lebih terhitung dari pernikahan kedua, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami kedua. Sebab masa minimum kehamilan selama enam bulan, sehingga

dapat sahaja ia merupakan benih pernikahan kedua. Sementara masa maksimum kehamilan selama dua tahun. Dengan demikian pernikahan dianggap sah, sebab masa 'idahnya telah berakhir dengan terbuktinya kehamilan dari suami kedua.

Jika isteri melahirkan dengan masa kehamilan lebih dari dua bulan terhitung dari perceraian kedua, kemudian setelah empat bulan dari pernikahan kedua ia melahirkan, sebagaimana jika ia melahirkan setelah tahun kedelapan dan lapan bulan terhitung perceraiannya, kemudian ia melahirkan selama empat bulan terhitung dari pernikahan, dengan demikian ia telah melahirkan dengan masa mengandung dua tahun dua bulan dari perceraiannya dan empat bulan empat bulan dari tanggal pernikahan, maka anak tidak dapat dinisbatkan kepada suami pertama dan kedua. Dan tidak ada perbezaan apakah suami kedua tahu bahawa isteri masih dalam masa 'idah atau tidak. Kerana jika bukti cukup untuk menisbatkan anak kepada mereka sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka anak berhak menjadi keturuannya, sama sahaja apakah akad sahih atau fasid, kerana menetapkan garis keturunan kepada salah satu mereka lebih baik daripada menisbatkannya sebagai anak zina. Dan jika suami kedua tidak tahu bahawa masih dalam masa 'idah, maka nikahnya dianggap sah, permasalahan ini akan dijelaskan pada bab yang akan datang.

Menurut ulama Malikiah: mereka bekata: masa 'idah wanita yang sedang hami dianggap batal dengan empat syarat, di antaranya:

Pertama: anak tersebut berhak dinisbatkan kepada suami, walaupun ia mengingkarinya melalui lian, bila sahaja ada bukti yang menunjukkan bahawa ia berkhalwat dengan isteri, kerana walaupun ia mengingkarinya akan tetapi tetap sahaja ada kemungkinan mereka melakukan persetubuhan. Dengan demikian masa 'idahnya berakhir apabila telah melahirkan. Dan jika keturunan tidak dapat dinisbatkan kepada suami yang meninggal, maka 'idah tidak berakhir dengan masa melahirkan. Misalnya jika seorang wanita menikah dalam keadaan haid, kemudian ia suci dari haid tanpa dicampuri suaminya, kemudian ia hamil diluar nikah, ketika kehamilannya telah jelas maka suaminya meninggal, maka 'idahnya tidak berakhir dengan melahirkan anak, akan masa empat bulan sepuluh hari harus berakhir, iaitu 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suami. Sementara jika ia melahirkan setelah tiga bulan ditinggal mati suami, maka 'idahnya tidak berakhir, sebab ia harus tetap menunggu satu bulan sepuluh hari lagi, sementara jika empat bulan sepuluh hari telah berlalu sementara ia belum melahirkan, maka 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah melahirkan.

Demikianlah bagi isteri yang ditinggal mati suami, sementara bagi wanita yang diceraikan melalui talak, maka jika ia hamil kerana hasil zina maka 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah mengalami tiga kali masa suci terhitung setelah melahirkan. Dimana setelah melahirkan ia haid tiga kali, dan 'idahnya tidak berakhir kecuali setlah melihat darah haid yang keempat.

Kedua: masa khalwat dilakukan selama memungkinkan baginya untuk menyetubuhi isteri, sementara ia tidak memiliki saksi wanita yang adil walaupun hanya satu, jika ia berkhalwat sebentar saja, atau mereka bersama seorang wanita adil lagi jujur, maka mereka tidak dapat dikatakan berkhalwat. Dan jika mereka bersama wanita jahat maka tetap sahaja perbuatan mereka dihitung khalwat, dan jika setelah itu ia hamil maka 'idah diwajibkan baginya sampai melahirkan selama suami tidak menafikan kandungan dengan lian, dan jika suami menafikan kandungan tersebut sebagai anaknya, maka 'idahnya tidak berakhir dengan masa melahirkan, akan tetapi rahimnya harus dibersihkan tanpa harus memberi belanja bahkan mereka berdua tidak saling mewarisi. Sementara jika ada bukti yang menguatkan bahawa mereka berkhalwat, akan tetapi suami mengingkari anak tersebut sebagai keturunannya melalui lian, maka masa 'idahnya sampai ia melahirkan. Kerana panafian tersebut tidak menghilangkan keraguan bahawa anak tersebut adalah keturunannya.

Ketiga: ia melahirkan setelah perceraian, dan jika yang keluar sebahagian sahaja maka 'idahnya belum berakhir. Dan 'idah dianggap berakhir jika telah mengelurkan sepertiga tubuh anak, pernyataan ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya.

Keempat: wanita tersebut harus hamil walaupun hanya mengandung sepotong daging.

Kemudian ulama Malikiah berkata: bahawa batas minimum kehamilan selama enam bulan, dan batas maksimum selama lima tahun, demikianlah ketetapan yang masyhur dalam mazhab mereka. Jika seorang suami menceraikan isterinya, kemudian melalui 'idah dengan masa hadi atau dengan hitungan bulan, hal ini serupa jika suaminya meninggal dan masa 'idahnya berakhir dengan etiga kali haid pada masa pertama, atau dengan empat tahun sepuluh hari pada keadaan kedua, kemudia ia melahirkan anak dengan masa kandungan kurang dari lima tahun terhitung dari persetubuhan terakhir, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami tersebut walaupun ia telah meninggal. Dan dihubungkan kepada ayah yang masih hidup selama ia tidak menafikannya dengan lian. Misalnya ia mengakui anak tersebut hasil zina, kemudian melian dengan cara yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, dan permasalahan ini akan dibahas pada bab berikutnya.

Hal ini jika ia tidak menikah sampai masa 'idah berakhir melalui hitungan hari jika ia ditinggal mati suami, atau dihitung dengan peredaran haid jika ia diceraikan suaminya melalui talak. Yang jelas masa haid tidak selamanya menunjukkan 'idah berakhir jika ternyata ia hamil, kerana menurut ulama Malikiah ada sebahagian wanita tetap haid walaupun sedang hamil, sementara jika ia menikah dengan lelaki lain sebelum haid, atau setelah haid, kemudian ia melahirkan anak dengan masa kandungan kurang dari enam bulan dari suami kedua, maka anak tetap dinisbatkan kepada suami pertama, sementara pernikahan kedua dianggap rosak, sebab kejadian ini membuktikan bahawa ia menikahi wanita tersebut dalam masa 'idahnya. Sementara 'idah suami kedua berakhir dengan masa melahirkan, sementara jika ia melahirkan dengan masa mengandung enam bulan terhitung dari persetubuhan suami kedua, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami kedua, dan jika ia mengandung kurang dari enam bulan, maka nikah tidak dianggap fasakh.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: masa 'idah wanita yang sedang hamil berakhir dengan tiga syarat:

Pertama: kehamilan wanita tersebut berhak dinisbatkan kepada lelaki yang menyebabkan wajib 'idah baginya, walaupun masih dalam keraguan, hal ini meliputi persetubuhan dengan akan sahih dan fasid serta syubhat, yang jelas jika kehamilan dinisbatkan dengan salah satu di antara ketiga diatas, maka seorang wanita wajib melalui masa 'idah. Sementara persetubuhan dengan zina tidak menyebabkan 'idah diwajibkan, dan wanita yang hamil kerana hasil zina diharuskan menikah dalam masa haid bahkan menurut pendapat yang sahih ia boleh disetubuhi. Sementara jika keadaannya msih diragukan, apakah ia hasil zina atau persetubuhan syubhat, maka untuk permasalahan hadd ia ditetapkan sebagai persetubuhan syubhat, sehingga ia tidak perlu dijatuhi hukuman had. Sementara jika berbicara masalah 'idah maka kehamilannya ditetapkan sebagai hasil zina.

Adapun maksud perkataannya: walaupun kehamilan masih diragukan dengan manfikan anak melalui lian, bahawa walaupun anak tidak dinisbatkan kepada suami yang menyetubuhi, kerana ia mengira anak tersebut hasil zina, kerana ia takut wanita tersebut berdusta, maka 'idahnya berakhir dengan melahirkan. Demikian pula jika ia menafikannya, dimana keturunan dinisbatkan kepadanya, jika ia hamil sementara berada dalam kekuasaan suami sebagai isteri, kemudian suami tersebut meninggal, maka ia wajib melalui 'idah wafat suami, dimana masa 'idahnya tidak berakhir sebelum empat bulan sepuluh hari, dimana jika ia melahirkan sebelum waktu tersebut maka masa 'idahnya tidak berakhir,

Kedua: ia harus melahirkan anaknya, sementara jika janin meninggal dalam kandungannya lalu hal ini berlangsung selama dua tahun, maka 'idahnya tetap tidak berakhir, walaupun kandungan tersebut adalah anak kedua, yang jelas masa 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah melahirkan anak yang kedua tersebut.

Ketiga: anak yang dilahirkan berbentuk manusia, dimana anak tersebut memiliki tangan dan kaki, atau jari, hal ini berbeza jika yang keluar diragukan sebagai daging manusia, maka 'idahnya tidak dapat dikatakan telah berakhir, demikian pula jika ia mengalami keguguran sementara yang keluar hanya darah dan tidak berbentuk manusia, maka kejadian ini tidak menyebabkan masa 'idahnya berakhir.

Perlu anda ketahui bahawa batas minimum kehamilan menurut mazhab Syafi'e adalah selama enam bulan, sama seperti ulama lain, sementara masa maksimumnya selama empat tahun, jika suami menceraikan isteri dengan talak ba'in, raj'i atau fasakh, lalu setelah empat tahun isteri datang membawa anak terhitung sejak awal perceraian dan akhir persetubuhan, maka anak tersebut berhak dinisbatkan kepada anak, kerana batas maksimum kehamilan menurut mereka empat tahun.

Maksud perkataan mereka: walaupun suami kedua tidak tahu mengenai keadaannya yang berada pada masa 'idah, hal ini tidak termasuk jika suami tersebut mengetahui bahawa isteri berada pada masa 'idah, kerana jika hal ini terjadi maka kehamilan tersebut hasil zina, sehingga perceraian tersebut tidak mewajibkan nasab atau 'idah, sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian sebelumnya.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: masa 'idah orang hami berakhir jika memenuhi ketiga syarat berikut ini:

Pertama: anak tersebut dinisbatkan kepada suami, sementara jika kandungan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada anak, misalnya kerana suami masih kecil dan berada di bawah sepuluh tahun, atau kemaluannya terpotong, bencong, impotensi, lalu ia meninggal sementara isteri terbukti hamil, maka 'idahnya tidak berakhir dengan melahirkan, kerana anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya. Hal ini sama jika suami meninggal pada saat akad nikah baru sahaja selesaikan dilakukan, sementara tidak ada waktu bersama mereka yang memungkinkan untuk melakukan persetubuhan, maka keadaan ini tidak mewajibkan masa 'idah sampai ia melahirkan, akan tetapi ia wajib melalui masa 'idah selama empat bulan sepuluh hari sebagimana 'idah bagi isteri yang ditinggal mati suami. Sementara jika ia menyetubuhinya lalu menceraikan dan isteri hamil dan melahirkan dengan masa mengandung kurang dari enam bulan, maka anak tidak dapat dinisbatkan kepada suami, dan jika ia mennggal maka 'idah masa kehamilan tidak wajib baginya, kerana anak tersebut hasil zina bukan hasil pernikahannya, dan masa 'idahnya dimulai setelah melahirkan dan dihitung sebagai 'idah: pertama sebagai 'idah kerana melakukan persetubuhan yang rosak, kemudian masa 'idahnya berakhir dengan melahirkan, dan 'idah ditinggal mati suami, dan berakhir selama empat bulan sepuluh hari, dan dimulai sejak hari melahirkan, jika suami melakukan akad fasid dengannya, misalnya jika ia mereka menikah tanpa wali dan saksi, lalu menyetubuhinya dan hamil kemudian suami tersebut meninggal, maka 'idahnya berkhir dengan melahirkan kandungan tersebut.

Sementara jika isteri tidak hamil, maka masa 'idahnya selama empat bulan sepuluh hari, seperti halnya seorang wanita yang ditinggal mati suami yang menikahinya dengan akad sahih, hal ini berbeza jika mereka melakukan akad fasid, misalnya ketika ia nikah dengan wanita yang masih dalam masa 'idah orang lain lalu menyetubuhinya, maka jika suami tersebut meninggal dan ia tidak hamil maka 'idahnya selama tiga kali haid, kerana akad ini sama seperti tidak ada, sebab tujuan utama 'idah adalah untuk membuktikan bahawa rahim bersih dari janin, hal ini sama seperti jika seseorang berzina dengan seorang wanita, dimana ia wajib melalui 'idah selama tiga bulan, semenatra khalwat setelah melakukan akad batil tidak menyebabkan wajibnya 'idah, akan tetapi ia diwajibkan dalam akad fasid.

Walhasil 'idah wajib dilakukan apabila telah melakukan persetubuhan, sama sahaja apakah dilakukan setelah akad sahih, fasid, zina, sama sahaja apakah wanita tersebut terpaksa atau redha, akan tetapi jika suami meninggal dan ia belum hamil, maka ia memiliki 'idah selama empat bulan sepuluh hari jika dilakukan dengan akad sahih. Sama sahaja apakah dengan wanita kecil atau sudah besar, disetubuhi atau belum, dan memungkingkan baginya melahir dan jika isteri hamil maka masa 'idahnya sampai ia melahirkan, dan jika tidak maka masa 'idahnya selama empat bulan sepuluh hari seperti 'idah isteri syang ditinggal mati suami.

Hukum akad sahih sama seperti akad fasid dimana menurut ulama Hanbali hal ini tidak sah, akan tetapi para ulama lain berkata: seperti akad tanpa wali, saksi, sementara jika pernikahan dilakukan dengan akan fasid, lalu suami menyetubuhinya lalu meninggal sebelum isteri hamil, maka masa 'idahnya selama tiga kali haid, hal ini sama jika mereka melakukan perzinaan, sementara jika

mereka bercerai kerana talak, maka hal ini akan dijelaskan pada bab yang akan datang. Akan tetapi tetap sahaja hukum ini berbeza dengan isteri yang ditinggal mati suaminya dan diceraikan suami yang msih kecil dan umur seperti ini tidak dapat melahirkan, maka dalam keadaan ini isteri tidak memiliki masa 'idah.

Kedua: melahirkan seluruh kandungan, jika ia hanya melahirkan sebahagian besar atau sebahagian kecil, maka 'idahnya belum berakhir, sementara jika ia mengandung anak kembar, maka masa 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah melahirkan seluruh kandungannya, dan boleh melakukan akad setelah selesai melahirkan hanya sahaja bersetubuh tetap diharamkan kecuali masa nifas telah berakhir, walaupun darah tidak keluar lagi, jika ia telah melahirkan akan tetapi ada keyakinan bahawa ia akan melahirkan anak kedua, maka 'idah belum berakhir kecuali jika keraguan tersebut telah hilang.

Ketiga: anak yang dilahirkan tersebut harus berbentuk manusia, sementara jika ia keguguran dan janinnya masih berbentuk darah, maka masa 'idahnya tidak berakhir kecuali ada pengakuan dari ahli medis bahawa darah tersebut adalah manusia yang belum berbentuk. Hal ini berbeza jika ahli medis mengatakan bahawa segumpal darah tersebut adalah awal penciptaan manusia, maka 'idah tidak berakhir, akan tetapi harus ada bukti yang menguatkan bahawa janin tersebut telah berbentuk manusia walaupun hanya sedikit saja, dan sudah selayaknya membatalkan masa 'idah jika yang keluar hanya segumpal darah atau daging.

Perlu anda ketahui bahawa batas minimum masa kehamilan dalam mazhab Hanbali adalah enam tahun, sementara batas maksimum adalah empat tahun, hal iin senada dengan pendapat ulama Syafi'eyah, berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan hanya dua tahun, sementara ulama Malikiah mengatakan selama lima tahun.

Jika isteri yang diceraikan atau yang ditinggal mati suami menikah ketika masih dalam masa 'idah, maka pernikahan tersebut batal dan masa 'idahnya tidak berakhir sampai suami kedua menyetubuhinya. Sama sahaja apakah ia mengetahui pengharamannya atau tidak. Jika suami kedua menceraikannya, maka hilanglah hak rujuk suami pertama. Misalnya jika ia menceraikan isteri lalu ia haid dan menikah lagi dengan akad batil, maka 'idahnya masih tetap hak suami pertama selama suami kedua belum menyetubuhinya, jika suamikedua tersebut menyetubuhinya maka 'idah suami pertama hilang, dan kedua 'idah tersebut tidak dapat digabungkan, walaupun masanya masih ada. Maka ia memiliki 'idah satu kali haid terhadap suami pertama, sehingga 'idah masih tersisa sebanyak dua kali haid, dan persetubuhan yang diharamkan juga menyebabkan wajib 'idah baginya, hal ini jika masa 'idah suami pertama telah hilang. Dan tidak ada perbezaan mengenai 'idah suami pertama apakah ia dihitung dengan masa satu kali haid atau satu bulan, jika ia datang dengan anak sementara masa kehamilannya kurang dari enam bulan terhitung dari waktu persetubuhan suami kedua, maka tidak dapat dinafikan bahawa anak tersebut adalah milik suami pertama, dengan syarat tidak keguguran, akan tetapi ia hidup normal seperti yang lain, dengan demikian masa 'idah suami pertama berakhir, kemudian ia memiliki 'idah suami kedua sebanak tiga kali suci, sementara jika ia menikah dengan masa kandungan enam tahum lebih, maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami kedua, dan 'idah suami kedua berakhir, dan ia wajib menyelesaikan 'idah dari suami kedua, kemudian ia beriddah sebanyak tiga kali masa suci terhitung setelah ia melahirkan.

Hal ini jika anak hanya memungkinkan untuk menisbatkan kepada suami kedua, dimana ia datang dengan anak yang masa kandungannya lebih daru enam bulan terhitung dari persetubuhan, atau empat tahun terhitung dari awal perceraian suami pertama. Misalnya setiap tiga tahun sekali ia haid, atau masa peredarannya berhenti kerana sebabm kemudian setelah masa ini ia haid lagi, kemudian ia menikah dengan lelaki lain walaupun ia belum haid dua kali lagi, lalu ia menyetubuhi dengan masa kandungan enam bulan lebih terhitung sejak persetubuhan, maka dalam hal ini anak dinisbatkan kepada suami kedua, kerana ia melahirkan setelah masa maksimum kehamilan berakhir terhitung sejak persetubuhan terakhir, dan masa minimum masa kehamilan, maka tidak ada keraguan jika anak dinisbatkan kepada suami kedua, jika kurang dari empat tahun sejak tanggal perceraian pertama, kerana pencarian keturunan dapat dilakukan lewat penyamaan tapak kaki, dimana tapak kaki anak disesuaikan dengan orang tuanya, dan jika orang tuanya diketahui maka

DALIL 'IDAH WANITA HAMIL, HIKMAH PENSYARIATANNYA

Para ulama empat mazhab sepakat bahawa dengan melahirkan 'idah seoran wanita yang ditinggal mati suaminya telah berakhir, walaupun terjadi setelah bebebrapa saat suaminya meninggal, dimana ia diharuskan menikah dengan lelaki lain setelah kandungannya dilahirkan, walaupun sebelum suaminya dikburkan, adapun dalil pendapat ini adalah firman Allah: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (al-Thalaaq: 4)

Ayat ini umum memberikan legalitas bagi wanita yang diceraikan untuk menikah setelah melahirkan, sama sahaja apakah perceraian tersebut kerana ditalak atau ditinggal mati suami. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud dan pengikutnya dari ulama mazhab, akan tetapi Ali, Ibnu Mas'ud dan pengikutnya mengingkari pendapat ini, mereka berkata: jika seorang isteri yang sedang hami ditinggal mati suaminya, maka ia tidak boleh menikah kecuali jika masanya telah mencapai empat bulan sepuluh hari, dimana 'idahnya tidak hanya sampai ia melahirkan kandungannya saja, lebih dari itu waktu yang disebutkan tersebut harus dilalui, sementara jika waktu empat bulan sepuluh hari telah berakhir, sementara ia belum melahirkan maka masa 'idahnya berakhir ketika ia melahirkan kandungannya. Sebab janin yang ada dalam rahimnya miliki suaminya yang meninggal dan wajib untuk dipelihara, adapun dalil pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (al-Baqarah: 234)

---

penisbatan ditujukan kepadanya, dan 'idahnya berakhir, dan 'idah suami lain tinggal sebanyak tiga kali masa suci.

Demikianlah menurut pendapat ulama fiqh, barangkali pada zaman sekarang ini pembuktian keturunan dapat dilakukan para tenaga medis melalui pemeriksaan darah, sementara jika tidak mampu dilakukan dan keturunan anak tidak dapat dinisbatkan kepada siapapun, maka dengan melahirkan tidak menjadikan 'idah berakhir, kerana setelah melahirkan ia harus melalui masa 'idah sebanyak tiga kali masa haid. Sama sahaja apakah 'idah tersebut untuk suami pertama atau suami kedua.

Ketahuilah bahawa jika wanita menikah ketika masih berada pada masa 'idah, sementara merek berdua mengetahui keberadaan mereka yang menikah pada masa 'idah, maka mereka telah melakukan perzinaan, dan mereka berdua berhak mendapat hukuman had, dan tidak ada mahar dalam perbuatan ini. Dan akad dianggap batal, kecuali 'idah dari hasil zina. Dimana menurut Hanabilah ia harus melalui masa 'idah sebanyak tiga kali suci bagi orang yang masih haid, dan tiga bulan bagi wanita yang tidak haid lagi, sementara jika seorang wanita berzina dan wanita tersebut menuggu masa 'idah, lalu ia menikah dengan lelaki lain ketika masih dalam masa 'idah ini, maka persetubuhan tersebut tidak digolngkan ke dalam perbuatan zina, akan tetapi ia merupakan persetubuhan yang diragukan. Kerana menurut Hanafi dan Syafi'eyah membperbolehkan pernikahan dalam keadaan ini, hanya sahaja ulama Hanafiah membolehkan suami menyetubuhi isteri yang dinikahi dalam keadaan hamil, sementara jika ia tidak tahu ia masih dalam masa 'idah, maka 'idah dianggap batal, keturunan ditetapkan dan hadd disingkirkan sementara mahar wajib dibahar. Sementara jika ia tahu keadaan tersebut, maka wajib membayar hadd dan mahar.

Ayat ini umum meliputi seluruh wanita yang ditinggal mati suaminya, Ali dan Ibnu Abbas. berkata: bahawa 'idah wanita yang ditinggal mati suaminya terbahagi dua: untuk membuktikan rahim bebas dari janin suami pertama, serta untuk menjaga kehormatan suami yang meninggal, menjaga harga diri keluarga suami tersebut, kemudian Allah menganjurkan agar wanita tersebut tidak langsung menikah jika suaminya telah meninggal, hal ini untuk menjaga perasaan mereka yang masih sedih ditinggal mati keluarganya. Lalu syariat memberikan waktu yang cukup bagi wanita untuk menahan diri tidak nikah, kemudian menunjukkan apa yang dilakukan kaum jahiliyah terhadap isteri yang ditinggal mati suaminya, dimana mereka melarangnya berhias bahkan mereka mengurunya di dalam rumah, dan diharamkan baginya berhias, menikah dengan lalaki lain selam ia masih hidup, lalu Allah menurunkan ayat untuk membatalkan kebiasaan ini melalui syariat Islam, dimana wanita diwajibkan menunggu selama satu tahun jika ditinggal mati suaminya.

Akan tetapi setelah hukum ini terbiasa dan sudah diterima, maka Allah menjadikan 'idah wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari, ini merupakan waktu 'idah terkecil bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu hukum ini ditetapkan selamanya. Adapun tujuan menetapkan waktu ini adalah untuk membuktikan bahawa rahim wanita benar-benar bersih dari janin suami yang meniggal, serta untuk memenuhi hak pernikahan, dimana pada awalnya seorang anak di dalam rahim ibunya dalam bentuk nutfah selama empat puluh hari, kemudian empat puluh hari kemudian menjadi segumpal darah, lalu empat puluh hari kemudian berubah menjadi segumpal daging.

Setelah itu Allah meniupkan roh kepadanya, sehingga ia boleh hidup, merasa, bergerak, kemudian pada masa empat bulan sepuluh hari ini kekosongan rahim dapat dibuktikan, lalu janin tersebut dapat bergerak, sehingga keberadaan rahim dapat dilihat dengan jelas, apakah ia telah terisi janin atau tidak, kemudian hak keluarga dapat dipenuhi. Dan tidak boleh dikatakan: bahawa alasan ini berlau bagi wanita yang mengalami haid dan masih memungkinkan untuk hamil, sementara jika wanita yang masih kecil dan belum haid, atau wanita tua yang tidak pernah haid lagi, atau wanita yang tidak pernah disetubuhi suami, maka alasan ini tidak berlaku bagi mereka, kerana kami mengatakan: walaupun masa ini diperuntukkan khusus bagi seorang wanita yang memiliki peredaran haid, akan tetapi perumpamaannya sangat umum bagi keseluruhan.

Kita tidak boleh memungkiri bahawa alasan ini sangat baik, bahkan akal kita boleh menerima bagaimana pendapat Ali, Ibnu Abbas. dimana jika wanita telah melahirkan kandungannya pada minggu pertama setelah suaminya wafat, lalu ia menikah dengan lelaki lain, sementara waktu empat bulan sepuluh hari belum berlalu, maka masa 'idah ini tidak memiliki faedah, sementara kita mengetahui dengan jelas apa faedahnya, iaitu untuk menghormati hubungan suami isteri serta untuk memuliakan di antara manusia, serta untuk menjaga perasaan keluarga pihak lelaki yang baru merasakan dukacita.

Dan tidak boleh mengatakan: bahawa terkadang ada keadaan yang sangat keras yang mewajibkan rahmat bagi isteri yang memerlukan sesuatu, khususnya

jika ia telah menemukanm pasangan yang setara yang tidak bersabar menunggu waktu lama, jika pernikahan mereka ditunda maka ia telah menyia-nyiakan hal tepenting bagi dirinya, akan tetapi kami memberi jawapan: bahawa permasalahan ini berlaku bagi wanita yang bukan sedang hamil, dimana isteri sangat memerlukan keberadaan pasangan hidup untuk dijadikan pendamping.

Dari huraian ini maka jelaslah wanita tersebut tetap tidak boleh menikah kecuali setelah masa 'idah empat bulan sepuluh hari berakhir, walau bagaimanapun keadaan suami yang ia temui, bahkan walaupun keberadaan hidupnya tergantung kepada lelaki tersebut, akan tetapi para ulama mazhab tidak melihat alasan ini, oleh sebab itu mereka berkata: bahawa 'idah adalah perkara ibadah yang tidak boleh dilakukan kerana alasan hikmah, akan tetapi menurutku bahawa ketetapan syariat terbahagi dua: permasalahan yang berhubungan dengan ibadah, maka dalam hal ini kita boleh mengatakan: bahawa semua ini adalah urusan ibadah, kerana yang diperlukan dalam masalah ini adalah kerendahan dan kekhusyukan, dan hakim atau pemimpin harus membuat satu undang-undang agar masyarakat giat mengamalkan ibadah tersebut tanpa harus bertanya: mengapa engkau melakukan ini, mengapa tidak seperti itu.

Adapun bahagian yang kedua adalah, permasalahan yang bersangkutan dengan keperluan sehari-hari manusia, seperti jual beli, permasalahan perdata, setiap ketentuan hukum yang bertentangan dengan semua ini harus memiliki hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, kita boleh melihat dengan bahawa ajaran syariat Islam syarat dengan berbagai hikmah, seperti halnya dalam masalah toharoh, solat, puasa, haji, zakat, bahawa manfaat dan pengajaran yang terdapat dalam ibadah ini dapat kita lihat dengan jelas, demikian pula dengan terbitnya matahari sebagai tanda keindahan alam.

Demikianlah yang bersangkutan dengan permasalahan hikmah syariat, adapun yang berhubungan dengan pemahaman kedua ayat tersebut, maka hasilnya adalah bahawa ayat: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu,* ayat ini mewajibkan masa 'idah bagi wanita, sama sahaja apakah ia ditinggal mati atau diceraikan, sama sahaja apakah ia sedang hamil atau tidak, hanya sahaja ada hukum khusus mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya, sebagiamana firman Allah: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu.*

Adapun ayat yang kedua, iaitu firman Allah: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (al-Thalaq: 4)

Kandungan ayat ini juga masih umum, dimana ayat ini mengatakan bahawa dengan melahirkan maka masa 'idahnya berakhir, sama sahaja apakah ia ditinggal mati atau kerana diceraikan, akan tetapi jika ditilik ayat ini memberikan penjelasan secara khusus, dimana di dalamnya menceritakan 'idah wanita hamil, bukan 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Maka kedua ayat ini memberikan paksaan kepada para ulama untuk melakukan ijtihad, dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan agar ayat ini tidak terlihat bertentangan.

Barangkali kita boleh mengatakan bahawa pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud dipengaruhi pada ayat pertama yang menjelaskan 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sama sahaja apakah ia sedang hamil atau tidak, kemudian ia menjadikan masa 'idah berakhir selama empat bulan sepuluh hari baik bagi seorang wanita hamil mahupun tidak sebagaimana yang dijelaskan pada ayat kedua, maka jelaslah bahawa kedua ayat ini memiliki hubungan untuk menjelaskan bahawa 'idah wanita hamil sampai ia melahirkan kandungannya, baik ketika suaminya menceraikanya atau kerana ia ditinggal mati suaminya, hanya sahaja mereka menetapkan bahawa empat bulan sepuluh hari merupakan masa 'idah bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, sehingga jika wanita melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari masa 'idahnya belum berakhir dan ia harus menunggunya.

Maka ayat yang kedua khusus menceritakan wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana masa 'idahnya berakhir selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang tertera pada ayat pertama untuk mengamalkan hikmah yang diberikan syariat sebagaimana yang kami jelaskan. Sementara Ibnu Mas'ud dan para ulama mazhab yang merupakan pengikutnya berkata: bahawa ayat yang kedua menghapuskan ayat pertama, khususnya bagi orang hamil, bila sahaja seorang wanita melahirkan maka ia tidak perlu menunggu masa 'idah lagi, bahkan ia telah halal untuk dinikahi lelaki lain, walaupun suaminya belum dikuburkan, dengan demikian 'idah empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya telah terhapus.

Pengarang kitab Shabu 'Alami al-Muwaqi'in meriwayatkan: bahawa dengan melahirkan maka masa 'idah wanita telah berakhir bila dan dimana sahaja demi untuk memberi kemudahan bagi wanita, beliau berkata: para ulama salafiyah berdebat mengenai 'idah wanita yang ditinggal mati suaminya, dimana ia harus mengasingkan diri lebih dari dua tahun, kemudian syariat menjadikan masa 'idahnya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Akan tetapi para ulama tafsir tidak mengaku pendapat ini sebagai kesepakatan para ulama, dengan demikian pengarang tidak boleh menghubungkan kedua pernyataan ini, dimana dalam lain kesempatan beliau juga pernah berkata: maksud 'idah dalam ayat ini tidak hanya sekadar untuk membuktikan rahim bersih dari janin, sebagaimana menurut pendapat sebahagian ulama fiqh, kerana ia juga diwajibkan sebelum dukhul, serta untuk mencapai kesucian dengan haid satu kali saja, serta 'idah ini juga sama bagi anak kecil, dan wanita yang tidak dalam masa haid lagi, ketika permasalahan seperti ini mencuat, sebahagian orang memberi komentar yang tidak masuk akal, hal ini merupakan satu kebatilan dengan beberapa alasan: bahawa tidak ada satu hukumpun yang ditetapkan syariat kecuali memiliki makna dan hikmah, dapat dicerna akal, di antaranya bahawa 'idah bukan hanya permasalahan ibadah saja, kerana ia diwajibkan bagi anak kecil, orang tua, yang berakal, orang gila, muslimah, kafir zimmi dan lain-lain. Tanpa harus melalui niat. Ditambah lagi bahawa 'idah bertujuan untuk menjaga hak suami dan anak demikian pula dengan suami kedua, hal ini telah jelas dan dapat diketahui. Maka ucapan yang benar dikatakan adalah: ia diharamkan kerana menghilangkan atsar

atau bukti pernikahan, dimana dalam 'idah kita boleh menemukan hak suami dan kehormatannya.

Anda telah mengetahui bahawa dalam kalimatnya ini ia tidak menyetujuinya sebahagian pendapat ulama fiqh yang mengatakan: bahawa 'idah disyariatkan untuk membuktikan bahawa rahim terbebas dari janin, hal ini berlaku bagi wanita yang masih haid, sementara bagi wanita yang tidak haid lagi, maka 'idah bagi mereka hanya sekadar ibadah saja, sementara kita tahu sendiri bahawa segala ketentuan syariat memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi manusia, sementara dalam perkataannya menyatakan bahawa seluruh ketetapan syariat harus memiliki manfaat bahkan dalam ibadah sekalipun, dan anda sendiri mengetahui bahawa hal ini tidak terlalu penting, kerana ibadah adalah permasalahan rendah diri dalam melaksanakannya, dengan demikian tidak seorangpun yang berhak menanyakan hikmahnya.

Jika memang keadaannya seperti itu maka dimana hak suami yang meninggal kemudian satu hari kemudian isterinya melahirkan, lalu ia menikah dengan lelaki lain? Lalu apa hikmah ketentuan syariat yang menjadikan masa 'idah empat bulan sepuluh hari bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, bukankah semua ini untuk menjaga perasaan suami juga? Mengapa Allah tidak menjadikan seluruh 'idah sama seperti yang lainnya? Jika 'idah wanita hamil sampai ia melahirkan, sementara orang yang masih haid 'idahnya tiga kali haid, atau tiga kali suci, dan menetapkan ketentuan bahawa orang yang tidak haid maka ia tidak memiliki masa 'idah, seperti halnya wanita yang diceraikan sebelum didukhul, kerana kita tahu bahawa rahimnya benar-benar bersih dari janin suaminya.

Tidak boleh dinafikan bahawa semua ini sangat jelas, bahawa orang yang mencari alasan dan hikmah 'idah adalah pengikut Ali dan Ibnu Abbas, sementara ulama empat mazhab yang mengatakan: bahawa 'idah orang hamil berakhir dengan masa melahirkan, dan ia berhak nikah dengan lelaki lain walaupun suaminya belum dikuburkan. Menurut mereka bahawa firman Allah: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya,* telah menghapus umumnya firman Allah: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan.*

Dan perlu diketahui bahawa terkadang 'idah untuk memastikan bersihnya rahim dari janin, terkadang sebagai ibadah yang harus dilakukan tanpa perlu menanyakan hikmahnya, sehingga tidak perlu menghuraikan apa yang dikatakan pengarang shohibu al-alamu al-muwaqi'in.

BATAS AKHIR 'IDAH BAGI ISTERI YANG DITINGGAL MATI SUAMI KETIKA IA TIDAK HAMIL

Pada bahagian lalu anda telah mengetahui dengan jelas bahawa 'idah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan kandungannya, walaupun beberapa saat setelah suaminya meninggal, pendapat ini menurut ulama mazhab. Anda juga telah mengetahui syarat-syarat berakhirnya masa 'idah

bagi wanita yang melahirkan, anda juga tahu bagaimana perbezaan pendapat para ulama dalam masalah ini, demikian pula dalil mereka.

Sekarang kita akan membahas permasalahan 'idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ketika ia tidak hamil, iaitu selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita merdeka, dan dua bulan lima hari bagi hamba, tidak ada perbezaan apakah wanita tersebut seorang isteri di bawah umur (kecil), atau sudah besar, disetubuhi atau tidak, masih haid atau tidak. Adapun syarat-syarat 'idah tersebut berakhir dijelaskan para ulama mazhab[110].

---

[110] **Menurut ulama Hanafiah**: mereka berkata: masa 'idah diangga berakhir jika empat bulan sepuluh hari telah berakhir terhitung sejak suami meninggal dengan beberapa syarat di bawah ini:

Pertama: kematian terjadi ketika akhir bulan, sehingga masa 'idah berakhir selama empat bulan sepuluh hari beserta malamnya, jika ia meninggal setelah terbit fajar maka masa 'idah dihitung sejak hari dimana ia meninggal ditambah sembilan hari setelahnya, maka jumlahnya genap menjadi sepuluh hari dan sembilan malam, maka 'idah berakhir pada malam kesepuluh. Sementara jika suami meninggal pada pertengahan bulan, maka masa 'idah dihitung melalui bilangan hari, dengan demikian masa 'idah tidak berakhir kecuali telah berlalu seratus tiga puluh hari dengan malamnya.

Pendapat lain mengatakan: jika ia meninggal pada pertengahan bulan maka hari yang tersisa pada bulan dimana ia meninggal tersebut dihitung, sementara bulan sesudahnya dihitung sesuai dengan bilangan bulan komariyah, demikian pula sesudahnya, kemudian kekurangan harinya ditambah pada hari bulan kelima ditambah sepuluh hari, permasalahan ini telah dijelaskan pada bab ila.

Kedua: pernikahan dilakukan dengan akad sahih, jika pernikahan dilakukan dengan akad fasid, kemudian ia menyetubuhinya lalu ia meninggal, maka masa 'idah wanita tersebut selama tiga kali haid jika peredaran haidnya masih lancar, sementara jika masa haidnya tidak lancar, maka masa 'idahnya tiga bulan sementara jika wanita tersebut hamil maka masa 'idahnya sampai ia melahirkan, sementara 'idah wanita yang dinikahi dengan akad fasid maka masa 'idahnya sebanyak tiga kali haid jika wanita merdeka dan peredaran haidnya masih lancar, atau tiga bulan jika ia tidak haid lagi, atau dengan melahirkan jika ia sedang hamil, sementara jika wanita tersebut adalah hamba wanita, maka 'idahnay dua kali haid atau satu bulan setengah atau sampai ia melahirkan.

Ketiga: pernikahan dengan akad sahih berlanjut sampai akhirnya suami meninggal, jika akad rosak sebelum suami meninggal maka isteri memiliki 'idah seperti nikah fasad. Misalnya jika seorang juru tulis atau sekretaris menikah dengan hamba wanita milik orang lain, kemudian membelinya setelah itu ia meninggal, jika ia meninggalkan sejumlah harta yang dapat membayar seluruh hutang dan harga hamba tersebut, maka akad menjadi fasad, kerana dalam keadaan ini hamba tersebut menjadi merdeka, sementara seseorang yang merdeka tidak dapat menikahi hamba dengan akad nikah yang sah, dengan demikian hamba tersebut memiliki 'idah seperti akad fasid, iaitu sebanyak dua kali haid jika telah menyetubuhinya, jika tidak ia tidak memiliki 'idah, sebab nikah fasad tidak memiliki 'idah, sementara jika ia meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pembayaran hutangnya, maka akad tetap sah, kerana pada dasarnya mereka berdua merupakan dua hamba yang dimiliki seorang tuan, dengan demikian ia wajib melalui 'idah yang ditinggal mati suami, iaitu dua bulan lima hari sebagaimana hak seorang hamba wanita.

Keempat: ia tidak menceraikan isteri dengan talak ba'in pada saat ia sakit yang membawanya mati, talak ini dikenal dengan sebutan "Talak Faarran" iaitu: menceraikan isteri pada saat suami sakit menjelang kematiannya tanpa izin isteri. Kemudian suami meninggal pada masa 'idah, maka isteri memiliki dua 'idah, iaitu 'idah talak dan 'idah meninggalnya suami, dan keduanya dihitung kepada hitungan selanjutnya, misalnya jika wanita tersebut masih mengalami masa haid, dan haid setelah diceraikan, kemudian suami meninggal, maka masa 'idah terhitung sejak suami

meninggl selama empat bulan sepuluh hari, dengan syarat ia haid sebanyak tiga kali sejak diceraikan, kerana 'idahnya dihitung ketika ia hadi sebelum suaminya meninggal. Dengan demikian ia memerlukan dua kali haid lagi.

Jika ia tidak haid pada masa tersebut, maka 'idah tidak berakhir sampai ia haid dua kali lagi, jika ia tetap tidak haid maka 'idahnya tidak berakhir kecuali sampai tidak ada harapan haid lagi baginya. Jika suami menceraikannya, sementara peredaran haidnya masih lancar, dan tidak haid sebelum suami meninggal kemudian ia meninggal maka 'idahnya adalah 'idah ditinggal mati suami. Jika ia masih mengalami haid maka 'idahnya demikian, jika tidak maka ia harus menunggu sampai tiga kali haid.

Walhasil bahawa 'idahnya berakhir selama empat bulan sepuluh hari terhitung sejak suami meninggal. Dan tiga kali haid terhitung sejak talak dijatuhkan. Jika ia haid diluar waktu, sebahagian lagi haid pada waktunya, sebgaimana jika ia haid pada waktu yang ditentukan, sementara jika ia tidak haid pada waktu yang ditentukan baik seluruhnya mahupun sebahagian, maka ia harus menunggu tiga kali haid lagi, jika tetap tidak haid maka masa 'idahnya tidak berakhir.

Demikianlah permasalahan yang bersangkutan dengan 'idah, sementara hak warisnya tidak jatuh, yang jelas hubungan suami isteri menjadikan hak waris tetap ada.

Maksud perkataan kami: talak ba'in, hal ini tidak termasuk jika suami menceraikan isteri dengan talak raj'i, jika suami meninggal setelah 'idah berakhir maka hubungan suami isteri telah berakhir dan hak waris mereka telah jatuh, sehingga isteri tidak berhak melalui 'idah wafatnya suami, jika suami meninggal ketika isteri masih dalam masai 'idah, maka ia tetap wajib melalui 'idah kerana ditinggal mati suami. Sebagaimana halnya ketika mereka masih memiliki hubungan suami isteri. Tanpa ada perbezaan apakah ia menceraikannya pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya atau ketika ia sedang sihat, kemudian ia meninggal sebelum 'idah berakhir, kerana wanita tersebut tetap isteri yang berhak menerima warisan darinya.

Maksud perkataan kami: tanpa redhanya, hal ini tidak termasuk jika suami menceraikannya dengan talak ba'in atas keredhaannya –isteri-, maka ia berhak menjalani 'idah talak, dan ia tidak memiliki hak warisan.

Maksud perkataan kami: pada sakit yang membawa kematiannya, hal ini tidak termasuk jika ia menceraikan dengan talak ba'in pada saat ia sihat, kerana isteri tersebut tidak berhak menerima harta warisan darinya, sementara 'idahnya tidak dapat berpindah menjadi 'idah ditinggal mati suami.

Menurut ulama Malikiah: mereka berkata: syarat-syarat habisnya masa 'idah bagi isteri yang ditinggal mati suami –ketika ia tidak hami- dengan berakhirnya masa empat bulan sepuluh hari, dengan syarat-syarat berikut ini:

Pertama: pernikahan dilakukan dengan akad yang sah sesuai dengan kesepakatan para ulama atau keabsahan akadnya masih dalam perdebatan para ulama mazhab. Misalnya jika suami melakukan akad nikah sementara isteri sedang berihram dalam melaksanakan ibadah haji, kerana para ulama berbeza pendapat mengenai kebasahan akad ini, dimana menurut ulama Hanafiah akad ini sah, sementara jika akadnya fasid menurut kesepakatan para ulama, misalnya menikahi lima wanita, mahram, maka 'idahnya seperti 'idah talak, iaitu tiga kali suci jika wanita tersebut mengalami peredaran haid, dan tiga bulan jika ia tidak haid lagi.

Pada bahagian lalu kita telah membahas mengenai akad fasid menurut kesepakatan para ulama, dimana jika ia belum menyetubuhinya maka tidak ada 'idah baginya.

Kedua: suami tersebut seorang muslim, jika ia adalah seorang kafir dan meninggal, kemudian seorang muslim ingin menikahi wanita tersebut, maka masa 'idahnya selama tiga bulan jika ia tidak mengalami masa haid lagi, dan tiga kali suci jika peredaran haidnya masih lancar, demikian pula jika non muslim ingin menikahinya, demikianlah jika ia telah disetubuhi, sementara jika belum disetubuhi maka ia tidak ada 'idah baginya.

Ketiga: waktu empat bulan sepuluh hari dan malamnya telah sempurna.

Keempat: suami tidak menceraikan isteri dengan talak ba'in kemudian ia meninggal pada saat masa 'idah, jika hal ini terjadi maka 'idah talak wanita tidak dapat berpindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, akan tetapi 'idah talak terus berlangsung, hal ini berbeza dengan talak raj'i, dimana jika suami meninggal pada masa 'idah, maka 'idah tersebut berpindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, dimana ia wajib menahan diri selama empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian suami, walaupun kematian terjadi satu hari sebelum masa 'idah berakhir, dan jika wanita tersebut seorang hamba, maka 'idahnya berpindah kepada 'idah ditinggal mati suami dan menjalani setengah dari 'idah wanita merdeka.

Kelima: bagi isteri yang telah disetubuhi salah satu syarat terputusnya masa 'idah selama empat bulan sepuluh hari sebelum masa haidnya tiba isteri tersebut berkata: tidak diragukan lagi bahawa rahimnya terbebas dari janin atau kehamilan, makna ucapan ini adalah jika sedang menyusui lalu suaminya meninggal, dan sudah menjadi kebiasaan bahawa wanita yang sedang menyusui tidak mengalami masa haid, maka 'idahnya berakhri selama empat bulan sepuluh hari sebelum masa haidnya tiba, dan masa 'idahnya berakhir jika ia berkata: tidak ada keraguan bahawa ia telah menghamilinya, hal ini sama jika wanita haid sekali dalam lima bulan, lalu suami meninggal pada awal masa sucinya, maka ia harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari sebelum masa masa haidnya berakhir, dalam hal ini mas aiddah berakhir jika wanita berkata: bahawa tidak ada keraguan untuk menyatakannya tidak hamil, sementara jika seorang wanita merasa ragu akan kehamilannya, demikian pula dengan dia, maka ia wajib menunggu sampai sembilan bulan, dan jika ternyata kehamilan tidak terbukti maka 'idahnya demikian, jika tidak maka ia harus menunggu sampai masa haid tiba, atau ia harus menunggu sampai masa kehamilan berakhir, iaitu selama lima tahun.

Pendapat lain mengatakan: selama empat tahun dan masih ada pendapt lain lagi. Sementara jika ia haid pada masa tersebut maka masa 'idah berakhir dengan hitungan waktu, sementara jika tidak haid sampai sembilan bulan dan orang masih meragukan kehamilannya, maka ia harus menunggu sampai keraguan tersebut hilang, satu masa minimum kehamilan berakhir.

Tidak dapat dinafikan bahawa penelitian kehamilan dalam mazhab Malikiah harus diserahkan kepada ahli medis atau wanita yang memiliki pengalaman, sebab para medis mengetahui keadaan rahim wanita tanpa harus menunggu atau sampai melebihi empat bulan sepuluh hari yang telah ditentukan syariat.

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: syarat-syarat berakhirnya masa 'idah ditinggal mati suami bagi isteri yang tidak hamil dihitung dengan bilangan bulan sebagaimana yang disebutkan diatas, dan adapun syarat-syaratnya adalah:

Pertama: suami tidak menceraikan isteri dengan talak ba'in, jika suami menceraikan isteri dengan talak ba'in lalu ia meninggal pada masa 'idah, maka 'idah tersebut berlanjut tanpa harus berpindah kepada 'idah ditinggal mati suami. Dan jika isteri hamil dan ia telah ditalak ba'in, maka kewajipan nafkah harus diberikan sampai ia melahirkan, hal ini berbeza jika suami menjatuhkan talak raj'i lalu suami meninggal maka 'idahnya berpindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, dan 'idah talak dianggap gugur, demikian pula hak nafkahnya, kerana 'idah tersebut telah batal dan berpindah kepada 'idah baru, dengan demikian ia wajib membatasi diri dan tidak boleh berhias, berbeza dengan talak ba'in, isteri tidak perlu menghindar dari berhias, kerana 'idahnya tidak dapat berpindah kepada 'idah wafat (ditinggal mati suami).

Kedua: bahawa kebersihan rahimnya dari janin tidak diragukan, jika ia ragu sedang mengandung misalnya ada gerakan dalam perutnya, dan hal ini terjadi sebelum masa 'idah berakhir atau sesudahnya, maka ia harus menunggu sampai keraguan tersebut hilang, dimana jika masa 'idah berakhir lalu ia menikah dengan lelaki lain, maka akad tersebut batil, walaupun ternyata ia tidak hamil, dan mereka harus mengulangi akad baru.

Sebahagian mereka berkata: bahawa pernikahan pertama tetap seperti semula, kerana pada dasarnya terlihat sah, lalu jika ia tetap bersama suami kedua dimana pernikahan mereka batil, lalu ia melahirkan dengan masa mengandung lebih dari enam bulan maka anak dinisbatkan kepadanya, dan dapat sahaja ia anak suami pertama, kerana ia mengandung kurang dari empat tahun terhitung dari perceraian, kerana dalam hal ini ia telah melahirkan dengan batas minimum kehamilan, maka memungkinkan untuk dinisbatkan kepada suami pertama, dan dapat sahaja ia dinisbatkan kepada suami kedua, misalnya jika masa kandungan lebih dari empat tahun.

Sementara jika setelah masa 'idah berakhir lalu ada keraguan maka disunatkan bagi isteri untuk bersabar bersama suami, sampai akhirnya keraguan hilang, jika ia mengingkari sunnah dan menikah dengan lelaki lain maka nikah tidak batal dengan berakhirnya masa 'idah, kecuali ada bukti untuk menyatakan kebatilannya, misalnya jika masa kehamilan kurang dari enam bulan terhitung dari akan, atau ketika suami pertama memungkinkan dalam menyetubuhi dan menghamili isteri, jika ia melahirkan dengan masa mengandung kurang dari enam bulan dari waktu tersebut, maka jelaslah bahawa akad kedua dianggap batal, dan 'idahnya dari suami pertama belum berakhir, dan anak tersebut dinisbatkan kepadanya.

Jika memungkinkan menisbatkan anak kepadanya, dimana isteri tidak melahirkan dengan masa kehamilan kurang dari empat tahun yang merupakan batas maksimum kehamilan, sementara jika ia melahirkan dengan masa kandungan lebih dari empat tahun, maka tidak mungkin menisbatkan anak kepadanya. Sementara jika ia melahirkan dengan masa kehamilan enam bulan, maka akad kedua dianggap sah, dan anak merupakan hasil suami kedua. Akan tetapi ulama Syafi'eyah tidak menyebutkan bahawa campur tangan tenaga medis diperlukan untuk menghilangkan keraguan terhadap kehamilan. Akan tetapi mereka berkata: bahawa pendapat satu kelompok dapat diterima mengenai keguguran yang mengatakannya sebagai daging manusia, kemudian mereka berkata: jika empat kelompok ibu yang pernah melahirkan mengatakan hal ini, maka isteri berhak menikah dengan yang lain. Kerana empat golongan tersebut sama dengan dua orang lelaki yang adil. Dan jika yang memberi tahu hanya satu, maka ia boleh menikah secara batin, dengan demikian menyerahkan urusan kehamilan kepada wanita ahli merupakan pendapat ulama Syafi'eyah. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk mengetahui keadaan rahim yang terbebas dari janin. Dengan demikian seorang wanita yang ragu akan kesucian rahimnya dari janin berhak mendatangi tenaga medis lalu mempertanyakan keberadaannya.

Perlu anda ketahui bahawa syarat-syarat ini tidak hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, bahkan hal ini mencakup seluruh isteri yang diceraikan suami, demikian pula yang difasakh.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: syarat-syarat berakhirnya masa 'idah ditinggal mati suami bagi isteri yang tidak hamil pada waktu yang disebutkan dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini:

Pertama: kesucian rahimnya dari janin tidak diragukan lagi. Jika ia merasa ragu bahawa rahimnya telah terisi dengan janin, dan hal ini terjadi sebelum masa 'idah berakhir, maka ia wajib memperpanjang masa 'idah sampai keraguan tersebut hilang. Jika ternyata ia terbukti hamil maka masa 'idahnya sampai ia melahirkan, sementara jika ternyata ia tidak hamil maka masa 'idahnya berakhir dengan hilangnya keraguan tersebut dan ia dihalalkan untuk dinikahi lelaki lain, sementara jika ia menikah sementara masih ada keraguan maka ia mereka telah melakukan akan batil, sebeb ketidak hamilan belum dapat dipastikan. Demikian pula jika keraguan datang setelah masa 'idah empat bulan sepuluh hari berlalu, ia tetap diwajibkan menunggu masa 'idah sampai keraguan tersebut hilang. Sementara jika masa 'idah telah berakhir, lalu ia menikah dan timbul keraguan akan kehamilannya, maka pernikahan kedua tidak dianggap fasad. Sebab hal ini terjadi setelah masa 'idah berakhir. hanya sahaja suami kedua diharmkan menyetubuhi isteri tersebut sampai keraguan tersebut hilang.

Kedua: suami tidak meninggal ketika isteri hamil dari hasil persetubuhan dengan orang lain, misalnya jika suami masih kecil dan menurut kebiasaan ia belum mampu mengisi rahim dengan

PEMBAHASAN 'IDAH BAGI ISTERI YANG DICERAIKAN BAGI WANITA YANG MASA PEREDARAN HAIDNYA MASIH AKTIF DAN TERMASUK MAKNA HAID DAN SYARAT-SYARATNYA

Jika suami menceraikan isteri ketika ia masih hidup, atau menfasakhnya sementara masa peredaran haidnya masih lancar, maka wanita tersebut harus melalui 'idah selama tiga kali suci, sebagaimana firman Allah: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (al-Baqarah: 228)

Maksud wanita yang diceraikan dalam ayat di atas adalah bagi wanita yang tidak hamil, dengan dalil firman Allah: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (al-Thalaaq: 4)

Cakupan ayat ini masih umum dan meliputi seluruh wanita yang diceraikan, demikian pula dengan isteri yang ditinggal mati suaminya, kemudian Allah memberikan pengkhususan: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (al-Baqarah: 228) Takhsis atau

---

janinnya, atau kemaluannya terpotong, impotensi, atau suami meninggal ketika akad selesai sebelum menyetubuhi isteri, maka dalam keadaan ini wanita tersebut memiliki dua 'idah: pertama 'idah sampai ia melahirkan, dan kedua 'idah ditinggal mati suami, sehingga ia harus menunggu empat bulan sepuluh hari terhitung dari sejak melahirkan.

Ketiga: suami tidak menceraikan isteri dengan talak ba'in ketika masih dalam keadaan sihat, jika ia melakukan hal ini dan meninggal pada masa 'idah isteri, maka 'idah tersebut tidak dapat berpindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, akan tetapi 'idah pertama tetap berlaku sebab ia bagaikan orang lain bagi suaminya. Hal ini berbeza jika menceraikan isteri dengan talak ba'in pada saat ia sakit keras dan membawa kematian baginya selama masih dalam masa 'idah, maka 'idah tersebut dapat berpindah menjadi 'idah bagi isteri yang ditinggal mati suami. Kecuali jika 'idah pertama lebih panjang daripada 'idah kedua. Misalnya jika ia seorang wanita yang haid satu kali dalam tiga bulan, kemudian ia diceraikan dan pada masa 'idah ini ia mengalami haid satu kali, lalu suami meninggal maka ia wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari sebagai 'idah ditinggal mati suami. Dimana dua haid yang tersisa tidak cukup, maka ia harus menunggu sampai waktu tersebut berakhir sampai akhirnya ia melalui dua haid yang tersisa tersebut. dengan demikian ia menjalani 'idah lebih dari dua masa dari 'idah talak, atau 'idah ditinggla mati suami.

Sebab dalam keadaan ini ia tetap berhak mendapat harta warisan, sementara jika ia diceraikan dengan talak raj'i, kemudian suami meninggal pada masa 'idah, maka 'idahnya bepindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, maka ia wajib menunggu selama empat bulan sepuluh hari terhitung sejak kematian suami. Sementara 'idah talak dianggap jatuh kerana dalam keadaan ini ia masih dianggap sebagai isteri suami dan hukum syariat mulai dari hak waris dan lain-lain. Masih berlaku baginya. Sementara jika suami menceraikannya pada saat sakit keras dan ia meninggal pada masa 'idah isteri, maka ia harus melalui 'idah talak, kerana ia telah kehilangan hak waris. Demikian pula jika ia seorang muslimah yang diceraikan suami pada saat sakit menjelang kematian dan atas keredhaan pihak isteri. Misalnya isteri tersebut meminta talak, lalu suami memberikannya, maka ia wajib melalui 'idah talak kerana ia tidak berhak mendapat hak waris dari suami tersebut. yang jelas dalam keadaan ini jika suami menceraikan isteri lalu masa 'idahnya habis maka ia tidak memiliki masa 'idah lagi, sam asaja apakah perceraian tersebut talak raj'i mahupun talak ba'in. Dan 'idah bagi isteri yang ditinggal mati suami tidak dapat ditentukan dengan haid, kecuali ada keraguan bahawa isteri sedang hamil.

pengkhususan ini ditujukan kepada wanita yang tidak hamil, ini adalah 'idah bagi wanita merdeka, sementara seorang hamba mendapat 'idah setengah dari 'idah orang merdeka. Akan tetapi oleh kerana masa suci tidak boleh dibahagi dua maka 'idah mereka menjadi dua kali masa suci secara sempurna, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan ini, di antaranya:

Pertama: apa yang dimaksudkan dengan quru' (masa suci itu)?

Kedua: apakah wanita yang sedang menyusui anak dimana peredaran haid mereka terlambat kerana menyusui menghitung masa 'idah dengan masa haid setelah anak besar, atau ia menghitung masa 'idah dengan hitungan bulan?

Ketiga: bagaimana pandangan syariat mengenai wanita sakit sehingga peredaran haidnya berhenti kerana penyakit yang dialaminya?

Keempat: bagaimana ketentuan syariat mengenai wanita yang terus-terusan mengeluarkan darah yang dikenal dengan istilah mustahadhah?

Kelima: bagaimana 'idah wanita yang mengalami istihadhah satu kali dalam setiap tahun, atau satu kali setiap dua sampai lima tahun atau setiap sepuluh tahun sekali?

Keenam: bagaimana 'idah wanita yang masa dewasanya tidak ditentukan dengan masa haid, bahkan sama sekali ia tidak pernah mengalaminya? Untuk jawapan permasalahan ini, para ulama mazhab memberikan penjelasan secara terperinci[111].

---

[111] **Menurut ulama Malikiah**: mereka berkata: adapun jawapan pertanyaan pertama, dimana mereka berbeza pendapat dalam menentukan makna suci (Surahuru'), menurut pendapat yang lebih masyhur maknanya adalah suci dari masa haid, jika suami menceraikan pada akhir masa sucinya, kemudian ia haid lagi setelah lafaz talak diucapkan, maka waktu tersebut dihitung sebagai masa suci baginya, kemudian jika ia haid dan suci lagi maka hal ini dihitung masa suci kedua baginya dan jika ia haid dan suci lagi, mak ia disebut sebagai masa suci yang ketiga. Dengan demikian masa 'idahnya berkahir dengan berakhirnya masa suci ketika pada saat akan memasuki masa haid keempat.

Sebahagian mereka berkata: makna quru' adalah masa haid, sebagaimana yang dikatakan ulama Hanafiah, Hanabilah, dan bagi para pengikut mazhab Maliki tidak mengatakan makna quru' selain masa haid, maka jelaslah bahawa pendapat yang lebih rajihi adalah yang mengatakan makna quru sebagai masa haid, bukan masa suci. Sebahagian ulama menguatkan pendapat pertama, bahawa menyebut quru sebagai masa haid adalah sebagai majaz, sementara menyebutnya sebagai masa suci adalah makna hakikatnya, dan bila sahaja seseorang dapat mengamalkan makna hakiki, maka tidak boleh mengamalkan makna majazi.

Pendapat ini bukanlah satu pendapat yang buruk, kerana makna Quru memiliki makna antara masa haid dan masa suci, dan makna kedua ini sama-sama dipakai dan dikenal masyarakat arab, dan menurut bahasa tidak ada prioriti dalam menentukan makna ini. Jika demikian maka jelaslah bahawa yang dapat membuktikan rahim bersih dari najis adalah masa haid, bukan masa suci, demikianlah menurut ketetapan ulama Malikiah, dan tidak seorangpun yang menentang pendapat ini, sebab mereka juga merajihkan haid adalah makna quru', akan tetapi mereka tidak membuka wacama jika isteri diceraikan pada saat haid, apakah hal ini dihitung haid atau tidak?

Menurut qawaid mazhab mereka mengatakan bahawa hal ini dihitung sebagai masa haid sebagaimana halnya dihitung pada masa suci, adapun darah yang terhitung sebagai 'idah adalah darah yang keluar sendiri bukan disebabkan melahirkan, bukan pula kerana sobeknya keperawanan.

Darah ini keluar dari kubul wanita dengan cara yang sudah biasa, dan dengan keluarnya darah tersebut tidak selamanya menyebabkan 'idah berakhir kecuali dengan syarat-syarat sebagaimana berikut:

Pertama: masa haid tersebut terjadi minima satu hari atau sebahagian saja, sementara jika darah tersebut sebentar saja, maka ia tidak dinamakan sebagai haid yang masa sucinya dapat menjadikan masa 'idah berakhir, hanya sahaja dalam bab ibadah ia dinamakan sebagai haid, dimana ia tidak boleh solat kecuali setelah mandi janabah, jika ia sedang puasa maka batallah puasanya. Kerana dalam bab 'idah jika kurang dari dua hari darah telah berhenti, maka kebenaran haid tersebut harus ditanyakan kepada ahlinya, jika mereka menetapkan bahawa darah tersebut adalah haid, maka ia dapat dipercayai jika tidak maka darah tersebut tidak dapat diyakini sebagai haid.

Kedua: wanita tersebut tidak kecil dan umurnya masih kurang dari sembilan tahun, jika ia mengeluarkan darah pada umur ini, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai darah atau masa haid, hal serupa jika kejadian ini dialami wanita yang masa peredaran haidnya telah berakhir, misalnya wanita yang telah mencapai umur tujuh puluh tahun. Kemudian masa haid wanita pada umur sembilan sampai tiga belas tahun perlu ditanyakan kepada ahlinya, jika mereka membenarkannya, maka ketetapan hukum tergantung pendapat tersebut. dan jika mereka ragu maka pendapat mereka tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sementara darah yang keluar dari wanita yang telah berumur lima puluh sampai tujuh puluh tahun perlu ditanyakan kepada yang ahli, apakah darah tersebut sebagai haid atau tidak.

Ketiga: darah yang keluar tersebut harus berwarna merah, dan kuning kehitaman iaitu warna antara hitam dan putih, demikianlah pendapat yang lebih masyhur, pendapat lain mengatakan jika darah tersebut tidak berwarna merah maka ia tidak dapat disebut sebagai darah haid.

Keempat: darah tersebut tidak keluar kerana pengaruh ubat, kerana jika seorang wanita mengkonsumsi ubat agar darah haidnya cepat keluar, maka hal ini tidak dapat memutuskan masa 'idah, jika memang demikian maka peristiwa seperti ini tidak menyebabkan solat dan puasa batal, akan tetapi sebagai bentuk antisipasi hendaknya wanita mengkodho puasa, kerana dapat sahaja ia benar-benar haid, jika ia mengkonsumsi ubat untuk menhentikan masa haid, maka hal ini dapat menjadidkannya suci.

Adapun masa maksimum haid adalah lima belas tahun, sebahagian berpendapat bahawa masa haid wanita dapat dihitung dengan kebiasaannya, jika tetap tidak berhenti maka harus ditunggu selama tiga hari sampai akhirnya sampai lima belas hari, kemudian setelah sampai masa ini maka masa berhentinya haid tidak perlu ditunggu, kerana setelah ini ia tidak lagi dinamakan haid walaupun darah tetap mengalir, dan batas minimum suci selama lima belas hari. Menurut ulama Malikiah ada sebahagian wanita tetap mengalami haid walaupun sedang hamil.

Adapun jawapan dari pertanyaan kedua, bahawa orang hamil menghitung 'idah dengan mas asuci jika ia mengalami haid, atau dengan masa suci dari haid, jika ia menyusi selama satu tahun maka ia wajib menunggu setelah masa menyusi berakhir maka ia harus melakukan 'idah selama tiga kali masa haid lagi, dan ia tidak boleh menikah dengan lelaki lain, tidak ada perbezaan antara wanita merdeka dengan hamba. Bahkan masa 'idah hamba tidak berakhir kecuali dengan haid, dengan demikian jika darah haid tidak datang kerana menyusui maka perhitungan masa 'idah tidak dapat bepindah menjadi hitungan hari. Suami berhak mengambil anak dan menyerahkannya kepada penyusuan lain, hal ini jika ia takut wanita tersebut tidak mampu mencukupi keperluan anaknya. Hal ini juga berlaku jika suami takut ia meninggal lalu wanita tersebut mendapat harta warisan darinya walaupun ia tidak sakit. Kerana kematian terkadang datang tiba-tiba. Atau ketika ia ingin menikah dengan saudari isterinya, atau ia ingin menikah lagi dengan wanita lain, atau ingin memutuskan nafkah 'idah, akan tetapi hal ini memiliki tiga syarat, di antaranya:

1. anak mahu menerima susuan dari wanita lain, dan pemisahan ini tidak membahayakan kesihatan dan keselamatan anak.

2. bahawa kebiasaan wanita tersebut jika menyusui maka peredaran haidnya akan berhenti, sementara jika kebiasaanya tidak haid kecuali satu kali dua tahun, dimana jika masa menyusui tealh berakhir tetap sahaja ia tidak dapat haid, maka suami tidak berhak menarik anaknya.

3. ada wanita yang menyusuinya, semenatara anak tersebut dalam pengasuan ibunya dengan demikian hak pengasuhan tidak dapat gugur dengannya.

Adapun jawapan atas pertanyaan ketiga: bahawa jika masa haidnya terlambat kerana sakit maka ia harus menunggu selama sembilan bulan, dengan tujuan untuk membuktikan bahawa rahim telah bersih, kerana menurut kebiasaan masa kehamilan selama sembilan bulan, dan apakah terhitung sejak perceraian atau sejak masa haidnya berhenti? Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, jika bulan kesembilan telah berakhir dimana wanita telah melalui 'idah selama tiga bulan, sama sahaja apakah ia wanita merdeka atau hamba. Sebahagian mereka berpendapat bahawa 'idah mereka selama satu tahun, perkara ini sangat mudah, kerana cukup menunggu atau tahun penuh sampai akhirnya masa 'idahnya berakhir.

Jika ia haid sebelum satu tahun berlalu maka ia harus menunggu sampai ia haid dua kali, jika ia tetap tidak haid sampai satu tahun berakhir, maka ia tidak halal untuk dinikahi lelaki lain, dan jika ia haid walaupun pada kahir dimana ia menunggu haid ketiga, jika darah tersebut mengalir maka hukum ditentukan dengannya, jika tidak harus ditunggu sampai tahun ketiga, dengan pilihan masa 'idahnya berakhir dengan haid atau ia halal menikah dengan lelaki lain tanpa harus mengalami masa haid lagi. Sementara jika ia adalah wanita hamba, maka masa 'idahnya berakhir pada haid yang kedua atau setelah melalui satu tahun penuh dimana ia tidak haid.

Adapun jawapan atas pertanyaan keempat: sama seperti jawapan pertanyaan ketiga, dimana wanita yang mengalami darah istihadoh tetap menunggu selama sembilan bulan dengan tujuan untuk membuktikan bahawa rahimnya telah bersih dari darah. Kemudian 'idahnya berakhir apabila telah melalui satu tahun penuh.

Adapun jawapan pertanyaan kelima: bahawa wanita yang memiliki kebiasaan haid satu kali satu tahun seperti halnya bagi wanita yang haid satu kali selama lima tahun, maka masa 'idahnya tetap dihitung dengan haid, iaitu ia harus menunggu kebiasaan tersebut, jika masa haidnya tiba pada akhir tahun, atau tahun kelima, maka ia tetap harus menunggu masa haid kedua, jika tidak datang juga, maka ia boleh menikah dengan lelaki lain.

Adapun jawapan keenam adalah: bahawa 'idah wanita yang sudah baligh, akan tetapi ia tidak pernah haid adalah selama tiga bulan, seperti 'idah wanita yang masa haidnya telah berakhir, demikian pula anak kecil yang belum haid.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: adapun jawapan pertanyaan pertama: bahawa yang dimaksudkan dengan Quru' adalah masa haid, kerana yang mampu membuktikan rahim terbebas dari janin adalah haid, sebagaimana yang dijelaskan dalam mazhab Malikiah, dengan demikian 'idah seorang wanita tidak dapat berakhir kecuali setelah mengalami tiga kali masa haid, dimana jika suami menceraikan isatri sebelum haid, kemudian setelah itu ia langsung haid, maka hal ini dihitung sebagai masa hair pertama. Sementara jika ia haid sebelum cerai, kemudian ia menceraikannya maka hal ini tidak dihitung sebagai 'idah.

Iddah hamba wanita berakhir dengan dua kali haid, kemudan haid yang membatalkan 'idah adalah darah yang keluar dari rahim, dengan syarat tertentu, jika darah keluar dari dubur, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai darah haid, dan ia tidak dapat dikatakan sebagai haid kecuali memenuhi hal-hal berikut:

1. Darah tersebut keluar dari anak yang masih burumur sembilan sampai lima puluh lima tahun, jika darah keluar dari anak yang berada di bawah umur sembilan tahun, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai darah haid, demikian pula jika ia keluar dari wnita yang telah berumur lima puluh lima tahun lebih, sebab menurut ulama pada umur ini wanita tidak mungkin mengalami masa haid lagi.

2. Darah keluar dari kemaluan wanita walaupun hanya satu tetes, jika ia haid akan tetapi tidak keluar dari kemaluannya misalnya tetap tertahan, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai haid, dan untuk menentukan haid darah tidak harus mengalir.

3. Warna darah tersebut harus berwarna salah satu warna yang enam ini: hitam, merah, kuning, warna tanah, hijau dan kusam.

4. Masa haid berlangsung selama tiga hari tiga malam, jika haid berlangsung kurang dari tiga hari tiga malam, makaia tidakd dapat dikatakan sebagai darah haid, dan batas maksimum adalah lima belas hari.

5. Ia mengalami minumum masa suci selama lima belas hari, jika ia melihat darah haid selama tiga hari, kemudian ia suci selama empat belas hari, kemudian ia meihat darah lagi, maka ia tidak dapat dikatakan haid walaupun lebih dari tiga hari.

6. Rahim terbebas dari kehamilan atau janin, jika orang hamil melihat darah keluar dari kemaluannya, maka darah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai haid.

Maka jelaslah jika darah keluar dari kemaluan wanita yang sedang hamil atau masih kecil, maka ia tidak dapat disebut sebagai haid, akan tetapi ia dinamakan dengan istihadhah.

Adapun jawapan atas pertanyaan nombor dua: dimana para ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya jika wanita haid satu kali dengan masa minimum, iaitu selama tiga hari tiga malam, maka ia dapat dikatakan sebagai wanita yang sedang haid, jika darah tersebut berhenti kerana menyusui, atau sebab lain, maka 'idahnya tidak berakhir sampai ia dinyatakan tidak dapat haid lagi. Maksud perkataan mereka: jika wanita haid selama tiga hari tiga malam, hal ini tidak mencakup wanita yang baligh bukan kerana haid, kerana masa 'idahnya dihitung dengan bilangan bulan iaitu tiga bulan.

Adapun jawapan pertanyaan nombor tiga sama seperti jawapan nombor dua, selama wanita tersebut masih mengalami peredaran haid, iaitu wanita yang mengalami haid walaupun dengan batas minimum, maka masa 'idahnya tidak dapat dihitung kecuali dengan masa haid, jika ia tidak haid sebanyak tiga kali, tetap sahaja 'idahnya tidak berakhir kecuali jika ia telah mencapai umur dimana ia tidak dapat haid lagi. Perlu diketahui ia boleh mengkonsumsi ubat untuk mengeluarkan darah haidnya. Dan jika darah keluar walaupun bukan pada masanya, maka 'idah dianggap berakhir.

Perlu anda ketahui bahawa ulama Hanafiah berbeza pendapat dalam mengikuti pendapat Malikiah dalam masalah ini, sebahagian mereka berkata: boleh mengeluarkan fatwa dengan sesuai dengan mazhab Malikiah ini, dimana 'idah wanita yang masih haid tetap berakhir, kemudian masa sucinya berlangsung setelah satu tahun berlalu tanpa mengalami haid. Sebahagian mereka berkata: seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa ini, akan tetapi ia boleh mengikuti pendapat ini untuk kepentingan pribadi saja.

Adapun jawapan atas pertanyaan keempat: bahawa wanita yang mengeluarkan darah mustahadah yang darahnya terus keluar jika ia memiliki kebiasaan sebelum darah keluar maka ia harus kembali kepada kebiasaannya. Misalnya jika ia haid pada awal bulan, atau para pertengahan enam hari kemudian ia haid dan hal ini terus berlangsung, maka haidnya dihitung selama enam hari pada awal bulan tersebut, dan seterusnya ia dianggap suci, jika hal ini terjadi maka masa 'idahnya berakhir selama tiga bulan. Sementara jika kebiasaannya tidak diketahui maka masa 'idahnya berakhir selama tujuh bulan, kerana haidnya terhitung selama tujuh hari yang merupakan masa maksimum haid, kemudian masa sucinya selama dua bulan, dimana kita menghitung ia haid satu kali dalam dua bulan, sehingga ia haid sebanyak tiga bulan, sementara masa tiga kali suci sama dengan enam bulan.

Adapun jawapan kelima telah jelas, bahawa jika wanita masih mengalami masa haid, walaupun ia tidak haid kecuali satu kali dalam lima belas tahun, maka 'idahnya tidak berkhir kecuali dengan haid pendapat ini menurut ulama Hanafiah, sementara jika ia tidak haid juga maka masa 'idahnya tidak berakhir sampai umurnya mencapai masa dimana wanita tidak mungkin untuk haid

lagi, anda telah mengetahui bahawa mereka mengizinkan pengikutnya untuk mengikuti pendapat Malikiah dalam menentukan 'idah.

Adapun jawapan pertanyaan nombor enam: bahawa wanita yang telah baligh dan belum pernah haid, kemudian ia tinggal selama satu tahun bersama suami dan belum hamil lalu ia diceraikan, maka masa 'idahnya selama tiga bulan, sebab ia sama dengan wanita yang tidak memungkinan lagi untuk mengalami masa haid, baik kerana umurnya masih kecil atau kerana ia telah tua. Jika umurnya telah mencapai tiga puluh tahun, maka ia tegolong kepada wanita yang tidak memungkin untuk mengalami masa haid. Sementara jika ia hamil dan melahirkan lalu ia diceraikan sementara selama tujuh bulan ia tidak pernah haid, maka masa 'idahnya tidak berakhir kecuali denga hitungan bulan, kerana wanita yang mengalami masa hamil tidak tergolong kepada wanita yang tidak memungkinkan untuk mengalami haid, walaupun ia belum pernah melihat darah, baik sebelum melahirkan mahupun sesudahnya. Dalam hal ini seharusnya kita mengikut pendapat Malikiah dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam beribadah kepada Allah.

Menurut Ulama Syafi'eyah: mereka berkata: untuk jawapan nombor satu: bahawa maksud Quru' di atas adalah masa suci, dengan demikian masa 'idah wanita merdeka tidak berakhir kecuali setelah mengalami tiga kali masa suci, masa suci ketika ia diceraikan tetap dihitung walaupun hanya memiliki sisa sesaat saja, dimana jika suami berkata kepadanya: engkau aku ceraikan, sementara pada saa'at itu ia sedang suci lalu ia haid, maka ia dianggap sebagai masa suci dalam perhitungan masa 'idah, dengan demikian masa 'idahnya berakhir dengan dua kali masa suci lagi. Yang jelas masa suci tidak dianggap ada kecuali setelah mengalami dua masa haid, jika ia berada di antara dua kali masa haid, maka bilangan maksima hari tersebut adalah dua puluh lima hari. Pembahasan masa 'idah telah dibahas pada bab rujuk.

Adapun hamba wanita masa 'idahnya berakhir sesuai dengan penjelasan sebelumnya, dan haid yang terhitung sebagai masa 'idah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, hal ini jika umurnya telah menginjak sembilan tahun, dan penyebab keluarnya darah bukan kerana penyakit atau melahirkan. Sementara jika wanita yang belum berumur sembilan tahun melihat darah keluar, maka ia tidak dapat disebut sebagai darah haid. Kerana ia termasuk darah penyakit, hal serupa dengan wanita yang tidak mungkin haid, iaitu bagi wnaita yang telah berumur enam puluh dua tahun, dan masa 'idahnya selama tiga bulan sebgaimana yang akan dijelaskan pada bahagian yang akan datang.

Adapun maksud perkataannya: dari kemaluan wanita, maka hal ini tidak termasuk dengan ararah yang keluar dari duburnya, dan darah yang keluar dari tempat terbsebut tidak termasuk darah haid. Adapun maksud perkataannya: bukan kerana penyakit atau cacat, hal ini tidak termasuk darah penyakit, iaitu darah yang keluar kerana sakit. Adapun maksud perkataannya: bukan kerana melahirkan, maksud perkataannya adalah: darah ini tidak termasuk darah nifas maka ia tidak termasuk darah haid, adapun syarat berakhirnya masa 'idah kerana haid memiliki syarat sebagaimana berikut:

1. Darah yang keluar sesuai dengan warna haid, iaitu sebanyak lima warna: hitam, merah, warna putih yang lebih cendrung kepada merah, kuning dan kehitam-hitaman.

2. Masa haid berlangsung selama satu hari satu malam atau selama dua puluh empat jam, ini merupakan masa minimum haid, jika darah mengalir kurang dari masa ini maka ia tidak dapat disebut sebagai darah haid.

3. Masa suci dipisahkan di antara dua masa haid, dan batas minimum masa suci selama lima belas hari, kerana batas maksima masa haid selama lima belas hari, jika kita menetapkan masa haid selama lima belas hari, maka masa suci yang tertinggal selama masa minimum, dan tidak dihitung dengan masa maksimum.

Menurut kebiasaan wanita yang sedang hamil tetap mengalam haid, jika ia mengalami haid ketika sedang hamil lalu berhenti dan setelah sepuluh hari ia melahirkan terhitung dari berhentinya darah haid, maka sepuluh hari tersebut dihitung masa suci sebagai jarak antara haid dan nifas. Dan

tidak dapat dikatakan: bahawa jarak minimum selama lima belas hari, kerana maksud mereka adlah pembatas jarak selama dua kali haid, adapun jarak antara masa haid dan nifasnya tidak selamanya lima belas hari. Hal serupa jika masa nifas lebih dahulu daripada haid, sebagaimana jika ia melahirkan kemudian mengalami masa nifas dan darah ini berhenti setelah mengalami masa maksimum nifas, lalu ia mengalami masa suci selama satu atau dua hari dan setelah itu ia haid lagi, dengan demikian masa haid ini terhitung sebagai masa suci yang merupakan jarakantara haid dan nifas, walaupun belum mencapai lima belas hari.

Jika ia diceraikan ketika berada pada masa nifas, kemudian setelah satu atu dua hari ia suci dari nifas tersebut, lalu ia haid maka ia terhitung sebagai masa suci, kemudian jika ia haid ketika sedang hamil, maka puasanya batal dan segala yang diharamkan bagi orang haid diharamkan juga baginya.

Adapun jawapan terhadap pertanyaan nombor dua: maka pendapat ulama Syafi'eyah sanada dengan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan: jika wanita tersebut masih mengalam masa haid, maka apabila ia haid walaupun hanya satu kali saja, maka masa 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah tiga bulan, dimana jika masa haidnya berakhir, dan masa haidnya tidak dapat berakhir kecuali setelah ia sampai kepada masa tidak memungkinkan untuk mengalami haid lagi. Bagi wanita yang masa haidnya terlambat kerana menyusui, sakit, maka hendaknya ia bersabar sampai masa menyusui berakhir atau setelah penyakit tersebut sembuh, lalu ia haid. Dan ia berhak mengkomsumsi ubat agar darah haidnya keluar, dan jika darah haid keluar sebelum waktunya maka ia tetap dihitung sebagai peredaran masa haid. Dan suami tidak berhak menahan hak nafkah dan tempat tinggal walaupun dengan alasan dharar.

Jawapan ini juga merupakan jawapan atas pertanyaan nombor tiga, kerana tidak ada perbezaan antara wanita menyusui dan wanita yang sedang sakit.

Adapub jawapan atas pertanyaan nombor empat: bahawa darah yang terus mengalir walaupun teputus, jika ia memiliki kebiasaan yang sudah diketahui, misalnya jika masa haidnya datang pada awal bulan selama tujuh hari, maka masa haidnya harus dihitung sesuai dengan kebiasaan tersebut, sebagaimana menurut ulama Hanafiah. Jika ia tidak memiliki kebiasaan, maka masa 'idahnya dihitung dengan bilangan bulan hilal. walaupun ia diceraikan pada awal bulan, kerana setiap bulan wanita akan mengalami masa haid. Dan anda telah mengetahui bahawa maksimum masa haid bagi wanita selama lima belas hari, dengan demikian ia akan mengalami masa minimum suci, iaitu selama lima belas hari. Sementara jika ia diceraikan pada pertengahan bulan, dimana waktunya masih tersisa lebih dari lima belas hari, maka waktu tersebut dihitung sebagai masa suci, kerana tidak dapat dinafikan jika ia masih mengalami masa haid, maka ia tetap mengalami masa suci di dalamnya, sementara jika waktu yang tersisa sebanyak satu hari satu malam, maka tidak dihitung sebagai masa suci lagi, dan ia harus melalui selama tiga bulan hilaliyah.

Sebahagian ulama Hanafiah berkata: bahawa 'idah bagi wanita yang mengalami penyakit istihadhah selama tiga bulan, hal ini senada dengan pendapat ulama Syafi'eyah.

Adapun jawapan atas pertanyaan nombor lima sama seperti jawapan pada nombor tiga, kerana anda juga telah mengetahui bahawa wanita yang mengalami haid, walaupun hanya sekali dalam hidupnya, maka ia dinamakan sebagai wanita yang pernah mengalami haid, sama sahaja apakah ia haid satu kali dalam lima tahun atau sepuluh tahun, atau sama sekali tidak pernah haid, maka masa 'idahnya tidak berakhir kecuali setelah mencapai umur dimana seorang wanita tidak memungkinkan lagi untuk mengalami masa haid.

Adapun pertanyaan nombor enam: bahawa wanita yang sedang haid dan belum pernah mengalami haid, maka ia sama seperti orang yang tidak ada harapan untuk mengalami haid lagi, dan masa 'idahnya selama tiga bulan, dan jika masa 'idahnya telah dihitun melalui bilangan bulan, lalu ia haid maka masa 'idahnya berpindah dengan hitungan masa haid sebagaimana yang dijelaskan pada bahagian lalu.

Menurut ulama Hanabilah: mereka berkata: adapun jawapan atas nombor satu: bahawa makna quru' adalah masa haid, sebagaimana menurut ulama Hanafiah, mereka mengemukakan dalil bahawa makna ini dinukil dari para sahabat, di antaranya Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Utsman, Abu Musa, Ibadah dan Abu Darda', mereka berkata: sesungguhnya makna Quru adalah haid, dan haid yang disebut sebagai hitungan 'idah adalah darah yang kelaur dari luar rahim, bukan kerana sakit atau melahirkan. Masa haid ditetapkan dengan beberapa hal berikut ini:

- Darah tersebut harus berwarna haid, seperti merah, kuning, kehitam-hitaman.
- Minima berlangsung selama satu hari satu malam, dan jika berlangsung kurang dari waktu tersebut, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai masa haid, akan tetapi ia dianggap sebagai darah penyakit, dan masa maksimum haid adalah lima belas hari, dan di antara dua masa haid harus dipisahkan dengan batas minimum masa suci, iaitu selama tiga belas hari.
- Wanita tersebut harus berumur minima sembilan tahun, dan jika wanita mengalami haid sementara umurnya belum mencapai sembilan tahun, maka ia tidak dapat disebut sebagai masa haid.
- Wanita tersebut tidak memungkinkan untuk mengalami masa haid, iaitu bagi wanita yang telah mencapai lima puluh tahun, maka masa haidnya dihitung dengan bilangan bulan, dengan demikan darah yang ia alami setelah berumur lima puluh tahun tidak dapat dikatakan sebagai darah haid.

Walhasil menurut ulama Hanbali ia tidak dapat dikatakan haid, seperti halnya pendapat ulama Hanafiah, jika ia mengalami haid ketika sedang hamil, maka ia dianggap sebagai darah penyakit dan darah tersebut tidak menghalanginya untuk melaksanakan solat, puasa dan bersetubuh ketika memerlukannya, dan tidak boleh melakukannya jika tidak diperlukan, jika wanita hamil mengalami haid lalu terputus, maka ia dianjurkan untuk mandi, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan haid di atas.

'Iddah wanita merdeka yang pernah mengalami masa haid tidak berakhir kecuali jika mengalami tigak kali haid, dimana jika suami menceraikannya dalam keadaan haid, maka masa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masa haid, sementara jika ia menceraikannya sebelum haid walaupu hanya sesaat saja, maka masa tersebut tehitung sebagai masa haid, sebagaimana menurut ulama Hanafiah. Sementara bagi hamba wanita yang haid, maka masa 'idahnya berakhir dengan dua kali haid sebagaimana yang disebutkan, jika 'idah wanita merdeka terputus dengan darah haid ketiga, maka ia belum halal bagi wanita lain kecuali setelah ia mandi, walaupun masa haid telah berlangsung lama, hal serupa bagi hamba wanita yang belum mandi setelah darah haidnya berakhir.

Adapun jawapan atas nombor dua, sesiapa yang mengalami haid walaupun hanya satu kali selama hidupnya, kemudian masa haidnya berhenti kerana menyusui atau sakit, maka 'idahnya tidak berakhir kecuali dihitung dengan masa haid, dan masa haidnya tidak dapat dihitung dengan bilangan bulan, kecuali setelah samapai kepada umur dimana ia tidak memungkinkan untuk haid lagi. Sebahagian mereka berkata: jika masa haidnya tidak datang, maka masa 'idahnya selama satu tahun, pendapat pertama senada dengan pendapat ulama Syafi'eyah dan Hanafiah. Sementara pendapat kedua senada dengan pendapat ulama Malikiah. Mereka mengemukakan dalil dengan riwayat Imam Syafi'e dari Said Bin Salim dari Jarij dari Abdullah Bin Abu Bakar bahawasanya ia memberitahu bahawasanya Hibban Bin Bin Munqidz menceraikan isterinya ketika ia sedang menyusui, lalu ia tidak mengalami haid sampai tujuh bulan kerana masa menyusui, lalu Hibban sakit, lalu dikatakan kepadanya: jika engkau mati maka ia tetap mewarisimu, lalu ia datang kepada Utsman dan memberi tahu permasalahan isterinya, dan pada saat itu Alidan Zaid berada di sana, maka utsman berkata kepada mereka berdua: bagaimana pendapat kalian?

Mereka berdua berkata: menurut kami wanita tersebut mewarisinya jika ia meninggal sebagaimana ia mewarisi jika wanita tersebut meninggal, sebab ia tidak termasuk wanita yang masa peredaran haidnya telah berakhir, tidak pula termasuk golongan wanita yang tidak pernah mengalami masa haid, dan 'idahnya dihitung dengan bilangan masa haid. Lalu Hibban kembali

PEMBAHASAN 'IDAH BAGI WANITA YANG MASA PEREDARAN HAIDNYA TELAH BERAKHIR DAN DALILNYA

Adapun masa 'idah wanita yang masa peredarannya telah berakhir selama tiga bulan terhitung sejak tanggal perceraian, anda telah mengetahi bahawa wanita yang masa peredaran haidnya telah berakhir tebagi dua:

Pertama: wanita yang masih kecil dan umurnya di bawah sembilan tahun, jika ia melihat darah keluar maka darah tersebut adalah penyakit.

Untuk penjelasan masalah wajibnya 'idah bagi wanita kecil –di bawah umur- dijelaskan para ulama mazhab secara terperinci[112].

---

kepada keluarganya dan mengambil anak wanita tersebut darinya, ketika masa menyusui berakhir maka isterinya pun haid, lalu Hibban meninggal sebelum masa haid ketiga, lalu masa 'idahnya bepindah menjadi 'idah ditinggal mati suami, dan ia mendapat waris dari suaminya.

Dan di sini terdapat jawapan atas petanyaan ketiga, kerana menuurut ulama Hanbali tidak ada perbezaan antara wanita menyusui dengan yang sakit, seperti pendapat ulama Syafi'eyah, Hanafiah, dan satu-satunya yang berbeza pendapat adalah ulama Malikiah, kerana wanita tidak mengalami haid kerana menyusui dapat disembuhkan, berbeza dengan ketika haidnya disebabkan sakit atau penyakit.

Adapun jawapan atas pertanyaan nombor empat, bahawa wanita yang mengalami mustahadhah, dan darahnya terus menerus keluar, jika ia memiliki kebiasaan atau ia dapat membezakan antara darah penyakit dan darah haid, maka ia boleh melakukannya, dimana jika ia haid sebelum darah keluar selama lima hari pada pertengahan setiap bulan, maka masa ini dapat dianggap sebagai masa haid, sementara jika ia tidak memiliki kebiasaan, dimana masa haidnya terjadi pada awal baligh, maka jika ia wanita merdeka 'idahnya berakhir selama tiga bulan, sementara jika ia wanita hamba mak aiddahnya berakhir selama dua bulan.

Adapun jawapan atas pertanyaan nombor lima, dimana para ulama Hanbali berkata: jika wanita mengalami haid satu kali, lalu masa haidnya hilang tanpa sebab yang sudah terkenal seperti kerana menyusui atau sakit, maka masa 'idahnya berakhir selama satu tahun terhitung sejak terjadinya talak. Sementara jika darah terputus sebelum talak, ia tetap wajib bersabar selama satu tahun, di antaranya ia harus menunggu sembilan bulan untuk membuktikan bahawa rahim bersih dari janin, setelah itu ia harus melalui masa 'idah selam tiga bulan. Sementara jika ia hamba wanita, maka masa 'idahnya berakhir selama sebelas tahun, dengan perincian sembilan bulan untuk membuktikan rahim terbebas dari janin dan masa 'idahnya selama satu bulan.

Adapun jawapan ats nombor enam, jika wanita tidak pernah mengalami masa haid, maka masa 'idahnya selama tiga bulan sama seperti wanita yang masa peredaran haidnya telah berakhir.

[112] **Menurut ulama Malikiah**: mereka berkata: wanita yang masih di bawah umur tidak memiliki masa 'idah, kecuali jika ia telah mampu melakukan persetubuhan, walaupun umurnya di bawah sembilan tahun. Sementara jika ia tidak mampu melakukan persetubuhan, maka ia tidak memiliki 'idah walaupun umurnya lebih dari sembilan tahun, yang jelas selagi wanita tersebut tidak mengalami masa haid, maka 'idahnya dihitung dengan bilangan bulan hilaliyah.

Menurut ulama Hanbali: mereka berkata: jika suami menceraikan isteri yang umurnya tidak memungkin untuk disetbuhi, maka ia tidak memiliki masa 'idah, walaupun ia telah menyetebuhi atau memasukkan kemaluannya ke dalam faraj wanita tersebut, anda juga mengetahui bahawa tidak ada 'idah baginya jika suami yang belum berumur sepuluh thaun menyetubuhi wanita, demikian pula jika wanita tersebut belum sampai sembilan tahun dan telah disetubuhi suami yang telah berumur sepuluh tahun lebih. Sementara jika wanita tersebut berumu sembilan tahun dan anak lelaki sepuluh tahun menyetubuhinya, maka ia wajib menunggu masa 'idah, kerana dapat sahaja mereka telah menikmati perbuatan tersebut.

Kedua: wanita yang telah tua, iaitu wanita yang telah mamasuki umur yang masa peredaran haidnya telah berakhir, permasalahan ini telah dijelaskan secara terperinci pada permasalahan 'idah bagi wanita yang diceraikan, hal ini sama dengan wanita telah haid serta wanita yang belum pernah mengalami haid Firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Dan bagi wanita yang telah berputus asa dalam masa haidnya -yang tidak mengalami masa haid lagi- maka masa 'idahnya*

Menurut ulama Syafi'eyah: mereka berkata: 'idah tidak wajib bagi wanita yang masih kecil dan tidak mampu melakukan persetubuhan, demikian pula jika lelaki terbut masih anak kecil, dimana wanita tidak memiliki masa 'idah walaupun ia menyetubuhinya, misalnya jika wanita dewasa disetubuhi anak lelaki yang masih berumur satu tahun.

Menurut ulama Hanafiah: mereka berkata: 'idah wajib bagi wanita kecil, walaupun bagi anak balita dan walaupu bagi wanita yang belum haid dan masih berumur di bawah sembilan tahun, dan masa 'idahnya berakhir dengan hitungan bulan, walaupun ia melihat darah di dalam kemaluannya, kerana ia dinamakan juga sebagia darah haid. Sementara jika ia adalah anak wanita berumur sembilan bulan lebih dan belum pernah mengalami masa haid, maka permasalahan ini meiliki dua pendapat:

Pertama: bahawa masa 'idahnya berakhir selama tiga bulan, dan jika ia haid pada pertengahan ini, maka masa 'idahnya berpindah menjadi 'idah bagi orang haid, jika tidak maka ia tidak memiliki masa 'idah.

Kedua: bahawa masa 'idahnya tidak berakhir dengan bulan ketiga, akan tetapi ia harus membuktikan bahawa rahimnya bersih dari janin dengan menjalani empat bulan sepuluh hari, sebab pada masa ini kehamilan dapat terlihat, kemudian ditambah lagi satu bulan lebih sepuluh hari. Jika ternyata kehamilan tidak terlihat, maka masa 'idah berakhir selama tiga bulan. Jika ia mengaku masuk masa baligh dengan mencapai umur lima belas tahun, maka ucapannya menjadi landasan hukum, sementara jika ia baligh kerana mimpi atau haid, sementara umurnya di bawah limas belas than, maka ucapannya dapat dipercaya. Demikian pula jika nenak tua mengaku telah mencapai umur dimana masa peredaran haid tidak memungkinkan lagi baginya, maka ucapannya dapat dipercayai jug.

Anda telah mengetahui bahawa bila sahaja suami yang masih kecil berkhalwat dengan isterinya, lalu menceraikannya maka wanita tersebut wajib melalui masa 'idah, demikian pula dengan lelaki yang impetensi. Lalu, apakah jika seorang lelaki memasukkan air maninya ke dalam faraj wanita tanpa persetubuhan lalu menceraikannya, lalu wanita tersebut wajib melalui masa 'idah sebagaimana menurut ulama Syafi'eyah? Jawapannya adalah: ya, akan tetapi dalam kitab ulama Hanafiah disebutkan bahawa hal ini tidak memiliki manfaat dan dianggp perbuatan sia-sia, kerana mereka berkata: sesungguhnya khalwat mewajibkan 'idah, sementara jika wanita memasukkan air mani suaminya kedaam farajnya, maka hal ini sama jika suami mencumbui isteri selain faraj lalu ia mengeluarkan air mani, lalu ia memasukkannya ke dalam faraj agar wanita tersebut merasa kenikmatannya, dan hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali jika mereka berkhalwat.

Semenatara jika suami mengeluarkan sperma jauh dari isteri, lalu wanita tersebut mengambil dan memasukkannya ke dalam faraj, maka para ulama fiqh menegaskan bahawa wanita tersebut tidak wajib melalui 'idah. Sementara ulama Syafi'eyah memiliki pendapat tertentu dalam masalah ini, kerana mereka berkata: bahawa khalwat tidak mewajibkan 'idah, maka hal ini sama dengan memasukkan sperma ke dalam faraj tanpa melakukan persetubuhan.

Hal ini sama dengan menyetubuhi dubur isteri, kerana menurut ulama Syafi'eyah mengatakan: bahawa perbuatan ini mewajibkan 'idah, sementara ulama Hanafiah menentang pendapat ini, mereka berkata: perbuatan ini tidak mewajibkan 'idah, akan tetapi dalam atsar mereka menyetujui masa 'idah ini, sementara hal ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan khalwat, sementara khalwat mewajibkan 'idah.

selama tiga bulan demikian pula dengan wanita-wanita yang belum mengalami masa haid."

Ayat ini mentakhsis umumnya kandungan firman Allah: *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaknya menahan diri mereka selama tiga kali masa suci."*

Kerana kalimat al-*Muthallaqaat* (wanita yang diceraikan) meliputi wanitaa-wanita yang tidak memungkinkan untuk mengalami haid, kemudian jika wanita tersebut telah tua lalu menjalani masa 'idah dengan bilangan bulan, lalu setelah masa 'idah berakhir ia haid lagi, maka ia tidak memiliki beban apa-apa lagi, sama sahaja apakah setelah masa 'idah ia menikah atau belum menikah. Sementara jika setelah masa 'idah berakhir ia menikah, maka pernikahan tersebut dianggap sah, walaupun setelah itu ia mengalami masa haid, sementara jika ia mengalami haid pada masa 'idah yang dihitung dengan bilangan bulan, dan darah tersebut bukan kerana penyakit atau kerana luka, maka 'idah hitungan bulan berpindah menjadi haid yang dihitung dengan masa haid[113].

PEMBAHASAN NAFKAH

DEFINISI – HUKUM – SEBAB-SEBABNYA- MEREKA YANG BERHAK MENDAPATKANNYA – DAN DALILNYA

Secara bahasa, makna kata nafkah adalah mengeluarkan atau pergi atau keluar. Dengan demikian, jika digunakan dalam kalimat نفقت الدابة maka maknanya adalah jika haiwan tunggangan keluar dari kepemilikan si pemiliknya kerana telah dijual atau binasa.

Sedangkan menurut pandangan para ulama, makna kata nafkah adalah pengeluaran seseorang sebagai nafkah kepada mereka yang menjadi tanggungannya, seperti biaya untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya yang terikat dengannya seperti air, lampu, dan sebagainya.

Adapun hukum nafkah yang disandarkan kepada seseorang adalah wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian, nafkah wajib diberikan oleh suami, atau ayah atau majikan.

Sedangkan sebab-sebab yang menjadikan wajibnya hukum nafkah, ada tiga. Iaitu pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan (nafkah majikan atas hambanya). Jadi wajibnya nafkah atas mereka telah disebutkan dalilnya di dalam al-Quran, SUnah dan Ijmaa.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

---

113 **Menurut ulama Syafi'eyah**: mereka berkata: jika wanita yang masa peredaran haidnya telah berakir haid lagi pada masa 'idah maka masa 'idahnya bepindah kepada 'idah wanita haid, dan 'idah dengan hitungan bulan menjadi batal. Sementara jika ia haid setelah masa 'idah hitungan bulan berakhir, maka para ulama menjelaskan secara terperinci, dimana jika ia menikah setelah masa 'idah dengan hitungan bulan berakhir.

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka." (Surah al-Nisaa: 34)

Di lain ayat lainnya:

"Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf."(Surah al-Baqarah: 233)

Dan berbagai ayat lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya memberi nafkah kepada isteri, anak-anak, kedua orang tua dan kerabat. Sedangkan sunah, banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan untuk memberikan nafkah kepada isteri, anak-anak, kerabat, hamba sahaya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *"mulailah memberikan nafkah kepada mereka yang menjadi tanggunganmu."* Di dalam hadis lain disebutkan: seorang perempuan berkata (kepada suaminya): "pilihanmu antara memberi makan diriku atau menceraikanku," dan beragam hadis lainnya. Jelas diperintahkan kepada kaum lelaki untuk menafkahi isterinya dan siapa sahaja yang berhak mendapatkannya dari dirinya. Bahkan para ulama telah menyepakati wajibnya hukum memberi infak kepada mereka sebagaimana pernikahan adalah sebab yang mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan perpisahan atau perceraian di antara keduanya, tetap menjadi sebab yang mengharuskan bagi si lelaki untuk memberikan nafkah seperti yang diceraikan bukan dengan talak tiga, dan yang lainnya.

PEMBAHASAN NAFKAH ISTERI

Ada sejumlah masalah yang berkaitan dengan nafkah rumah tangga. Yang pertama adalah penjelasan tentang jenis-jenis nafkahnya. Yang kedua adalah apakah nafkah diwajibkan sesuai dengan keadaan suami atau dengan keadaan si isteri atau juga dengan keadaan keduanya secara bersamaan? Ketiga adalah apakah nilai nafkah diukur dengan wang, atau makanan, atau pakaian atau dengan yang lainnya? keempat adalah apa syarat wajib nafkah isteri? Kelima adalah apakah nafkah dilaksanakan sebelum diminta? Dan yang keenam adalah jika nafkah terhenti setelah dilaksanakan, maka apakah mungkin untuk menggugurkan atau meniadakannya? Dan dengan apa saja, nafkah boleh gugur (tidak berlaku)?

JENIS-JENIS NAFKAH RUMAH TANGGA

Nafkah rumah tangga mencakupi tiga jenis. Iaitu:

1. Memberi makan isteri berupa roti, lauk pauk, dan apa sahaja yang menjadi keperluan keduanya seperti minuman, hidangan makanan dan yang lainnya.
2. Memberi dan menyediakan pakaian isteri.

3. Memberi tempat tinggal untuk isteri. Seluruh nafkah ini memiliki perincian dalam pandangan setiap mazhab[114].

---

[114] Ulama Hanafiah berkata: adapun jenis makanan-makanan adalah nafkah yang wajib atas suami untuk isterinya. Dan selanjutnya akan dibahas tentang nafkah makanan diukur dan dinilai sesuai dengan keadaan keduanya. Lalu apakah wajib diberikan kepada isteri makanan berupa biji-bijian atau sayuran atau juga daging, sementara yang dikonsumsinya adalah roti dan yang lainnya atau apakah yang wajib diberikan kepadanya adalah roti yang siap saji dan makanan yang siap hiding? Jawapannya adalah bahawa hal ini mengacu kepada keadaan isteri. Jika si isteri tidak dapat memberikan bantuan, maka sang suami harus memberikan makanan yang siap santap untuknya. Begitu juga halnya jika si isteri memiliki halangan atau juga penyakit yang mencegahnya untuk dapat memberikan bantuan. Namun jika sang isteri mampu untuk memberikan bantuan atau seperti mampu memasak atau mengayak dengan sendirinya, maka wajib baginya untuk melakukannya dan tidak halal untuk meminta upah atas kerjanya dari sang suami. Untuk menentukan masalah ini, yang namanya kebiasaan dan adat istiadat setempat memegang peranan yang besar. Bahkan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah membahagi-bahagi tugas kehidupan antara Ali dan Fatimah yang menjadi pasangan suami isteri. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam membebankan tugas mencari nafkah di luar kepada Ali, dan tugas di dalam rumah kepada Fatimah. Dan di kala itu, justru beban tugas di dalam rumah lebih sulit berbanding di luar rumah. Jadi jelas bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya adalah suri teladan bagi seluruh manusia. sedangkan perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tergolong sebagai syariat yang abadi di mana wajib bagi manusia untuk mengikutinya. Perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam adalah acuan peraturan yang umum yang menjelaskan bahawasanya perempuan yang terbiasa memberikan khidmat di rumahnya, wajib atasnya untuk memberikan khidmat di rumah suaminya ketika berumah tangga. Namun dalam hal ini, harus dilihat juga keadaan kebiasaan setempat di mana jika perempuan lainnya memberikan khidmat, maka yang bersangkutan juga harus memberikan khidmat di rumah suaminya. hal ini terlepas dari kedudukan dan jabatannya.

Menurut pandanganku, pandangan ini harus dilaksanakan secara merata kepada seluruh kaum perempuan di zaman sekarang. Hal itu disebabkan kerana dapat melatih mereka untuk melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, dan memalingkannya dari sikap memamerkan perhiasan dan penampilannya di luar rumah, menjauhkannya dari sikap keluar rumah tanpa ada keperluan.

Seorang perempuan yang melakukan pekerjaan rumah tangganya, termasuk mendidik anaknya dan memperhatikan urusan suaminya, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ertinya, ia juga memberikan khidmat kepada masyarakat. Jelas bahawasanya kaum perempuan muslimah memiliki suri teladan di dalam diri sayyidah Fatimah yang merupakan penghulu kaum perempuan di dunia ini. Namun maknanya bukan bererti ia tidak boleh menggunakan jasa pembantu, namun keberadaannya yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga semampunya dengan baik, memiliki nilai lebih. laitu melatihnya untuk dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat dan sebagai persiapan untuk menghadapi keadaan dan keadaan yang tidak diinginkan. Ya, terkadang pembantu dapat sahaja pergi entah ke mana atau tidak didapatkan jasanya. Dan tentunya tidak dianggap baik keadaan satu rumah tangga yang kelaparan hanya kerana sikap isteri yang tidak tahu melaksanakan urusan rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan makanan. Terlebih lagi sibuk menyelesaikan rumah tangga dapat memalingkannya dari sibuk keluar rumah dalam hal-hal yang tidak bermanfaat.

Jika si isteri wajib untuk memasak dan menyiapkan segala makanan yang diperlukan keluarga, maka sudah seharusnya bagi sang suami untuk menyiapkan segala peralatannya. Dan hal ini juga harus disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Seperti masalah air juga, jika di satu tempat seorang isteri berkewajipan mengangkat air atau menyiapkannya, maka setiap isteri harus melakukannya. Dan hal ini jika diizinkan oleh suaminya. jika tidak diizinkan, maka suaminyalah yang berkewajipan untuk menyediakan air (gambaran jika air berada di luar rumah) dengan beragama sarana yang dapat membantunya seperti menyewa penyaluran air yang diberikan Negara atau

dengan cara yang lainnya. ertinya, si suami harus mempersiapkan pasokan air yang diperlukannya dan isterinya seperti untuk mandi, wuduk, kebersihan dan yang lainnya. selain itu, sang suami juga harus menyediakan seluruh peralatan yang mendukungnya.

Adapun untuk masalah pakaian, maka hal ini harus diberikan kepada si isteri setiap setengah tahun sekali. Kecuali jika si suaminya telah menikahinya dan mencampurinya serta belum memberikan pakaian kepadanya, maka si isteri berhak untuk menuntut suaminya agar mendapatkan pakaian sebelum setengah tahun tersebut. Tentunya dengan beragamnya musim cuaca di satu Negara menjadi pertimbangan dalam memberikan jumlah dan nilai pakaian kepada isteri. Untuk musim dingin, si isteri berhak mendapatkan tambahan pakaian agar dapat terhindar dari dinginnya cuaca yang menusuk tulang. Begitu juga di musim panas, sang isteri juga berhak mendapatkan pakaian yang dapat melindunginya dari sengatan terik matahari yang menyengat. Dalam dalam hal ini, jenis dan nilai pakaian dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Pakaian juga termasuk apa yang dikenakan di bahagian kaki isteri seperti kasut dan juga apa yang dipakai di atas kepala seperti jilbab dan yang lainnya.

Untuk masalah rumah atau tempat tinggal, maka si isteri berhak untuk ditempatkan di dalam rumah yang layak dengan keadaan keduanya yang tidak ada dalamnya keluarganya dan anaknya. Kecuali anak yang masih kecil yang tidak memahami makna hubungan intim kerana keberadaannya di dalam rumah tangga mereka tidak memberikan bahaya terhadap rahsia mereka. Namun apakah boleh bagi seorang suami untuk menempatkan isterinya di dalam rumah tangga mereka dengan hamba sahaya perempuannya? Masalah ini masih diperselisihkan dan yang rajih adalah boleh untuk menempakatnnya bersama hamba sahaya perempuannya dalam satu rumah. Namun dengan syarat agar sang suami tidak menyetubuhinya di hadapan isterinya. Namun jika si suami memiliki Ummu al-Walad (hamba sahaya perempuan yang memiliki anak darinya), ia boleh menempatkan isterinya satu rumah dengannya menurut pendapat yang benar. Hal itu disebabkan kerana hamba sahaya perempuan yang telah melahirkan, menjadi seperti isteri madu atau lebih.

Ini semua berlaku jika si isteri tidak redha, dan jika redha maka ia dapat tinggal dalam satu rumah bersama keluarga suaminya. sang suami berhak untuk melarang keluarga isterinya menetap bersama mereka dalam rumah tangga mereka. Dan ini tentunya berlaku dalam rumah sang suami, baik dimilikinya atau disewanya. Adapun jika rumah isterinya, maka ia tidak berhak untuk melarang keluarga isterinya tinggal bersama mereka. Akan tetapi sang suami berhak untuk melarang isterinya dari tindakan mengasuh anaknya (dari lelaki lain) kerana dapat menyibukkannya dari melayani suami dan juga dapat mengurangi kecantikannya. Jelas ini adalah hak sang suami dan aturannya. Adapun rumah keluarga, disyaratkan agar mencakup seluruh keperluan yang memang diperlukan seperti kamar mandi, dapur, tempat tidur, bangku, sabun dan pembersih lainnya serta beragam peralatan rumah tangga lainnya yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Adapun ubat-ubatan dan buah-buahan adalah hal-hal yang tidak wajib disediakan oleh suami dalam rumah tangga. Sebahagian mereka menyatakan bahawa ubat-ubatan adalah hal yang wajib disediakan oleh suami kepada isterinya kerana termasuk dari hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. sedangkan buah-buahan terkadang menjadi perkara yang penting bagi yang mampu menyediakannya. Hal ini dijawab bahawa ubat-ubatan dan buah-buahan adalah perkara yang tidak wajib dalam perselisihan di hadapan hakim. Yang wajib atas seorang suami dalam hal ini adalah seluruh keperluan rumah tangga sahaja yang mana menjadi tumpuan bertahannya kehidupan. Adapun dalam keadaan redha, maka sang suami adalah orang yang mukallaf (dibebani hukum) di hadapan Allah Subhanahu wa Taala iaitu dengan sikap muamalahnya terhadap isterinya dengan sebaik-baiknya. Inilah pendapat para ulama Hanafiah.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa perkara di atas menjadi jelas jika keduanya adalah orang kaya atau orang miskin atau si isteri orang kaya dan suaminya orang miskin. Jika keduanya orang kaya atau sang isteri yang kaya, maka ini memungkinkan bagi sang isteri untuk mengubati dirinya dan menyediakan buah-bauahan untuk dirinya tanpa kesulitan. Jika keduanya miskin, maka perkara pun menjadi jelas juga di mana tidak dapat diterima akal bahawa orang fakir dibebani untuk mendapatkan ubat dan buah-buahan, sementara ia tidak mampu untuk

mendapatkan makanan pokoknya kecuali dengan susah payah. Adapun jika si isteri miskin dan sang suami kaya, maka kaedah Islam menyatakan bahawa sang suami harus mengubati isterinya. Ertinya, wajib bagi orang-orang kaya untuk memberikan bantuan kepada siapa sahaja yang memerlukannya· iaitu mereka yang berada dalam kesilitan. Ertinya, orang-orang kaya harus membantu orang sakit di mana jika seorang isteri jatuh sakit dan suaminya yang kaya tidak mengubatinya maka siapa lagi dari orang kaya yang mahu mengubatinya? Bukankah hal yang diterima oleh akal bahawa sang suamilah yang harus mengubati isterinya yang sakit dengan membeli ubat-ubatan untuknya? Ini adalah pendapat yang dapat dipegang dengan hati yang nyaman dan diterima oleh akal.

Ulama Malikiah berkata bahawa diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan tiga jenis nafkah kepada isterinya. Adapun nafkah makanan dan segala yang berkaitan dengannya, juga harus diperhatikan pandangan kebiasaan setempat mengenai nilai dan jumlahnya, baik berupa roti atau lauk pauk atau daging. Jika seorang suami memiliki keadaan ekonomi yang berlebihan di mana di antara kebiasaan mereka adalah memakan daging setiap hari, maka hal itu menjadi kewajipan bagi suami untuk memberikannya kepada isterinya. Tentunya dengan seluruh peralatan yang diperlukan dalam memasaknya. Namun jika tidak termasuk dari kebiasaan orang-orang kaya di tempat tersebut, maka menyediakan makanan berupa daging diharuskan atas suami yang keadaan ekonominya menengah setidaknya sekali dalam seminggu. Begitu juga isteri dapat diberikan makanan berupa roti jika sesuai dengan keadaan budaya dan adat istiadat setempat. Bahkan seorang suami harus memberikan kecukupan nafkah makan kepada isterinya yang banyak makan. Kecuali jika si suami mensyaratkannya ketika nikah agar isterinya tidak banyak makan. Jika disyaratkan dan isterinya tetap banyak makan maka sang suami berhak untuk mengembalikan si isteri kepada keluarganya selama ia tidak dapat redha dengan jatah makan yang menengah (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Namun jika sang isteri sedikit makannya, maka yang diberikan suami adalah sebatas kecukupan jatah isteri sahaja menurut pendapat yang kuat.

Kemudian, isteri juga diberikan layanan berupa air bersih yang cukup untuk pasokan minuman, mandi, kebersihan termasuk janabat dan yang lainnya. selain itu, isteri juga berhak mendapatkan peralatan rumah tangga yang dianggap perlu seperti bejana, alat-alat masak dan minum, tungku perapian dan yang lainnya yang mendukung tersedianya makanan. Adapun selain itu, maka tidak diharuskan bagi suami untuk menyediakan kepada isterinya seperti minyak samin untuk manisan, buah-buahan dan manisan. Sedangkan untuk ubat-ubatan dan biaya rawatan ada dua pendapat tentang hukumnya yang wajib. Sedangkan di al-Mutun disebutkan bahawasanya ubat-ubatan dan biaya rawatan adalah hal yang tidak wajib atas suami terhadap isterinya. Namun sebahagian ulama Malikiah mewajibkannya di mana seorang suami harus mengubati isterinya dengan nilai nafkah yang diberikannya.

Untuk pakaian, maka nafkah ini diharuskan bagi suami untuk diberikan sebanyak dua kali dalam setahun kepada isterinya dan ini disesuaikan dengan keadaan keduanya. Ertinya, di musim dingin, si isteri diberikan pakaian khusus musim dingin yang dapat menjaganya dari gigitan suhu dingin yang menusuk tulang. Begitu juga halnya dengan musim panas, seorang isteri berhak mendapatkan nafkah pakaian yang dapat melindunginya dari terik matahari. Namun hal ini disyaratkan agar pakaian-pakaian sebelumnya telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Dan jika pakaian tersebut masih dapat digunakan, maka si isteri tidak berhak mendapatkan pakaian hingga pakaiannya rosak dan tidak dipakai. Selain itu, sang suami tidak diharuskan untuk menyediakan pakaian khusus keluar bagi isterinya untuk mengunjungi keluarganya dan pakaian lainnya. ada sebuah pendapat yang mengatakan bahawa jika seorang suami kaya dan memiliki banyak harta, maka diharuskan baginya untuk memberikan pakaian agar isterinya dapat tampil berhias menurut kebiasaannya di mana ia mengalami kesulitan jika meninggalkannya seperti celak dan minyak yang biasa digunakan, inai dan sisir. Namun yang jelas dari perkataan mereka bahawa yang tidak menjadi kewajipan seorang suami terhadap penampilan dan perhiasan isterinya kecuali yang telah menjadi kebiasaannya di mana ia akan mengalami kesulitan jika meninggalkannya. Dengan pandangan ini, seorang isteri yang telah terbiasa meluruskan alis-alis matanya dan mempercantik wajahnya, di mana jika tidak digunakannya akan dapat mengurangi kecantikannya, maka wajib bagi sang suami untuk menyediakannya. Inilah yang dapat difahami dari makna perkataan ulama Malikiah. Adapun

menurut pandanganku, celak dan yang beragam bentuk perhiasan lainnya, tentunya dikembalikan kepada suami. Kerana memang dia seoranglah yang akan bercumbu dan menikmati raga isterinya. Jika dalam sikap isteri yang mempercantik dirinya mendapatkan redha suami dan jika sang isteri meninggalkannya akan mengurangi kecintaan dan nafsu suami kepadanya, maka dalam hal ini si suami harus menyediakannya. Namun jika keinginan suami dan nafsunya kepada isterinya terpancar dari selain usaha memperindah yang dilakukan sang isteri, maka tidak wajib bagi suami untuk menyediakannya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, sang isteri wajib untuk meninggalkannya kerana syariat Islam selalu mengajurkan untuk menguatkan tali kasih sayang di antara suami isteri. Jadi semua yang dapat menimbulkan ketidaksenangan di antara keduanya, wajib untuk dihindari dan tidak boleh dilakukan. Aku menganggap bahawa pandangan ini tidak diperselisihkan oleh satupun dari imam mazhab-mazhab. Dan semoga sahaja mereka yang mewajibkan bagi suami untuk menyediakan sebahagian perhiasan isteri di mana si isteri mengalami kesulitan jika meninggalkannya, tentunya melihat bahawa sikap meninggalkannya akan mengurangi kecantikannya dalam pandangan sang suami hingga ia tidak bernafsu lagi kepadanya.

Jika seorang isteri adalah orang kaya yang tidak memberikan khidmat atau suaminya memiliki kedudukan di mana tidak boleh isterinya untuk memberikan khidmat, maka sang suami harus menggunakan jasa seorang pembantu untuk isterinya jika memang ia memiliki rezeki yang lebih. Jika tidak, maka sang isteri harus memberikan khidmat dalam rumah tangganya seperti memasak, menyapu rumah dan yang lainnya. bahkan seorang suami juga harus membantu isterinya dalam menyelesaikan perkara rumah tangga ketika ia memiliki waktu luang dari kerjanya. Namun sang isteri tidak diharuskan memberikan khidmat kepada suamianya dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti menjahit dan membordir serta yang lainnya.

Untuk nafkah tempat tinggal, maka disyaratkan agar memiliki beragam manfaat yang diperlukan. Kemudian jika seorang isteri tidak memiliki kedudukan yang tinggi atau yang memiliki jumlah mahar sedikit, maka ia berhak untuk enggan tinggal bersama dengan kerabat suaminya. begitu juga halnya jika seorang isteri adalah perempuan yang memiliki kedudukan tinggi atau yang memiliki mahar dengan jumlah yang banyak. Ertinya, jika ia disyaratkan agar tinggal bersama kerabat suami di waktu akad, maka ia dapat bertindak dengan dua syarat. Yang pertama adalah hendaknya si isteri memiliki tempat khusus di dalam rumah di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat auratnya kecuali suaminya saja. Yang kedua adalah tidak ada bahaya yang menerpa dirinya kerana sikap buruk kerabat suaminya meskipun mereka tidak melihat auratnya. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak dipenuhi, maka setiap isteri yang memiliki kedudukan rendah atau juga kedudukan tinggi berhak untuk enggan tinggal bersama kerabat suaminya. adapun seorang isteri yang mulia yang memiliki banyak mahar yang tidak disyaratkan atasnya untuk tinggal bersama kerabat suami, maka ia berhak untuk enggan tinggal bersama mereka tanpa syarat-syarat apapun meskipun sebelumnya ia redha untuk tinggal bersama mereka.

Jika salah satu pasangan suami isteri memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, maka pasangan yang satu lagi berhak untuk enggan bersama anak tersebut. Kecuali jika yang bersangkutan telah berhubungan intim setelah mengetahui bahawa sang anak masih kecil. Dan jika ia mengetahuinya yang masih kecil sebelum hubungan intim dan lalu melakukan hubungan intim, maka dalam keadaan ini ia tidak berhak untuk enggan tinggal bersama si anak. Baik si anak memiliki pengasuh yang lain atau tidak. Adapun jika satu pasangan tidak mengetahui keberadaan si anak yang masih kecil sebelum melakukan hubungan intim, maka yang bersangkutan berhak untuk enggan tinggal bersama si anak dengan syarat si anak memiliki pengasuh lain. Jika tidak memiliki pengasuh, maka ia tidak boleh enggan untuk tinggal bersamanya.

Sebelumnya telah disebutkan bahawasanya para ulama Malikiah menyebutkan: seorang isteri diharuskan untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan dirinya dan suaminya dari mahar yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, jika seorang isteri telah menerima maharnya dengan sejumlah syarat yang disebutkan, maka ia diharuskan untuk menyediakan perabot dan kelengkapan rumah tangga. Dengan begitu, si suami juga berhak untuk menggunakannya seperti berupa kasur, pakaian, bejana dan yang lainnya di mana ia dapat

menggunakannya sesuai dengan yang dapat digunakannya. Jika perlengkapan tersebut telah usang, maka sang suami tidak harus menggantinya kecuali kasur kerana termasuk sangat penting bagi mereka. Jika sang suami memperbaharui perlengkapan isterinya, dan kemudian menceraikannya maka si isteri perlengkapan tersebut ditetapkan tidak menjadi milik si isteri.

Jadi ini berlaku jika si isteri telah menerima maharnya. Namun jika ia belum menerima maharnya dan menyediakan perlengkapan dari harta bendanya, maka sang suami juga berhak untuk menggunakannya hingga usang. Namun seorang suami tetap sahaja tidak boleh melarang isterinya untuk menjualnya. Ya, si suami hanya boleh menghalangi isterinya untuk menyedekahkannya jika lebih dari sepertiga.

Ulama Syafi'eyah berkata: diharuskan bagi suami yang sulit ekonominya untuk memberikan satu mud makanan kepada isterinya. Menurut pandangan ulama Syafi'eyah, satu mud setara dengan tujuh puluh satu dirham dan tiga perempat dirham. Jadi kesimpulannya adalah bahawa suami yang sulit ekonominya adalah suami yang tidak mampu memberikan nafkah makan kecuali hanya satu mud sahaja setelah seluruh rezekinya dibahagi-bahagi untuk keperluan lainnya. jadi satu mud adalah ukuran nafkah makan yang harus diberikan oleh seorang suami yang sulit ekonominya kepada isterinya. Jika berlebih dari satu mud namun tidak mencapai dua mud, maka si lelaki dianggap memiliki keadaan ekonomi menengah dan ia harus memberikan nafkah makan sebanyak satu mud setengah. Jika tambahan tersebut mencapai dua mud maka sang suami dianggap memiliki keadaan ekonomi yang lebuh dan ia harus memberikan nafkah makan sebanyak dua mud.

Alasan ulama Syafi'eyah menjadikan takaran tersebut sebagai takaran nafkah makan dan tidak menjadikan kecukupan si isteri sebagai takarannya, adalah kerana si isteri terkadang jatuh sakit atau tidak mampu untuk menyantap makanan kerana satu hal, maka ia berhak mendapatkan takaran tersebut dan dapat menggunakannya sebagaimana yang diinginkannya. Kecuali jika si isteri sepakat untuk menyantap makanan bersama suami, maka dalam keadaan seperti ini nafkahnya gugur. Dan sudah seharusnya sang suami memberikan biji-bijian kepada isterinya bukan tepung atau nilai atau roti. Ertinya, jika sang suami memberikan kepada nafkah makan selain biji-bijian, maka sang isteri tidak harus menerimanya. Apabilah nafkah sebelumnya belum diambil isteri dari suaminya, maka ia berhak untuk mengambil gantinya darinya atau dari wakilnya dapat berupa wang atau pakaian atau yang lainnya. adapun untuk masa depan, maka ia tidak berhak untuk mengambilnya dari suami atau siapapun dari wakilnya. Sedangkan nafkah di masa sekarang iaitu untuk hari ini, maka ia berhak mengambil gantinya berupa wang dari suaminya secara khusus. Hal itu disebabkan kerana selain suami yang memberinya, maka tidak sah hukumnya.

Yang wajib disediakan oleh suami adalah tepung, adonan dan roti. Setelah itu, suami juga diharuskan untuk menyediakan daging kepada isterinya yang sesuai dengan keadaannya. Begitu juga lauk pauk lainnya seperti sayur-sayuran, roti, minyak samin, madu dan yang lainnya. kemudin jika daging yang disediakan dirasa cukup untuk makanan, maka hal itu dapat dicukupkan sampai di situ. Jika tidak, maka sang suami harus menyempurnakan menu lainnya. selain itu, buah-buahan juga harus disediakan oleh suami bagi isterinya yang terbiasa memakannya. Jadi ini semua berkaitan dengan nafkah makanan.

Adapun yang berkaitan dengan nafkah pakaian, maka hal ini diukur dari setiap musim yang berlaku di setiap daerah. Dan masalah pakaian ini memiliki perbezaan dari sisi panjang dan pendeknya, perbezaan budaya, perbezaan dari sisi keadaan rezeki suami, perbezaan suhu panas dan dinginnya, dan seterusnya. Yang termasuk dalam kategori nafkah pakaian ini adalah tikar, karpet atau yang lainnya. untuk pakaian, wajib bagi suami untuk memberikannya kepada isteri setiap enam bulan sekali. Jika pakaian tersebut rosak tanpa ada unsur kelalaian, maka si isteri tidak berhak untuk menuntut pakaian lainnya.

Seorang isteri wajib mendapatkan nafkah tempat tinggal yang layak dengan keadaannya, bukan keadaan suaminya meskipun tidak memiliki apa-apa. baik yang bersifat sewaan atau dimiliki sendiri.

PEMBAHASAN TENTANG APAKAH NAFKAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KEADAAN SUAMI ATAU ISTERI ATAU KEADAAN KEDUA-DUANYA?

Dalam pembahasan ini terdapat perinciannya sesuai dengan pandangan mazhab-mazhab[115].

Ulama Hanabilah berkata: adapun makanan dan minuman serta yang terkait dengan keduanya adalah wajib bagi suami untuk memberikan roti dan lauk pauk yang cukup kepada isterinya. Namun jika keduanya redha atas nafkah makanan tertentu, maka hal itu dianggap sah. Ertinya, untuk nafkah makan wajib diberikan oleh suami di stiap harinya. Jika keduanya sepakat untuk menangguhkan nafkah makan atau menyegerakannya maka tetap sahaja dianggap sah hukumnya. Jika seorang isteri mengkonsumsi makanan dengan suaminya, maka jatah nafkah makannya gugur.

Apabila seorang isteri redha mendapatkan nafkah makan berupa biji-bijian maka sang suami harus memberikan wang kerjanya dalam menggilingnya dan memasaknya. Selain itu, sang suami juga harus melengkapi menu lainnya yang sesuai dengan biji-bijian tersebut seperti nasi, atau susu dan yang lainnya. jika seorang isteri jemu dan bosan terhadap satu lauk pauk, maka sang suami harus memberikan jenis lauk pauk lainnya.

Kemudian, suami juga harus menyediakan seluruh peralatan memasak dan isteri berhak mendapatkan jatah makanan berupa daging dua kali dalam seminggu. Dan setiap kali daging diberikan, harus berukuran 1 ritl Iraq atau berkisar 129 dirham.

Hal lainnya yang harus disediakan oleh suami adalah pasokan air bersih untuk kebersihan, mandi, wuduk dan minum. Selain air, juga harus disediakan penerangan seperti lampu dan segala hal yang mendukungnya.

Suami juga harus menyediakan biaya kebersihan isterinya seperti menyediakan sabun, minyak rambut, dan sisir. Sedangkan beragam peralatan perhiasan tidak diharuskan atas suami untuk menyediakannya seperti inai, celak dan beragam perhiasan lainnya. begitu juga halnya dengan ubat-ubatan dan biaya rawatan untuk doktor, tetap tidak wajib bagi suami untuk menyediakannya. Namun jika sang suami yang menginginkan isterinya tampil dengan perhiasan, maka dialah yang harus menyediakannya. Juga jika ada bau tidak sedap yang ada pada diri isterinya dan ia tidak menyukainya, maka ia harus menyediakan ubat yang dapat menghilangkannya. Jika seorang isteri adalah orang yang tidak dapat memberikan pelayanan atau khidmat, maka wajib bagi suami untuk menyediakan jasa pembantu untuknya baik dengan menyewa atau membelinya. Namun dengan syarat agar si isteri adalah perempuan yang merdeka kerana tidak berlaku pembantu untuk seorang hamba.

Untuk nafkah pakaian, wajib diberikan kepada isteri yang disesuaikan dengan keadaannya. Jika perempuan yang setara dengannya mengenakan kain sutera, maka wajib bagi suami untuk memberikan pakaian dari kain sutera kepada isterinya. Dan hal ini tentunya mengacu kepada adat istiadat setempat. Untuk pakaian musim dingin, juga harus mendapatkan perhatian dari suami dalam hal nafkah pakaian. Ertinya, ia harus memberikan pakaian kepada isterinya yang dapat melindunginya dari gigitan suhu dingin. Yang termasuk kategori nafkah pakaian adalah seperti tikar, karpet, selimut, dan yang lainnya di samping harus mengacu kepada kebiasaan setempat.

Sedangkan nafkah tempat tingga, seoran isteri berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan keadaannya. laitu harus terdiri dari sejumlah peralatan dan perlengkapan yang lazim seperti bejana dan ranjang.

[115] Ulama Hanafiah berkata: jika pasangan suami isteri adalah dua orang yang keadaan ekonominya senang atau juga sulit, maka tidak ada perbezaan pada perkara keduanya. Jadi dalam keadaan ekonomi yang senang dan lebih, maka disesuai nafkahnya. Begitu juga halnya dalam keadaan ekonomi yang sulit, disesuaikan dengan nafkahnya. Namun jika salah satu dari keduanya

PEMBAHASAN TENTANG APAKAH TAKARAN NAFKAH DINILAI DENGAN BIJI-BIJIAN, SANDANG, ATAU NILAI KEDUANYA SECARA TUNAI?

Dalam menentukan takaran nafkah dengan wang atau yang lainnya, terdapat sejumlah perincian pandangan mazhab-mazhab[116].

---

berada dalam keadaan ekonomi yang sulit dan pasangannya berada dalam keadaan ekonomi yang lebih, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang sah.

Pendapat pertama: nafkah yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan keduanya secara bersamaan. Ertinya, si isteri berhak mendapatkan nafkah yang sesuai dengan keadaan ekonomi menengah. Jika seorang suami memiliki keadaan ekonomi yang lebih dan isterinya fakir, maka si isteri berhak mendapatkan nafkah yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi menengah di mana dilebihkan dari keadaan ekonominya namun tidak sampai kepada taraf ekonomi suami yang senang. Namun jika si isteri yang kaya sementara suaminya fakir, maka nafkah yang lebih dari keadaan ekonominya, tidak dapat diberikannya. Dan yang menjadi kewajipan bagi suami adalah nafkah keadaan ekonomi menengah saja. Akan tetapi tidak ia tidak dibebani kecuali nafkah orang yang miskin, dan sisanya masih menjadi hutang dalam tanggungannya.

Pendapat kedua: menjadikan keadaan suami sebagai acuan. Jika seorang suami kaya dan isterinya miskin, maka si suami harus memberikan nafkah keadaan ekonomi yang lebih. Namun jika ia yang miskin dan isterinya yang kaya, yang harus diberikannya adalah nafkah ekonomi orang sulit. Dan kedua pendapat ini dinyatakan sahih namun jelas yang kedua lebih kuat.

Ulama Malikiah berkata: dalam menentukan nafkah, harus diperhatikan keadaan pasangan suami isteri secara bersamaan, baik keduanya sama-sama kaya atau sama-sama miskin atau juga salah satunya kaya dan satu lagi miskin. Jika keduanya sama-sama kaya atau miskin, maka perkara ini telah jelas. Namun jika si suami yang miskin dan si isteri yang kaya, maka nafkah isteri adalah lebih banyak dari keadaan di mana jika si isteri miskin dan memiliki suami miskin pula. Adapun menjadikan keadaan suami sahaja dalam masalah nafkah isteri adalah hal yang tidak diterima oleh ulama Malikiah.

Ulama Syafi'eyah berkata: telah diketahui sebelumnya bahawa yang namanya nafkah terdiri dari tiga bahagian. laitu nafkah makan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun nafkah makan dan pakaian, ditentukan kadar dan nilainya sesuai dengan keadaan suami baik memiliki keadaan ekonomi yang lebih atau yang sulit. Dalam hal ini keadaan isteri tidak dijadikan acuan di mana sebelumnya juga telah diketahui tentang hak suami yang ekonominya lebih dan yang ekonominya sempit.

Adapun nafkah tempat tinggal harus disesuaikan dengan keadaan isteri, bukan keadaan suami.

Ulama Hanabilah berkata: mereka berkata bahawa yang menjadi acuan adalah keadaan pasangan suami isteri secara bersamaan, baik keadaan senang atau juga sulit. Tentunya hal ini berlaku ketika terjadi perselisihan, bukan ketika akad. Jika salah satu dari keduanya kaya dan satu lagi miskin, maka yang dilaksanakan adalah nafkah keadaan ekonomi yang sedang atau menengah. Jika keduanya memiliki ekonomi yang lebih, maka si isteri diberikan nafkah keadaan ekonomi yang lebih.

[116] Ulama Hanafiah berkata: masalah ini dilimpahkan kepada hakim kerana wajib baginya untuk menelaah keadaan suami atau keadaan keduanya secara bersamaan dan kemudian kepada keadaan isterinya. Jika memang sesuai dengan maslahat si isteri dengan memberikan nafkah berupa biji-bijian atau sandang atau bejana dan yang lainnya, maka hakim dapat memutuskannya. Namun jika yang terbaik dengan maslahatnya adalah berupa wang, maka hal itu dilaksanakan setelah mempertimbangkan dengan nilai wang setempat. Selain itu, hakim menetapkannya kepada suami untuk memberikannya setiap hari atau setiap bulan atau juga setiap tahun sesuai dengan maslahat yang dicapai dalam menggunakannya. Jika sang suami adalah pegawai, maka nafkah tersebut

PEMBAHASAN TENTANG WAJIBNYA SYARAT-SYARAT NAFKAH

Ada sejumlah syarat yang dikenakan kepada suami tentang wajibnya memberikan nafkah. Perincianya datang dari sejumlah pandangan mazhab-mazhab.[117]

---

diberikan bulanan, dan jika pekerja maka diberikan setiap minggu serta jika petani maka diberikan hasilnya tahunan.

Ulama Malikiah berkata: nafkah dilaksanakan dengan sejumlah jenisnya seperti makanan, pakaian dan perangkat-perangkatnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnyta. Jika suami adalah seorang pegawai yang memiliki gaji bulanan, maka nilainya diukur dan diberikan bulanan. Namun jika suami adalah pekerja, maka nilainya diukur dan diberikan mingguan atau harian. Sedangkan jika suami adalah petani dengan memiliki hasil tahunan atau setiap setengah tahun sekali, maka nilainya diberikan tahunan. Jika si isteri memiliki tanggungan hutang kepada suaminya, maka sang suami dapat memotongnya dari jatah nafkah yang diberikan kepada sang isteri jika memang tidak membuatnya tambah sulit.

Ulama Syafi'eyah berkata: sudah seharusnya menentukan nafkah dengan beragam jenisnya sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Dan telah diketahui sebelumnya bahawa isteri tidak harus menerima nilai nafkah untuk masa mendatang. Hal itu disebabkan kerana nafkah di masa mendatang belum wajib bagi suami dan selainnya. Sedangkan nafkah masa lalu yang belum diterima isteri, maka ia dapat menerima gantinya dari suami atau wakilnjya.

Ulama Hanabilah berkata: sudah seharusnya menentukan nafkah dengan beragam jenisnya sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Jika seorang suami ingin memberikan isterinya nilai nafkahnya atau pengganti nafkah lainnya, maka si isteri tidak harus menerimanya.

[117] Ulama Hanafiah berkata: untuk wajibnya memberi nafkah atas suami, ada sejumlah syarat yang dikenakan. Pertama adalah akad nikah tersebut sah di mata hukum Islam. Jika seorang suami menikahi perempuan dalam akad nikah yang rosak atau batil, lalu ia memberikan nafkah kepadanya di mana beberapa waktu kemudian ia mengetahui bahawa akadnya tidak sah maka ia berhak untuk menuntut balik nafkah yang telah diberikannya. Hal itu disebabkan kerana yang namanya nafkah diwajibkan atas seorang suami kerana ia telah menahan isterinya tetap berada di sisinya. Adapun perempuan yang dinikahi dengan akad yang rosak tentunya tidak dapat ditahan berada di sisi si lelaki.

Jika engkau mengatakan: jika seorang lelaki menyetubuhi perempuan yang dinikahinya dengan akad yang batil atau rosak, maka si perempuan harus menjalani masa 'idah. Dan dalam menjalankan masa 'idah tersebut, si perempuan masih berada di sisinya. Lalu apakah wajib diberikan nafkah masa 'idah kepadanya kerana dia masih berada di sisi si lelaki? Jawapannya adalah sekali-kal tidak. Alasannya adalah kerana sikap menahan si perempuan di sisi suami dalam keadaan tersebut sama sekali tidak disebabkan oleh akad nikah. Akan tetapi disebabkan untuk memastikan telah bersemayamnya air mani dan menjaga si anak. Dengan demikian, si perempuan sama sekali tidak wajib diberikan nafkah kepadanya. Contoh lainnya adalah Contoh lainnya adalah seorang suami yang menghilang dan isterinya merasa kehilangan. Lalu si isteri menikah lagi dengan lelaki lain dan kemudian melakukan hubungan intim. Setelah itu, suaminya yang hilang tersebut datang, maka pernikahannya dengan suami kedua menjadi pernikahan yang batil. Ertinya, hakim harus memisahkan di antara keduanya dan mengembalikan si perempuan kepada suami pertamanya. Dalam keadaan ini, si perempuan harus menjalani masa 'idah kerana telah dicampuri oleh suami keduanya dan tidak berhak mendaptakan nafkah dari suami keduanya. Jika seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki sementara ia masih menjalani masa 'idah dari selain suaminya dan telah dicampuri, maka hakim memisahkan keduanya dan ia berhak mendapatkan nafkah 'idah dari suami pertama.

Syarat kedua adalah si perempuan mampu melakukan hubungan intim dengan suaminya atau dengan selainnya. Dalam hal ini tidak ada syarat mengenai usia, akan tetapi dihitung dan diperkirakan sesuai keadaan isteri. Hal itu disebabkan kerana terkadang yang masih kecil dan gemuk dapat melakukan hubungan intim. Sebaliknya, ada juga yang sudah dewasa dan bertubuh kecil tidak dapat melakukan hubungan intim. Jadi jika yang bersangkutan masih kecil namun mampu melakukan hubungan intim di mana ia menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka wajib baginya sang suami untuk memberikan nafkah kepadanya, meskipun si suami masih kecil juga dan tidak mengetahui masalah hubungan intim. Dalam keadaan ini, nafkah wajib dimasukkan ke dalam harta isteri yang masih kecil, bukan kepada harta ayah. Jika suami yang masih kecil tidak memiliki harta, maka si ayah perempuan tidak harus memberikan nafkah kepada anaknya. Akan tetapi ia harus memberikan pinjaman hutang dan ketika si suami anaknya yang masih kecil telah memasuki usia dewasa, dapat dituntut untuk mengembalikan hutangnya. Hal itu disebabkan kerana tidak boleh bagi seorang ayah untuk menikahkan anak lelakinya yang masih kecil yang belum memiliki nafsu berhubungan intim. Isteri yang masih kecil juga berhak mendapatkan nafkah jika ia bernafsu dalam melakukan cumbuan di selain daerah qubulnya, meskipun ia tidak mampu melakukan hubungan intim di bahagian qubul.

Syarat ketiga: menyerahkan dirinya kepada suaminya. jika tidak, maka ia dianggap sebagai isteri yang melakukan nusyuz atau membangkang dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Isteri yang nasyiz adalah yang keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya dan bukan demi kebenaran. Atau juga dapat dikatakan sebagai isteri yang enggan menyerahkan dirinya kepada suaminya dan tidak memasuki rumahnya. Adapun sikap isteri yang tidak mematuhi suaminya dalam hubungan intim meskipun haram hukumnya, tetap sahaja nafkah untuknya tidak gugur. Kerana memang sisi penahanan dirinya yang dapat menetapkan nafkah, ditemukan jelas. Jika seorang isteri berada di rumah yang dimilikinya dan ia mencegah suaminya memasukinya untuk berhubungan dengannya, maka si isteri dianggap sebagai isteri yang nusyuz.

Syarat keempat: keberadaan isteri yang tidak murtad. Jika seorang isteri murtad, maka nafkahnya gugur, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di masalah murtad. Hal ini berbeza jika si isteri adalah kafir zimmah yang menikah dengan lelaki muslim, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah, baik nafkah berumah tangga atau juga nafkah masa 'idah. Jika si isteri yang murtad taubat dan memeluk Islam ketika masih menjalani masa 'idah, maka hak nafkahnya tidak kembali lagi. Hal ini berbeza dengan isteri yang nusyuz, kerana memang murtad mengakibatkan perpisahan dari pihaknya hingga mengugurkan hak nafkahnya. Jika seorang isteri telah ditalak dan kemudian ia keluar rumah tanpa izin suaminya sementara ia masih menjalani masa 'idahnya, maka nafkahnya tidak gugur dengan sikap nusyuz. Jika si isteri kembali taat lagi kepada suaminya, maka nafkahnya kembali diberikan. Jika seorang suami menceraikan isterinya lalu sang isteri murtad di masa 'idahnya, maka nafkah 'idahnya pun gugur, meskipun ia kembali memeluk Islam.

Syarat kelima: si isteri tidak melakukan apa yang menimbulkan haramnya Musharah.

Syarat keenam: si isteri tidak menjalani masa 'idah kerana ditinggal mati suaminya sebagaimana yang akan dijelaskan dalam masalah nafkah 'idah.

Syarat ketujuh: jika si isteri adalah hamba sahaya perempuan, maka disyaratkan ia harus diberikan tempat tinggal oleh majikannya. Jika seseorang lelaki menikahi hamba sahaya perempuan milik orang lain, maka nafkanya tidak wajib atas si suami. Kecuali jika si majikan memberikan tempat tinggal khusus kepadanya dan suaminya. jika si suami menceraikannya dan majikannya menguasai si perempuan yang merupakan hamba sahayanya, maka nafkah 'idahnya gugur.

Kesimpulannya adalah, bahawa nafkah tidak berhak dimiliki oleh sebelum kategori perempuan. Iaitu:

1. Perempuan yang nasyiz
2. Perempuan yang patuh terhadap anak lelaki suaminya atau ayahnya atau yang lainnya yang menimbulkan haramnya mushaharah.

3. Perempuan murtad
4. Perempuan yang dinikahi dengan akad yang batil atau rosak dan yang dicampuri dengan syubhat
5. Perempuan yang masih kecil usianya dan tidak mampu melakukan hubungan intim.
6. Perempuan yang ditahan meskipun dengan kezaliman di mana tidak dapat bertemu dengan suaminya
7. Perempuan yang dalam masa 'idah kerana ditinggal mati suaminya
8. Perempuan yang jatuh sakit jika belum berpesta. Ertinya, jika seorang lelaki menikahi perempuan dan belum mencamupurinya, lalu si perempuan jatuh sakit hingga tidak mampu pindah ke rumah suaminya. Namun jika si perempuan jatuh sakit parah di rumah suaminya, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah
9. Perempuan yang diculik. Jika ada seorang lelaki yang menculik isteri orang, maka suaminya tidak berhak untuk memberikan nafkah kepadanya
10. Perempuan yang melaksanakan haji iaitu jika seorang isteri keluar melaksanakan haji wajib dengan mahramnya, maka diharuskan meskipun tanpa izin suami. Akan tetapi dalam hal ini ia tidak mendapatkan nafkahnya kerana si isteri tidak berada dalam perlindungannya. Kecuali jika si suami keluar bersamanya dalam melaksanakan haji, maka ia harus memberikan nafkah berdiam di tempat tinggal bukan nafkah perjalanan. Ertinya, untuk masalah biaya perjalanan ditanggung si isteri, sedangkan nafkah makanan dan pakaian ditanggung oleh suaminya. Dan tidak diharuskan bagi seorang perempuan untuk melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya.
11. Hamba sahaya perempuan yang tidak diberikan tempat tinggal khusus untuknya dan suaminya.

Ulama Malikiah berkata: syarat-syarat wajibnya memberikan nafkah kepada isteri, terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu syarat-syarat yang mewajibkan memberikan nafkah kepada isteri sebelum hubungan intim, dan syarat-syarat yang mewajibkan nafkah kepada isteri sesudah hubungan intim.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam hal wajibnya memberikan nafkah kepada isteri sebelum melakukan hubungan intim.

Pertama: si isteri telah mengajak suaminya atau wali si perempuan (yang mengajak) yang memaksa, untuk melakukan hubungan intim. Namun si suami tidak melakukannya. Jika si isteri belum mengajak suaminya melakukan hubungan intim, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Kedua: keberadaan si isteri yang mampu melakukan hubungan intim. Jika si isteri masih berusia dini dan tidak mampu melakukan hubungan intim, maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah kepadanya kecali jika ia telah menyetubuhinya. Dan juga tidak wajib bagi suami untuk mencampurinya jika si isteri mengajaknya dan ia tidak dipaksa untuk melakukannya.

Ketiga: si isteri tidak jatuh sakit parah di mana ia berada dalam keadaan sekarat. Atau juga si suami jatuh sakit juga. Jika tidak, maka si isteri tidak berhak mendapatkan nafkah.

Keempat: si suami sudah akhir baligh. Andai sahaja si suami masih berusia dini, maka nafkah isterinya tidak menjadi kewajipan atasnya meskipun ia mampu menyetubuhinya. Ini adalah berbagai syarat yang dilaksanakan agar nafkah kepada isteri sebelum mencampurinya menjadi kewajipan bagi suaminya.

Adapun setelah melakukan hubungan intim dengan isterinya, maka seorang suami harus menanggung nafkahnya baik si isteri mampu melakukan hubungan intim atau tidak dan baik si isteri jatuh sakit yang berujung kepada kematian atau tidak. Dan juga baik si suami akhir baligh atau tidak. Jadi semua ini adalah pendapat yang zahir dan kuat. Sebahagian mereka berkata bahawa semua itu

adalah syarat-syarat mutlak akan wajibnya nafkah diberikan kepada isteri. Dan nafkah tidak wajib atas suami yang masih kecil meskipun ia telah menyetubuhi isterinya sebagaimana juga tidak wajib bagi suami yang sudah dewasa namun isterinya masih kecil dan tidak dapat melakukan hubungan intim. Begitu juga dengan isteri yang jatuh sakit yang dalam sekarat, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dalam keadaan ini. Jadi untuk wajibnya nafkah setelah melakukan hubungan intim, disyaratkan agar si isteri dapat membuat suaminya dapat menyetubuhinya di mana jika sang suami meminta darinya untuk bersetubuh ia tidak enggan memenuhinya. Jika tidak seperti itu, maka si isteri tidak berhak mendapatkan nafkah. Selain itu, si isteri juga harus terbebas dari beragam aib pernikahan seperti aib Ratq dan yang lainnya. jika memang si isteri memiliki aib pernikahan, maka tentu sahaja ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. kecuali jika sang suami dapat meraih kenikmatan dengan isterinya tanpa dengan hubungan intim sedangkan ia memang mengetahui adanya aib tersebut, maka nafkah dalam keadaan seperti ini wajib.

Ulama Syafi'eyah berkata: ada sejumlah syarat yang dilaksanakan agar nafkah untuk isteri menjadi wajib. Yang pertama adalah isteri benar-benar menyerahkan dirinya kepada suaminya seperti dengan mengatakan: "aku menyerahkan diriku kepadamu." Jika sang suami tidak ada di tempat, maka ia dapat mengirim surat dengan mengatakan: "aku menyerahkan diriku kepadamu dan tentukanlah waktu di mana aku datang menemui atau engkau yang menemuiku."

Kesimpulannya adalah bahawa seorang isteri harus menyatakan bahawa ia bersedia untuk bersama dengan suaminya dan melakukan hubungan intim sesuai yang diinginkannya. Jika ia tidak menyatakannya bahawa ia siap bersama suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah meskipun tidak menolak permintaan suaminya. sekali lagi, syarat akan wajibnya nafkah kepada isteri adalah sikap isteri yang menyatakan bahawa ia siap untuk dimiliki secara penuh oleh suaminya dan dicampurinya bila diinginkan. Ertinya, si isteri harus memberikan kuasa atas dirinya kepada suaminya dalam segala hal sesuai dengan keinginannya. Jika si isteri memiliki pekerjaan pada siang hari sehingga sang suami tidak dapat mengendalikan haknya pada diri sang isteri, maka ia tidak diharuskan memberikan nafkah kepadanya.

Dengan demikian, nafkah untuk seorang isteri tidak wajib dilaksanakan hanya dengan sekadar akad saja. Kerana yang wajib diberikan dengan akad adalah mahar. Ertinya, yang namanya nafkah wajib diberikan dengan terjadinya proses hubungan intim atau yang berkaitan dengannya jika sang isteri akhir baligh. Adapun jika sang isteri masih kecil atau gila, maka walinya harus menyerahkannya kepada suaminya.

Kedua: keberadaannya yang mampu melakukan hubungan intim. Jika sang isteri masih berusia dini dan tidak mampu melakukan hubungan intim, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah baik suaminya sudah akhir baligh yang ingin bersetubuh atau juga masih kecil yang tidak dapat melakukan hubungan intim. Jika si suami masih kecil, maka nafkah tidak wajib atasnya kecuali jika si isteri diserahkan kepada wali si suami. Begitu juga halnya jika si suami orang gila, maka nafkah tidak wajib atasnya kecuali jika si isteri diserahkan kepada wali si suami. Namun jika suami yang gila telah bercumbu dengan isterinya tanpa wali si suami menerima isterinya, maka si suami tidak harus memberikan nafkah kepadanya.

Ketiga: keberadaan tidak termasuk isteri yang Nasyiz atau yang tidak patuh kepada suaminya. syarat ini memiliki sejumlah gambaran, iaitu: si isteri mencegah suaminya untuk bercumbu dengannya seperti sentuhan, ciuman, senggama dan yang lainnya. jika ia telah melarang suaminya, maka hak nafkahnya telah gugur di hari di mana ia melarangnya. Hal itu disebabkan kerana nafkah tersebut wajib diberikan hari perhari. Jika sang isteri melarang suaminya mencumbuinya di awal satu harui, maka nafkahnya di hari tersebut pun gugur. Jika ia kembali dari sikapnya yang melarang, maka nafkahnya sama sekali tidak kembali selama suaminya belum bercumbu dengannya. Seorang isteri tidak dianggap melakukan nusyuz jika ia melarang suaminya melakukan hubungan intim dengannya kerana ada uzur syariy seperti isteri lagi sakit yang dapat menimbulkan bahaya jika disetubuhi atau juga kerana sedang haid dan nifas. Di antara bentuk sikap nusyuz seorang isteri adalah ia keluar rumah tanpa izin suaminya di mana ia tidak berhak mendapatkan nafkahnya. Kecuali jika ia keluar rumah kerana ada uzur seperti rasa takut akan

robohnya bangunan rumah atau untuk mengunjungi keluarganya dan yang lainnya. bentuk nusyuz lainnya adalah berpergian untuk memenuhi keperluan selain suaminya meskipun dengan izinnya, maka nafkahnya dianggap gugur. Sedangkan jika ia berpergian demi memenuhi keperluan suaminya dengan izinnya, maka nafkahnya tidak gugur.

Jika seorang isteri berpergian dengan suaminya tanpa izinnya, maka dalam keadaan ini sebenarnya ia tidak boleh melakukannya tanpa izinnya. Jika sang suami melarangnya dan ia enggan atau menentangnya hingga suaminya tidak berdaya, maka hak nafkahnya telah gugur. Jika sang isteri melakukan ihram haji atau umrah sementara ia bersama suaminya di rumah suaminya, maka nafkahnya juga tidak gugur kerana memang suaminya berhak untuk menghalalkan isterinya meskipun sedang ihram jika ia tidak mengizinkannya untuk berihram. Selain itu, si isteri juga berada dalam kuasanya selama tidak keluar berpergian. Jika ia keluar berpergian, maka nafkahnya gugur kerana ia keluar untuk keperluan hajatnya.

Seorang suami berhak untuk melarang isterinya melakukan puasa sunah, puasa ganti, ibadah fardu yang memiliki waktu pelaksanaan yang luas. Dengan demikian, seorang isteri harus mematuhinya dan jika ia enggan maka nafkahnya gugur.

Ulama Hanabilah berkata: ada sejumlah syarat yang dengannya nafkah untuk isteri wajib diberikan. Pertama: keberadaannya yang dapat disetubuhi seperti halnya dengan kaum perempuan lainnya. ertinya, ia dapat disetubuhi. Sebahagian mereka mengikat syarat ini dengan syarat iaitu berusia sembilan tahun. Jika yang bersangkutan bertubuh besar dan dapat melakukan hubungan intim namun usianya di bawah sembilan tahun, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkahnya menurut ikatan syarat tersebut. Namun menurut buku-buku ulama Hanabilah, hak nafkah tidak wajib diberikan kepadanya yang masih berusia di bawah sembilan tahun. Jika si isteri masih kecil namun mampu melakukan hubungan intim, maka walinya harus berkata kepada suaminya "kemarilah dan terimalah isterimu." Ketika sang isteri diserahkan kepada suaminya atau walinya yang menyerahkannya sementara sang isteri mampu melakukan hubungan intimm, maka nafkah wajib diberikan. Baik sang suami masih kecil atau juga sudah dewasa. Dan baik si suami mampu melakukan hubungan intim atau juga tidak mampu. Hal itu disebabkan kerana nafkah wajib diberikan kerana telah melakukan hubungan intim dengan isterinya. Ketika sang isteri menyerahkan dirinya, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepadanya baik ia telah bercumbu dengannya atau tidak. Jika menyetubuhi isterinya tidak dapat dilakukan kerana jatuh sakit atau haid atau nifas atau ada aib Ratq atau Qarn atau kekurusan, maka hal itu tidka mencegahnya untuk memberikan nafkah kepadanya. Jadi acuannya adalah penyerahan dirinya kepada sang suami selama ia berusia sembilan tahun, baik semua halangan tersebut terjadi sebelum hubungan intim atau ketika bersama dengan suami.

Jika seorang suami masih kecil, maka nafkah tetap berlaku menjadi kewajipan atas dirinya seperti halnya suami yang sudah dewasa. Dan wali si suami dipaksa untuk mengeluarkan nafkah kepada isteri si lelaki (suaminya) dari hartanya. Hal yang sama juga berlaku bagi suami yang gila.

Ketiga: si isteri tidak menjadi isteri yang nasyiz. Ada sejumlah gambaran tentang sikap nusyuz ini, di antaranya adalah keluar rumah tanpa izin suami. Selain itu adalah tidak menyerahkan dirinya secara penuh kepada suaminya untuk melakukan hubungan intim. Kemudian berpergian tanpa izin suami, melaksanakan haji sunah dan puasa sunah atau melakukan ihram haji yang dinazarkan dalam tanggungan. Ertinya, jika si suami meminta isterinya untuk melakukan hubungan intim dan ia enggan memenuhinya, maka hak nafkahnya batal. Jadi si suami berhak membatalkan puasa sunah isterinya dan yang lainnya. gambaran lainnya adalah tidak bermalam dengan sang suami di atas ranjang suami isteri, berpergian tanpa izin suami untuk memenuhi keperluan sang suami. Ertinya, jika ia berpergian untuk keperluan suami dengan izinnya, maka ia tetap mendapatkan nafkah. Contoh yang sama adalah jika berpergian untuk melaksanakan haji fardu, maka nafkahnya tidak gugur. Namun si isteri boleh melakukannya dengan mahramnya meskipun tanpa izin suaminya seperti puasa di bulan Ramadan. Jika seorang isteri diusir suaminya dari rumah, maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Adapun jika si isteri berpergian demi keperluannya atau keperluan yang tidak mendesak, dengan izinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

PEMBAHASAN TENTANG APAKAH NAFKAH BERLAKU SEBELUM DITUNTUT/DIMINTA

Jika seorang isteri menyerahkan dirinya kepada sang suami namun sang suami membiarkannya dengan tidak memberikan nafkah, maka apakah si isteri mengharuskan suaminya memberikan nafkah kepadanya dari waktu ia menyerahkan diri atau ketika akad nikah terlaksana? Jika memang nafkah tersebut berlaku, apakah menjadi hutang dalam tanggungan suami dan si isteri berhak menuntutnya atau tidak? Dalam hal ini terdapat perincian pandangan mazhab-mazhab[118].

Keempat: Isteri tidak harus menjalani masa 'idah kerana telah disetubuhi atau kerana yang lainnya. sebagaimana jika seseorang menyetubuhinya kerana syubhat dan si isteri pun menjalani masa 'idah kerananya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Kelima: tidak ada halangan yang memisahkan antara suami isteri. Sebagaimana jika si isteri dipenjara dan suami tidak dapat menemuinya, maka hak nafkahnya gugur.

[118] Ulama Hanafiah berkata: si isteri tidak mendapatkan nafkah dengan berlalunya masa pemberian nafkah sebelum diberikan. Jika seorang suami belum memberikan nafkah kepada isterinya seperti jika ia hilang atau ada bersama isterinya namun enggan memberinya, maka nafkah tersebut tidak dapat dituntut kerana telah berlalu masa pemberiannya. Akan tetapi nafkah tersebut telah gugur dengan berlalunya masa pemberian. Kecuali hanya berlalu sebentar saja, maka nafkahnya dapat dituntut atau diminta. Iaitu waktu kurang dari sebulan di mana nafkahnya tidak gugur.

Ulama Malikiah berkata: nafkah pernikahan wajib ditanggung oleh suami yang memiliki keadaan ekonomi yang senang ketika sejumlah syarat-syaratnya telah terpenuhi. Ertinya, si isteri berhak untuk menuntut nafkah yang belum diberikan meskipun tidak dinyatakan oleh hakim. Jika seorang suami berada dalam ekonomi yang sulit setelah sebelumnya memiliki keadaan ekonomi yang senang, maka nafkah tersebut gugur di masa ekonomi sulit saja. Adapun yang tidak diberikan di masa keadaan ekonomi suami yang senang, tetap dihitung sebagai hutang dalam tanggungannya di mana sang isteri dapat menuntutnya.

Ulama Syafi'eyah berkata: ketika seorang isteri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya atau walinya memberitakan sang suami untuk menyerahkan isterinya meskipun masih kecil namum memenuhi berbagai syarat yang disebutkan sebelumnya, maka wajib bagi sang suami untuk memberikan nafkah di setiap hari dari waktu fajarnya. Jika sang isteri menuntut dan memintanya namun sang suami menunda-nunda pemberiannya, maka ia telah melakukan dosa.

Ulama Hanabilah berkata: kapanpun seorang isteri menyerahkan dirinya kepada sang suami dan ia memenuhi seluruh syarat yang disebutkan sebelumnya, maka nafkahnya wajib diberikan dan menjadi hutang dalam tanggungan suami. Jika sang isteri berkata kepada suaminya "aku menyerahkan diriku kepadamu," namun sang suami mengingkarinya, maka yang menjadi pegangan dalam pemutusan perkara adalah perkataan suami dengan sumpahnya. Dan jika si isteri berkata: "aku telah menyerahkan diriku kepadamu sejak setahun," dan suaminya berkata: "Tidak, namun sejak sebulan," maka yang menjadi pegangan adalah perkataan suami dengan sumpahnya juga.

PEMBAHASAN TENTANG APAKAH YANG BOLEH MEMBUAT NAFKAH GUGUR

Hak nafkah seorang isteri dapat gugur dengan sejumlah perkara yang dirincikan oleh beragam pandangan mazhab-mazhab.[119]

---

[119] Ulama Hanafiah berkata: hak nafkah gugur jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia dengan syarat hakim tidak memerintahkan si isteri untuk meminjam atau mengutang. Jika si hakim memerintahkannya untuk mengutang maka nafkah tetap berlaku sebagaimana halnya jika si suami yang melakukannya. Tidak diragukan lagi bahawa hutang keduanya tidak dapat gugur dengan kematian keduanya. Namun jika sang hakim tidak memerintahkannya untuk berutang, maka nafkahnya gugur dengan terjadinya kematian.

Adapun gugurnya nafkah masa lalu yang belum diberikan, dengan talak masih diperselisihkan. Pendapat yang benar menyatakan bahawa nafkah tersebut tidak gugur dengan talak. Adapun talak raj'iy, maka perkara telah jelas dalam hal ini. Namun jika talak ba'in, maka nafkah tersebut dianggap gugur dengan talak ba'in maka kaum lelaki akan menjadikannya sebagai cara untuk menggugurkan hak-hak kaum perempuan. Secara zahir, buku-buku ulama Hanafiah menyatakan bahawa talak raj'iy tidak menggugurkan nafkah masa lalu yang belum diberikan. Adapun untuk talak ba'in, maka dalam hal ini seorang hakim harus berfikir cerdas berulang kali sebelum mengambil keputusan dengan menggugurkan yang sudah seharusnya dilaksanakan. Jika menurut pandangan hakim terdapat sejumlah petunjuk keadaan bahawa tujuan dari talak adalah menggugurkan nafkah dan menyia-nyiakan hak isteri, maka hal itu tidak dapat dijadikannya sebagai acuan. Jika tidak seperti itu, maka ia dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menggugurkan nafkah. Nafkah masa lalu yang belum diberikan dianggap gugur dengan sikap nusyuz jika si isteri tidak diperintahkan untuk berutang. Jika tidak, maka hak nafkah tersebut tidak gugur.

Ulama Malikiah berkata: hak nafkah gugur dengan sejumlah perkara. Pertama adalah keadaan ekonomi suami yang sulit, baik si isteri telah dicampuri atau belum. Jika keadaan ekonomi suami senang maka si isteri tidak berhak untuk menuntut nafkah dari suaminya ketika di masa sulit sebelumnya. Jika memang nafkah tersebut adalah harus diberikan menurut pandangan ulama Malikiah, maka sang isteri tidak ada hak untuk menuntutnya selama sang suami masih sulit ekonominya.

Kedua adalah isteri mengkonsumsi makanan dengan suaminya, maka hak nafkah gugur. Dan dalam hal ini tidak ada perbezaan nafkah makanan atau nafkah pakaian.

Ketiga adalah sikap isteri yang melarang suaminya untuk berhubungan intim dengannya. Hal ini dapat menggugurkan nafkahnya di hari di mana ia melarangnya.

Keempat: keluar dari area ketaatan kepada suami tanpa izinnya, dan sang suami tidak mampu mengembalikannya kepada sikap taat kepadanya baik dengan sendirian atau dengan utusan atau dengan hakim. Juga sang suami tidak mampu mencegahnya di awal ketika ia keluar. Namun jika sang suami mampu melakukannya dan si isteri keluar sementara ia menyaksikannya, maka nafkahnya tidak gugur. Hal itu disebabkan kerana keluarnya isterinya saat itu seperti keluar dengan mendapatkan izin darinya.

Kelima: suami tidak mentalaknya dengan talak ba'in. Ertinya, jika ia telah mentalaknya dengan talak ba'in, maka nafkahnya gugur. Kecuali jika si isteri sedang hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah kehamilannya. Adapun talak raj'iy, nafkah si isteri yang ditalak tidak gugur.

Ulama Hanabilah berkata: nafkah dianggap gugur dengan sikap nusyuz yang telah dijelaskan sebelumnya. Ertinya, isteri tidak mendapat nafkah di hari di mana ia berbuat nusyuz. Namun jika sang isteri kembali mematuhi suaminya, maka nafkahnya dikembalikan. Adapun nafkah yang telah ditentukan tidak gugur dan tidak terputus dengan talak raj'iy. Adapun dengan talak ba'in dan si isteri sedang hamil, maka nafkanya tidak terputus. Bahkan ia mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jika tidak, maka nafkahnya terputus. Selain itu, nafkah isteri terputus dengan kematian suaminya meskipun si isteri hamil.

PEMBAHASAN NAFKAH 'IDAH

Perempuan yang menjalani masa 'idah kerana ditinggal mati suaminya, tidak mendapatkan nafkah. Baik yang bersangkutan hamil atau tidak. Adapun perempuan yang menjalani masa 'idah kerana talak atau pembatalan nikah, maka dalam hal ini terdapat sejumlah pandangan mazhab-mazhab[120].

Sesiapa yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya dalam satu waktu kerana ada uzur atau bukan kerana uzur, maka nafkahnya masih menjadi hutang dalam tanggungan suami dan tidak gugur. Hal itu disebabkan kerana nafkah tersebut dianggap hutang baik dilaksanakan oleh hakim atau tidak dilaksanakannya.

[120] Ulama Hanafiah berkata: perpisahan yang terjadi antara suami isteri, dapat disebabkan oleh talak raj'iy atau juga talak baik dan juga dapat dengan pembatalan akad nikah yang sah atau yang rosak, atau juga dapat dengan kematian. Jika perpisahan itu terjadi dengan talak raj'iy maka telah diketahui bahawa si isteri masih mendapatkan nafkah dengan seluruh jenisnya. Jika suaminya meninggal dunia, maka masa 'idahnya beralih kepada masa 'idah ditinggal mati suami. Dalam hal ini nafkah 'idah yang seharusnya diberikan pun menjadi gugur. Kecuali jika si isteri diperintahkan untuk berutang dan ia melakukannya, maka nafkah tersebut tidak gugur. Begitu juga halnya dengan perceraian kerana talak ba'in, baik ia hamil atau tidak hamil. Namun dengan syarat si perempuan tidak keluar dari rumah yang diperuntukkan kepadanya demi menjalani masa 'idahnya.

Jika si perempuan keluar tanpa izin sang suami, maka ia dianggap bersikap nusyuz dan nafkahnya gugur. Hal yang sama dengan talak, adalah pembatalan nikah yang sah.

Jika seorang suami pergi entah ke mana dan si isteri merasa kehilangan suaminya, lalu ia menikah dengan lelaki lain, namun kemudian suami pertamanya muncul kembali, maka pernikahannya dengan yang kedua dipisahkan dan si perempuan menjalani masa 'idah darinya. dalam hal ini si perempuan juga tidak mendapatkan nafkah di masa 'idahnya dari suami pertamanya dan dari yang kedua. Hal itu disebabkan kerana suami pertamanya tidak menceraikannya di mana ia tidak menjalani masa 'idah darinya. sedangkan pernikahannya dengan lelaki kedua adalah nikah yang rosak dan batil yang mengharuskan 'idah namun tidak menetapkan nafkah untuknya. Adapun jika perpisahan terjadi dengan kematian suami, maka si isteri tidak mendapatkan nafkah di masa 'idahnya, baik ia hamil atau tidak hamil. Dalam hal ini tidak dikecualikan Ummul al-Walad (hamba sahaya perempuan yang melahirkan anak dari majikannya). Jika seorang lelaki memiliki hamba sahaya perempuan dan kemudian si hamba mengandung anak darinya dan sang majikan meninggal dunia, maka si hamba tidak mendapat nafkah. Hal itu disebabkan kerana si majikan menyetubuhinya tanpa akad dan ini disamakan dengan posisi jika menyetubuhi dengan akad yang batil.

Ulama Malikiah berkata: perempuan yang ditalak raj'iy wajib diberikan nafkah 'idah baik sedang hamil atau tidak. Nafkahnya tidak gugur jika ia keluar dari rumah tempat ia menjalani masa 'idah tanpa izin, baik sang suami mampu mencegahnya keluar atau tidak mampu. Jika sang suami meninggal dunia, maka 'idahnya beralih ke 'idah ditinggal mati suami dan nafkahnya gugur. Sebagaimana jika suaminya meninggal dunia sementara ia masih dalam perlindungannya sebagai isteri, namun ia berhak mendapatkan tempat tinggal hingga masa 'idahnya habis, iaitu empat bulan sepuluh hari. Dengan syarat agar rumah yang ditempatinya memang milik suaminya yang meninggal dunia. Adapun jika rumah tersebut disewakan, maka ia haknya terhadap tempat tinggal juga gugur. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali tempat tinggal sahaja hingga habis masa 'idahnya.

Ini berlaku jika si isteri tidak hamil. Namun jika si isteri ditalak ba'in dan ia sedang hamil, mana nafkah dengan tiga jenisnya wajib diberikan kepada keperluan kandungan bukan kepada si perempuan yang ditalak, hingga ia melahirkan. Dan nafkah tersebut tidak gugur dengan sikapnya yang keluar rumah yang merupakan tempat menjalani masa 'idahnya.

PEMBAHASAN TENTANG HUKUM NAFKAH ATAS SUAMI YANG HILANG DAN MENGANGKAT PIHAK PENANGGUNG NAFKAH

- Apakah seorang isteri berhak untuk meminta nafkah dari suaminya yang hilang (tidak diketahui di mana keberadannya)?
- Jika seperti itu, apakah nafkah tersebut diberikan kepadanya tanpa ada pihak penanggung atau harus ada pihak penanggung di mana jika telah pasti kematian sang suami maka apa yang telah diambilnya boleh ditarik kembali?
- Apakah seorang isteri berhak untuk menuntut nafkah dari pihak penganggung?

Jadi perempuan yang ditinggal mati suaminya sedangkan ketika itu ia memang masih menjadi isterinya, maka ia tidak mendapatkan nafkah 'idahnya, baik ia hamil atau tidak. Akan tetapi ia berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal jika memang ia menetap di rumah yang dimiliki suaminya. contoh yang sama adalah isteri yang ditalak raj'iy lalu ditinggal mati suaminya ketika ia masih menjalani masa 'idah. Adapun isteri yang ditalak ba'in oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak, lalu suaminya meninggal dunia ketika ia menjalani masa 'idah, maka ia hanya berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal saja, baik rumah yang dimiliki atau disewa.

Ulama Syafi'eyah berkata: nafkah 'idah wajib diberikan kepada isteri yang ditalak raj'iy, baik berstatus merdeka atau hamba sahaya perempuan, dan baik hamil atau juga tidak hamil. Andai sahaja seorang suami memberikan nafkah kepadanya dengan mengiranya hamil dan kemudian diketahui bahawa ia tidak hamil, maka si suami dapat meminta dikembalikan nafkah hamilnya. Adapun perempuan yang ditalak ba'in dan tidak hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah kerana si suami tidak memiliki kekuasaan pada dirinya. Adapun jika yang bersangkutan hamil, maka ia wajib diberikan nafkah hingga melahirkan. Adapun nafkah perempuan hamil dianggap gugur jika ia keluar rumah tempat ia menghabiskan masa 'idah tanpa ada keperluan. Nafkah tidak wajib diberikan kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun ia hamil. Akan tetapi hanya wajib diberikan nafkah tempat tinggal kecuali jika si suami mentalaknya dengan talak ba'in ketika hamil dan kemudian meninggal dunia.

Yang dimaksudkan dengan nafkah adalah yang mencakup nafkah makan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian, diketahui bahawa perempuan yang ditalak ba'in tidak mendapatkan nafkah dan tidak bererti apa-apa atas pengakuannya tentang perpanjangan masa suci atau tidak ada masa haid. Jika ia hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah kehamilan. Dan jika ia mengakui bahawa ia hamil, dan kemudian diketahui bahawa ia tidak hamil, maka si suami berhak menuntut kembali nafkah hamil yang diberikannya. Begitu juga tidak berlaku nafkah bagi perempuan hambil kerana hubungan syubhat atau kerana nikah batil.

Ulama Hanabilah berkata: perempuan yang ditalak raj'iy wajib diberikan nafkah kepadanya dengan tiga jenisnya sebagaimana halnya dia seorang isteri. Adapun yang ditalak ba'in dan jika ia hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah. Namun jika ia tidak hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Jika si suami memutus nafkah dari si isteri, dan ternyata diketahui bahawa ia hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah sebelumnya yang diputus. Dan jika si suami memberikan nafkah kepadanya dengan mengira bahawa ia hamil namun pada kenyataannya tidak hamil, maka ia berhak untuk meminta nafkahnya kembali. Jika si isteri mengaku bahawa ia hamil, maka hal ini ditunggu selama tiga bulan. Jika tidak tampak kehamilannya, maka nafkahnya diputus. Adapun perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak mendapatkan nafkah.

Dalam menjawab semua pertanyaan di atas, terdapat sejumlah pandangan dari mazhab-mazhab[121].

---

[121] Ulama Hanafiah berkata: jika seorang suami hilang dan tidak bersama isterinya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama: dalam hal ini harus dilaksanakan sejumlah syarat.

Syarat pertama: si suami memiliki harta yang dititipkan pada seseorang atau memiliki piutang. Dalam keadaan ini, maka si isteri mendapatkan nafkah dari harta tersebut.

Syarat kedua: harta tersebut tidak perlu dijual seperti berupa wang atau makanan dan yang lainnya. adapun jika perlu dijual seperti barnag dagangan atau yang lainnya, maka si isteri tidak mendapatkannya. Hal itu disebabkan kerana harta orang yang hilang tidak sah untuk dijual.

Syarat ketiga: seorang yang dimaksudkan harus mengakui bahawa ia memiliki tanggungan hutang kepada suami yang hulang atau dititipkan kepadanya barang titipan suami yang hilang.

Syarat keempat: orang yang bersangkutan mengakui bahawa perempuan yang dimaksudkan adalah isteri dari orang yang hilang tersebut. Jika ia mengingkari harta atau keberadaan perempuan yang dimaksudkan sebagai isteri orang yang hilang, atau mengingkari keduanya sekaligus, maka keterangan apapun tidak diterima dari si perempuan.

Syarat kelima: menyiapkan pihak penanggung yang dapat menanggungnya di mana jika jelas bahawa si suami menceraikannya dan habis masa 'idahnya atau ia bersikap nusyuz, maka ia dapat menuntut si perempuan dan pihak penanggungnya.

Syarat keenam: si isteri memberikan sumpah bahawa suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya dan ia tidak bersikap nusyuz, serta suaminya tidak menceraikannya dan masa 'idahnya habis.

Jika semua syarat di atas tidak terwujud, seperti suami yang tidak meninggalkan harta yang dijual dan diakhui bahawa ada harta dari si suami sebagaimana pernikahan di antara keduanya diakui, atau si hakim mengetahui harta dan pernikahan, maka dalam keadaan ini tidak diwajibkan atas suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.

Pendapat kedua: jika si isteri memberikan bukti atau keterangan tentang pernikahan, maka si isteri berhak untuk diberikan nafkah. Jika si suami yang hilang tersebut memiliki harta yang berwujud dan titipan pada seseorang, sementara hakim mengetahui dan mengakuinya, maka si isteri dapat mengambil nafkahnya dari harta tersebut. Jika tidak, maka hakim memerintahkan si isteri untuk berutang. Pendapat inilah yang menjadi pegangan dalam fatwa dan diterapkan dalam amal nyata.

Ulama Malikiah berkata: suami yang hilang sama sahaja posisinya seperti suami yang ada di tempat dalam hal wajibnya nafkah atasnya kepada sang isteri. Dengan syarat si isteri menyerahkan dirinya seutuhnya kepada suaminya seperti dia mengajaknya atau walinya menganjurkan si isteri untuk mengajak suaminya melakukan hubungan intim meskipun tanpa perantara hakim ajakan tersebut disampaikan. Perkara ini jelas jika memang suami ada di tempat atau hilang dalam waktu yang singkat. Namun jika hilang dalam waktu yang lama, maka dalam wajibnya nafkah atas suami kepada isterinya cukup berlaku dengan sikap isteri yang tidak enggan menyerahkan dirinya seutuhnya kepada suaminya. seperti pertanyaan hakim kepada si perempuan tentang apakah suaminya dapat mencampurinya jika ia hadir kembali. Ketika si perempuan menjawabnya dengan positif atau dengan mengiakan, maka ia berhak mendapatkan nafkah. Lalu hakim menawarkan nafkah yang sama dengan perempuan sepertinya kepada suaminya yang hilang untuk isterinya. Jika tidak ada hakim dalam hal ini, maka yang mewakilinya adalah jamaah kaum muslimin. Jadi nafkah diambil dari harta suami yang menitipkan kepada salah satu orang dan dari pinjaman hutang yang diberikannya kepada orang lain, baik yang kontan atau juga yang kredit. Jika yang berutang mengingkari bahawa suaminya memiliki piutang atau memberikan pinjaman hutang, atau orang yang dititipkan titipan mengingkari titipan suaminya, maka si perempuan berhak memberikan bukti

PEMBAHASAN TENTANG JIKA SEORANG SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTERINYA

Jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, maka si isteri berhak untuk menuntut cerai darinya. Hal ini memiliki perincian pandangan dari mazhab-mazhab.[122]

---

untuk penetapannya. Selain itu, ia juga dapat menetapkannya dengan satu saksi di mana ia bersumpah dengan saksinya atas dakwaannya setelah ia bersumpah bahawa ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang hilang. Si suami berhak untuk menetapkan gugurnya nafkah isteri setelah ia kembali. Dan jika benar bahawa si isteri bersikap nusyuz atau tidak berhak mendapatkan nafkah, maka ia dapat menuntut balik harta nagkah tersebut. Dan harta yang dinafkahkan tidak harus disyaratkan berupa wang atau makanan. Akan tetapi dapat berupa selainnya jika memang terbukti milik suaminya yang hilang dan dapat dijual. Jika si suami mengaku bahawa ia telah mengirimkan nafkah kepada isterinya atau meninggalkannya untuknya, sementara si isteri telah melaporkan perkarannya kepada hakim dan mengizinkan kepada si isteri untuk menggunakan harta suaminya sebagai nafkah hidup, maka keputusan diambil berdasarkan perkataan isteri dengan sumpahnya sejak waktu ia melaporkan perkara kepada hakim, bukan sejak suaminya melakukan pergi. Jadi seorang isteri berhak untuk menuntut suaminya agar membayar nafkah kepadanya sebagai awal dari nafkah ketika ia ingin pergi di setiap masa ia tidak ada bersama isterinya hingga masa kedatangannya.

Ini berlaku jika si suami ingin berpergian dalam perjalanan yang biasa dilakukan. Namun jika ia dituduh ingin berpergian melakukan perjalanan yang panjang yang tidak biasa dilakukan, maka si isteri berhak untuk menuntut suaminya agar membayarkan nafkah perjalanan yang biasa dengan kontan.

Ulama Syafi'eyah berkata: ketika seorang isteri menyerahkan dirinya jika ia termasuk orang yang bijak, atau walinya menyerahkannya kepada suaminya jika masih kecil, maka nafkahnya wajib diberikan oleh suaminya dengan memenuhi berbagai syarat yang disebutkan sebelumnya. Jika si suami tidak ada di daerah isterinya, maka si isteri dapat melaporkan perkaranya kepada hakim dan memperlihatkan sikap menyerahkan diri kepadanya suaminya di hadapan hakim. Maksudnya memperlihat kesiapannya untuk menyerahkan dirinya kepada sang suami di waktu yang diinginkannya. Dan bagi hakim harus mengumumkannya di daerah di mana suaminya berada dn si isteri menunggu berlalunya masa kemungkinan dapat berjumpa dengan suaminya. jika sang suami memiliki uzur yang menghalanginya untuk dapat hadir atau mewakilkan siapapun, maka sang isteri menunggu hingga uzur tersebut hilang. Jika telah hilang namun si suami tidak juga hadir, maka hakim harus mewajibkan pembayaran nafkah atas si suami kepada isterinya.

Jadi nafkah yang belum diberikan di masa lalu, boleh bagi sang isteri untuk menuntutnya kepada pihak penanggungnya. Adapun nafkah di masa depan, tidak boleh ditanggung oleh selain suami kerana belum wajib.

Ulama Hanabilah berkata: jika seorang suami hilang atau tidak ada di tempat, maka ia tidak diharuskan membayar nafkah isteri kecuali jika hakim telah mengumumkannya bahawa isterinya siap menyerahkan dirinya kepada si suami. Jika sang suami datang sendirian dan menerima isterinya atau mengutus wakil darinya dan kemudian menerimanya, maka nafkah diwajibkan atasnya untuk dibayar kepada isterinya. Jika si suami tidak hadir juga wakilnya, maka hakim mewajibkan nafkah atas si suami dari waktu di mana si suami mungkin dapat sampai menemui isterinya dan menerimanya. Jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, lalu sang suami menghilang darinya, maka si suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Adapun nafkah yang belum diberikan di masa lalu, dapat diberikan jaminan sebagaimana juga sah memberikan jaminan terhadap nafkah di masa mendatang menurut mereka.

[122] Ulama Hanafiah berkata: jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah dengan tiga jenisnya kepada isterinya, maka keduanya tidak dipisahkan hanya kerana ketidakmampuannya.

Begitu juga jika sang suami menghilang dari isterinya dan meninggalkannya tanpa nafkah meskipun memiliki keadaan ekonomi yang senang, maka hakim mengharuskan dirinya memberikan nafkah dan memerintahkan kepada si isteri untuk berutang. Adapun faedah perintah kepada isteri agar berutang adalah agar nafkahnya tidak gugur dengan adanya kematian atau yang lainnya selagi ia benar-benar berutang. Selain itu, sang isteri dapat mengalihkan tanggungan hutang yang dipinjamnya kepada suaminya seperti ia berkata: "Hutang ini menjadi tanggungan suamiku." Kemudian jika si suami memiliki keadaan ekonomi yang senang, maka si isteri berhak menjual harta suaminya demi nafkah dirinya. Jika si isteri tidak mendapatkan hartanya maka ia dapat menahan suaminya hingga memberikan nafkah kepadanya. Lainnya, si isteri dapat menjual apa sahaja milik suaminya demi meraih hak nafkahnya, kecuali pakaian suaminya yang cukup digunakan dalam memenuhi keperluan. Jika sang suami berada dalam ekonomi yang sulit dan memiliki anak dari selain isterinya tersebut yang memiliki keadaan ekonomi baik atau memiliki saudara dengan ekonomi baik dan yang lainnya, maka nafkah si isteri tetap ditanggung oleh suaminya. akan tetapi anaknya atau saudaranya atau yang lainnya yang memiliki ekonomi baik, tetap diperintahkan untuk memberikan nafkah juga. Jika si suami enggan memberikan nafkah, maka ia ditahan hingga membayar nafkah isterinya.

Ulama Malikiah berkata: jika si suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka si isteri berhak menuntut pembatalan nikah di antara keduanya. Dan hakim juga berhak untuk menjatuhkan hak talak raj'iy si suami dengan sejumlah syarat. laitu:

Syarat pertama: keadaan suami yang tidak mampu memberikan nafkah berupa makanan, atau pakaian saat itu juga atau di masa mendatang. Adapun ketidakmampuan memberikan nafkah yang telah lalu, tidak memberikan hak kepada isteri untuk menuntut pembatalan nikah dari suaminya. hal itu disebabkan kerana nafkah sebelumnya dapat menjadi hutang dalam tanggungan si suami.

Syarat kedua: si isteri tidak mengetahui kemiskinan suami ketika akad nikah dan tidak mengetahui ketidakmapuannya memberikan nafkah. Jika si isteri mengetahuinya dan meredhai, maka tidak ada haknya untuk menuntut pembatalan nikah dari sang suami. Jika seorang isteri hanya pengemis dan si isteri menerima pekerjaannya lalu ia meninggalkannya, maka isteri berhak menuntut pembatalan kerana ia redha terhadap pekerjaannya namun sang suami yang meninggalkannya.

Syarat ketiga: si suami mengakui ketidakmampuan memberikan nafkah dan tidak terbukti ketidakmampuannya, maka dalam keadaan ini hakim berhak menjatuhkan hak talaknya atas isterinya saat itu juga. Adapun jika terbukti bahawa si suami adalah orang yang ekonominya sulit dan tidak mampu, maka hakim memberikan rentang waktu sesuai dengan ijtihadnya dengan harapan keadaan sulit tersebut hilang. Jika di masa tersebut si suami jatuh sakit atau dipenjara, maka sang hakim harus menambahkan jatah waktunya. Apabila suami mengaku bahawa ia memiliki ekonomi yang lebih akan tetapi enggan memberikan nafkah, maka ada pendapat yang mengtakan bahawa ia harus ditahan hingga memberikan nafkah. Namun ada juga yang mengatakan bahawa hakim dapat menjatuhkan hak talaknya kepada isterinya.

Ini semua berlaku jika si suami tidak memiliki harta yang tampak dan berwujud. Jika tidak, maka dapat diambil dari hartanya secara paksa meskipun si suami mengaku miskin. Jika ia mampu untuk bertahan hidup saja, maka tidak dirasa cukup dan harus dijatuhkan hak talaknya. Dan jika ia mampu mendapatkan makanan pokoknya secara utuh meskipun tidak berkualitas baik, maka hak talaknya tidak dijatuhkan meskipun si isteri kaya.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya berupa jumlah minima nafkah dengan tiga jenisnya, iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal meskipun tempat tinggal tidak layak dengan si isteri, dan jika si isteri dapat bertahan sabar menghadapinya seperti menafkahi dirinya dari hartanya sendiri, maka semua itu dihitung menjadi hutang dalam tanggungan si suami yang dapat diambilnya bila si suami mengalami keadaan

ekonomi baik. Kecuali tempat tinggal dan pembantu, kerana kedua nafkah tersebut dianggap gugur kerana tidak dimiliki.

Adapun syarat keberadaan nafkah isteri yang menggunakan hartanya sendiri sebagai hutang dalam tanggungan suami adalah sikap isteri yang menyerahkan kuasa dirinya kepada suaminya. ertinya, si isteri tidak melarang suaminya untuk menikmati dirinya.

Namun jika seorang isteri tidak dapat bertahan sabar menghadapi semuanya, maka ia berhak untuk membatalkan pernikahan. Dengan syarat ia melaporkan perkara kepada hakim dan hakim harus menangguhkannya selama tiga hari untuk menyelidiki keadaan ekonomi suami yang sulit. Jika terbukti, maka hakim dapat membatalkan pernikahan keduanya di pagi hari keempat atau ia memerintahkan si isteri untuk membatalkannya.

Untuk berlakunya pembatalan pernikahan, disyaratkan adanya ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah berupa jatah minima makanan, iaitu satu mud. Jika ia mampu untuk memberikan satu mud biji-bijian setiap hari dan tidak mampu memberikan selainnya dari daging dan yang lainnya atau tidak mampu memberikan bejana makan dan minum atau alat masak atau alat kebersihan, tudak mampu memberikan jasa pembantu, maka si perempuan tidak berhak melakukan pembatalan nikah. Kerana dalam keadaan tersebut, si suami mampu memberikan apa yang dapat membuat kehidupannya bertahan, iaitu 1 mud.

Jika seorang suami memiliki keadaan ekonomi senang, menengah, dan sulit yang mampu menafkahi orang-orang yang sulit, namun ia enggan memberikan nafkah kepada isterinya, maka tidak berlaku pembatalan n ikah. Hal itu disebabkan kerana si isteri memungkinkan mengambil nafkahnya dari sang suami secara paksa melalui pengadilan.

Jika seorang suami tidak ada di tempat dan tidak terbukti keadaannya yang sulit dengan bukti, maka posisinya sama seperti suami yang ada di sisi isstrinya namun enggan memberikan nafkah. Dalam keadaan ini, si isteri tidak boleh menuntut pembatalan nikah, baik khabar keberadaan suaminya terputus atau tidak terputus. Ya meskipun ia tidak meninggalkan sesuatu ketika tidak bersama isterinya meksipun dalam waktu yang lama. Hal itu disebabkan kerana syaratnya adalah terbuktinya keadaan suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang paling sedikit. Jika tidak, maka si suami adalah orang yang memiliki keadaan ekonomi yang senang yang memungkinkan bagi isteri untuk mengambil hartanya sebagai nafkah dirinya secara paksa. Baik sang suami hadir bersamanya atau tidak ada bersamanya. Jika memang si suami ada bersamanya dan memiliki harta yang jauh darinya, di mana jika keberadaan harta suami ada di satu tempat yang jaraknya tidak menyamai jarak Qasr, maka si isteri tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Namun si suami diperintahkan untuk memberikan nafkahnya isterinya saat itu juga jika memang mudah untuk dilakukan. Jika tidak, maka si isteri berhak untuk membatalkan pernikahan. Namun harta si suami dapat sahaja berada di daerah yang jauh yang melebihi jarak Qasr solat, dan dalam hal ini si isteri berhak untuk membatalkan pernikahan kerana mengalami bahaya.

Hal ini berlaku untuk masa lampau di mana tidak tersedia sarana transportasi yang cepat. Adapun untuk masa sekarang, jika seorang suami memiliki harta di daerah Aswan sementara ia ada di jantung ibu kota Mesir, maka tetap memungkinkan baginya untuk mengambilnya dalam jarak tempuh yang kurang dari jarak Qasr. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa seorang suami yang memiliki harta di tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk meraihnya dengan mudah, maka ia dapat dikategorikan sebagai suami yang sulit ekonominya.

Kesimpulannya adalah bahawa syarat-syarat pembatalan nikah terdiri dari empat. Yang pertama adalah sikap suami yang tidak mamapu memberikan jatah nafkah paling sedikit iaitu nafkah orang-orang yang sulit ekonominya. Jika ia mampu memberikannya, maka ia tidak termasuk dari orang-orang yang sulit ekonominya. Kedua adalah keberadaan suami yang tidak mampu memberikan nafkah saat itu juga atau yang akan datang. Adapun ketidakmampuan memberikan nafkah masa lalu yang belum diberikan, maka tidak berlaku pembatalan nikah. Ketiga adalah keberadaan suami yang tidak mampu memberikan nafkah isteri. Jika ia tidak mampu memberikan nafkah kepada pembantu isterinya, maka tidak berlaku pembatalan nikah. Keempat adalah

keberadaan suami yang tidak mampu memberikan makanan atau pakaian atau juga tempat tinggal. Adapun ketidakmampuan memberikan makanan dengan segala menunya dan peralatannya, tidak menetapkan pembatalan nikah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahawasanya pembatalan nikah dalam keadaan ini dianggap sebagai perpisahan bukan talak. Dan tidak disyaratkan agar isteri tidak mengetahui kemiskinan suaminya ketika akad. Jika si isteri mengetahuinya dan redha, lalu sang suami tidak mampu memberikan nafkah maka ia berhak untuk membatalkan nikah. Hal itu disebabkan kerana yang namanya nafkah adalah satu keharusan untuk bertahan hidup. Keredhaannya terhadap keadaan suami yang miskin dengan harapan agar suami dapat mencari sumber rezeki yang lebih baik lagi, tidak menggugurkan hak nafkahnya. Meskipun ia berkata "aku redha," kerana janji meredhai dan merelakan dari pihak isteri dalam keadaan ini tidak keluar kecuali berharap agar sang suami memberikan nafkah yang paling sedikit kepadanya, iaitu satu mud.

Keadaannya yang dianggap sulit dan buruk ekonominya tidak hilang kerana keberadaannya yang memiliki harta tidak bergerak atau barang dagangan yang tidak dapat dijual dalam waktu dekat.

Ulama Hanabilah berkata: jika seorang suami tidak mampu memberikan kategori nafkah minima iaitu nafkah orang yang sulit ekonominya, dengan tiga jenisnya, maka si perempuan memiliki pilihan antara membatalkan pernikahan tanpa tangguhan waktu selama tiga haru atau lebih, dan antara tetap bersamanya dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, si isteri tidak harus menjatuhkan pilihan seketika, namun sesuai dengan keinginannya. Ertinya, si isteri diberikan hak memilih dalam waktu yang luas, bukan saat itu juga ia harus menentukan pilihannya. Jika si isteri telah menjatuhkan pilihannya berupa bersama dengan suaminya, maka ia dapat menyerahkan kuasa dirinya secara total kepada sang suami. Dengan demikian, nafkah yang belum diberikan kepadanya kerana ekonomi suami yang sulit menjadi hutang dalam tanggungannya. Akan tetapi tidak wajib bagi si isteri untuk menyerahkan penuh dirinya kepada suaminya. dalam hal ini, sang suami tidak berhak untuk melarang isterinya keluar rumah dan mencari sumber rezeki lain meskipun si ekonomi isterinya lebih dan bagus. Jika sang isteri memilih tetap bersama suaminya dan kemudian ia memilih untuk membatalkan pernikahan dengan suaminya, maka hal itu dapat dilakukannya. Jika profesi seorang suami adalah tukang atau pedagang, namun ia tidak mampu mendapatkan rezeki beberapa hari maka sang isteri harus menunggu dan tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Kecuali jika waktu ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepadanya sudah tergolong lama. Contoh yang sama adalah jika seorang suami jatuh sakit yang ada harapan sembuh dalam beberapa hari yang singkat. Namun jika waktu sakitnya berlangsung lama, maka si isteri berhak untuk membatalkan nikahnya. Dalam hal ini tidak disyaratkan sikap isteri yang mengetahui kemiskinan suaminya. jika si isteri menikah dengannya sedangkan ia mengetahui kemiskinannya dan kemudian sang suami tidak mampu memberikan nafkah yang dimaksud, maka ia berhak untuk membatalkan pernikahan. Ya meskipun si isteri redha atau disyaratkan di dalam akad tentang ketidakmampuan memberikan nafkah kepada isteri, maka tidak dapat dijadikan acuan dan si isteri berhak untuk mendapatkan hak khiyar pembatalan nikah. Jika sang suami tidak ada di sisi isteri dan ia memiliki harta yang ada di tempat, maka nafkah isteri diambil dari harta itu sendiri. jika hartanya berupa benda tidak bergerak yang mungkin dijual, maka hakim boleh menjualnya dan memberikan nafkah kepada si isteri dari hasil penjual, secara hari perhari. Jika si suami tidak memiliki harta atau ada hartanya namun tidak dapat dijual, maka si isteri dapat membatalkan pernikahan. Jika setelah pembatalan nikah, ternyata si suami memiliki harta, maka tidak bererti apa-apa lagi.

Jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah masa lalu dan mampu memberikan nafkah dari waktu sekarang, maka si isteri tidak berhak untuk membatalkan nikah. Jika seorang suami tidak bias memberikan nafkah seharga dengan lauk pauk makanan namun hanya dapat memberikan roti saja, maka dalam hal ini si isteri tidak dapat membatalkan nikah namun harga lauk pauk tersebut menjadi hutang suami. Apabila sang suami memiliki piutang yang memungkinkan untuk dilunasi, maka ia dianggap sebagai suami yang ekonominya baik dan tidak terjadi pembatalan nikah. Adapun jika piutangnya tidak mampu dilunasi oleh pihak yang berutang, maka ekonominya

PEMBAHASAN NAFKAH ANAK-ANAK

Dalam masalah nafkah anak-anak yang ditanggung oleh ayah mereka, baik anak-anaknya masih kecil atau sudah besar, atau yang menganggur baik lelaki atau juga perempuan, maka pembahasannya beragam menurut pendapat mazhab-mazhab[123].

---

dianggap masih sulit. Jika si suami memiliki lilitan hutang dan ingin menggunakannya untuk nafkah isteri, maka sah hukumnya jika memang isterinya orang kaya. Jika tidak, maka tidak sah hukumnya.

[123] Ulama Hanafiah berkata: jika anak lelaki maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya dengan tiga syarat.

Syarat pertama: keberadaan anak sebagai orang fakir yang tidak memiliki harta.

Syarat kedua: keberadaannya yang belum mengalami mimpi basah. Jika telah mengalaminya dan ia tidak memiliki cacat yang menghalanginya mencari rezeki, maka ia harus mencari rezeki dan menafkahi dirinya sendiri. Jika tidak, maka nafkahnya tetap ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian, si ayah dapat menyewakan jasa anak dalam satu pekerjaan untuk mencari rezeki hingga ia dapat menafkahi dirinya sendiri selama memungkinkannya. Kecuali jika ia seorang penuntut ilmu, maka nafkanya harus ditanggung oleh ayahnya meskipun telah besar. Ertinya, seorang ayah tidak boleh melarang anaknya untuk menuntut ilmu.

Syarat ketiga: keberadaan si anak sebagai orang merdeka. Jika seseorang memiliki anak yang berstatus hamba, maka nafkanya tidak wajib atas dirinya. Akan tetapi wajib bagi yang memilikinya.

Namun jika seorang anak berkelamin perempuan, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh sang ayah, baik masih kecil atau sudah dewasa. Namum hal ini terikat dengan dua syarat.

Syarat pertama: keberadaan anak sebagai orang fakir. Jika si anak memiliki harta benda, maka wajib baginya untuk menafkahi dirinya dari hartanya sendiri. Kemudian, si ayah tidak boleh menyewakan jasa si anak dalam satu pekerjaan agar dapat menghasilkan rezeki dan hal ini berbeza dengan anak lelaki. Namun sang ayah dapat menyerahkan anak perempuannya kepada perempuan lain untuk mengajarkan cara menjahit, membordir, menenun dan yang lainnya. jika si anak telah mempelajarinya dan kemudian dapat menghasilkan rezeki, maka nafkahnya ditanggung olehnya sendiri. Yang mencegah seorang ayah menggunakan jasa anak perempuannya adalah dibimbangkan lelaki yang menggunakan jasanya dan keduanya dapat berdua-duaan, di mana hal ini diharamkan oleh syariat Islam.

Syarat kedua: keberadaannya sebagai orang yang merdeka. Jika si anak adalah hamba sahaya, maka nafkahnya ditanggung oleh majikannya.

Ulama Malikiah berkata: wajib bagi seorang ayah untuk menanggung nafkah anak-anaknya dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama: keberadaan para anak sebagai orang fakir yang tidak memiliki harta. Jika si anak memiliki harta atau pekerjaan yang menghasilkan rezeki, maka si ayah tidak lagi menanggung nafkahnya. Begitu juga jika seorang anak memiliki harta dan kemudian habis sebelum akhir balighnya, maka ia berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Syarat kedua: keberadaan anak yang belum akhir baligh, berakal dan mampu mencari pekerjaan. Jika si anak telah akhir baligh, berakal dan mampu mencari pekerjaan, maka nafkanya tidak lagi ditanggung oleh ayahnya. Namun jika si anak memiliki cacat atau gila yang mencegahkan untuk mencari rezeki, maka nafkahnya masih ditanggung oleh ayahnya.

Syarat ketiga: si anak tidak dimiliki oleh selain ayahnya. Jika memang si anak dimiliki oleh selain ayahnya (menjadi hamba) maka nafkanya hanya ditanggung oleh majikannya.

Syarat keempat: si ayah adalah orang yang ekonominya lebih. Jika ekonomi seorang ayah sulit, maka nafkah anak tidak menjadi tanggungannya. Dan seorang ayah yang sulit ekonominya

tidak dipaksa untuk mencari pekerjaan atau yang lainnya agar memberikan nafkah kepada anaknya yang sulit ekonominya meskipun si ayah memiliki pekerjaan.

Jika si anak adalah perempuan yang merdeka, maka nafkanya wajib ditanggung oleh ayahnya hingga ia digauli oleh suaminya atau suaminya mengaku bahawa ia telah mencampurinya dan isterinya mampu melakukannya. Dalam keadaan ini, maka suaminyalah yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepadanya. Jika si anak perempuan (isteri) memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh dan fakir, kemudian ia mentalaknya atau ditinggal mati suaminya, maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya.

Seorang ibu tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun ekonominya baik. Yang menjadi kewajipan seorang ibu adalah menyusukan tanpa memungut komisi.

Ulama Syafi'eyah berkata: nafkah seorang anak wajib diberikan oleh ayahnya dengan salah satu dari tiga syaratnya.

Syarat pertama: keberadaan anak masih kecil. Jika si anak telah akhir baligh, maka tidak wajib bagi sang ayah untuk menafkahinya. Kecuali jika si anak gila atau memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh hingga tidak mampu mencari sumber rezeki.

Syarat kedua: keberadaan si anak sebagai orang miskin. Jika si anak adalah orang kaya meskipun gila dan mengidap penyakit tidak kunjung sembuh, maka nafkah mereka tidak wajib ditanggung oleh ayah mereka. yang dimaksudkan dengan orang kaya adalah orang yang dapat memenuhi kecukupannya.

Syarat ketiga: keberadaan si anak yang merdeka. Jika si anak adalah hamba sahaya, maka nafkahnya ditanggung oleh majikannya.

Jika anak perempuan, nafkahnya wajib ditanggung oleh sang ayah hingga ia menikah di mana nafkahnya ditanggung oleh suaminya dengan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. Jika si anak perempuan mampu menikah namun ia enggan, maka ada pendapat yang mengatakan bahawa nafkahnya gugur dari ayahnya. Namun ada juga yang mengatakan bahawa nafkah ayah tidak gugur untuknya dan ini adalah pendapat yang masyhur. Adapun nilai nafkah yang diberikan adalah disesuaikan dengan kecukupan dan keperluan mereka dari makanan pokok, pakaian dan yang lainnya. bahkan nafkah mereka sudah seharusnya diberikan sesempurna mungkin tanpa berlebihan. Jadi para anak berhak mendapatkan pakaian sesuai dengan keperluan, membelikan ubat-ubatan untuk mereka, dan membayar jasa pembantu mereka jika diperlukan kerana mungkin jatuh sakit atau yang lainnya. jika nafkah tersebut belum diberikan dan telah berlalu, maka tidak menjadi hutang atas sang ayah kecuali hakim yang menetapkannya. namun ada juga yang mengatakan bahawa pemberlakuan hakim tidak dapat menjadikannya sebagai hutang atas sang ayah.

Seorang ibu tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Akan tetapi yang menjadi kewajipannya adalah menyusui anak-anak dan melahirkan mereka. Hal itu disebabkan kerana anak tidak dapat bertahan hidp kecuali jika ia meneguk air susu ibu di awal ia muncul ke dunia ini.

Ulama Hanabilah berkata: nafkah wajib diberikan kepada anak-anak oleh sang ayah dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama: keberadaan anak-anak sebagai orang fakir. Ketika mereka menjadi orang kaya, maka tidak wajib bagi sang ayah untuk menafkahi mereka. Adapun acuan kayanya mereka adalah kemampuan mereka dalam mencari sumber rezeki dan menafkahi diri sendiri atau mereka memiliki harta.

Syarat kedua: keberadaan mereka yang berstatus merdeka. Jika si ayah adalah hamba sahaya dan si anak sebagai hamba sahaya, maka salah satu dari mereka tidak wajib memberikan nafkah kepada yang satu lagi. Jika si ayah adalah orang miskin, sementara ia memiliki anak yang

PEMBAHASAN NAFKAH UNTUK ORANG TUA DAN KERABAT

Dalam masalah nafkah untuk orang tua dan kaum kerabat, memiliki perincian pandangan dari mazhab-mazhab[124].

---

kaya, maka si anak harus memberikan nafkah kepada ayahnya yang miskin, saudara-saudaranya yang masih kecil dan isteri ayahnya.

[124] Ulama Hanafiah berkata: nafkah untuk orang tua wajib diberikan oleh anak-anaknya meskipun status orang tua berada di garis keturunan yang paling tinggi (seperti datuk nenek hingga ke atas). Jadi seorang anak harus memberikan nafkah kepada ayah, datuk dari ayahnya dan datuk dari ibunya. Namun dengan syarat di mana keadaan mereka harus sulit atau miskin. Seorang ayah atau datuk tidak diharuskan untuk mencari sumber rezeki sebagaimana yang diharuskan kepada anak. Jika si anak mampu memberikan makanan pokok salah satu dari keduanya, maka harus didahulukan untuk ibu dari sang ayah. Jika si anak mengaku bahawa ayahnya kaya, maka ia harus membuktikannya dengan keterangan. Dan jika ia tidak memiliki keterangan yang membuktikan dakwaannya, maka yang menjadi peganagn dalam perkara adalah perkataan si ayah. Jika si ayah memiliki anak lelaki dan anak perempuan yang kaya, maka nafkah untuk ayah mereka dibahagi atas mereka. Begitu juga halnya jika si ayah memiliki dua anak lelaki yang kaya, maka nafkah si ayah dibahagi rata atas mereka berdua meskipun salah satu dari keduanya lebih kaya dari yang satu lagi. Jika perbezaan kekayaan di antara keduanya besar sekali, maka sudah seharusnya anak yang lebih kaya diberikan beban yang lebih besar dalam memberikan nafkah kepada ayah mereka. Anak yang kaya juga harus memberikan nafkah untuk isteri ayahnya dan juga harus menikahkan ayahnya meskipun telah memiliki isteri.

Adapun nafkah untuk kaum kerabat, maka tidak harus dilihat dari sisi pewarisan, akan tetapi dilihat dari sisi kedekatan dan bahagian dari nasab, seperti saudara-saudara kandung. Jika mereka termasuk miskin, maka wajib diberikan nafkah. Sebaliknya, jika mereka yang kaya maka diwajibkan untuk memberikan nafkah. Dalam hal ini yang didahulukan adalah yang paling dekat nasabnya kepadanya. Jika seseorang memiliki dua orang anak satu lelaki dan yang satu lagi adalah perempuan, maka keduanya wajib diberikan nafkah dengan rata kerana keduanya adalah bahagian dari nasabnya dan yang paling dekat dengannya meskipun jatah keduanya berbeza dalam warisan. Jika seseorang memiliki satu orang anak dan cucu, maka yang nafkahnya lebih didahulukan kepada anaknya kerana ia paling dekat dengannya dari cucu. Kesimpulannya adalah yang paling dekat didahulukan dalam hal nafkah kepada kerabat.

Ulama Malikiah berkata: nafkah kedua orang tua wajib diberikan atas anak-anak mereka dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama: keberedaan si anak sebagai orang yang merdeka. Dengan demikian anak yang berstatus hamba sahaya tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.

Syarat kedua: keberadaan kedua orang tua sebagai orang miskin. Ertinya jika salah satunya mampu untuk dirinya sendiri sedangkan yang satu lagi tidak mampu, maka anak harus memberikan yang tidak mampu.

Syarat ketiga: keberadaan kedua orang tua tidak mampu untuk mencari rezeki. Jika keduanya masih mampu mencari rezeki, maka si anak tidak wajib menanggung nafkah keduanya dan keduanya dipaksa untuk mencari rezeki.

Syarat keempat: si anak tentunya harus orang yang ekonominya baik atau kaya. Jika si anak mampu untuk untuk mencari rezeki maka ia tidak dapat dipaksa demi memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, sebagaimana si ayah tidak boleh dipaksa mencari rezeki demi memberi nafkah kepada anaknya.

Syarat kelima: keberadaan keduanya sebagai orang miskin dan ini disaksikan oleh dua orang yang adil dan dengan sumpah. Dalam hal saksi tidak cukup dengan satu orang saksi adil atau seorang lelaki adil dan dua orang perempuan yang adil. Jika seorang anak mengaku bahawa ia miskin, apakah

si anak harus menetapkannya dengan bukti atau kedua orang tua yang menetapkannya dengan bukti? Sebahagian mereka masih ragu-ragu menjawab bahawa si anak harus menetapkannya dengan bukti. Namun sebahagian mereka menyatakan bahawa yang menetapkannya dengan bukti adalah kedua orang tua. Dibenarkan memberikan nafkah untuk kedua orang tua yang kafir oleh anaknya yang muslim atau sebaliknya.

Syarat keenam: ada sisa dari rezeki untuk nafkah dirinya, isterinya, anak-anaknya, kenderaannya dan pembantunya yang diperlukan. Jika tidak ada lebih, maka tidak wajib baginya untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

Selain itu, anak yang kaya juga harus memberikan nafkah kepada pembantu kedua orang tuanya jika keduanya memerlukan pembantu. Hal ini berbeza hukumnya dengan pembantu untuk anak di mana si ayah tidak wajib memberikan nafkahnya. Si ayah wajib memberikan nafkah pembantu dari isteri anak lelakinya jika memang isterinya orang yang memerlukan jasa pembantu. Begitu juga, wajib bagi anak untuk menjaga kehormatan ayahnya dengan menikahkannya dengan perempuan lain meskipun telah beristeri jika tidak cukup satu isteri. Jika terjadi perselisihan dalam hal ini, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si ayah. Si anak juga harys memberikan nafkah kepada para isteri ayah yang dapat menjaga kehormatannya meskipun berjumlah banyak (tidak lebih dari empat). Namun jika satu isteri sahaja dapat membuat ayahnya terhindar dari kemungkaran atau dapat menjaga kehormatannya, lalu si ayah menikah lagi dengan isteri lain, maka si anak hanya wajib memberi nafkah kepada yang satu saja. Jika sang ibu menikah dengan lelaki yang fakir, maka nafkah ibu tetap wajib diberikan. Jika seluruh anak kaya, maka nafkah kedua orang tuanya wajib dibahagi rata atas mereka sesuai dengan tingkat kekayaan mereka.

Ulama Syafi'eyah berkata: wajib bagi kedua orang tua mendapatkan nafkah dari anak-anak mereka dengan sejumlah syarat.

Syarat pertama: keberadaan kedua orang tua yang sulit ekonominya di mana keduanya tidak memiliki makanan pokok dan tempat tinggal yang layak. Dalam hal nafkah tidak wajib berlebihan dalam membuat kedua orang tua kenyang.

Syarat kedua: keberadaan si anak yang kaya atau baik ekonominya meskipun memiliki sumber rezeki yang layaknya baik anak lelaki atau juga anak perempuan.

Syarat ketiga: adanya rezeki yang lebih dari rezeki si anak untuk dirinya, isterinya, dan anak-anaknya selama sehari penuh. Jika tidak ada lebih, maka tidak wajib baginya memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Dalam hal ini kedua orang tua tidak disyaratkan menjadi orang yang tidak mampu mencari sumber rezeki, sebagaimana juga tidak disyaratkan keislamannya. Jika keduanya kafir dan sang anak muslim atau kebalikannya, maka nafkah tetap wajib hukumnya. Selain itu, seorang anak harus menjaga kehormatan kedua orang tuanya dengan menikahkannya dan juga dengan memberikan infak kepada isteri ayahnya. Tidak wajib bagi seorang ayah untuk menikahkan anak lelakinya dengan syarat si anak adalah orang kaya dan merdeka. Dan hendaknya orang tua yang dijaga kehormatannya dengan menikahkannya, adalah orang yang merdeka dan tidak mampu menjaga kehormatannya sendiri dengan menikah lagi. Selain itu, keinginan si ayah untuk menikah lagi memang diperlukan. Jika terjadi perselisihan dalam hal ini, maka perkataan ayah dengan sumpahnya dijadikan pegangan.

Jika si ayah memiliki sejumlah anak, maka nafkahnya dibahagi rata kepada mereka sesuai dengan jatah warisan mereka. Jika mereka semua adalah lelaki dan perempuan, maka yang lelaki beban nafkah yang diberikannya kepada orang tua lebih besar dua kali ganda daripada beban nafkah atas anak perempuan. namun jika jatah warisan mereka sama semua, maka jatah nafkah yang diberikan mereka kepada orang tua juga dibahagi rata baik ada perbezaan dari sisi kekayaan mereka masing-masing atau tidak.

Ulama Hanabilah berkata: nafkah untuk kedua orang tua hingga ke garis keturunan di atas mereka, wajib diberikan oleh anak. Dan ini harus dengan tiga syarat.

PEMBAHASAN TENTANG PENGASUHAN

DEFINISI DAN PIHAK YANG BERHAK UNTUK DIASUH

Kata حضانة secara bahasa bererti mengasuh dalam mendidik anak dan menanggung biayanya. Secara syariat, makananya adalah memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak kecil, orang yang lemah, orang gila dan orang yang idiot, dari apa sahaja yang membahayakan dengan semampunya. Seperti mendidiknya, membawa maslahat untuknya berupa membersihkan dirinya, memberi makan dan menyediakan masa istirahat untuknya serta yang lainnya.

Adapun mereka yang berhak untuk diasuh, terdapat beragam pandangan mazhab-mazhab.[125]

Syarat pertama: mereka yang diberikan nafkah adalah miskin yang tidak memiliki harta dan mata pencarian. Jika memang mereka kaya dan ekonominya baik, maka mereka tidak berhak mendapatkan nafkah dari anak. Jika apa yang dimiliki mereka hanya cukup memenuhi apa yang dirasa cukup, maka si anak harus menyempurnakan yang kurang saja.

Syarat kedua: hendaknya anak yang memberi nafkah kepada kedua orang tuanya atau yang lainnya seperti datuk nenek, memiliki rezeki yang berlebih setelah dikurangi dari keperluan nafkah dirinya, isteri dan anak-anak. Baik dari hartanya atau mata pencariannya. Ketika rezekinya tidak memiliki lebih, maka tidak wajib baginya untuk memberi nafkah kepada mereka.

Syarat ketiga: hendaknya yang memberi nafkah kepada mereka adalah ahli waris mereka sendiri.

[125] Ulama Hanafiah berkata: hak mengasuh berlaku untuk kerabat dari kaum lelaki dan perempuan. urutannya adalah ibu baik yang masih bersama ayah atau juga yang telah ditalak, ibunya ibu. Dan tentunya ibunya ibu harus mampu dan masih layak untuk mengasuh. Ibunya ibu tidak berhak untuk mengasuh anak dari anak perempuannya di rumah suami anak perempuannya. Jika ibunya ibu meninggal dunia atau menikah dengan selain mahram si anak kecil, maka hak mengasuh berpindah kepada ibunya ayah meskipun sampai ke garis keturunan atas. Namun jika menikah dengan mahram si anak kecil, maka hak mengasuhnya tidak gugur. Jika ia meninggal dunia, atau menikah, maka hak mengasuh berpindah kepada saudara perempuan kandung. Jika meninggal atau menikah juga, maka hak mengasuh berpindah kepada saudara perempuan ayah. Setelah itu saudara kandung dan anak perempuan dari saudara kandung ibu.

Urutan ini, tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama Hanfiyah. Namun yang diperselisihkan adalah selain urutan teresbut. Iaitu jika ibu saudara dari pihak ibu dan saudara perempuan ayah sama-sama ada. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahawa saudara perempuan ayah lebih utama dalam mengasuh. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahawa ibu saudara dari pihak ibulah yang lebih utama dalam mengasuh. Adapun anak perempuan dari saudara perempuan ayah dengan ibu saudara dari pihak ibu, maka pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahawa ibu saudara dari pihak ibu lebih utama dalam mengasuh.

Kesimpulannya adalah pihak ibu lebih diutamakan dalam hak mengasuh berbanding pihak ayah. Adapun anak-anak perempuan bapa saudara dari pihak ayah dan anak-anak perempuan dari pihak ibu, anak-anak perempuan ibu saudara dari pihak ibu dan anak-anak perempuan ibu saudara dari pihak ayah, tidak memiliki hak untuk mengasuh.

Jika anak kecil tidak memiliki perempuan dari keluarganya yang disebutkan di atas yang berhak untuk mengasuh, maka hak mengasuh berpindah kepada kerabat dari pihak ayah dari kaum lelaki. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah ayah, kemudian ayahnya ayah hingga ke atas. Selain itu cucu-cucu mereka hingga ke bawah, kemudian bapa saudara kandung dari pihak ayah, anak lelaki dari saudara lelaki ayah, dan cucu-cucu mereka hingga ke bawah. Dalam hal ini disyaratkan orang yang diasuh adalah lelaki. Sedangkan anak-anak perempuan, maka anak-anak

PEMBAHASAN SYARAT-SYARAT HAK PENGASUHAN

Untuk mendapatkan hak pengasuhan, maka disyaratkan sejumlah syarat. Di antaranya adalah berakal, kerana tidak berhak orang gila atau orang idiot untuk mengasuh. Selain itu juga disyaratkan akhir baligh, kerana anak kecil tidak boleh mengasuh. Dan masih banyak lagi syarat lainnya yang dihuraikan dalam pandangan mazhab-mazhab.[126]

---

lelaki dari para bapa saudara pihak ayah tidak dapat mengasuhnya kerana tidak termasuk mahramnya. Jika tidak lagi kecuali mereka, maka dalam hal ini dikembalikan kepada pertimbangan seorang hakim. Jika membawa maslahat maka ia dapat memberikan hak asuh kepada anak-anak lelaki dari para bapa saudara pihak ayah. Jika tidak, maka ia dapat memberikan hak asuhnya kepada perempuan yang amanah.

Jika anak kecil memiliki sejumlah saudara kandung lelaki, maka hak asuhnya diberikan kepada salah satu mereka yang paling soleh. Jika semuanya memiliki kesolehan yang seimbang, maka hak asuhnya diberikan kepada yang lebih tua.

Ulama Malikiah berkata: yang berhak untuk mengasuh adalah kerabat si anak kecil baik yang perempuan atau juga lelaki sesuai dengan urutannya. Yang paling berhak adalah ibunya, lalu ibunya ibu atau neneknya hingga ke atas. Setelah itu ibu saudara kandung dari pihak ibu, dan ibu saudaranya ibu kandung dan ibu saudaranya ibu bukan kandung, ibunya ayah, ibunya ibu ayah dan ibu ayahnya ayah. Kerabat dari mereka lebih diutamakan dalam mengasuh dari jauh. Adapun dari pihak ibu dari mereka lebih diutamakan dalam mengasuh dari pihak ayah dan seterusnya.

Ulama Syafi'eyah berkata: mereka yang berhak untuk mengasuh memiliki tiga keadaan. Yang pertama adanya kerabat lelaki dan perempuan. keadaan kedua adalah hanya kerabat perempuan saja. Dan keadaan ketiga adalah hanya kerabat lelaki saja.

Adapun keadaan pertama, maka ibu lebih diutamakan dari ayah, lalu ibunya ibu hingga ke atas. Dengan syarat semuanya adalah ahli waris. Setelah itu adalah ayah, ibu ayah, ibunya ibu ayah hingga ke atas jika termasuk ahli waris. Jika semuanya tidak ada, dan yang ada adalah kerabat lelaki dan perempuan, maka yang didahulukan adalah yang paling dekat dari kaum perempuan dan seterusnya. Setelah itu dari kaum lelaki dan seterusnya. Contohnya adalah jika ada saudara lelaki dan saudara perempuan, lalu para ibu saudara dari pihak ayah dan ibu, maka yang diutamakan dalam mengasuh adalah saudara perempuan. hal itu disebabkan kerana mereka adalah orang-orang yang paling dekat dan lebih utama dalam mengasuh serta lebih didahulukan dari yang lelaki. Setelah mereka didahulukan saudara-saudara lelaki kerana mereka lebih dekat dari para ibu saudara dari ayah dan ibu. Jika kekerabatan seimbang, maka dalam hal ini dilakukan undian di antara kaum perempuannya dalam mendapatkan hak mengasuh.

Keadaan kedua, maka ibu yang lebih diutamakan untuk mengasuh. Setelah itu para ibunya ibu, dan para ibunya ayah. Kemudian saudara perempuan, ibu saudara pihak ibu, anak perempuan saudara lelaki, ibu saudara pihak ayah, anak perempuan ibu saudara pihak ibu, anak perempuan dari ibu saudara pihak ayah, anak perempuan dari bapa saudara pihak ayah, anak perempuan dari bapa saudara pihak ibu. Lalu yang berstatus sedarah lebih diutamakan dari yang tidak sedarah.

Keadaan ketiga, maka ayah lebih diutamakan untuk mengasuh. Lalu datuk, saudara lelaki kandung, saudara lelaki ayah yang bukan kandung, saudara lelaki ibu yang bukan kandung, anak lelaki dari saudara lelaki kandung.

[126] Ulama Hanafiah berkata: ada sejumlah syarat yang dilaksanakan dalam hak mengasuh. Pertama adalah yang mengasuh tidak murtad dari Islam. Dengan begitu, siapa yang murtad dari yang berhak mengasuh, maka haknya pun gugur. Baik setelah murtad ia berada di Negara Kafir atau juga di Negara Islam. Jika yang bersangkutan taubat dan memeluk Islam, maka hak mengasuhnya kembali lagi.

Syarat kedua: tidak fasik yang tidak dapat diberikan amanah. Jika terbukti keburukan yang bersangkutan dengan kefasikan atau pencurian atau memiliki pekerjaan yang hina seperti penari, maka hak mengasuhnya gugur.

Syarat ketiga: tidak menikah dengan selain ayahnya. Jika ia melakukannya, maka haknya gugur, kecuali jika suaminya adalah kerabat si anak kecil yang diasuh, seperti bapa saudara si kecil. Ertinya, jika yang bersangkutan menikah dengan lelaki asing, maka gugur hak mengasuhnya. Jika suami yang kedua menceraikannya, maka hak mengasuhnya kembali lagi.

Syarat keempat: tidak membiarkan si anak yang diasuh tanpa pengawasan. Terlebih lagi jika si anak adalah perempuan yang memerlukan pengayoman. Jika ibunya termasuk dari kaum permepuan yang keluar sepanjang waktu dan mengabaikan usaha mendidiknya, maka hak mengasuhnya gugur.

Syarat kelima: si ayah bukan orang yang sulit ekonominya dan si ibu enggan mengasuh si kecil kecuali dengan komisi. Lalu ibu saudara si kecil dari pihak ayah berkata "aku mendidiknya tanpa komisi," maka ia berhak untuk mengasuhnya dan gugur hak mengasuh ibu si kecil.

Syarat keenam: bukan seorang hamba sahaya perempuan atau Ummu al-Walad (hamba sahaya perempuan yang melahirkan anak dari majikannya). Dalam hal ini tidak disyaratkan keislaman yang mengasuh. Ertinya jika seseorang menikah dengan perempuan kafir zimmah, maka si ibu berhak untuk mengasuh anaknya. Namun dengan syarat aman dari kekufuran dan kerosakan dari pihak ibu. Jika tidak aman, seperti ia melihatnya membawa sang anak ke gereja, atau memberikan makanan kepadanya berupa babi, memberikan minuman keras, dan yang lainnya, maka si ayah berhak untuk mengambilnya dari isterinya. Jika ibu meninggal dunia, atau jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas maka hak mengasuh berpindah ke yang lainnya. adapun berakal merupakan syarat yang disepakati oleh ulama.

Ulama Syafi'eyah berkata: hak mengasuh disyaratkan tujuh syarat. Syarat pertama: si pengasuh harus berakal. Dengan demikian, orang gila tidak berhak untuk mengasuh kecuali jika penyakit gilanya tidak parah seperti hanya berlangsung sehari sahaja dalam setahun.

Syarat kedua: merdeka, bukan hamba. Ertinya, seorang hamba tidak berhak untuk mengasuh.

Syarat ketiga: Islam. Dengan demikian, orang kafir tidak berhak untuk mengasuh orang muslim. Adapun pengasuhan orang kafir untuk orang kafir atau pengasuhan orang Islam untuk orang kafir, adalah pengasuhan yang sah dan berlaku.

Syarat keempat: kesucian diri. Jadi, orang yang meninggalkan solat atau orang fasik tidak berhak untuk mengasuh.

Syarat kelima: amanah. Orang yang berkhianat yang tidak memegang amanah tidak dapat mengasuh.

Syarat keenam: menetap dari daerah yang diasuh jika telah mumayiz, dan akan dijelaskan selanjutnya.

Syarat ketujuh: si ibu anak kecil tidak menikah dengan selain mahram. Jika ia menikah dengan mahram si kecil, maka hak mengasuhnya tidak gugur jika suaminya rela untuk mengasuh si kecil.

Ulama Hanabilah berkata: ada sejumlah syarat yang dilaksanakan kepada pihak pengasuh. Pertama adalah keberadaan pengasuh yang berakal. Jadi orang gila tidak dapat mengasuh. Syarat kedua: bukan seorang hamba sahaya. Syarat ketiga: bukan orang yang lemah seperti orang buta atau yang lemah pandangannya. Syarat keempat: bukan orang yang memiliki penyakit kusta. Jika berpenyakit kusta, maka ia tidak berhak untuk mengasuh. Syarat kelima: tidak menikah dengan lelaki asing atau bukan mahram si kecil. Jika ia menikah dengan selain mahram si kecil, maka gugur hal mengasuhnya.

PEMBAHASAN MASA HAK PENGASUHAN

Dalam masalah waktu pengasuhan, terdapat beragam pendapat mazhab-mazhab.[127]

Ulama Malikiah berkata: ada sejumlah syarat yang dilaksanakan bagi pihak pengasuh baik lelaki atau juga perempuan.

Syarat pertama: berakal. Ertinya, orang yang gila meskipun terkadang dapat sedar, tidak berhak untuk mengasuh. Begitu juga halnya dengan orang yang lemah akalnya, tidak dapat mengasuh.

Syarat kedua: mampu melaksanakan urusan orang yang diasuh. Dengan demikian, tidak berlaku pengasuhan yang dilakukan oleh orang yang lemah seperti perempuan telah lanjut usia atau lelaki lanjut usia, kecuali jika ada orang lain yang melaksanakan pengasuhan di bawah arahan keduanya. Contoh lain yang tidak mampu melaksankan urusan mengasuh adalah orang buta, atau orang bisu, orang tuli, orang sakitm dan yang lumpuh.

Syarat ketiga: pihak pengasuh harus memiliki tempat mengasuh dan menjaga anak perempuan dari kerosakan dan keburukan jika telah memasuki usia dewasa yang mengerti hawa nafsu. Jika yang bersangkutan tidak dapat menjalakan amanah semestinya, maka hak mengasuhnya gugur.

Syarat keempat: amanah. Dengan demikian, orang yang fasik yang meminum khamar, atau dikenal melakukan zina, dan yang lainnya, tidak berhak untuk mengasuh.

Syarat kelima: pihak pengasuh tidak boleh mengidap pengakit yang menular yang dibimbangkan dapat menular kepada si anak yang diasuh.

Syarat keenam: hendaknya yang mengasuh adalah orang bijak. Dengan demikian, orang bodoh dan orang yang bersikap boros tidak berhak untuk mengasuh agar ia tidak menyia-nyiakan harta anak yang diasuh jika memang ada hartanya.

Tidak disyaratkan sama sekali keislaman pihak yang mengasuh, baik lelaki atau perempuan. namun jika ada kebimbangkan bahawa si pengasuh akan memberikan daging babi atau minuman keras kepada anak yang diasuh, maka pengasuhannya harus diawasi oleh kaum muslimin. Namun si anak tidak dapat diambil darinya. dalam hal ini tidak ada perbezaan antara pihak pengasuh yang kafir dzimah atau beragama majusi. Jika yang mengasuh adalah lelaki maka disyaratkan agar ia memiliki pengasuh dari kaum perempuan seperti isteri atau hamba sahaya perempuan atau juga pembantu perempuan.

[127] Ulama Hanafiah berkata: masa hak pengasuhan untuk anak lelaki adalah tujuh tahun menurut sebahagian mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa masanya adalah sembilan tahun. Mereka berkata bahawa masa tujuh tahun adalah masa yang menjadi bahagian dari fatwa ulama Malikiah. Sedangkan masa untuk anak perempuan ada dua pendapat. Yang pertama hingga haid dan yang kedua adalah hingga memasuki usia hawa nafsu yang diperkirakan usia sembilan tahun. Mereka berkata bahawa pendapat yang kedua adalah yang difatwakan oleh ulama Malikiah. Jika si anak telah berada berada dalam asuhan ibunya, maka si ayah berhak untuk mengambilnya jika setelah masa usia teresbut. Jika si anak telah berakal dan memasuki usia bijak, maka ia berhak untuk hidup sendiri dan tidak bersama dalam asuhan ayahnya kecuali jika si anak berperangai buruk. Jika si anak tidak memiliki ayah, maka salah satu kerabatnya boleh mengasuhnya dan mendidiknya selama ia dapat diamanahkan. Tidak ada nafkah untuk anak yang akhir baligh kecuali ayahnya memberikan secara sukarela kepadanya. Kecuali jika si anak adalah penuntut ilmu sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Ulama Malikiah berkata: masa mengasuh anak lelaki dimulai sejak ia dilahirkan hingga memasuki usia baligh. Jika ia memiliki ibu yang telah mengasuhnya hingga akhir baligh, maka ketika itu hak asuhnya telah gugur atau selesai. Meskipun ketika akhir baligh ia gila. Akan tetapi nafkah si anak yang gila masih terus menjadi kewajipan si ayah. Adapun hak asuh anak perempuan berlangsung hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya.

PEMBAHASAN APAKAH PIHAK PENGASUH BOLEH MELAKUKAN PERJALANAN DENGAN ORANG YANG DIASUH?

Tentang boleh tidaknya bagi pihak pengasuh untuk berpergian dengan orang yang diasuhnya, terdapat sejumlah pandangan mazhab-mazhab.[128]

Ulama Syafi'eyah berkata: hak pengasuhan tidak memiliki waktu tertentu dan diketahui dengan pasti. Ketika si anak mumayiz di antara ayah dan ibunya, dan jika ia memilih untuk diasuh oleh salah satu dari keduanya, maka hal itu berlaku untuknya. Begitu juga ia dapat memilih hak asuh antara ibu, datuk atau yang lainnya atau antara ayah, saudara perempuannya dari ibu atau ibu saudara pihak ibu. Setelah memilih salah satu dari mereka, si anak boleh beralih kepada yang lainnya. jika seorang ayah telah memilih mengasuh anak perempuannya, maka ia boleh melarang si anak dari menjenguk ibunya. Namun ia tidak berhak untuk melarang ibunya untuk menjenguk si anak. Jika si ibu menjenguk si anak, hendaknya ia tidak berlama-lama di sisinya. Dan jika si anak jatuh sakit, si ibu adalah orang yang paling utama dalam merawat si anak di rumah si ayah jika ia redha. Namun jika tidak redha, si ibu dapat merawatnya di rumahnya sendiri. Lalu sang ayah dapat menjenguk keduanya dengan syarat agar ia tidak berdua-duaan dengan si ibu.

Ulama Hanabilah berkata: masa hak pengasuhan adalah tujuh tahun baik untuk lelaki atau juga untuk perempuan. akan tetapi jika anak lelaki telah mencapai tujuh tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar si anak bersama salah seorang dari mereka berdua, maka hal ini terhitung sah. Dan tentunya si anak bersama dengan salah seorang dari kedua orang tuanya yang dipilihnya sendiri. Jika keduanya berselisih dalam hal ini, maka si anak diberikan pilihan untuk memilih bersama salah satu dari kedua orang tuanya. Namun dengan syarat agar ia tidak mengetahui bahawa yang dipilihnya tidak begitu tegas mendidiknya hingga ia dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang rosak. Jika diketahui keinginan anak tersebut, maka ia harus dipaksa bersama dengan salah satu orang tua yang paling soleh dan tegas mendidiknya. Jika si anak memilih ayahnya, maka ia tidak dilarang untuk menjenguk ibunya kerana ia harus bersama si ayah siang dan malam. Jika si anak sakit, maka sang ibulah yang paling utama untuk merawatnya di rumah si ibu. Adapun jika si anak memilih ibunya, maka si anak bersama ibunya pada malam hari sahaja dan siang harinya bersama ayahnya untuk diajarkan cara bekerja, menulis dan bertatakrama. Jika si anak tidak memilih salah satu dari kedua orang tuanya atau memilih kedua-duanya, maka harus dilakukan undian. Bagi orang tua yang keluar bahagiannya, maka si anak dititipkan kepadanya. Adapun anak perempuan, maka ketika ia mencapai usia tujuh tahun atau lebih, maka hak ayahnyalah untuk mengasuhnya hingga akhir baligh dan sampai menikah meskipun sang ibu dengan sukarela mahu mengasuhnya. Hal itu bertujuan untuk melindunginya kerana si ayah lebih perhatian dalam menjaga kehormatannya. Si ibu tidak dilarang untuk menjenguk anak perempuannya, begitu juga jika si anak memilih bersama ibunya. Jika si anak perempuan sakit, maka sang ibulah yang berhak untuk merawatnya di rumah sang ayah dengan syarat si ayah tidak berdua-duaan dengan sang ibu.

[128] Ulama Hanafiah berkata: masalah ini memiliki tiga gambaran.

Gambaran pertama: keberadaan pihak yang mengasuh sebagai ibu yang diceraikan dan si ayahnya ada, sementara sang ibu untuk pindah dengan anaknya ke daerah lain. Dalam keadaan ini, tidak diharuskan baginya untuk berpindah dengan anaknya kecuali dengan dua syarat.

Syarat pertama: keberadaan si ibu yang mengasuh sebagai ibu yang telah ditalak ba'in atau talak raj'iy dan masa 'idahnya telah habis. Adapun jika masa 'idahnya belum habis, maka tidak boleh bagi si ibu untuk berpindah dan keluar rumah sebelum habis masa 'idahnya.

Syarat kedua: daerah tujuan pindah tidak dapat jauh jaraknya kerana sang ayah mahu menjenguk anaknya. Ini terlepas dari cepatnya sarana transportasi. diharuskan bagi sang ibu untuk pindah ke daerah yang jauh jaraknya dengan dua syarat.

- Tempat tersebut adalah tempat di mana si ayah menikahi ibu si anak.
- Hendaknya daerah tujuan adalah tempat tinggal si ibu.

Gambaran kedua: keberadaan si ayah benar-benar ada dan pihak yang mengasuh adalah perempuan selain sang ibu seperti nenek, ibu saudara dari pihak ibu dan yang lainnya. jadi mereka ini tidak boleh berpindah sama sekali dengan anak yang diasuh dari tempat tinggal ayahnya tanpa izinnya. Hal itu telah diketahui bahawa tempat tujuan yang diharuskan bagi ibu yang mengasuh anaknya, boleh dijadikan tempat tujuan pindah adalah kerana sebagai tempat si ayah menikahinya. Dan redha si ayah melaksanakan nikah dengan si ibu di tempat tujuan adalah redhanya untuk tempat tinggal si ibu dan si anak. Begitu juga si ayah dilarang untuk membawa si anak dari daerah si ibu selama pengasuhan si anak masih berlangsung. Jika si ibu menikah dengan selain ayah si anak, maka si ayah boleh berpergian dengan anaknya selama ibunya telah menikah. Namun ada juga yang mengatakan bahawa si ayah tidak boleh berpergian dengan si anak kecuali masa pengasuhannya telah habis.

Gambaran ketiga: keberadaan si ayah yang telah meninggal dunia sementara si ibu yang mengasuh berada dalam masa 'idah. Dalam keadaan seperti ini, sang ibu tidak booleh berpergian dengan si anak yang diasuhnya kecuali dengan izin wali si anak yang menempati posisi ayah si anak yang meninggal. Adapun setelah habisnya masa 'idah siibu, maka dalam hal ini para pemberi fatwa tidak memberikan jawapannya. Namun sebahagian mereka mengatakan bahawa para wali boleh melarang si ibu. Zahirnya adalah bahawa sudah seharusnya perkara ini diberikan kepada kuasa hakim agar ia memutuskan perkara dengan membawa maslahat. Jika memang yang maslahat adalah tidak boleh berpindah, maka ia harus melarang si ibu. Jika tidak, maka tidak masalah untuk berpindah dengan anak yang diasuh.

Ulama Malikiah berkata: tidak diharuskan bagi pihak pengasuh untuk berpergian dengan yang diasuh ke daerah lain yang mana ayahnya atau walinya tidak ada di sana. Kecuali dengan sejumlah syarat berikut ini:

Pertama: jarak tempat tujuan kurang dari enam Barid. Jika kurang, maka boleh bagi si pengasuh untuk tinggal di sana dan tidak gugur hak mengasuhnya. Satu Barid adalah emapt Farsakh dan satu Farsakh adalah tiga mil. Jadi sekotar 73 mil yang jika diukur dengan lengan atau hasta manusia adalah empat ribu hasta.

Kedua: tujuan berpergian adalah untuk menetap sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jika bertujuan untuk berdagang, atau memenuhi keperluan, maka yang bersangkutan dapat berpergian dengan anak yang diasuk dan tidak gugur hak mengasuhnya. Dalam hal ini, wali si anak meminta sumpah si ibu yang mengasuh bahawa ia tidak bertujuan untuk menetap dan tinggal di tempat tujuan.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika pihak pengasuh atau wali ingin melakukan perjalanan untuk satu keperluan atau berdagang, maka si anak harus tinggal bersama wali yang menetap hingga pihak pengasuh kembali lagi. Jika si anak telah mumayiz, maka ia dapat diberikan pilihan antara tetap bersama salah satu dari kedua orang tuanya. Namun jika bertujuan untuk menetap di daerah tujuan, maka si anak ikut dengan ayahnya dan yang lainnya dari kerabat ayahnya, baik berpergian atau juga tidak.

Ulama Hanabilah berkata: jika salah seorang dari orang tua ingin berpergia ke daerah lain, maka si anak harus tinggal bersama dengan si ayah baik ia berpergian atau juga tidak. Namun hal ini harus memenuhi sejumlah syarat.

Pertama: jarah tempuh di antara dua tempat adalah jarak Qasr atau lebih. Kedua: keberadaan jalan menuju daerah tujuan dianggap aman. Ketiga: perjalanan yang ditempuh bertujuan untuk pindah dan menetap di daerah tujuan. Jika untuk berdagang atau haji, maka si anak berhak bersama yang tidak berpergian. Keempat: tujuan berpergian tidak untuk menimbulkan bahaya kepada pihak lain dan mengambil si anak darinya.

PEMBAHASAN UPAH PENGASUHAN

Dalam masalah upah pengasuhan, terdapat beragam pendapat mazhab-mazhab.[129]

---

[129] Ulama Hanafiah berkata: upah pengasuhan berlaku untuk pengasuh baik si ibu atau yang lainnya. iaitu upah yang bukan upah menyusukan dan selain nafkah untuk anak. Jadi si ayah harus memberikan upah menyusukan, mengasuh dan nafkah untuk anak. Jika si anak memiliki harta, maka upah mengasuh diambil darinya. jika tidak, maka upah mengasuh diambil dari harta orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Apakah upah pengasuhan mencakup nafkah dengan tiga jenisnya, sampai tempat tinggal? Jawapannya adalah bahawa si pengasuh jika memiliki tempat tinggal, maka anak yang diasuh ikut di tempat tinggalnya saja. Jadi upah tempat tinggal tidak masuk hitungan untuknya. Namun jika ia tidak memiliki tempat tinggal, maka upah tempat tinggal juga harus diperhitungkan. Hal itu disebabkan kerana pihak pengasuh harus memberikan si anak tempat tinggal. Jika si anak memerlukan seorang pembantu, maka nafkah si pembantu ditanggung oleh ayahnya yang kaya.

Upah mengasuh berlaku untuk ibu, jika tidak ada pernikahan antara dirinya dengan ayah si anak yang diasuh dan tidak berada dalam masa 'idah. Jika masih menjadi isterinya atau masi dalam masa 'idah dari ayah si anak, maka ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan upah menyusujan, dan upah pengasuhan.

Ulama Malikiah berkata: pihak pengasuh tidak berhak mendapatkan upah pengasuhan baik yang mengasuh adalah ibunya atau yang lainnya. jika yang mengasuh adalah fakir sementara si anak yang diasuh memiliki harta, maka si ibu mendapatkan nafkah dari harta si anak kerana keadaannya yang miskin bukan kerana ia mengasuhnya. Anak yang diasuh berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya dan pihak pengasuh yang menerima nafkah si anak dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Adapun nafkah si anak yang diwajibkan atas ayahnya ditentukan oleh hakim seperti menentukan nafkah bulanan, atau mingguan atau yang lainnya sesuai dengan maslahat yang dibawa. Apakah pihak pengasuh mendapatkan tempat tinggal? Jawapannya adalah bahawa hal ini ditentukan oleh hakim dengan melihat kepada keadaan kedua suami isteri. Jika si isteri adalah orang kaya, maka ia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun jika ia miskin, maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal.

Ulama Syafi'eyah berkata: upah pengasuhan berlaku untuk orang yang mengasuh baik yang mengasuh adalah ibunya sendiri. Upah pengasuhan bukan upah penyusuan. Jika si ibu menyusukan dan mengasuh si anak, lalu ia meminta upahnya, maka harus dikabulkan. Kemudian jika si anak kecil memiliki harta maka upahnya diambil dari hartanya. Jika tidak ada, maka si ayahnya yang menanggungnya atau orang yang wajib mananggung nafkahnya. Untuk jumlahnya disesuakan dengan keperluan si pengasuh.

Ulama Hanabilah berkata: pihak pengasih berhak mendapatkan upah pengasuhan. Dan ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh meskipun ada perempuan lain yang sukarela untuk mengasuh si anak tanpa dibayar. Akan tetapi si ibu tidak dipaksa untuk mengasuh anaknya.

الفقه على المذهب الاربعة

FIQH 4 MAZHAB
(Juzuk 5)

KITAB HUDUD

Hukum jenayah, atau yang disebut dengan istilah *hudud syar'iyah* adalah penghalang atau pencegah segala kejahatan yang menyebabkan *hudud* itu dilaksanakan. Istilah hukum ini tercantum dalam beberapa ayat al-Quran, seperti ayat tentang *hadd* perzinaan, *hadd* pencurian, *hadd* menuduh orang yang baik berbuat zina (*hadd qadzaf*), ayat tentang hukuman atas perompakan, ayat tentang pengharaman khamr, dan lain-lain. Ia juga ditegaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang *hudud*, juga melalui amalan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri. Seperti yang berlaku atas diri seorang yang bernama Ma'iz (kisah Ma'iz), kisah al-Gamidiyah, kisah al-Saif, kisah Nu'aim, dan lain-lain.

Para sahabat Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam juga telah mempraktikkan hukum ini. Jelasnya hukum ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Akal sihat manusia sendiri juga sepakat atau menyetujui bahawa hukum ini mesti ada. Kerana tabiat atau watak manusia cenderung untuk memenuhi atau menuruti keperluan syahwatnya serta ingin merasakan hal-hal yang enak menurutnya, seperti minum khamr, berzina, balas dendam atas tindakan kejahatan orang kepadanya, seperti pembunuhan atau melukai bahagian dari tubuhnya, mengambil harta orang lain, menghina dan mencaci orang lain, terutama orang yang kuat atas yang lemah, yang besar atas yang kecil. Maka untuk menghindarkan manusia dari apa-apa yang telah disebut di atas, disariatkanlah hukuman atas orang yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti di atas, supaya mereka dapat hidup aman dan damai di atas bumi ini. Sebaliknya, bila mereka dibiarkan hidup tanpa aturan, malah akan membawa malapetaka dan kerosakan.

PEMBAHAGIAN HUKUM JENAYAH ISLAM

Dalam hukum Islam, terbahagi kepada tiga bahagian:

1. *Hudud*
2. *Qisas* (Hukum Balas)
3. *Ta'zir*

1. *Hudud*

Para ulama fiqh mendefinisikannya dengan: hukuman yang di tentukan batasnya oleh Allah sebagai hak bagi-Nya. Maka apabila seorang hakim telah tahu bahawa seseorang telah terbukti melakukan kejahatan, maka ia wajib menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tanpa memiliki hak sama sekali untuk membatalkannya.

Jenis kejahatan yang menyebabkan berlakunya *hadd* adalah: *Pertama,* perzinaan dan yang serupa dengannya seperti homoseksual (*liwat*). Dalam masalah ini (*liwat*) terdapat perbezaan pendapat ulama, yang akan dijelaskan di belakang.

Kedua, pencurian. *Ketiga,* tuduhan (perzinaan) atas orang baik (*Qadzaf*) *Keempat,* meminum khamr. Adapun hukuman orang yang membuat kerosakan (*fasad*) digolongkan ke dalam hukuman pencurian atau Qisas atau juga *ta'zir.*

Dalam hal; jenis kejahatan apakah yang dikenakan hukuman *hadd,* para ulama berbeza pendapat [130].

---

[130] al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa kejahatan (*jinayat*) yang dikenakan hukuman *hadd* ada tujuh macam, iaitu:

Pertama, kerana melukai – Menyebabkan qisas yang berkaitan dengan hilangnya jiwa atau sebahagian anggota badan. Dan yang berkaitan dengan *diyat* (ganti rugi), dan lain sebagainya.

Kedua, kezaliman (al-*Baghyu*).

Ketiga. Murtad

Keempat, perzinaan.

Kelima, menuduh orang baik berbuat mesum (*qaadzaf*).

Keenam, pencurian.

Ketujuh, minum khamr.

Hanafiah (mazhab Hanafi) mengatakan bahawa *hudud* yang ada dalam *al-Quran* hanya ada lima, iaitu:

Pertama, hadd zina. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (Surah al-Nur: 2)

Kedua, hadd pencurian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surah al-Ma'idah: 38)

Ketiga, hadd minum khamr. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Surah al-Baqarah: 90)

Keempat, hadd perompak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar." (Surah al-Ma'idah 33)

Kelima, hadd qadzaf

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali

Hudud yang disepakati ulama ada tiga, iaitu: *Pertama, hadd* zina, meskipun sebahagian ulama mengatakan bahawa dalam *hadd* zina tidak ada rejam. *Kedua, hadd qadzaf. Ketiga, hadd* pencurian.

2. Qisas

Qisas adalah: memperlakukan pelaku kejahatan (*jani*) seperti apa yang dilakukannya pada orang lain. Maka makna Qisas adalah al-*Mutamatsilah* (penyerupaan), misalnya, si Fulan mengisahkan (*Qassa*) sebuah kejadian. Dinamakan ia mengisahkan (*Qassa*) apabila ceritanya sesuai atau serupa dengan kejadian yang sebenarnya.

Qisas tidak dinamakan *hadd*. Kerana ia merupakan hak manusia. Seseorang dapat membatalkan hukuman Qisas dari pelaku kejahatan bila ia menginginkannya, sebagaimana akan datang keterangannya di belakang.

3. Ta'zir

Ta'zir adalah: memberikan pengajaran yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, ukurannya tidak ditentukan oleh Allah, dan jenis kesalahannya bukan yang terkena wajib kifarat. Penjelasannya akan datang di belakang.

HUKUM MEMAAFKAN QISAS DAN TA'ZIR

---

dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 3)

Mereka berpendapat, bahawa qisas tidak dinamakan *hadd*, sebab ia merupakan hak manusia (*haq al-'Ibad*), demikian juga dengan *ta'zir* tidak mereka sebut *hadd*, kerana tidak ada ukurannya yang baku dari Allah Subhanahu wa Taala.

Sebahagian ulama Hanafiah mengatakan bahawa hukuman atas tukang sihir termasuk *hadd*.

Malikiah (mazhab Maliki) mengatakan bahawa kejahatan (*jarimah*) yang dikenakan *hadd* adalah:

1- Pembunuhan atau yang serupa dengannya.
2- Kezaliman (al-Baghyu)
3- Murtad.
4- Perzinaan.
5- Qadzaf
6- Pencurian
7- Perompakan dan yang berkaitan dengannya.
8- Minum khamr dan segala kejahatan yang mengakibatkan wajib ganti rugi. (*Dhaman*).

Ulama sepakat (*ijma'*) bahawa dalam Qisas, seseorang diharuskan memberikan kemaafan untuk orang yang berbuat jahat padanya, kerana itu merupkan haknya. Adapun dalam hal hukuman ta'zir, terdapat dua pendapat fuqaha (ahli fiqh):

Pendapat *pertama* mengatakan, hal yang demikian adalah boleh. Sedangkan pendapat *kedua* mengatakan, bila pelaku kejahatan tidak insaf kecuali dengan diberi hukuman ta'zir, maka ia wajib diberi hukuman ta'zir, tidak boleh di maafkan. Demikian juga halnya bila kemaslahatan umum jadi terganggu bila hukuman ta'zir atas seseorang tidak dilaksanakan, maka memberikan maaf untuknya tidak boleh. Baik itu maaf yang berasal dari hakim atau korban kejahatannya. Tapi bila dinilai kemaslahatan umum tidak terganggu dan kemungkinan tanpa dihukum ta'zirpun ia dapat insaf, maka ia boleh dimaafkan. Hal itu kerana hukum Islam itu dibangun di atas kedudukan "menjaga kemaslahatan, menghindarkan hal yang membawa kerosakan." (*Jalb al-Masalih wa dar'u al-Mafsadah*). Maka hakim dalam hal ini diminta untuk jeli dalam memberikan penilaian yang tepat dan bijaksana.

BAHAGIAN PERTAMA

KITAB HUDUD

DEFINISI DAN DAN TUJUANNYA

Secara bahasa, *hadd* bererti *mencegah*, kerana itu, penjaga pintu juga dinamakan *haddad*, kerana ia mencegah manusia untuk masuk.

Kata *hadd* sinonim dengan *dzanb* (dosa). Kata *hadd* terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Taala seperti: تلك حدود الله فلا تقربوها *Hadd* juga sinonim dengan *uqubah* (sanksi atau hukuman) yang juga disebut oleh *syari'* (Allah) dengan dosa. Contohnya, perkataan orang Arab, اقمت عليه الحد (aku melaksanakan hukuman atasnya). Maka asal kata *hadd* adalah al-*Man'u* (mencegah) dan al-*Fashlu baina Syaiaini* (memisah antara dua sesuatu). Termasuk dalam pengertian ini adalah hudud yang ditetapkan dalam Syara'. Sebab hudud itu mencegah dan menghindarkan manusia dari perbuatan dosa.

Adapun *hadd* menurut pengertian syarak adalah: hukuman yang ukurannya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala sebagai hak-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Dan sesiapa yang melanggar batas-batas Allah bererti ia telah menzalimi dirinya sendiri." dan firman-Nya:

وَٱلْحَـٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ

"Dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan yang dibuat Allah."

Inti sebenarnya dari disyariatkannya *hadd* itu adalah untuk memberantas atau mencegah tindakan kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, memelihara diri manusia dari kebinasaan, menjaga kehormatan dan harga dirinya, menjaga kemurnian keturunan serta menghindarkan harta dari pemanfaatan yang tidak tepat dan kerosakan. Allah Subhanahu wa Taala berfiman:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah perbaikannya." Makna ayat tersebut adalah; dan janganlah kamu merosakkan sesuatu apapun di muka bumi ini, termasuk pengrosakan terhadap akal dengan cara meminum minuman terlarang, pembinasaan diri dengan pembunuhan dan melukai tubuh, pengrosakan keturunan dengan perzinaan dan *liwat* serta *qadzaf*, pembinasaan harta dengan perompakan dan pencurian dan segala bentuk kelicikan

untuk mendapatkan harta, pengrosakan agama dengan kekufuran dan bid'ah. Ini semua menjadi dianggap perlu dihindarkan kerana dalam hidup ini yang perlu mendapat perlindungan ada lima, iaitu: 1. diri 2. akal 3. kehormatan 4. agama 5. harta.

Faedahnya adalah, mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang membawa kerosakan dan kebinasaan di muka bumi. Dengan adanya *hadd* zina misalnya, manusia terhindar dari bercampurnya keturunan. Oleh kerana itulah Syari' (Allah) menganjurkan agar pelaksanaan *hadd* zina dan *rejam* itu di saksikan secara beramai-ramai, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Dan hendaklah penyeksaannya disaksikan oleh segolongan orang-orang mukmin."

Adapun faedahnya pada *hudud* yang lain adalah untuk menjaga kesihatan pada *hadd* khamr, memelihara kehormatan manusia pada *hadd qadzaf,* menjaga harta pada *hadd* pencurian. Perbuatan-perbuatan seperti di atas sangat bertolak-belakang dengan akal sihat dan watak asli manusia. Oleh kerana itu, dalam ajaran agama terdahulu pun semua bentuk kejahatan di atas adalah dilarang, harta tidak boleh dicuri, kehormatan tidak boleh dinodai, demikian juga dengan perzinaan dan mabuk-mabukan, semuanya dilarang. Jika demikian adanya, maka semakin jelaslah keburukan perbuatan-perbuatan jahat seperti yang disebut di atas. Oleh kerana faedah dan manfaat *hadd* tersebut sangat besar, maka ia dijadikan Allah sebagai hak-Nya, kerana Allah tidak pernah berkenginan buruk dan zalim terhadap hamba-Nya, dan selamanya Ia akan memberikan yang terbaik untuk manusia.

HIKMAH PENSYARIATAN HUDUD

Hikmahnya adalah, untuk melindungi seluruh hamba Allah Subhanahu wa Taala dari hal-hal yang menyebabkan bahaya atau mudharat bagi mereka. Seperti ternodanya tempat tidur suami-isteri, rosak dan hilangnya garis keturunan, pelecehan terhadap kehormatan, merosakkan harta, menghilangkan nyawa, gangguan keamanan dan lain-lain. Maka untuk menghindarkan itu semua terjadi, disyariatkanlah hudud, agar menjadi pelindung yang ampuh bagi manusia dari segala musibah, seperti kerosakan moral, penyakit jiwa, (*stress*) dan lain sebagainya yang pada akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam jurang jahannam.

Kejayaan umat dapat abadi

Bila akhlak dipegang sebagai sendi

Bila akhlak telah binasa

Binasa pulalah kejayaannya.

Islam memandang penyelewengan -yang keluar dari kemurnian fitrah manusia yang dianugerahkan Allah- sebagai bentuk pengingkaran terhadap pembawaan dan watak asli manusia itu sendiri. Sebab itu Islam cuba mengatasi dan mengubati penyelewengan ini dengan memberikan pandangan-pandangan dan arahan. Bila cara ini tidak berjaya, maka ia akan beralih kepada bentuk penyelesaian yang tegas dan keras, iaitu penerapan hudud sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk melindungi manusia dari segala malapetaka seperti yang telah dihuraikan. Cara yang ditempuh Islam ini tidak obahnya bagai seseorang yang menderita penyakit *fattak*, bila tidak mungkin lagi diubati secara medis, maka anggota badan yang terkena penyakit tersebut terpaksa dipotong demi keselamatan seluruh jasadnya.

HUKUM MEMBERI MAAF DALAM HUDUD

Diriwayatkan dari Aisyah, bahawa pada suatu hari orang-orang Quraisy ingin membebaskan seorang wanita suku *Makhzumiyah* yang terbukti telah mencuri dari hukuman potong tangan. Lalu sebahagian di antara mereka berkata: siapakah yang akan kita ajukan untuk melobi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam? Yang lain menjawab: sepertinya tidak ada yang lain kecuali Usamah bian Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Singkat cerita, Usamah pun cuba mendekati Nabi dan memberanikan diri untuk menyampaikan maksud kedatangannya, iaitu meminta "ampunan" untuk perempuan yang telah mencuri tersebut. Permintaan Usamah tersebut dijawab oleh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Usamah, apakah kamu ingin merubah ketetapan Allah dengan meminta ampunan dalam hudud? Lantas Nabipun berdiri dan berpidato:

انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

"Orang-orang sebelum kamu itu binasa dan celaka hanyalah kerana, apabila yang mencuri di antara mereka orang yang terhormat mereka memaafkannya dan tidak memberikan hukuman apa-apa kepadanya. Tapi bila yang mencuri itu orang yang lemah dan rendah mereka pun menghukumnya. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri aku akan memotong tangannya! (Riwayat Bukhari Muslim dan perawi-perawi yang lain)

Sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh hadis ini, iaitu seorang perempuan dari kalangan terhormat suatu hari tergoda untuk mencuri, dan permasalahannya telah sampai kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam hingga membuatnya harus menjalani hukuman potong tangan. Kerana ia seorang yang dianggap mulia di kalangan kaumnya, kaumnya ingin agar hukuman tersebut terlepas darinya. Tapi masalahnya, mereka yakin bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak akan mahu membatalkan hukuman tersebut. Kerana mereka tahu bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sangat tegas dan ketat dalam hal-hal yang berhubungan dengan *hadd* Allah. Baik atas orang yang lemah mahupun yang kuat, yang miskin dan yang kaya.

Menurut mereka hanya ada satu cara untuk masalah yang sedang mereka hadapi, iaitu dengan meminta Usamah bin Zaid untuk melobi Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, kerana ia adalah sahabat yang sangat disayangi Nabi, kerana itulah Usamah di beri gelar dengan al-*Hub bin al-Hub*.

Lalu Usamahpun pergi menjumpai Nabi dan menyampaikan maksud orang Quraisy. Tapi kenyataannya Nabi menolak permintaan tersebut, malah bersabda: wahai Usamah, apakah engkau ingin memberi maaf dalam hal penegakan hadd Allah? ertinya, tidak sewajarnya engkau memintanya wahai Usamah!

Zahir hadis menunjukkan bahawa Usamah sebenarnya tahu kalau memberi maaf dalam masalah *hadd* tidak dibenarkan bilamana kesnya sudah sampai kepada hakim (pada saat itu adalah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam). Sebab kalau seandainya ia tidak tahu akan hal itu, maka Nabi tidak akan bertanya demikian, tetapi sebaliknya, beliau akan mengajarinya. Barangkali, yang mendorong Usamah untuk meminta pengampunan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam adalah kerana menurut keyakinannya, Fatimah al-Khuzaimah sebenarnya tidak terbiasa mencuri, ia hanya tergoda. Sehingga besar kemugkinan ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan terbukti, setelah Fatimah menjalani hukuman yang dilaksanakan atasnya, ia menjadi dirinya yang semula, baik dan bermoral.

Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyatakan penolakan terhadap permohonan ampunan atas penegakan *hadd* tidak hanya di hadapan Usamah saja. Tapi beliau mengumpulkan orang-orang yang ada di sekelilingnya seraya berpidato menjelaskan bahawa membeza-bezakan antara kaum terhormat dengan kaum lemah dan rendah dalam penerapan *hadd Allah* tidak lain pada akhirnya akan membawa malapetaka dan kebinasaan terhadap umat. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka binasa kerana kelakuan mereka yang seperti itu.

Malah selanjutnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersumpah di hadapan orang banyak bahawa beliau tidak akan melambat-lambatkan hukuman atas Fatimah (anakbeliau) seandainya ia mencuri. Sikap Nabi ini sungguh benar dan tepat. Betapa tidak, sebab jika ia tidak bersikap tegas seperti itu, bererti ia sendiri telah membatalkan undang-undang samawi, mematikan keadilan dan merosakkan tatanan yang sudah ada. Jika undang-undang itu tidak diterapkan tidak secara adil dan merata, itu sama ertinya mendorong orang yang kuat dan berpengaruh untuk berbuat semena-mena atas orang lemah, merosakkan hartanya dan mencabik-cabik kehormatannya, sementara ia sendiri aman tanpa dapat tersentuh hukum atas segala kelakukannya yang semena-mena itu. Dan orang yang lemah tadi, kelak bila ia menjadi orang besar dan terhormat, maka ia akan berbuat yang sama seperti apa yang diperlakukan terhdapnya dahulu kepada orang yang saat itu dianggapnya sudah di bawahnya. Orang lemah inipun jika kelak menjadi orang kuat akan berbuat hal yang sama, begitulah selanjutnya. Saat itulah puncak kehancuran akan terjadi, kemajuan jadi terhambat, akhirnya menjerumuskan umat manusia kepada penderitaan.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahawa seorang hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan ampun atas *hadd* yang akan dilaksanakan, sebagaimana akan datang keterangannya.

Demikian juga, seseorang tidak boleh membujuk hakim agar memberi ampunan untuk orang yang akan menjalani *hadd* Allah bila kesnya sudah sampai ketangan hakim. Aturan ini disepakati oleh seluruh ulama. Adapun jika kesnya belum diangkat ke hadapan hakim, maka seseorang diharuskan memberi maaf atau ampunan kepada sesamanya, dengan syarat orang yang akan diberi maaf bukan orang yang sudah terbiasa dan terkenal sebagai penjahat. Bila demikian adanya, ertinya ia terkenal dengan kejahatannya, maka tidak diharuskan memberinya maaf atau ampunan. Ia malah wajib diadukan dan diajukan ke hadapan hakim untuk diproses dan dijatuhi hukuman.

Sebagai contoh, seseorang yang terbukti telah mencuri sesuatu, tapi sebenarnya ia tidak terbiasa mencuri, dan pada saat itu hanya tergelincir serta khilaf. Dan apabila diduga jika dimaafkan sekali ini, maka ia akan sedar dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maka Orang seperti ini boleh dimaafkan dan ditoleransi oleh korban. Sehubungan dengan ini, banyak terdapat hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

اشفعوا ما لم يصل الى الولى فاذا وصل الى الولى فعفا فلا عفاالله عنه.

"Berilah maaf (kepada yang menzalimimu) selama masalahnya belum diangkat ke wali (hakim). Tapi bila telah sampai ke wali, lalu dimaafkan maka Allah tidak akan memaafkannya."

Demikian juga dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daud dari hadis Amr bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya, dan ia memarfu'kannya ke Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب. وصححه الحاكم.

"Saling memaafkanlah antara kamu dalam masalah hudud, (masalahnya) bila telah sampai kepadaku (pengaduannya) maka hadd menjadi wajib (dijalankan)." Hadis ini disahkan oleh Hakim.

Hadis lain dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dan ia mensyahkannya, dari hadis ibn Umar, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى امره.

"Sesiapa yang tidak menjalankan satu hadd dari hudud Allah, maka sesungguhnya ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya."

Al-Tabrani juga mengeluarkan sebuah hadis yang bersumber dari Urwah bin Zubair ia berkata: Zubair pernah melihat seorang sedang mencuri, tapi ia membiarkannya, tidak mengadukannya ke hakim. Teman-temannya memprotes; kamu tidak boleh memaafkannya sendiri, urusannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada hakim. Dijawab oleh Zubair: bila telah sampai ke hakim, maka terkutuklah orang yang memaafkan dan yang dimaafkan.

Dengan demikian, jelaslah bahawa dalam urusan *hadd*, imam tidak punya hak untuk memberi ampun atau kemaafan. Hadis-hadis di atas diperkuat lagi dengan hadis yang di keluarkan oleh Ahmad dan imam hadis yang empat. Dan hadis ini disahkan oleh al-Jarud beserta hakim yang bersumber dari Sofwan bin Umayyah, manakala ia mengadukan seorang yang mencuri kainnya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memutuskan untuk memotong tangannya. Tapi ternyata Sofyan tidak sampai hati membayangkan jika tangan orang tersebut harus dipotong, lalu ia pun memberinya kemaafan. Bersabdalah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam untuk menolak sikap Sofyan tersebut:

هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به؟

"Kenapa tidak sebelum engkau membawanya ke hadapanku?"

Sunat hukumnya orang yang teraniaya memberikan ampunan kepada orang yang menganiayanya di hadapan hakim, selama kesnya bukan kejahatan yang wajib menjalani hukuman *hadd* atau kes yang memang harus diberi hukuman, seperti memaafkan pemelihara anak yatim yang zalim, atau orang yag lari dari tanggung jawab memberikan nafkah orang-orang yang telah menjadi tanggungannya. Memaafkan orang-orang seperti ini hukumnya adalah haram.[131]

MINUMAN (al-*ASYRIBAH*)

Al-Asyribah jamak dari kata *Syaraab*, maknaya *Musyrub*, ertinya, *yang diminum* atau *minuman*. Sedangkan al-*Syuruub* ertinya adalah *orang yang telah candu minum*. Minum khamr adalah termasuk perbuatan yang sangat dilarang. Bahkan ia disinyalir sebagai induk dari dosa-dosa besar. Demikian kata Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan.

Khamr diharamkan tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Setelah perang uhud. Dasar pengharamannya - sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir - ada empat

---

[131]**al-Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa memberi maaf kepada pelaku kejahatan sebelum permasalahannya sampai ke tangan hakim adalah boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

"Dan siapa yang memberi safaat yang baik maka ia akan mendapat bahagian dari kebaikannya itu.

Demikian juga sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam apabila datang kepadanya orang yang ingin mengadukan perkara, maka beliau pergi dari tempat duduknya dan berpaling seraya bersabda:

اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء

"Berilah maaf (syafaah), kamu akan dapat pahala "Allah membuat ketetapan melalui lisan Nabi-Nya sesuai kehendak-Nya."

ayat, yang diturunkan secara berangsur oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ayat yang pertama diturunkan di Makkah, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala:

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

"Dan dari buah-buah kurma itu ada yang kamu buat menjadi minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik."

Ketika ayat ini diturunkan, orang-orang muslim masih meminum khamr kerana menganggapnya masih halal. Kemudian Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, serta segolongan dari sahabat mengusulkan kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam agar mengeluarkan ketetapan tentang khamr. Mereka berkata: ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang khamr, kerana sesungguhnya ia merosakkan akal dan menghabiskan harta. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Taala:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia..."(Surah al-Baqarah: 219)

Dengan adanya ayat ini, sebahagian sahabat sudah tidak meminumnya, sedangkan sebahagian yang lain masih meminumnya. Lalu, pada suatu hari Abdurrahman bin Auf mengajak teman-temannya berkumpul dan minum khamr ramai-ramai. Kemudian tibalah waktu solat, sedang mereka masih dalam keadaan mabuk, tapi mereka tetap melaksanakan solat. Maka turunlah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (Surah al-Nisa: 43)

Setelah ayat ini, semakin sedikitlah orang yang minum khamr. Kemudian, pada suatu hari Uthman bin Malik mengajak sekumpulan teman-temannnya dari golongan Anshar untuk minum khamr. Ketika mereka sedang sama-sama mabuk, pertengkaranpun terjadi antara mereka, bahkan ada yang saling memukul. Mengetahui hal yang demikian, Umar bin Khattab pun berdoa: "Ya Allah, berilah kami penjelasan tetang hukum minum khamr yang sejelas-jelasnya." Maka turunlah firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Surah al-Ma'idah: 90)

Dengan adanya firman Allah yang terakhir ini Umar pun berkata: "Selesailah sudah permasalahan kami wahai Tuhanku."

Adapun hikmah pengharamannya secara beransur-ansur ini adalah; kerana minum khamr sudah sangat menjadi kebiasaan mereka pada saat itu, malah merasa dan menganggap bahawa khamr itu banyak manfaatnya bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka dilarang secara spontan, tentulah berat bagi mereka untuk dapat langsung menerimanya. Sebab itulah, Allah yang Mahabijaksana mengharamkannya secara beransur-ansur.

Sebahagian ulama menyebutkan bahawa ayat al-*Baqarah* (pengharaman khamr) tersebut mengharamkan khamr dari tiga sisi. *Pertama,* sisi dosa yang diakibatkannya. Telah dimaklumi bahawa dosa itu adalah haram, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu ....." (Surah al-A'raf: 33)

Gabungan ayat ini dengan ayat al-*Baqarah* menjadi dalil yang kuat atas haramnya khamr. *Kedua,* terkadang yang dimaksudkan dengan *dzanb* (dosa) adalah *'iqaab* (hukuman) dan terkadang yang dimaksudkan dengannya (*zanb*) adalah suatu kesalahan yang wajar mendapat hukuman. Masing-masing dua pengertian di atas, tidak seharusnya ada pada diri seorang. *Ketiga,* dalam ayat khamr itu sendiri terdapat kata-kata: واثمهما اكبر من نفعهما Dalam ayat ini, dengan jelas Allah Subhanahu wa Taala mengedepankan sisi dosa dan hukuman. Ini menunujukkan atas larangan (haram).

Khamr termasuk dosa yang paling keji dan menimbulkan bahaya yang besar pada masyarakat. Oleh kerana itulah dengan sangat keras dan tegas Allah mengharamkannya, dan menurunkan beberapa ayat yang bermuatan hukum-hukum yang dapat memperbaiki keadaan orang Arab yang ketika itu dalam keadaan gila-gilanya minum khamr. Kemudian, Allah menggolongkan orang yang dapat menghindarkannya ke dalam orang-orang yang sopan dan bermaruah diri yang tinggi. Lalu, setelah menurunkan beberapa ayat yang berisikan pengajaran-pengajaran tentang perlunya menjauhi khamr, selanjutnya Allah beranjak kepada keputusan terakhir yang tidak dapat ditawar-tawar, dengan menurunkan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Surah al-Ma'idah:: 90)

Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahawa khamr itu adalah *Rijs* yang mengandung erti "suatu nilai yang sangat hina dan rendah dan tidak disenangi oleh yang berakal sihat." Kalimat *rijs* dalam bahasa Arab, dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat buruk dan kotor. Kemudian, al-*Maisir* dalam ayat tersebut bererti judi orang-orang Jahiliyyah yang praktiknya pada haiwan sembelihan. Sementara al-*Ansaab* adalah: Tuhan-tuhan yang mereka sembah. Dan al-*Azalaam* adalah: anak panah yang padanya tertulis nasib baik dan buruk.

Allah Subhanahu wa Taala menggandengkan masing-masing dari al-*Khamr, al-Maisir, al-Ansaab* dan al-*Azlaam* dalam satu ayat, ini menunjukkan bahawa khamr, status ketidakbolehannya sama dengan yang lainnya.

Masing-masing jenis *munkarat* yang empat ini digambarkan Allah dengan istilah, *Pertama, Rijs* yang pengertiannya – sebagaimana telah dihuraikan – adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang buruk dan kotor. *Kedua,* Allah menggambarkannya dengan "perbuatan syaitan." Yang kedua ini menambah lengkapnya makna *Rijs.* Kerana syaitan itu adalah najis dan kotor, kerana kekufurannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman انما المشركون نجس *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis."* Yang buruk tidak akan pernah mengajak kepada yang baik.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مدمن الخمر كعابد وثن .

"Pecandu khamr itu seperti penyembah berhala."

Sabdanya juga:

من شرب الخمر خرج نور الايمان من جوفه

"Sesiapa yang meminum khamr, keluarlah cahaya iman dari rongga mulutnya."

Allah Subhanahu wa Taala menggolongkan khamr dan saudara-saudaranya (judi, menyembah berhala, mengundi nasib) sebagai perbuatan syaitan, kerana dari semua jenis kejahatan ini akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan syaitan, itu menunjukkan bahawa sesuatu itu sangat

jahat, buruk dan kotor dalam pandangan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Taala:

فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ

"...lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: "Ini adalah perbuatan syaitan..." (Surah al-Qashash: 15)

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bahkan mengisyaratkan bahawa khamr itu adalah induk dari segala kejahatan. Beliau bersabda: الخمر ام الخبائث ertinya: *"Khamr itu adalah ibu segala kejahatan"*

Al-Tabrani meriwayatkan dalam kitab al-*Kabir* dari hadis Abdullah bin Umar :

الخمر ام الفواحش واكبرالكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه وعمته

"Khamr itu adalah ibu dari segala perbuatan keji dan paling besar di antara dosa-dosa besar. Siapa yang meminum khamr ia akan meninggalkan solat dan ia akan menggauli ibunya dan bundenya."

Dalam ayat khamr, untuk menyatakan larangan-Nya, Allah Subhanahu wa Taala memakai kalimat *"ijtinab."* Firman-Nya: *fajtanibuuhu*, ertinya: menjauhlah kamu daripadanya. Kalimat seperti ini sebenarnya lebih kuat dan lebih jelas makna larangannya daripada kalimat *tahrim* (pengharaman) dan kalimat *al-tarku* (meninggalkan). Sebab kalimat *ijtanibuu* memberi pengertian bahawa sasaran perintahnya dianjurkan untuk jauh-jauh dari sesuatu yang dilarang itu, kerana bahaya dan kejinya.

Orang-orang yang mengatakan bahawa tidak ada larangan meminum khmar dalam al-Quran secara jelas, maka pendapat itu perlu ditinjaunya kembali. Kerana sesungguhnya larangan Allah tentang haramnya khamr lebih jelas dan lebih kuat dibanding larangan-larangan-Nya yang lain yang menggunakan kalimat *tahrim*. Dalam ayat khamr, Allah menjelaskan bahawa menjauhi dan menghindari khamr menyebabkan seseorang sampai ke darjat al-*Falah* (kemenangan atau keberuntungan), dan mendekatkan kepada kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Taala: لعلكم تفلحون (*agar kamu beruntung*). Maka dapat difahami dari ayat ini bahawa apabila orang-orang yang menjauhinya akan beruntung, maka sebaliknya orang yang tidak menjauhinya akan mendapat kerugian dan kerosakan di dunia dan akhirat, sebab akal dan hartanya akan menjadi korbannya.

Setelah Allah menyuruh orang-orang mukmin menjauhi empat macam dosa besar (khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib), secara lebih khusus Allah menjelaskan bahaya dari dua macam yang pertama, iaitu khamr dan judi dengan dua bahaya yang besar: *pertama*, bahaya di dunia. Firman Allah Subhanahu wa Taala:

انما يريد اللشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu...." (al-Ma'idah: 91)

Orang yang akan meminum khamr biasanya tidak mahu minum sendirian, ia akan mengajak kawan-kawannya untuk minum bersama. Sebenarnya, tujuan mereka di awal, dengan minum bersama seperti itu, mereka akan menjadi akrab dan kompak dan dapat bersenda gurau, bercerita dan berbual. Tapi pada akhirnya, biasanya sesama mereka malah menjadi bertengkar dan bermusuhan. Sebabnya adalah kerana khamr itu dapat menghilangkan akal sihat. Bila telah kehilangan akal sihat, maka yang berkuasa dalam dirinya adalah syahwat dan emosinya. Ketika itulah pertengkaran sering terjadi antara mereka, malah terkadang sampai berkelahi, saling mencaci dengan ucapan-ucapan kotor, bahkan terkadang juga sampai berbunuh-bunuhan, yang pada akhirnya melahirkan dendam permusuhan yang berpanjangan.

Sementara itu, judi dapat menjerumuskan pecandunya ke dalam lembah kefakiran dan kemiskinan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai nekad mempertaruhkan dirinya dan sanak keluarganya setelah hartanya habis, dan tidak jarang, lawan judinya menjadi musuh baginya selamanya.

Dengan demikian jelaslah bahawa khamr dan judi adalah penyebab permusuhan dan pertikaian di antara sesama manusia dan menyebabkan silaturrahim terputus. Akhirnya sebuah masyarakat pecandu judi menjadi masyarakat yang kacau tidak terkendali.

Kedua, bahaya yang berkaitan dengan agama. Di dalam al-Quran disebutkan: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة (*ia akan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan solat*). Sedangkan mengingat Allah dan melaksanakan solat merupakan sendi dan ruh agama.

Khamr dapat menyebabkan seseorang tidak ingat kepada Allah. Sebab dengan meminumnya dapat mengakibatkan linglung dan hilang ingatan, badan terasa enak dan ringan. Dalam keadaan seperti itu dipastikan orangnya akan lupa kepada Allah. Kemudian, orang yang terlena dalam permainan judi dapat juga dipastikan akan melalaikan seseorang dari mengingat Allah, lupa solat dan lupa segala perintah Allah.

Setelah Allah menjelaskan betapa dalam khamr dan judi itu penuh dengan bahaya besar bagi kehidupan dunia dan agama, lalu selanjutnya Ia berfirman: فهل انتم منتهون, *maka apakah kamu akan menghentikannya*? Ungkapan ini, meskipun secara zahir dalam bentuk pertanyaan, namun hakikatnya ia mengandung makna larangan. Allah membuat bentuk majaz yang indah ini kerana Ia sangat membenci perbuatan tersebut (khamr dan judi). Logikanya, dengan pertanyaan-Nya "Apakah kamu akan meninggalkan perbuatan itu?" seolah-olah Allah bertanya: "Apakah engkau masih akan melakukan perbuatan itu, padahal telah jelas engkau ketahui betapa buruk dan buruknya peruatan itu." Maka firman-Nya tersebut pada hakikatnya adalah nas atas wajibnya meninggalkan khamr dan judi.

Ketahuilah bahawa ayat khamr menyingkap keharaman khamr dari beberapa sisi. *Pertama,* penggunaa kalimat *innama* mengandung makna "pembatasan" *(li al-ikhtishar).* Dengan demikian, seolah-olah Alah berfirman: "Tidak ada sesuatu yang sangat buruk dan hina (rijs) dan tidak ada perbuatan syaitan kecuali empat jenis kemungkaran di atas. *Kedua,* Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan khamr dan judi dengan "menyembah berhala" secara bersamaan dalam satu ayat. Ini menunjukkan bahawa seolah-olah di antaranya hampir tidak ada perbezaan. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: شارب الخمر كعابد الوثن "peminum khamr itu seperti penyembah berhala." *Ketiga,* Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk menjauhi larangan ini dengan menggunakan kalimat *ijtinaab.* Zahir dari perintah ini adalah larangan.

Keempat, dalam firman Allah: لعلكم تفلحون *Semoga kamu beruntung,* terdapat makna "menjauhi larangan-larangan tersebut bererti keberuntungan." Jika sikap "menjauhi membawa keberuntungan, bererti sebaliknya, tidak menjauhinya adalah kerugian. *Kelima,* dalam ayat tersebut Allah memaparkan berbagai jenis kerugian dan kerosakan yang ditimbulkan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut, dalam kehidupan dunia dan agama. Iaitu terjadinya permusuhan dan pertikaian antara sesama, serta menyebabkan lalai dan lupa mengingat Allah dan lupa solat.

Keenam, firman Allah Subhanahu wa Taala, فهل انتم منتهون sebenarnya mengandung makna larangan serius. Sebab, dengan kata-kata seperti ini, seolah-olah Allah berfirman: "setelah dihuraikan kepada kalian berbagai macam bahaya dan keburukan perbuatan-perbuatan terlarang itu, lalu apakah kalian akan mengakhiri kebiasaan kalian atau malah masih mengerjakannya, seperti sebelum mendapat penjelasan dari Tuhan kalian? *Ke tujuh,* Allah berfirman:

واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا

"Patuhilah Allah dan rasul-Nya, dan waspadalah."

Ayat ini mengandung pengertian secara zahir: "dan patuhi kamulah Allah dan rasul-Nya pada permsalahan yang telah disebutkan tadi dengan menjauhi khamr dan judi." Dan kalimat احذروا pengertiannya adalah "hati-hatilah kalian, jangan sampai melanggar perintah tersebut." *Kelapan*: Firman Allah Subhanahu wa Taala:

فان توليتم فعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين

Kalau kamu berpaling, ketahuilah utusan kami itu tugasnya hanya penyampai kebenaran.

Ayat ini merupakan peringatan serta ancaman keras terhadap orang yang melanggar perintah Allah di atas dan berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Taala. Keterangan yang lebih jelas dari ayat di atas adalah: "Jika kamu menentang perintah Allah (berpaling) maka hujah (bukti) telah ada jelas di hadapan kamu, kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah melunasi tanggung jawabnya sebagai penyampai risalah dakwah. Adapun risiko dibelakang hari,seperti seksaan

dan hukuman yang akan datang, itu sudah menjadi urusannya dengan Allah, sedangkan rasul sudah berlepas tangan."

Tidak diragukan lagi bahawa ayat tersebut di atas berisi ancaman berat atas orang yang tidak mematuhi perintah-Nya untuk tidak minum khamr. Semua huraian yang lapan di atas menjadi dalil atau bukti yang sangat jelas, terang dan tegas atas haramnya khamr.

HADD MINUM KHAMR DAN UKURANNYA

Jumhur ulama dan para imama mazhab telah sepakat atas adanya *hadd* bagi orang yang meminum khamr. Namun sebahagian mereka berpendapat bahawa hukuman atas peminum khamr hanya sebatas ta'zir.

Ukuran *hadd*nya adalah lapan puluh kali dera menurut mazhab Malikiah dan Hanabilah. Alasan mereka, kerana Umar membuat ukuran seperti itu, dan perbuatannya itu disepakati oleh para sahabat. Namun Syafi'eyah berbeza pendapat dalam hal ini. [132]

ALAT PEMUKUL DALAM PELAKSANAAN HADD KHAMR

Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sebahagian mereka mengatakan bahawa di masa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, orang yang dikenakan hukuman kerana minum khamr dipukul oleh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dengan pelepah kurma, sandal, hujung pakaian dan tangan. Berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ini, maka tidak boleh memakai alat pukul selain jenis yang tersebut di atas. Sementara itu, pendapat jumhur dalam hal ini adalah; boleh memakai alat lain selain alat di atas, seperti cambuk. Jumhur ulama sendiri berbeza pendapat dalam hal pemakaian cambuk. Sebahagian berpendapat bahawa cambuk hanya boleh dipakai untuk peminum yang degil. Sebab barangkali kalau hanya dengan alat biasa, maka hal itu tidak berpengaruh apa-apa baginya.

BAGAIMANA HADD DITETAPKAN DALAM MINUM KHAMR

Para imam mazhab sepakat bahawa *hadd* minum khamr dapat dilaksanakan bila yang bersangkutan minum bukan kerana dipaksa, tapi kemahuannya sendiri. Meminum sedikit atau banyak adalah sama dan tetap harus menjalani hukuman.

---

[132] al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa *hadd*-nya adalah empat puluh kali pukul. Kerana itulah yang datang dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Maka jika lebih dari ukuran ini, lebihnya tidak termasuk *hadd*, ia dianggap hukuman ta'zir dari imam. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, ia berkata bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menghukum orang yang meminum khamr dengan empat puluh kali pukul dengan pelepah dan sandal. Ukuran empat puluh ini tidak bertambah meskipun seseorang yang akan dihukum sudah berulang kali minum khamr sebelumnya. Adapun yang dilakukan Umar itu adalah kebijaksanaan dari beliau sebagai hukum ta'zir. Kerana ia melihat saat itu ukuran pukulan harus ditambah mengingat semakin maraknya perbuatan minum khamr saat itu.

Orang yang minum khamr tapi tidak membuatnya mabuk juga tetap wajib menjalani hukuman. Demikian itu adalah untuk antisipasi. Sama halnya dengan seseorang yang hanya mencium wanita yang bukan mahramnya, hukumnya tetap haram, kerana ciuman dapat menyebabkan terjadinya perzinaan. Alasan yang lebih kuat dalam hal ini adalah, hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim:

من شرب الخمر فاجلدوه

"Sesiapa yang meminum khamr maka deralah ia."

Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan sampai mabuk atau tidak. Orang yang minum khamr tapi tidak mabuk kerana sudah sangat candu, darahnya sudah sangat padan dengan khamr, maka khamr tetap haram baginya. Haram kerana najisnya, bukan kerana mabuknya lagi. Selanjutnya, ia tetap menjalani hukuman pukul.

Berdasarkan kesepakatan ulama, bahawa orang yang minum khamr hanya dapat dijatuhi hukuman bila dapat dibuktikan dengan kesaksian dua orang yang adil bahawa ia benar telah meminum khamr, atau dengan pengakuan orang yang minum itu sendiri. Para imam juga sepakat bahawa kesaksian seorang wanita tidak diterima, demikian juga kesaksian seorang wanita dengan lelaki dalam penetapan minumnya seseorang. Kerana di dalamnya terdapat *syubhah badaliyah* (dugaan terjadinya pertukaran orang) dan dugaan kelupaan dan kesalahan. Maka bukti di sini menjadi kurang sedangkan prinsip dasarnya adalah "tidak bersalah."

Imam yang empat sepakat, bahawa pengakuan orang yang meminum khamr walau hanya satu kali[133] menetapkannya telah minum khamr. Demikian juga dengan "keadaan mabuk", dapat dijadikan bukti jika mabuknya sampai membuatnya linglung, bicaranya ngelantur, dan sampai tidak dapat membezakan mana yang baik dan buruk[134]. Mereka juga sepakat bahawa khamr itu adalah najis, haram menjual belikannya kepada orang Islam, sifatnya sebagai harta yang berharga telah batal. Sehingga orang yang memecahkan botol atau tongnya tidak wajib menggantinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

ان الذى حرم شربها حرم بيعها, واكل ثمنها, فهى ليست بمال, فلا يصح دفعها مهرا, ولا اجرا

"Sesuatu yang haram meminumnya haram pula menjualnya, dan memakan harganya, ia tidak dinilai sebagai harta, maka tidak sah dijadikan sebagai mahar atau upah kerja."

---

[133] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** menetapkan syarat, bahawa pengakuan harus dinyatakan dua kali, dengan ungkapan: "Saya telah minum khamr." Atau, "Saya telah meminum minuman yang memabukkan." Menurut pendapat yang paling sahih di kalangan mazhab ini, seseorang tidak dikenakan *hadd* dengan kesaksian yang palsu.

[134] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa yang dikatakan mabuk adalah orang yang sampai tidak mengetahui sama sekali pembicaraanya dan pembicaraan orang lain, tidak dapat membezakan langit dan bumi, tidak dapat membezakan lelaki dan perempuan, ia tahu bahawa yang dilihatnya adalah manusia tapi tidak dapat mengenalinya.

Mereka juga sependapat bahawa air perasan anggur, apabila dibiarkan lama sampai berubah, kemudian dicampur dengan keju, maka hukumnya sama dengan khamr dan orang yang meminumnya wajib dikenakan *hadd*.

HUKUM MEMINUM SARI BUAH

Para ulama berbeza pendapat dalam hukum meminum sari buah yang diperas kemudian dibiarkan lama lalu dimasak. Pendapat masing-masing mazhab berikut dalil-dalil yang mereka kemukakan dapat dilihat di bawah garis[135]. Yang paling kuat

---

[135] **Hanaflah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa *hadd* untuk selain khamr dari segala macam bentuk sari buah adalah tergantung pada ukuran mabuk atau tidaknya. Sebagai contoh, misalnya sari buah kurma dan kismis, kalau sampai berubah dan berbuih kerana lama disimpan, maka hukum meminumnya menjadi haram, sedikit atau banyak. Tapi namanya adalah "*nabidz*", bukan khamr. Maka bila ia memabukkan, yang meminumnya wajib dihukum. dan ia (*nabidz*) tersebut digolongkan kepada najis berat (*mughallazhah*), berdasarkan dalil *qat'i* dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dengan sabdanya:

الخمر من هاتين الشجرتين, واشار الى الكروم والنخلة, فان طبخا, اوكان فى طبيخ حل منهما ما يغلب على ظن الشارب منه انه لا يسكر من غير طرب, فان اشتد غليانها حرم الشرب منهما

"Khamr berasal dari dua pohon ini", lalu beliau menunjuk ke arah pohon anggur dan kurma, maka apabila keduanya dimasak atau dimasukkan ke dalam masakan, maka hilanglah dari keduanya apa yang biasanya diduga oleh peminum bahawa ia tidak memabukkan sampai membuat linglung. Akan tetapi jika keduanya terlalu lama mendidih (dimasak), maka haram diminum."

Adapun sari gandum (hintah), tin, beras, gandum (sya'ir), jagung, madu, hukumnya adalah halal menurut mazhab ini. Baik yang sudah direndam lama atau dimasak, tapi dengan syarat tidak memabukkan, bila membuat mabuk, maka haram. Yang meminumnya dikenakan hukuman apabila ia mabuk kerana banyak meminumnya. Masih menurut mazhab ini, susu yang berubah dan membuat mabuk hukumnya juga menjadi haram.

Sedangkan **Malikiah (mazhab Maliki), al-Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e),** dan **Hanabilah (Mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa setiap minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram, dan minuman tersebut dinamakan khamr. Orang yang meminumnya dikenakan hukuman *hadd*. Baik yang diminum tersebut dari jenis anggur, kismis, gandum (*hintah*), gandum (*sya'ir*), tin, jagung, beras, madu, atau susu, dan lain sebagainya, yang mentah atau yang dimasak. Kerana yang dinamakan khamr secara bahasa adalah sesuatu yang menutup akal (*maa khamiru al-aqli*)

Diriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: كل مسكر خمر "Segala *yang memabukkan adalah khamr.*" Maka yang dinamakan khamr secara hakikat kebahasaan - yakni bahasa yang lazim dipakai untuk sebutan khamr- adalah "sari buah atau perahan anggur yang sudah berubah." Sedangkan pengertiannya secara hukum syarak adalah: "Segala minuman yang memabukkan."

Diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bahawa beliau berkata: *"Khamr yang di haramkan nas adalah lima, iaitu: anggur, tamar, madu, gandum (hintah), gandum (sya'ir). Namun meski demikian, yang dinamakan khamr itu adalah sesuatu yang menutup akal.* **(Riwayat Bukhari Muslim)**

Wajhu istidlal (sisi yang dapat dijadikan dalil) dari hadis di atas ada tiga: *pertama,* sayyidina Umar menghabarkan bahawa khamr itu diharamkan pada hari diharamkan dan ia diambil dari

hinthah (jenis gandum) dan *sya'ir* (jenis gandum), sebagaimana juga diambil dari anggur dan kurma. Dan ini menunjukkan bahawa mereka menyebut semuanya sebagai khamr.

Kedua, bahawa Umar berkata: "ia diharamkan pada hari ia diharamkan" yang saat itu diambil dari kelima jenis tersebut. Ini adalah semacam rekomendasi bahawa pengharaman khamr mencakup lima jenis di atas. *Ketiga,* Umar menggolongkan ke dalam lima jenis tersebut segala minuman yang menutup akal, dengan ucapannya "khamr adalah segala minuman yang menutup akal." Sedangkan keilmuan Umar dalam bahasa (Arab) sudah tidak di ragukan lagi.

Adapun dalil kedua yang menjadi pegangan para ulama mazhab-mazhab ini adalah: hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Nuaim bin Basyir, ia berkata: Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البر خمرا وان من الشعير خمرا.

"Sesungguhnya khamr itu ada yang diperbuat dari jenis anggur, ada yang dari tamar, dari madu, dari gandum (burr), dan dari gandum (sya'ir)."

Wajhu istidlal (sisi yang dapat dijadikan dalil) dari hadis ini ada dua. *Pertama,* hadis tersebut secara jelas menyatakan bahawa semua jenis tersebut masuk di bawah nama khamr. Ini bererti, semuanya masuk dalam ayat pengharaman khamr. *Kedua,* maksud Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis tersebut bukan untuk mengajarkan bahasa. Maksud yang sesungguhnya adalah untuk menerangkan bahawa hukum yang ada pada khamr, juga ada pada semua jenis yang disebutkannya dalam hadis, iaitu hukum haramnya. al-Khattabi Rahimahullah berkata: "Dikhususkannya khamr dalam hadis di atas hanya pada lima jenis tersebut, bukan bererti khamr berasal hanya dari lima jenis itu. Disebutkan hanya lima, kerana kebetulan yang ada pada masa itu hanya lima jenis tersebut. Jika demikian, maka segala yang dapat digolongkan ke dalam lima jenis itu hukumnya adalah sama, seperti jagung, perahan dari kayu dan lain sebagainya. kes ini sama dengan disebutkannya jenis riba hanya enam macam, tapi bukan bererti praktik riba tidak terjadi pada jenis yang lain.

Dalil mereka yang ketiga adalah riwayat Abu Daud, bersumber dari Nafi' dari ibn Umar ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

"Segala *yang memabukkan adalah khamr dan segala yang memabukkan adalah haram."* Imam al-Khattabi mengatakan. Sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ini mengindikasikan dua dalil. *Pertama,* khamr adalah istilah untuk setiap minuman yang mengandung zat yang memabukkan. Maksudnya, ketika ayat khamr menyatakan keharaman khamr, maka orang Arab saat itu belum mengetahui dengan jelas apa yangd isebut dengan khamr. Atau ertinya; bahawa ia seperti khamr dalam keharamannya.

Dalil mereka yang keempat adalah riwayat Abu Daud bersumber dari Aisyah yang berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang minuman keras yang diperbuat dari madu. Nabi menjawab: كل شراب اسكر فهو حرام ertinya: "Segala *minuman yang membuat mabuk adalah haram."* Hadis ini membatalkan semua anggapan yang mengatakan bahawa semua jenis sari buah yang dibiarkan lama adalah halal. Hadis ini juga menjadi dalil atas salahnya pendapat yang mengatakan bahawa khamr yang sedikit adalah halal. Sebab di dalam hadis, Nabi ditanya tentang satu jenis, tapi menjawabnya dengan mengatakan bahawa semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Di fahami dari penjelasan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tersebut bahawa sedikit atau banyaknya minuman hukumnya adalah sama. Sebab kalau seandainya diperlukan penjelasan yang lebih lanjut tentang jenis apa sahaja yang diharamkan dari minuman, atau ukuran berapa banyak yang haram, tentu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskannya. Beliau tidak akan lalai sampai tidak menyebutkannya.

Dalil mereka yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata: Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ما اسكر كثيره فقليله حرام ertinya: *"Sesuatu*

yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya pun menjadi haram." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ibn Majah, Ad-Daruqutni dan ia mensahkannya dari ibn Umar. Demikian juga Ahmad dan Nasai dari hadis Amru.

Dalil mereka yang keenam adalah hadis yang diriwayatkan dari al-Qasim dari Ummul-Mukminin. Beliau berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه احمد

Ertinya: *"Segala yang memabukkan adalah haram. Dan apa yang satu firaq-nya memabukkan, maka segenggam tangan-nya pun juga haram."* (Riwayat Ahmad). Satu *firaq* adalah, ukuran timbangan yang bermuatan enam belas kati (kati adalah salah satu satuan timbangan di Irak. Satu kati = 407.5 gram). Dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memakai lafaz "أوقية", *satu uqiah*, bukan "ملء الكف", *satu genggam*. Sebutan satu *uqiah* atau satu genggam tangan bukanlah batasan baku, tapi sekadar contoh ukuran sedikinya saja. Sebab jangankan satu genggam, satu tetespun hukumnya tetap haram. Hal ini ditegaskan melalui hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب

Ertinya: *"Khamr itu diharamkan, sedikit atau banyak. Dan (haram juga) setiap minuman yang membuat mabuk."* Hadis ini dikeluarkan oleh Nasai.

Dalil mereka yang ke tujuh adalah:

- Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Syahr bin Hausyab dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang segala yang memabukkan dan yang melemahkan atau melesukan (*muftir*). Muftir adalah, minuman yang menyebabkan lesu dan lemas pada badan. Larangan Nabi yang diriwayatkan Ummu Salamah di atas jelas mencakup segala minuman yang memabukkan dan melemaskan.
- Hadis riwayat Nasai dan Daruqutni dari Saad bin Abi Waqqas, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melarang (ukuran) sedikit dari sesuatu yang banyaknya memabukkan.
- Diriwayatkan dari ibn Umar, suatu hari pernah dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam seorang lelaki yang sedang mabuk kerana meminum perahan tamar. Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memukulnya. Ini adalah dalil yang cukup jelas atas bahawa perahan tamar, bila memabukkan, sama hukumnya dengan khamr yang diperbuat dari anggur.
- Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. رواه الجماعة الا البخارى

Ertinya: *"Khamr itu dari dua pohon ini, kurma dan anggur"* (Riwayat Jamaah kecuali Bukhari)

- Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: "Ketika khamr diharamkan, ia diperbuat dari kurma yang belum matang dan (*busr*), dan tamar." (Riwayat Bukhari dan Muslim)
- Diriwayatkan dari Jabir, bahawa seorang lelaki dari suku *Jaisyaan* (Yaman) bertanya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang minuman di daerah mereka yang diperbuat dari jagung, di sebut namanya dengan *Mizr*, atau Bir dalam istilah sekarang. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya, apakah ia memabukkan? Ya, jawab Jabir. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مسكر حرام. ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يستقيه من طينة الخبال — قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق اهل النار او عصا رة اهل النار. رواه احمد ومسلم والنسائى.

Ertinya: *"Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah sudah berjanji kelak akan memberi minum orang-orang yang meminum sesuatu yang memabukkan (di dunia) dari Thinah al-Khabaal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Thinah al-Khabaal? Jawab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, iaitu keringat ahli neraka.* (Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai)

Hadis ini merupakan dalil atas haramnya segala yang memabukkan walaupun bukan dari perahan anggur. Sebab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram", tanpa menjelaskan dan menentukan jenis minumannya.

Hadis-hadis yang kami sebutkan di atas serta hadis-hadis lain yang tidak kami sebutkan di sini, adalah alasan yang kuat bahawa segala yang memabukkan adalah haram.

Bentuk dalil yang kedua dari alasan haramnya segala yang memabukkan -menurut mazhab ini - baik yang diperbuat dari sari buah anggur dan lain sebagainya, adalah, melihat kepada pemakaian bahasa oleh para ahli bahasa. Mereka berkata: ان الخمر ما خامر العقل erti *khaamara* adalah menutup dan mengacaukan. Dengan demikian erti ungkapan di atas adalah: Khamr adalah sesuatu yang menutup dan mengacaukan akal, serta merubahnya dari posisinya yang asli. Akal adalah alat pembeda. Tentulah sesuatu yang mengganggu dan menutupinya adalah haram. Kerana akan menyebabkan kehilangan kesedaran atau daya faham (*idraak*) yang jelas-jelas dianjurkan oleh Allah untuk dijaga.

Akal adalah unsur terpenting yang dimiliki manusia. Dengan akalnyalah manusia dibezakan dan dimuliakan atas seluruh makhluk. Dan dengan sebab adanyalah akal manusia mendapat beban dari Allah Subhanahu wa Taala. Dengan akal manusia dapat bersenang-senang di dunia dan membuat berbagai macam ciptaan. Kuatnya daya faham merupakan dasar untuk dapat membezakan yang benar dan yang salah, yang haram dan yang halal, yang baik dan yang buruk, dan dengannyalah manusia mendapat ilmu pengetahuan. Kerana kelebihannya ini semua, maka Allah mengharamkan khamr.

Ibn Abdulbar pernah berkata: "Penduduk kufah mengatakan bahawa khamr itu hanya yang diperbuat dari anggur, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:انى ارانى اعصر خمرا (Sesungguhnya aku bemimpi melihat aku memeras anggur). Firman ini dijadikan oleh penduduk Kufah sebagai alasan bahawa khamr itu adalah sesuatu yang diperah bukan yang dijadikan *nabidz*. Selanjutnya, Ibn Abdulbar membantah pendapat ini. Ia mengatakan bahawa dalam ayat tersebut tidak ada dalil untuk membuat batasan seperti yang mereka katakan.

Penduduk Madinah, penduduk Hijaz dan ahli hadis mengatakan bahawa segala yang memabukkan adalah khamr. Hukumnya sama dengan yang diperbuat dari anggur. Orang yang menghalalkannya menjadi kafir. Benda tersebut adalah najis, tidak nilai harganya bagi orang Islam. Tidak boleh diperjual belikan serta tidak boleh diambil manfaatnya.

Al-Qurtubi berkata: "Dengan adanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas serta hadis-hadis lain yang sahih dan jumlahnya sangat banyak, membuat batalnya mazhab atau pendapat ahli Kufah yang mengatakan bahawa khamr hanya yang diperah dari buah anggur, sedangkan selainnya tidak dinamakan khamr." Pendapat tersebut dalam pandangan Qurtubi adalah pendapat yang menyalahi aturan bahasa Arab, menyalahi sunnah yang sahih dan menyalahi pendapat sahabat-sahabat yang suci. Kerana manakala khamr itu diharamkan, mereka (para sahabat) lantas menjauhi segala bentuk yang memabukkan, tanpa membezakan yang diperbuat dari anggur atau lainnya. Sementara mereka adalah pemilik bahasa *al-Quran* yang asli. Kalau mereka masih ragu akan maksud dari kata-kata khamr sesuai dengan bahasa yang mereka fahami, pasti mereka tidak langsung menumpahkan segala jenis minuman mereka, sampai akhirnya jelas bagi mereka maksud dari perintah tersebut. Sebab mereka faham bahawa membuang-buang harta adalah tidak boleh. Tapi kenyataanya mereka langsung menumpahkan semua jenis minuman yang mereka simpan. Dengan demikian, jelaslah bahawa mereka (sahabat) ketika itu telah memahami betul pengharaman khamr tanpa ada keraguan tentang jenis mana sahaja yang diharamkan. Alasan ini diperkuat oleh khutbah Umar yang terdahulu. Dan tidak seorang sahabtpun yang menyanggahnya.

Yang setuju dengan keumuman makna khamr dari sahabat, di anatranya adalah Imam Ali *karramllahu wajhah*, Sayyidina Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Sayyidah Aisyah Radhiallahu Anhum Ajmaiin. Kemudian dari tabiin, di antaranya adalah: Imam Ibn Musayyab, Urwah, Hasan al-Basyri, Said bin Jubair dan lain-lain.

Ini juga adalah pendapat Imam Malik, Auzai, al-Tsauri, Ibn Mubarak, Syafii, Ahmad, Ishak, serta umumnya ahli hadis. Pengarang kitab *al-Fathi* mengatakan dalam kitabnya: dua pendapat yang berbeza itu sebenarnya dapat dipersatukan, iaitu dengan cara bahawa orang yang berpendapat bahawa khamr bukan hanya dari perahan anggur, bererti ia memakai pendekatan pengertian syara'. Dan orang yang mengatakan bahawa khamr itu hanya yang diperbuat dari anggur, bererti ia memakai pendekatan bahasa.

Akan tapi pernyataan ini disanggah balik oleh Ibn Abdulbar, ia mengatakan bahawa sesungguhnya dalam hukum itu, yang dipakai adalah pendekatan pengertian syarak bukan bahasa.

Telah jelas bahawa turunnya al-Quran yang mengharamkan khamr merupakan khabar gembira saat itu. Maka orang yang mengatakan bahawa hakikat khamr adalah air anggur sedangkan yang lainnya hanya sekadar majaz, telah menyebutkan satu lafaz untuk dua makna sekaligus iaitu makna hakiki dan majazi. Kerana ketika pengharaman khamr sampai kepada sahabat, mereka langsung menumpahkan segala sesuatu yang disebut khamr baik itu secara hakiki mahupun majazi kerana itu semua tidak boleh. Maka benar bahawa setiap khamr memiliki hakikat dan tidak terlepas dari hal itu.

Imam Fakhruddin al-Razi menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat pengharaman khamr: "Ketahuilah, bahawa sesiapa yang telah insaf dan meninggalkan kezaliman, dia pasti tahu bahawa ayat ini adalah *nas* yang sarih (jelas) yang menyatakan bahawa sesuatu yang memabukkan adalah haram. Demikian itu kerana Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله وعن الصلاة

Dan selanjutnya Ia berfirman: فهل انتم منتهون Tampak jelas susunan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Taala, iaitu setelah Ia melarang meminum khamr, Ia menjelaskan kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Telah diketahui bahawa kerugian dan kerosakan-kerosakan tersebut tidak lain adalah kerana khamr itu membuat seseorang menjadi mabuk, linglung dan hilang akal. Bila ini semua telah dapat diterima -iaitu bahawa segala yang memabukkan adalah haram- serta alasan-alasan yang diajukan telah dapat dicerna, tapi masih sahaja ada pendapat yang berbeza dengan pendapat kita. Maka sangat sulit mencari ubat kedengkian.

Hanafiah (mazhab Hanafi) mengatakan bahawa alasan mereka menyatakan bahawa sari gandum (hintah), tin, beras, gandum (sya'ir) jagung, madu dan lain sebagainya, baik yang mentah dibiarkan lama atau yang di masak adalah halal apabila tidak sampai memabukkan, dan yang meminumnya tidak dihukum *hadd*, dan orang yang menghalalkannya tidak kafir adalah:

Pertama, firman Allah Subhanahu wa Taala:

ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. ...." (al-Nahl: 67)

Dapat difahami dari ayat ini bahawa sesungguhnya Allah telah memberi nikmat untuk hambanya dengan membuat dari kurma dan anggur sesuatu yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, tentulah kedua dianggap mubah (boleh), kerana yang namanya nikmat haruslah sesuatu yang mubah.

Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahawa pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam datang ke tempat penuangan air sewaktu beliau melaksankan haji wada'. Lalu beliau bersandar pada tempat penuangan itu seraya berkata: "Tolong kalian beri saya minum."

dari seluruh pendapat ulama dalam hal ini adalah, pendapat yang mengatakan bahawa minuman yang banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun hukumnya tetap haram dan dinamakan khamr. Hukuman untuk peminumnya adalah sama, baik yang di minumnya diperbuat dari perasan anggur atau tamar, mahupun kismis, *hintah, sya'ir, tin,* jagung, beras, madu, susu, dan lain sebagainya. Baik yang mentah ataupun yang dimasak. Berbentuk minuman atau tidak, keras atau cair. Baik yang meminumnya yakin akan keharamannya atau tidak. Semua hukumannya adalah sama.

Pendapat inilah yang diakui oleh kebanyakan ulama. Alasannya, kerana dalil pendapat yang membolehkan meminumnya dianggap lemah. Terutama di zaman sekarang, pendapat yang mengharamkan keseluruhannya lebih tepat untuk diikuti. Sebab jiwa manusia sekarang sudah rapuh, bobrok, dan rosak. Ghairah keagamaanya sudah melemah. sementara jenis minuman yang memabukkan semakin banyak dan menjamur yang diberi nama lain yang menarik bir, *buzhah, al-qaat, tinkah,* arak, dan lain sebagainya. Semua itu adalah haram. Kerana ia membuat mabuk bila dikonsumsi dalam jumlah banyak. Juga kerana ia merosakkan akal. Sungguh benar ramalan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ketika ia bersabda:

ليشربن اناس من امتى الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه الامام احمد وابو داود عن ابى ملك الاشعرى.

Ibn Abbas bertanya: Bolehkah kami beri engkau minum dengan minuman yang kami perah di rumah kami? Jawab Nabi: apa yang engkau berikan kepada manusia (itulah berikan kepada saya). Kemudian datanglah Ibn Abbas dengan setabung minuman yang diperah (Nabiz). Sebelum Nabi meminumnya,beliau terlebih dahulu menciumnya. Wajah Nabi pun berkerut kerana bau minuman tersebut dan mengembalikannya kepada Ibn Abbas. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah minuman penduduk Makkah ini merosakkan mereka?. Nabi tidak menjawabnya, tapi malah berkata: "Masuklah kembali minuman ini ke tempatnya" lalu merekapun melakukannya. Kemudian Nabi meminta air zam-zam dan menuangkannya ke dalam minuman yang tadi beliau tolak lalu meminumnya dan kemudian bersabda:

اذا اغتلمت هذه الاشربة فاعطوا غلمتها بالماء.

Ertinya: *"Apabila minuman ini mengeras (baunya), maka putuskanlah kekerasan (baunya) dengan air."*

Wajah istidlal dari hadis ini adalah, berkerutnya wajah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentulah kerana minuman tersebut sudah sangat jelas perubahannya. Dan tujuan Nabi mencampurnya dengan air biasa adalah untuk menghilangkan atau mengurangi bau minuman yang sudah sangat berubah itu. Kemudian, minumnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam merupakan bukti yang sangat jelas atas kehalalan minuman tersebut. *Ketiga,* berpegang kepada *atsar* sahabat *Radhiallahu anhum ajmaiin.* Di samping itu perlu diketahui bahawa perahan anggur dan tamar yang diharamkan hanyalah apabila bentuknya telah berubah dan kemudian dicampur dengan keju. Inilah yang diharamkan dengan dalil qat'i dari Kitab, sunnah, dan kesepakatan seluruh umat. Orang yang menghalalkan khamr yang diperbuat bukan dari dua pohon; anggur dan kurma, hukumnya hanyalah fasik. Dan haramnya segala sesuatu yang memabukkan selain khamr adalah dengan qias saja.

Ertinya: *"Pasti segolongan dari umatku nanti akan meminum khamr yang mereka sebut namanya dengan istilah yang lain."* (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abu Malik al-Asy'ari)

Dari Ubadah bin Samit, ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لتستحلن طائفة من امتي الخمر باسم يسمونها اياه. رواه الامام احمد وابن ماجه وقال تشرب الخمر مكان تستحل

Ertinya: *"Segolongan umatku nanti akan menghalalkan khamr dengan nama yang mereka buat sendiri."* (Riwayat Imam ahmad dan Ibn Majah)

Dari Abi Umamah ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لاتذهب الليالى والايام حتى تشرب طائفة من امتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه

Ertinya: *"Malam dan siang tidak akan berakhir sampai saatnya kelak segolongan umatku meminum khamr, yang mereka buat namanya dengan nama yang lain."* (Riwayat Ibn Majah)

Dari Ibn Muhairiiz dari seorang lelaki dari seorang sahabat dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

يشرب ناس امتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه النسائى رحمهالله .

Ertinya: *"Sekumpulan manusia dari umatku kelak akan meminum khamr yang mereka sebut namanya dengan sebutan yang lain."* (Riwayat Nasa'i)

Hadis-hadis ini semua dan hadis-hadis lainya merupakan dalil yang qat'i atas kebenaran kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Kerana ia mampu meramalkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari. Dan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam itu tidak pernah memperturutkan hawa nafsunya dalam berbicara. Dan ternyata, apa yang diramalkan beliau, sekarang benar-benar telah terjadi.

HUKUM MINUM SARI BUAH YANG BELUM BERUBAH BAUNYA

Apabila sari yang diperas itu sudah disimpan selama tiga hari tapi tidak berubah baunya, ertinya masih tetap, tidak panas dan tidak dicampur dengan keju, maka statusnya tidak berubah menjadi khamr dan halal diminum. Kerana dalam bentuk seperti ini ia tidak akan membuat mabuk. Hal ini berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan Aisyah, ia berkata:

كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى سقاء يوكى (اى يشد بالوكاء وهو الربط) اعلاه وله عزلاء (اى ثقب فى اسفل المزادة والقربة) ننبذه غدوة فيشربه عشيا وننبذه غدوة فيشربه غدوة, رواه الامام احمد ومسلم وابو داود والامام الترمذى رحمهم الله.

Ertinya: "Kami membuat *nabidz* untuk Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah wadah dari kulit yang diikat atasnya dan memiliki lubang di bawahnya. Kami membuat nabidz tersebut pada pagi hari, lalu beliau meminumnya petang hari. Dan kami membuatnya petng hari lalu beliau minum pagi hari. (Riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Imam Tirmidzi *Rahimahumullah*)

Juga *atsar* yang diriwayatkan dari Ibn Abbas beliau berkata: adalah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam membuat sari buah (Nabiz) di awal malam dan meminumnya pada pagi hari dan malam berikutnya, kemudian besoknya dan malamnya, kemudian malam berikutnya lagi serta esok harinya, sampai waktu 'ashar-nya. Bila masih bersisa, pembantunya menuangkannya, dan terkadang beliau yang menyuruh untuk menuangkannya. (Diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim).

Dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah di suguhi minuman yang diperas dari kismis, lalu beliau meminumnya hari itu dan hari besoknya serta besoknya lagi sampai sore harinya pada hari yang ketiga. Kemudian ia menyuruh pembantunya untuk menuangkannya. (Diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud). Maksud menuangkan dalam hadis di atas, barangkali pada saat Nabi menyuruh untuk menuangkannya, minuman tersebut belum sampai pada batas dapat memabukkan. Sebab tidak mungkin pembantu itu menyuguhkan minuman kepada Nabi seandainya minuman tersebut sudah memabukkan. Malah sebaliknya ia wajib menumpahkannya setelah waktu Asar pada hari ketiga.

Kemudian, Ibn Abi Syaibah dan Nasai mengeluarkan sebuah hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dari jalan Said bin Musayyab dan al-Sa'bi serta al-Nakha'i yang berbunyi:

اشربوا العصير ما لم يغل

Ertinya: *"Minumlah sari buah ('ashir) selama belum menggelegak."*

Di samping itu, diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, beliau berkata: Minumlah *'ashir* selama ia belum berubah. Jadi, *'ashir* boleh diminum selama belum tampak ada perubahan padanya, dan sebelum sampai tiga hari. Adapun bila telah tampak perubahannya, maka haram meminumnya. Tanda-tandanya adalah, ia seperti menggelegak. Ini berbeza sesuai dengan perbezaan cuaca di satu tempat. Bila ia di daerah yang panas, maka perubahannya lebih cepat dibanding bila ia di daerah yang dingin. Maka ukuran yang sebenarnya adalah tergantung pada keadaan sudah berubah atau tidak. Bila telah berubah, maka haram meminumnya. Ini adalah

pendapat Hanafiah, Malikiah, Syafi'eyah. Adapun pendapat Hanabilah, ada di bawah garis[136].

HUKUM *'ASHIR* (PERASAN BUAH) YANG DIMASAK

'Ashir, apabila dimasak sampai berkurang sepertiganya (1/3) maka dinamakan *thalaa*, dan bila berkurang sampai separuh (1/2) dinamakan *munasshaf*, dan bila berkurang lebih dari separuh dan seterusnya dinamakan *baaziq*. 'Ashir yang di masak, apabila memabukkan, tidak boleh diminum, sedikit atau banyak. Baik ia kelihatan mendidih atau tidak, kerana barangkali sudah pernah mendidih ketika dimasak kemudian dingin kembali, sehingga ketika diminum ia tampak tidak mendidih.

Diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab berkata: "Aku mencium bau minuman dari mulut si Fulan, sehingga Umar menduga kalau orang tersebut telah meminum *thalaa*. Kata Umar selanjutnya: "Lalu aku bertanya, apa yang ia minum, kalau memabukkan, maka aku akan memukulnya." Singkat cerita, Umar akhirnya memukul orang tersebut. *Atsar* ini dikeluarkan Imam Malik dengan sanad yang sahih. Pendapat ini disepakati di kalangan Malikiah, Syafi'eyah, dan Hanabilah. Jelasnya, syarat boleh meminumnya menurut mereka adalah bila 'ashir tersebut belum membuat mabuk. Adapun pendapat Hanafiah dalam hal ini, ada di bawah garis[137].

---

[136] **Hanabilah (mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa apabila sudah berlalu tiga hari, maka ia langsung berubah nama menjadi *khamr* dan hukum meminumnya haram. Wajib menumpahkannya walaupun ia belum mendidih atau berubah baunya dan tidak dicampur dengan keju. Alasannya adalah, ia dinamakan khamr hanyalah semata-mata kerana disimpan (sampai tiga hari). Alasan lain adalah riwayat dari ibn Umar , beliau berkata tentang 'ashir: "minumlah ia sebelum syaitannya datang." Kemudian ia ditanya. Setelah berapa lama syaitannya datang? Jawabnya: setelah tiga hari. **(kitab Hikam Ahmad dan selainnya).**

Imam al-Saukani juga menyebutkan dalam kitabnya, *Nail al-Authar*, kalimat فتحينت فطره yang maknanya adalah انتظرت وقت فطره (aku menunggu waktu berbukanya). Dan kata-kata صنعته فى دباء maknanya, فى اناء قرع (bejana qar'u). Dan kata ينش dengan mem*fathah*kan "*ya*" dan meng*kasrah*kan "*nun*" yang maknanya adalah يغلى (menggelegak). Seperti kata orang Arab نشت الخمر تنش نشيشا اذا غلت

Kesimpulannya adalah, boleh meminum *'ashir* selama ia masih manis dan belum berubah. Adapun bila ia telah berubah baunya, walaupun kerana kebetulan daerahnya panas, maka hukumnya sudah haram menurut kesepakatan ulama.

[137] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa *'ashir* yang berkurang sepertiganya kerana dimasak, haram meminumnya. Demikian juga bila berkurang sampai batas maksima (menurut biasanya). Tapi dengan syarat, ia harus dicampur dengan keju. Kerana dengan dicampur dengannya, ia menjadi lebih enak dan menyenangkan. Orang-orang tidak bermoral sangat gemar meminumnya. Adapun bila berkurang sampai dua pertiga (2/3) hukumnya halal diminum, meskipun berubah baunya. Tapi dengan syarat bila tujuan meminumnya adalah untuk menguatkan tenaga. Bila tujuannya hanya untuk kesenangan, maka hukumnya tetap haram.

Ini berdasarkan *atsar* yang dikeluarkan oleh Nasai dari jalan Abdullah bin Yazid al-Khuthami, ia berkata: Umar menulis: "Masaklah minuman ('ashir)mu sampai berkurang dua bahagian syaitan dan satu bahagianmu. (disahkan oleh al-Hafiz dalam kitab al-Fath). Imam Malik mengeluarkan sebuah *atsar* dalam kitabnya al-*Muatta'*, dari jalan Muhammad bin Labib al-Anshari

Dalam pembahasan yang lalu, terdapat jawapan atas anggapan orang bahawa Umar menghalalkan minuman yang dimasak dan berkurang dua pertiganya meskipun masih memabukkan. Abu Lais al-Samarkandi mengatakan: peminum sari buah yang di masak, jika memabukkan, lebih besar dosanya daripada peminum khamr. Kerana peminum khamr, ketika ia meminumnya, ia mengakuinya kalau itu adalah haram. Tapi peminum yang dimasak tadi, ia meminumnya dan tidak mengakui kalau itu haram.

Ulama telah sepakat (ijmak) bahawa sedikit dan banyaknya khamr tetap haram. Sebab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: كل مسكر هرام (Segala yang memabukkan adalah haram). Oleh sebab itu sesiapa yang menghalalkan yang telah diharamkan secara ijmak, maka ia telah kafir.

HUKUM MERUBAH KHAMR MENJADI CUKA

Haram hukumnya merubah khamr menjadi cuka. Dan ia tidak menjadi suci dengan dirubah seperti itu. Ini adalah pendapat ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Hal ini, menurut mereka, berdasarkan riwayat dari Anas, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr yang dirubah menjadi cuka. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Tidak. (Riwayat Ahmad Muslim Abu Daud dan Tirmizi, dan ia mensahkannya)

Pendapat ini juga berdasarkan riwayat dari Anas, bahw Abu Talhah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang anak-anak yatim yang mewarisi khamr. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tumpahkan saja." Talhah berkata: "Kenapa tidak kita rubah sahaja ia menjadi cuka? Jawab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud) Adapun

---

bahawa ketika Umar bin Khattab tiba di Siriya, penduduk di sana mengadukan kepadanya keadaan negeri mereka yang sedang mengalami krisis dan diserang wabah penyakit. Termasuk yang mereka adukan adalah masalah air minum. Mereka berkata kepada Umar: "Tidak ada minuman yang padan bagi kami kecuali minuman ini." Umar berkata: "Minum sahaja madu." "Madu tidak padan buat kami wahai amirulmukminin." Tiba-tiba seorang lelaki berkata: "Wahai amirulmukminin, dapatkah engkau membuat minuman ini tidak memabukkan?" Jawab Umar" "Ya saya dapat melakukannya). Singkatnya, mereka lalu memasak minuman tersebut sampai berkurang dua pertiganya. Kemudian mereka membawanya kembali kepada Umar. Umar memasukkan jarinya ke dalam minuman tersebut dan mengangkatnya kembali. Ia berkata: "*thalaa* ini sudah seperti *thalaa* unta, dan ia lalu menyuruh mereka untuk meminumnya. Setelah itu ia bermunajat kepada Allah: "Ya Allah, sesunguhnya aku bukan menghalalkan bagi mereka sesuatu yang engkau telah haramkan."

Dan telah datang dari jalan Said bin Musayyab bahawa Umar menghalalkan minuman yang di masak bila berkurang sampai dua pertiga. Pendapat Umar ini sesuai dengan peadapat yang disebutkan di atas iaitu pendapat Abu Musa, Abu Darda. Dan Nasai mengeluarkan dari keduanya. Demikian juga dengan Imam Ali *karramallahu wajhah*, Abu Umamah, Khalid bin Walid dan lain sebagainya, dikeluarkan oleh Abu Syaibah dan selainnya. Ini adalah dari kalangan sahabat. Sedangkan dari kalangan Tabiin adalah, Ibn Musayyab, Hasan, Ikrimah. Dan dari Fuqahaa adalah, al-Sauri dan al-Lais.

Pendapat mazhab Hanafiah dan Syaifiiah dalam hal ini dapat di lihat di bawah garis[138].

HUKUM MENJUAL KHAMR

Ulama sepakat bahawa orang yang menghalakan khamr adalah kafir. Kerana keharamannya telah nyata dengan dalil qat'i dan ijma' umat Islam, serta dalil-dalil lain yang cukup jumlahnya. Dan ia adalah najis *mughallazah*. Ia tidak punya nilai dalam pandangan Islam, maka tidak boleh menjualnya. Orang yang merampas atau memusnahkannya tidak wajib menggantinya. Ini semua adalah bukti atas kehinaanya. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bahawa beliau bersabda:

ان الذى حرم شربها حرم بيعها و اكل ثمنها وكذلك يحرم الانتفاع بها لنجاستها ولان الانتفاع بها تقريبها والله عز وجل يقول: فاجتنبوه.

Ertinya: *"Sesungguhnya sesuatu yang haram meminumnya, haram pula menjualnya dan memakan harganya, juga mengambil manfaatnya kerana kenajisannya, dan kerana mengambil manfaatnya bererti mendekatinya. Sedang Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Jauhilah ia"."*

Para ulama Islam memberi fatwa bahawa tidak boleh memberi izin kepada non muslim untuk menjual khamr secara terang-terangan di negeri – negeri muslim. Kerana menjualnya secara terang-terangan bererti membiarkan kejahatan secara terang-terangan. Akan tetapi bila mereka menjual untuk sesama mereka, dan dijual secara tersembunyi, maka tidak ada masalah. Sama halnya dengan (non muslim) yang menjual babi kepada sesama mereka. Sebab khamr dan babi di kalangan mereka dianggap sebagi harta yang sah dan bernilai.

Bila ditemukan khamr dalam rumah seseorang, dan di tempat itu di dapati seseorang duduk dengan orang yang suka mabuk. Tapi tidak diketahui dan tidak ada

---

[138] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa khamr yang berubah jadi cuka hukumnya adalah halal. Baik yang berubah sendiri atau yang sengaja dirubah. Ini berdasarkan sabda rasulllah Sallallahu 'alaihi wasallam: نعم الادام الخل ertinya: *"Sebaik-baik yang diawetkan adalah cuka."* Sedangkan sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang lain adalah: خير خلكم خل خمركم ertinya: *"Sebaik-baik cuka kalian adalah cuka khamr kalian."* Alasan lain yang mereka kemukakan adalah; kerana dengan merubahnya menjadi cuka, maka unsur yang dapat merosakkan atau yang membahayakan padanya telah hilang, dan yang tinggal hanya unsur manfaatnya saja. Unsur manfaat tersebut salah satunya adalah bahawa dalam khamr terdapat manfaat untuk membersihkan empedu dan dapat menambah selera makan, dan lain-lain. Maka jika yang tersisa hanya unsur manfaatnya saja, tentulah ia menjadi halal. Khamr yang berubah menjadi cuka dapat mensucikan bejana, kerana seluruh zat atau unsur ke-khamran-nya telah hilang sama sekali. Kecuali khamr yang tidak mengandung unsur cuka. Akan tetapi dikatakan bahawa ia tetap dapat mensucikan.

al-Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e) mengatakan bahawa apabila perubahannya disebabkan perpindahannya dari sinar matahari ke tempat yang teduh atau apa sahaja yang dapat membuatnya berubah dengan sendirinya, maka pendapat yang paling jelas dalam mazhab ini adalah halal dan suci lagi mensucikan.

saksi apakah ia minum atau tidak, dan bau minuman tidak tercium dari mulutnya, dan ketika ditanya, ia mengaku tidak minum, maka orang tersebut boleh dihukum ta'zir oleh imam. Atau - contoh kes lainnya - bila sesorang ditemukan di Bar yang biasa di pakai untuk penjualan khamr, maka orang tersebut juga boleh di ta'zir dengan hukuman yang kira-kira dapat menbuatnya serik atas perbuatannya.

Kes lain, kalau misalnya ditemukan orang yang membawa botol minuman, atau disimpannya di rumahnya, ia juga boleh dita'zir. Kerana dianggap telah melakukan kesalahan.

HUKUM MEMINUM *DURDIY* (HAMPAS) KHAMR

Durdiy adalah hampas atau sisa minuman yang mengendap di bahagian bawah botol minuman. Dalam hal ini ulama berbeza pendapat tentang hukum meminumnya[139].

HUKUM ORANG YANG TERCIUM BAU KHAMR DARI MULUTNYA

Orang yang dari mulutnya tercium bau khamr, wajib dikenakan hukuman, dengan syarat hendaklah disaksikan oleh dua orang bahawa bau tersebut kerana ia minum khamr. Demikian juga orang yang ditemukan sedang terhuyung-hayangan kerana minum khamr, wajib dikenakan hukuman, dengan syarat ada dua orang yang menyaksikan bahawa ia mabuk kerana minum khamr. Orang yang digiring kehadapkan hakim kerana dari mulutnya tercium bau khamr, lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba bau tersebut hilang kerana jarak yang jauh, maka orang tersebut tetap dikenakan hukuman, tanpa adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi seandainya jarak perjalanannya dekat, lalu selama menempuh jarak itu baunya sudah hilang, maka disyaratkan untuk menetapkan hukuman atas

---

[139] al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa haram hukumnya meminum sisa atau ampas khamr. Orang yang meminumnya dikenakan hukuman *hadd*. Demikian juga dengan sisa jenis minuman-minuman terlarang lainnya. Tapi tidak dikenakan hukuman orang yang mengkonsumsi khamr yang menyatu dengan suatu makanan. Contohnya, memakan roti yang tepungnya diadon bersama khamr. Sebab zat khamrnya sudah hilang dimakan api. Hanya sahaja roti tersebut jadi bernajis.

Juga tidak di kenakan hukuman; orang yang memakan daging yang di masak dengan khamr. Tapi yang meminum kuahnya tetap dikenakan hukuman, kerana zat khamr pada kuah tersebut masih tetap. Orang yang bersuntik (injeksi) dengan khamr tidak dikenakan hukuman. Orang yang memasukkan khamr melalui hidungnya dikenakan hukuman. Kerana cara seperti itu dapat membuat mabuk, juga kerana membatalkan puasa bagi orang yang puasa. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahawa orang yang melakukan cara seperti itu tidak dikenakan hukuman. Sebab *hadd* itu tujuannya adalah untuk mencegah, sedangkan cara seperti itu tidak perlu dicegah, kerana orang yang waras tidak cenderung melakukannya.

Hanafiah (mazhab Hanafi) mengatakan bahawa meminum sisa atau ampas khamr adalah makruh, demikian juga memakainya untuk minyak rambut, sebab ia termasuk bahagian dari khamr. Kerana hukumnya makruh, maka orang yang meminumnya tidak dikenakan hukuman selama tidak sampai memabukkan, kerana pekerjaan ini tidak biasa dikerjakan oleh orang yang akalnya sihat. Juga kerana meminumnya tidak akan membuat ia candu. Kemudian, ampas tidaklah sama dengan khamr yang sebenarnya. Kerana itu hukumnya tidak dapat disamakan.

orang tersebut dengan adanya dua saksi bahawa bau tersebut adalah kerana ia minum khamr. Kerana bila saksi sudah ada, maka tidak diharuskan lagi adanya bau khamr dari mulut seseorang untuk memastikan apakah ia minum atau tidak. Adanya dua saksi sudah sama statusnya dengan pengakuan sipelaku. Bila pengakuan sudah ada, tidak diharuskan ada bau khamr dari mulutnya atau saksi.

Pendapat ini adalah menurut mazhab Malikiah, Syafi'eyah dan Hanabilah. Berbeza dengan Hanafiah[140]. Adapun orang yang tercium dari mulutnya bau khamr, tapi ia tidak mengaku kalau ia minum khamr, kemudian saksi juga tidak ada. Dalam hal ini ulama berbeza pendapat[141].

SESEORANG YANG MENGAKU MINUM KHAMR

Orang yang mengaku minum khamr, meskipun tidak tercium bau khamr dari mulutnya, tetap wajib di kenakan hukuman. Ini adalah menurut Malikiah, Syafi'eyah, dan Hanabilah kerana seseorang tidak diberi pertimbangan khusus kerana telah membuat pengakuan dengan segera.. Adapun pendapat Hanafiah dapat dilihat di bawah garis[142].

---

[140] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa pada kes di atas, orang tersebut tidak dapat dikenakan hukuman *hadd*, kerana *hadd* tidak dapat dilaksanakan tanpa ada saksi atas kejahatan yang dilakukan, meskipun (dalam kes minum khamr) tercium bau khamr dari mulut seseorang.

[141] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** dan al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa adanya bau minuman dari mulut seseorang tidak dapat dijadikan bukti satu-satunya untuk menetapkan hukuman atasnya, kerana boleh jadi bau tersebut bukan bau khamr, sehingga di sana ada syubhat. Syubhat dapat membatalkan berlakuknya hukuman.

Malikiah (mazhab Maliki) dan **Hanabilah (mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa hukuman wajib dijalankan meskipun hanya dengan bukti bau minuman dari mulut seseorang. Tapi dengan syarat disaksikan oleh dua orang yang adil di hadapan hakim. Demikian itu kerana diqiyaskan dengan persaksian atas dengkuran atau suara yang keluar dari mulut orang mabuk. Malah sebenarnya "bau" lebih kuat untuk dijadikan bukti daripada sekadar suara atau dengkuran. Kerana bau khamr dapat dipastikan dengan menghadirkan orang yang mahir untuk mengenalinya. Pendapat ini diperkuat oleh sebuah riwayat bukhari dan Muslim, besumber dari Ibn Masud. Dimana pada suatu hari ia (Ibn Masud) membaca surah Yusuf, lalu seseorang datang menghampirinya dan berkata: "Bacaan anda salah, bukan seperti itu yang turun dari Allah Subhanahu wa Taala." Ibn Masud menjawab: "Demi Allah begitulah yang pernah saya bacakan di hadapan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam." "Baiklah kalau begitu", ucap lelaki tersebut. Ketika mereka sedang berdebat seperti itu, Ibn Masud mencium bau khamr dari mulut si lelaki tersebut. "Apakah kamu minum khamr?" Tanya Ibn Masud. Dan Ibn Masud pun memukulnya.

Ini adalah dalil yang jelas, dimana Ibn Masud memukul seseorang hanya semata-mata berpegang atas penciumannya akan bau khamr yang keluar dari mulut orang tersebut, tanpa ada saksi dan pengakuan.

Kemudian, Ad-Daruqutni mengeluarkan dengan sanad yang sahih dari al-Syaib bin Yazid, dari Umar bin Khattab bahawa beliau pernah memukul seseorang yang dari mulutnya tercium bau khamr.

[142] **Hanafiah (mazhab Hanafi)** mengatakan bahawa kes seperti di atas tidak dikenakan hukuman. Kecuali – di samping pengakuannya – tercium juga dari mulutnya bau khamr ketika ia

BILA HADD DILAKSANAKAN UNTUK ORANG YANG MABUK

Orang yang sedang mabuk tidak boleh dipukul sampai ia sedar dan mabuknya sudah hilang. Ini adalah kesepakatan para ulama mazhab. Tujuannya adalah agar ia merasakan sakitnya pukulan, sehingga ia merasa serik. Kerana bila dipukul dalam keadaan mabuk dan hilang ingatan, rasa sakit tidak dapat ia rasakan. Para ulama mazhab juga sepakat bahawa hukuman tidak boleh dilaksanakan untuk orang yang mabuk bila didasarkan pada pengakuan yang dinyatakan dalam keadaan mabuk. Ketetapan ini berlaku untuk kes zina, minum khamr dan mencuri. Maka bila seseorang mengaku telah melakukan salah satu perbuatan di atas, tapi pengakuan tersebut dinyatakannya dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya belum dapat dijadikan dasar untuk menghukumnya. Hanya sahaja – khusus dalam kes pencurian – ia wajib mengganti barang yang ia mengaku mencurinya, kerana yang demikian bersangkut-paut dengan manusia., maka harus ditegaskan.

Adapun ketetatapan ini (tidak dalam keadaan mabuk) dalam pengakuannya, kerana jika seseorang berzina dalam keadaan mabuk, ada saksi atas perbuatannya tersebut, maka ia wajib menjalani hukuman *hadd* zina. Dan hukuman tersebut dilaksanakan setelah ia sedar dari mabuknya. Orang yang mencuri dalam keadaan mabuk dan dapat dibuktikan dengan kersaksian beberapa orang saksi, maka hukuman potong tangan dapat dilaksanakan, akan tetapi setelah ia sedar dari mabuknya.

Alasan bahawa dalam hal yang berkaitan hanya dengan Allah, pengakuan tidak berlaku bila dinyatakan dalam keadaan mabuk, kerana ia dapat menarik kembali ikrarnya setelah ia sedar. Namun tidak demikian halnya dengan pengakuan yang berkaitan dengan manusia. Dan sebagaimana yang diketahui bahawa dalam keadaan mabuk, seseorang tidak dapat menetapkan dua perkara dan tidak dapat stabil dalam satu keadaan.

Para ulama mengatakan: "Seorang yang mabuk, bila ia mengaku melakukan kejahatan yang berhubungan dengan hak orang lain, maka pengakuannya dianggap

---

menyatakan pengakuannya. Kerana *hadd* khamr itu ditetapkan berdasarkan ijma' sahabat. Sementara ijmak sahabat dalam hal ini hanya ada pada pendapat Ibn Masud yang mensyaratkan mesti adanya bau minuman dari mulut seseorang untuk dapat dijalankan hukuman *hadd*. Pendapat Ibn Masud tersebut tercermin dalam sebuah riwayat dari Abu Majid al-Hanafi bahawa seorang lelaki membawa anak saudaranya yang sedang mabuk kepada ibn Masud. Lalu Ibn Masud berkata: goyangkanlah badannya dengan keras dan periksa bau mulutnya. Lalu sahabat lain melaksanakan perintah Ibn Masud tersebut. Kemudian orang tersebut di penjarakan satu hari. Keesokan harinya Ibn masud memanggilnya, dan menyuruh orang-orangnya untuk mengambil cambuk. Kemudian ia menyuruh agar orang tersebut dicambuk. Darahnya sampai mengalir kerana dipukul pada satu tempat. Ibn Masud berkata kepada tukang pukul: "Pukullah, dan berilah jarak pukulan serta berikan hak masing-masing anggota tubuhnya." (maksudnya, agar jangan dipukul pada satu tempat saja). *Atsar* ini menunjukkan bahawa agar hukuman dapat dilaksanakan, hendkalah terlebih dahulu dipastikan adanya bau minuman dengan cara menggoyang-goyang badannya. Kerana bau minuman itu biasanya tersembunyi di usus dan tidak akan keluar kecuali dengan menggoyang-goyangkan badannya. Inilah mazhab ibn Mas'ud. Ia tidak melakukan hukuman kecuali bila terbukti dengan adanya bau minuman. Demikian itu diperlukan untuk menghilangkan syubhat dalam hukuman.

sah dan dapat diterima. Ini adalah sebagai hukuman baginya yang merosakkan dirinya sendiri. Maka bila ia mengaku menuduh seseorang berbuat zina, dan ia sedang mabuk, maka pengakuannya tersebut dapat dijadikan bukti atau landasan untuk menjalankan hukuman *hadd qadzaf* atasnya. Dan malah ia mendapat dua hukuman. *Pertama*, hukuman menuduh orang lain berbuat zina (*hadd qadzaf*). *Kedua*, hukuman meminum khamr. Akan tetapi tetap sahaja hukuman dilaksanakan setelah ia sedar. Cara pelaksanaan dua hukuman tersebut adalah; setelah ia dihukum untuk hukuman *hadd qadzaf*, lalu ia ditahan di penjara untuk menunggu sakit dari hukuman pertama hilang. Setelah itu ia dihukum kembali untuk hukuman *hadd* minum khamr.

Para ulama mengatakan bahawa orang yang mengaku telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang hukumannya adalah qisas, diyat, dan segala yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta, talak, memerdekakan hamba dan lain sebagainya, maka pengakuannya diterima dan ia mendapat hukuman berdasarkan pengakuannya itu.

Akan tetapi dalam hal yang berkaitan dengan akidah, seseorang tidak murtad jika mengatakan kalimat kufur dalam keadaan mabuk, dan isterinyapun tidak menjadi wajib dipisah darinya. Berbeza dengan orang sedar yang bermain-main dengan kalimat kufur, maka ia menjadi kafir meskipun ia tidak meyakini apa yang diucapkannya. Adapun bedanya dengan orang mabuk adalah, bahawa orang yang mabuk sama sekali tidak menyedari perkataannya. Dan *qalam* diangkat dari orang yang mabuk.

HUKUM ORANG YANG BERULANG KALI MEMINUM KHAMR

Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه الى ان قال فان عاد الرابعة فاقتلوه. اخرجه اصحاب السنن الا النسائى من حديث معاوية.

Ertinya: "*Sesiapa yang minum khamr, maka pukullah ia. Kemudian jika minum lagi pukul kembali.* Sampai sabda beliau: *"Jika ia kembali minum untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia."* (Dikeluarkan oleh pengarang-pengarang kitab sunan dari Muawiyah, kecuali Nasa'i)

Dikeluarkan oleh Nasai dalam sunannya dari Muhammad bin Ishak dari Muhammad bin al-Mukandar dari Jabir, ia merafa'nya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

من شرب الخمر فاجلدوه....الخ

Ertinya: "*Sesiapa yang meminum khamr pukullah ia*.... Sampai akhir hadis.... Jabir berkata: "Kemudian didatangkanlah seorang yang meminum khamr untuk yang keempat kalinya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, tapi Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak memukulnya. Lalu para sahabat mengatakan: "Hukum bunuh

dalam hadd Khamr telah dihapus." Jabir menambahkan dalam satu lafaz: "Maka orang-orang muslim menganggap kalau hukuman (khamr) telah dihapus dan hukum bunuh (dalam khamr) telah diangkat.

Dari Muawiyah dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa beliau bersabda:

اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه (اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة رحمهم الله

Ertinya: *"Apabila ia minum, maka pukullah ia, dan bila ia minum lagi, maka pullah ia, dan bila ia minum untuk ketiga kalinya, pukullah ia, dan bila masih minum untuk keempat kalinya, maka penggallah lehernya."* (Dikeluarkan oleh Ahmad dan imam hadis yang empat, lafaznya dari Ahmad)

Riwayat tentang hukum bunuh atas peminum khamr masih belum jelas. Apakah ia dibunuh setelah minum untuk keempat kalinya atau setelah kelima kalinya. Menurut yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari riwayat Aban al-Qassar bahawa hukum pukul dilakukan setelah empat kali. Kemudian bila minum lagi, maka dibunuh. Kemudian menurut riwayat yang dikeluarkan Abu Daud juga, dari hadis ibn Umar dari riwayat Nafi', beliau berkata: "Nabi menyuruh untuk ditahan pada yang kelima kalinya. Kemudian jika minum lagi maka dibunuh."

Yang masih konsisten dengan pendapat bunuh adalah mazhab Zahiriah. Dan inilah yang dianut oleh ibn Hazm selanjutnya, dan ia sangat konsekwen dengan pendapatnya itu. Untuk pendapatnya ini, ia memiliki beberapa hadis Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sebagai landasannya. Dan mengklaim bahawa tidak ada ijma' ulama atas dihapus-nya hadis-hadis tersebut.

Namun jumhur ulama telah sepakat bahawa hukum bunuh dalam minum khamr telah di hapus setelah ternyata Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri tidak melaksanakan hukuman tersebut selama hidupnya. Demikian juga dengan para sahabat, tidak seorangpun yang mengamalkan hukum tersebut. Ini menunjukkan bahawa hukum bunuh itu telah dihapus secara ijmak.

Timizi mengeluarkan dari riwayat al-Zuhri dari Qubaisah bin Zuaib, katanya: Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من شرب الخمرفاجلدوه — الى ان قال ثم اذا شرب فى الرابعة فاقتلوه

Ertinya: *"Sesiapa yang meminum khamr maka pukullah,* sampai perkataan Nabi: *"kemudian bila ia minum lagi untuk keempat kalinya maka bunuhlah."* Zuaib meneruskan riwayatnya: suatu hari didatangkanlah kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam seorang yang minum khamr, lalu iapun memukulnya. Kemudian didatangkan lagi kepadanya kerana orang tersbeut minum lagi, lalu Nabipun memukulnya lagi. Kemudian di bawa lagi kepadanya kerana orang tersebut kembali minum, Nabi memukulnya kembali. Kemudian dibawa lagi kepadanya untuk keempat kalinya kerana minum lagi, Nabi tetap memukulnya, dan tidak

membunuhnya. Difahami dari perbuatan Nabi ini, bahawa hukum bunuh telah dihapus. Ini adalah *rukhsah* (keringanan) dari sang pembuat hukum (Syari')

CARA PELAKSANAAN HADD MINUM KHAMR

Hukuman atas peminum khamar lebih ringan dari hukuman zina, sebab hukuman zina ketetapannya berdasarkan al-Quran sedangkan hukuman minum khamr berdasarkan sunnah. Juga kerana kerosakan atau kerugian yang diakibatkan perzinaan menyangkut orang lain selain dirinya sendiri. Sedangkan orang yang minum khamr tidak ada yang dirugikan kecuali hanya peminumnya sendiri. Kemudian, alasan lain, kerana perzinaan itu lebih keji dan berbahaya daripada minum khamr. Tapi dibanding hukuman *qadzaf*, hukuman khamr masih lebih berat. Kerana kesalahan orang minum minum khamr dapat dibuktikan secara jelas, sementara sebaliknya, orang yang menuduh berbuat zina, boleh jadi orang yang dituduhnya benar berzina dan boleh jadi tidak. ertinya orang yang menuduh, belum tentu ia salah dalam tuduhannya.

Tentang cara pelaksanaan hukuman. Orang yang akan dihukum terlebih dahulu pakaiannya dibuka, kecuali sekadar pakaian yang menutupi auratnya (izar). Tujuannya adalah, agar ia merasakan sakitnya pukulan, sehingga dengan demikian ia diharapkan serik atas perbuatannya. Cara ini disepakati oleh seluruh ulama (ijmak) dalam hukuman khamr, juga dalam segala pelaksanaan hukuman-hukuman yang lain.

ALAT YANG DIPAKAI DALAM PELAKSAAN HADD

Alat yang dipakai adalah pelepah, sandal, hujung pakaian atau cambuk. Pelepah yang dimaksudkan adalah pelepah kurma. Dan hujung pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian yang sudah didandan, agar sakitnya terasa bagi orang yang dihukum. Kemudian cambuk yang dimaksudkan adalah cambuk yang diperbuat dari kulit suyur (سيور) yang dipintal dan dilipat. Dalam hal ini, para ulama berbeza pendapat. Lihat di bawah garis[143]. Adapun orang yang bertugas memukul haruslah lelaki.

---

[143] al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** dan **Hanabilah (mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa alat yang dipakai telah ditentukan iaitu hanya dengan pelepah kurma atau sandal atau hujung pakaian. Dan boleh memakai pelepah dan sandal sekaligus, atau dengan pakaian dan tangan sekaligus. Demikian juga dengan cambuk, maka boleh memakainya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memakai pelepah dan sandal untuk memukul peminum khamr. Demikian juga Abu Bakar, memakainya dan memukul 40 kali **(Riwayat Bukhari dan Muslim)**

Uqbah bin Haris juga meriwayatkan bahawa suatu hari seseorang yang bernama Nuaim atau anak Nuaim yang sedang mabuk dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengikatnya dan menyuruh orang yang ada di rumahnya untuk memukulnya. Lantas mereka memukulnya dengan pelepah dan sandal, dan saya termasuk di antara mereka. Kata Uqbah bin Haris. **(Riwayat Bukhari dan Muslim)**

Dan juga riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: pernah dihadirkan ke hadapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam seorang lelaki yang meminum khamr. Lalu Nabi bersabda: "Pukullah ia.

Kerana urusan yang seperti ini hanya padan di bidangi lelaki, tidak perempuan atau banci (*khunsa*). Apabila yang dipukul adalah orang yang terhormat, tempatnya haruslah di tempat yang tersembunyi, agar tidak merosakkan atau merendahkan martabatnya. Tapi bila ia orang biasa, maka harus dipukul di tempat ramai. Dan penghukuman tidak boleh dilaksanakan di masjid. Sebab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh ibn Abbas ra:

لاتقام الحدود فى المساجد

Ertinya: "*hudud tidak boleh dilaksanakan di masjid.*" (Riwayat Tirmizi, Hakim, dikeluarkan oleh ibnu Majah)

Alasannya yang lain adalah, kerana bila darah keluar, boleh jadi akan menetes ke masjid, sedangkan mengotori masjid hukumnya tidak boleh. Hukuman pukul tersebut harus dibuat berturut-turut, sesuai yang kira-kira dapat membuatnya serik, takut dan sedar. Tidak boleh memberikan jarak pukulan terlau lama, kerana akan menghilangkan tujuannya. Kecuali orang yang bersumpah ingin memukul seratus kali dengan cambuk, maka tidak mungkin dicambuk secara beruntun sebanyak itu, kerana akan terlalu menyakiti. Kerana itu sang tukang pukul boleh memberi jarak agak jauh sebagai toleransi baginya. Kemudian bila memukul dengan cambuk, maka pukulan tidak boleh dilakukan pada satu tempat, tapi harus berpindah-pindah, agar tidak terlalu menyakitinya, dan kerana dibimbangkan akan membuatnya binasa. Hal ini berdasarkan riwayat Baihaqi dari Ali *karramallahu wajhah*, ia berkata kepada tukang pukulnya: "*Berilah hak masing-masing anggota tubuhnya.*" Dan jangan memukul wajah dan tempat-tempat pengingat."

Tidak boleh juga memukul tempat-tempat yang cepat membuat mati, seperti ulu hati, jakun, kemaluan, dan wajah. Kerana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اذا ضرب احدكم فليتق الوجه

Ertinya: "*Bila salah seorang kamu memukul, maka hindarilah memukul wajah.*"

Juga kerana wajah adalah lambang kecantikan dan kehormatan seseorang, maka ia mesti dijaga dan dihormati. Demikian juga tidak boleh memukul kepala,

---

Kata Abu Hurairah: "Di antara kami ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan sandal dan dengan pakaiannya." Manakala orang tersebut telah pergi, di antara sahabat ada yang berkata: "Semoga Allah mencelakakanmu"! Nabi bersabda: "Jangan kamu katakan demikian. Jangan menolong syaitan untuk mencelakakannya. **(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Abu Daud)**

Hanafiah (mazhab Hanafi) dan **Malikiah (mazhab Maliki)** mengatakan bahawa; walaupun yang dilakukan Nabi hanya memukul dengan pakaian, sandal dan pelepah, namun yang lebih afdal adalah memukul dengan cambuk. Kerana itulah yang dilakukan para sahabat Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada di antara mereka yang mengingkari. Kemudian, alasan lain, kerana hukuman itu dapat tercapai dengan cambuk. Adapun tujuannya adalah seriknya si pelaku. Sebahagian ulama *mutaakhirin* (kemudian) berpendapat, untuk orang yang sangat degil, memukulnya malah harus dengan cambuk. Untuk orang lemah tertentu dengan pakaian dan sandal. Dan untuk orang selain yang dua ini, tergantung apa yang dianggap padan.

kerana kemuliaannya; sama dengan wajah. Namun sebahagian ulama mengatakan boleh memukul kepala, berdasarkan riwayat ibn Abi Syaibah dari Abu Bakar, beliau berkata kepada tukang pukulnya: "Pukullah kepalanya, kerana syaitan itu bersarang di kepalanya."

Kemudian dalam cara memukul, orang yang memukul tidak boleh sampai mengayunkan tangannya hingga kelihatan ketiaknya, tapi tidak boleh pula memukul terlalu lembut, harus dengan cara yang menengah. Tidak boleh diikat dan tidak boleh ditelentangkan. Yang lelaki dipukul berdiri dan perempuan dipukul duduk, dan tidak boleh dibuka pakaiannya malah harus dibuat tebal. Kecuali pakaian yang diperbuat dari bulu binatang atau mainan-mainan pakaiannya, maka boleh dibuka dan diganti dengan yang lain.

DALIL-DALIL TENTANG JUMLAH PUKULAN

Pukulan untuk orang yang mabuk adalah lapan puluh kali. Jumlah ini disepakati oleh seluruh sahabat (ijmak sahabat) ketika Umar meminta pendapat dari mereka. Abu Daud dan Nasai mengeluarkan, bahawa Khalaid bin Walid menulis sepucuk surat kepada Umar bin Khattab yang isinya: "Sesungguhnya orang-orang telah terlalu candu dengan khamr, dan mereka telah menganggap enteng akan hukumannya." Ketika itu orang-orang Muhajirin dan Anshar ada bersama Umar, maka ia meminta pendapat mereka. Lalu mereka sepakat untuk menetapkan pukulan sebanyak lapan puluh kali. Jumlah ini disepakati juga di kalangan ulama Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah. Adapun Syafi'eyah, lihat pendapat mereka di bawah garis[144].

HUKUM MINUM KHAMR KERANA DARURAT

Dalam masalah ini terdapat penjelasan yang panjang di kalangan ulama-ulama mazhab, sebagai berikut[145].

---

[144] al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** mengatakan bahawa jumlah pukulannya adalah empat puluh. Sebab inilah yang ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan inilah yang dilaksanakannya. Inilah juga yang dipraktikkan Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Ulama Syafi'eyah mengatakan bahawa sesiapa yang meneliti hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dengan berbagai macam riwayat yang berbeza-beza, maka ia akan melihat bahawa yang lebih hati-hati (*ahwath*) adalah pendapat yang mengatakan empat puluh kali pukul, tidak lebih. Adapun yang dilakukan oleh Umar hanyalah ijtihad dari beliau sebagai hukuman ta'zir untuk orang-orang yang pada saat itu sangat candu dengan khamr. Batas yang sebenarnya adalah empat puluh kali, hanya sahaja boleh dilebihkan sampai lapan puluh kali sebagai hukuman ta'zir atas peminum khamr.

[145] **Hanabilah (mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa boleh minum khamr ketika makanan tersangkut di tenggorokan atau dalam keadaan sangat haus, sementara yang ada saat itu hanya khamr. Adapun berubat dengan khamr hukumnya tidak boleh, kerana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

انها ليست بدواء ولكنها داء

Ertinya: *"Sesungguhnya ia (khamr) bukanlah ubat tapi adalah penyakit."*

Beliau juga bersabda:

ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

Ertinya: *"Sesungguhnya Allah tidak memberikan kesembuhan kepada kamu dengan sesuatu yang diharamkannya."* Adapun meminum khamr kerana sangat haus, hukumnya malah menjadi wajib, demi mempertahankan ruh (nyawa). Maka orang yang bimbang dirinya binasa di tengah padang pasir misalnya, atau di atas kapal yang sedang berada di tengah-tengah samudra, sementara air yang dapat diminum tidak ada kecuali khamr, maka ia boleh meminum khamr tersebut sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Kerana Allah Subhanahu wa Taala membolehkan memakan bangkai, daging babi dan darah bagi orang yang sangat terpaksa (*Mudhtharr*). Demikianlah juga dengan khamr, boleh diminum jika dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi bila kira-kira ia merasa telah dapat bertahan hidup, maka hukumnya kembali menjadi haram. Sesuai yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. (رواه احمد)

Ertinya: *"Sesungguhnya Allah sama-sama menurunkan penyakit dan ubat. Dan dijadikan-Nya ubat bagi setiap penyakit, maka berubatlah kamu. Tapi jangan berubat dengan yang haram."* (Riwayat Ahmad)

Malikiah (mazhab Maliki), al-**Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e)** dalam satu riwayat dan **Hanabilah (Mazhab Hanbali)** mengatakan bahawa wajib meminum khamr dalam keadaan tercekik kerana makanan, dan tidak ada minuman lain selain khamr. Demikian juga boleh membuatnya sebagai ubat jika tidak ada yang lain, dengan syarat harus berdasarkan petunjuk doktor yang adil. Atau jika ia sendiri tahu jenis dan kadar penyakit bagaimana yang mengharuskan meminum khamr. Jenis kes semacam ini sama dengan bolehnya berubat dengan najis, seperti bangkai atau kencing manusia.

al-Syafi'eyyah (mazhab Syafi'e) mengatakan bahawa pendapat yang sah (yang paling sahih) dalam mazhab ini adalah, haram meminum khamr kendatipun untuk ubat atau kerana haus. Alasannya kerana, ketika Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang berubat dengan khamr, beliau menjawab:

انه ليس بداء ولكنه دواء

Ertinya: *"Sesungguhnya ia bukanlah ubat tapi ia adalah penyakit."* Maksudnya, Allah telah menghilangkan manfaat khamr ketika Ia telah mengharamkannya.

Diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ان الله لما حرم الخمر سلبها المنافع

Ertinya: *"Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan khamr, Ia telah menghilangkan sisi kemanfaatannya."* Kemudian, haramnya khamr adalah sesuatu yang pasti, sedangkan sembuhnya penyakit kerana berubat dengannya adalah sesuatu yang tidak pasti. Maka tidak seharusnya mengutamakan yang tidak pasti daripada yang pasti. Tapi hukum ini berlaku bila keadaan penyakitnya tidak sampai membuat mati. Bila sampai demikian, maka boleh meminumnya.

Alasan tetap haram meminumnya walaupun dalam keadaan sangat haus (darurat) adalah kerana meminumnya tidak akan dapat menghilangkan haus, tapi sebaliknya ia akan menambah haus. Kerana sifat khamr itu adalah panas, sehingga membuat haus dan kering. Itulah sebabnya orang yang meminum khamr suka berendam dengan air dingin. Demikianlah menurut para doktor. Dikatakan sebahagian orang, kalau untuk berubat, maka hukumnya adalah boleh, tapi kalau meminumnya untuk menghilangkan haus, maka hukumnya tidak boleh. Contohnya, orang yang

MAKRUH HUKUMNYA MENGUTUK (MELAKNAT) PEMINUM KHAMR

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Umar bin Khattab: "Ada seorang lelaki di masa Nabi bernama Abdullah. Ia diberi gelar dengan "Himar." Ia pernah mentertawakan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan ia telah pernah dipukul Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kerana meminum khamr. Lalu pada suatu hari, ia digiring ke hadapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, untuk diperiksa apakah ia minum khamr atau tidak. Kerana ia mengaku, maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memukulnya. Tiba-tiba seorang dari sahabat berkata: "Ya Allah, orang ini sering sekali dibawa ke hadapan Nabi kerana minum khamr, mak kutuklah ia." Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mencegah orang tersebut dan bersabda:

لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله

Ertinya: *"Jangan kamu kutuk dia, sesungguhnya setahu saya ia mencintai Allah dan rasul-Nya."*

Dalam satu riwayat, malah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka mendoakannya dengan doa: "Ya Allah ampuni dan sayangilah ia."

Jelaslah, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melarang mengutuk peminum khamr yang telah menjalani hukumannya. Kerana hukuman yang dijalaninya sesungguhnya telah mensucikannya dari kesalahannya. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melarang sahabatnya mengutuk orang tersebut kerana ia takut si peminum itu berkecil hati, lalu syaitanpun masuk mengganggu fikirannya dan berbisik: "Engkau telah dihina teman-temanmu tapi Nabimu membiarkanmu."

Para ulama mengatakan, tidak baik menyindir dan mempermalukan orang yang berbuat maksiat secara khusus di hadapannya. Tapi sebaiknya – kalaupun harus disindir – hendaklah ditujukan kepada ahli maksiat secara keseluruhan, sehingga tidak ada yang merasa disinggung secara khusus. Sehingga dengan sindiran itu mereka diharapkan akan menyedari kesalahannya.

Diriwayatkan bahawa pada suatu hari di negri Syam (Syiria), sayyidina Umar mencari-cari seorang yang gagah dan pemberani. Orang-orang bertanya: apakah engkau mencari si peminum itu? (lalu ia memberitahu dimana tempatnya) Umar lantas menyuruh tukang tulisnya menulis sepucuk surat yang isinya adalah: "Dari Umar untuk si fulan. Semoga anda baik-baik saja. Untukmu aku memuji Allah Subhanahu wa Taala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dengan menyebut nama Allah Sang Pengasih dan Penyayang.

---

hampir tewas kerana sangat kedinginan, dan tidak ada cara lain untuk menolongnya kecuali dengan meminum khamr. Atau – contoh lain – orang yang terkena penyakit gangguan ulu hati, dan ia dibimbangkan akan tewas, dan ubat satu-satunya yang mungkin dapat menyembuhkannya adalah dengan meminum khamr. Maka dalam kes seperti ini ia boleh meminum khamr.

حٰمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝٢ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۝٣

"Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (al-Qur'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya; Yang mempunyai kurnia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk)." (al-Mukmin 1-3)

Demikianlah isi suratnya. Dan surat itupun ditutup, lalu diserahkan kepada utusannya. Umar berpesan: "Jangan berikan surat ini jika ia tidak dalam keadaan bangun." Ketika melepas keberangkatan si pembawa surat, Umar mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk berdoa, semoga si peminum yang dicari-cari itu mahu bertaubat.

Ketika surat itu sampai ke tangan si peminum itu, iapun membacanya. Ia sangat gembira melihat isi surat itu, seraya berkata: "Sesungguhnya Allah berjanji akan mengampuniku, dan mengancam akan menyeksaku (jika aku tidak mahu bertaubat). Ia mengulang-ulangi ucapannya itu sampai akhirnya ia menangis. Kemudian ia pun meninggal dalam keadaan bertaubat."

Setelah Umar mendapat laporan tentang kejadian itu, ia berpesan kepada sahabat-sahabtnya: "Begitulah yang harus kamu lakukan bila kamu melihat saudara-saudara kamu telah menyimpang. Luruskan jalannya, serta doakan semoga Allah mengampuninya. Sebaliknya, kamu jangan menjadi penolong syaitan untuk mencelakakannya. Ini adalah contoh siasat yang sangat bijaksana dari pribadi Umar dalam memberantas penyimpangan-penyimpangan dan kejahatan.

KAHMR ITU TERKUTUK

Khamr itu terkutuk melalui lisan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang mulia. Bukan hanya khamrnya, orang-orang yang terkait dengan khamr juga terkutuk. Makna terkutuk di sini adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala dan terhalang dari keridaan-Nya. Demikianlah puncak kehinaan dan kecelakaan. Diriwayatkan oleh ibn Majah dari Tirmizi dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengutuk sepuluh golongan yang terkait dengan khamr, iaitu: pembuatnya, orang yang minta dibuatkan, peminumnya, yang membawanya, penampungnya, yang menuangkannya, penjualnya, yang memakan harganya, yang membelinya dan yang minta dibelikan untuknya.

Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اتانى جبريل فقال يا محمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة اليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها.

Ertinya: *"Suatu hari Jibril mendatangiku dan berkata: "Wahai Muhammad, Allah telah mengutuk khamr, demikian juga orang yang membuatnya, orang yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang dibawakan untuknya, penjualnya, pembelinya, yang menuangkannya, yang dituangkan untuknya."*

Hadis ini juga diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang sahih dan ibn Hibban dalam kitab sahihnya dan juga Hakim. Masing-masing mereka meriwayatkannya dari ibn Abbas. Abu Daud dan ibn Majah meriwayatkan sebuah hadis yang semakna dengan hadis ini dari ibn Umar. Tapi tidak ada sebutan 'Jibril' dalam riwayat mereka ini.

Para ulama mengatakan: "Sesungguhnya walaupun Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melarang mengutuk peminum khamr yang telah menjalani hukumannya, tetapi ia membolehkan mengutuk orang yang sudah sangat kecanduan dan tidak mahu bertaubat, baik secara khusus ditujukan kepadanya atau tidak. Kerana orang tersebut dianggap telah diperbudak oleh hawa nafsunya, tidak bermoral serta tidak punya malu lagi. Dengan harapan dari kutukan ini, ia menjadi sedar dan insaf akan kesalahannya.

HUKUM MINUM BIR, DEDAUNAN YANG MEMABUKKAN (*HASYISY*) DAN UBAT-UBAT TERLARANG

Sebahagian orang fasik menyangka kalau bir itu adalah halal. Alasannya kerana ia diperbuat dari sari gandum (sya'ir). Demikian juga dengan sari kurma (arak), ragi roti gandum (*budzah*) saripati *alqat*, daun-daun yang memabukkan (*hasyisy*) dan fatkah. Mereka menyangka bahawa ini semua dan ubat-ubat terlarang (muk*hadd*arat) lainnya adalah halal, dengan dalih bahawa jenis minuman dan ubat tersebut tidak ada nas yang mengharamkannya, serta tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Ulama telah sepakat bahawa jenis minuman dan ubat yang baru muncul sekarang adalah haram, seperti *hasyisy*, ovium dan lain-lain. Syekh Islam ibn Taimiyah mengatakan dalam kitabnya "al-Siyasah a-Syar'iah" yang kesimpulannya adalah: "*Hasyisy* adalah haram. Orang yang mengisapnya wajib menjalani hukuman, sama dengan peminum khamr. Malah di satu sisi ia lebih berbahaya dari khamr, kerana ia merosakkan akal sekaligus dapat merosakkan watak dan postur tubuh seseorang, sehingga lelaki dapat berubah seperti perempuan. Di samping itu, ia dapat melalaikan ingatan dari Allah Subhanahu wa Taala, serta lupa akan solat. Ia masuk dalam nama khamr yang diharamkan Allah Subhanahu wa Taala, secara lafaz dan secara makna."

Abu Musa al-Asy'ari pernah meminta kepada Nabi: "Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua jenis minuman yang pernah kami buat di Yaman, pertama, *Bit'u* iaitu: madu yang diendap lama sampai berubah. Kedua, *Mizr* iaitu: sari jagung dan gandum yang diendap sampai berubah. Dijawab oleh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: كل مسكر حرام ertinya: "Segala *yang memabukkan adalah haram.*" (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Nuaim bin Basyir, ia berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وانا انهى عن كل مسكر.

Ertinya: *"Sesungguhnya khamr itu ada yang diperbuat dari gandum (hintah) dan dari gandum (sya'ir), dari kismis, dari tamar, dan dari madu. Dan saya melarang segala bentuk yang memabukkan."* (Riwayat Abu Daud dan selainnya)

Dari Ibn Umar, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.

Ertinya: "Segala *yang memabukkan adalah khamr dan segala yang memabukkan adalah adalah haram."* (Riwayat Muslim) Dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام

Ertinya: "Segala yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram." (Riwayat Muslim)

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مسكر حرام وماسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام

Ertinya: "Segala *yang memabukkan adalah haram, dan segala yang satu ukuran faraq-nya memabukkan maka segenggam-nya pun juga haram."* Menurut Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Makna hadis adalah: sedikit atau banyak, maka setiap yang memabukkan adalah haram.

Segala Imam-imam yang punya kitab *Sunan* (ahlu al-Sunan) meriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dari beberapa jalan (wujuh), bahawa beliau bersabda:

ما اسكر كثيره فقليله حرام

Ertinya: *"Sesuatu yang bila diminum banyak memabukkan, maka sedikit sajapun (hukumnya) tetap haram."* Hadis ini disahkan oleh al-Huffaz.

Dari Jabir, bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang satu jenis minuman yang ada di daerah mereka yang diperbuat dari jagung, yang mereka sebut namanya dengan *Mizir*. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kembali bertanya: "Apakah ia membaukkan?" "Ya", jawab lelaki tersebut. Maka Nabi bersabda:

كل مسكلر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق اهل النار او عصارة اهل النار.

Ertinya: "Segala *yang memabukkan adalah haram. Sesugguhnya Allah telah berjanji akan memberi minum kepada orang yang minum sesuatu yang memabukkan (di dunia) dari Thinah al-Khabaal, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Thinah al-Khabaal? Jawab Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: iaitu keringat ahli neraka.*" (Riwayat Muslim)

Dari ibn Abbas, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

كل مخمر وكل مسكر حرام .

"Segala *yang menutup (akal) dan yang memabukkan adalah haram.*" (Riwayat Abu Daud)

Hadis-hadis yang berhubungan dengan ini sangat banyak. Nabi menyimpulkannya dengan sebuah konsep "Segala *yang menutupi (akal) dan memabukkan adalah haram*", tanpa membezakan jenis yang ini dengan jenis yang itu. Dan tidak membezakan antara yang bentuknya diminum atau dimakan, sudah ada di masa Nabi atau belum, semuanya masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa Taala dan ungkapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang ringkas itu.

Ibn Taimiyah pernah mengutarakan pendapatnya lebih satu kali sehubungan dengan *hasyisy*, yang kesimpulannya: "*hasyisy* yang terkutuk ini dan orang yang memakannya, orang yang menghalalkannya merupakan sumber kemarahan Allah, rasul-Nya dan kemarahan seluruh hambanya yang beriman. Pecandu dan pemiliknya akan mendapat seksaan Allah Subhanahu wa Taala, kerana candu sangat banyak mengandung mudrat yang dapat merosakkan agama seseorang, akalnya, akhlaknya dan tabiatnya. Ia dapat merubah watak pecandunya. Membuatnya menjadi lucu, suka berkelakar dan tidak bermoral. Ia juga membuat seseorang kehilangan kehormatan dirinya, dan berbagai macam akibat yang ditimbulkannya.

Demikianlah kerosakan yang terdapat pada *hasyisy*, kerosakan yang barangkali tidak terdapat pada khamr. Yang membuatnya lebih utama untuk diharamkan dibanding khamr. Dan sebab itu ulama telah sepakat bahawa *hasyisy* itu adalah haram dan sesiapa yang berani menghalalkannya, bila ia tidak mahu menarik anggapannya itu dan bertaubat, ia wajib dibunuh sebagai orang yang dianggap telah murtad dari agamanya. Ia tidak disolatkan dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang Islam. Sesungguhnya sedikit dan banyaknya adalah haram berdasarkan dalil quran tentang pengharaman khamr dan pengharaman segala sesuatu yang memabukkan."

Fatwa ibn Taimiyah ini diikuti oleh muridnya, ibn Qayyim, imam muhaqqiq, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Ia mengutarakan fatwanya dalam kitabnya yang bernama " zad al-Maad" yang kesimpulannya: "Sesungguhnya segala yang memabukkan masuk dalam apa yang dinamakan khamr, baik yang bentuknya

cair atau padat, yang diperas atau yang dimasak, termasuk di dalamnya adalah "Sepotong kefasikan dan kederhakaan itu" - maksud beliau adalah "*hasyisy*" -. Ini semua termasuk khamr, berdasarkan nas yang jelas dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, iaitu sabdanya: "Segala yang memabukkan adalah haram." Kemudian, para sahabat yang mereka itu adalah orang yang paling faham akan maksud-maksud yang terkandung dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahawa yang dinamakan khamr adalah: segala sesuatu yang mengacaukan akal (*Khaamir al-'Aqli*). Jika dikatakan, bahawa sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam "Segala yang memabukkan" tidak mencakupi segala jenis minuman", maka hakim dapat memberi jawapan atas pendapat yang keliru itu adalah "*qiyas yang jelas dan shareh*", iaitu mengqiyaskan sesuatu yang sama atau persis benar dengan asal. Membezakan jenis yang sama bererti membezakan dua yang sama."

Pegarang kitab "*Subul al-Salam; Bulugh a-Maram*" mengatakan: "Segala sesuatu yang membuat mabuk adalah haram, meskipun tidak berbentuk minuman. Contohnya, *hasyisy*." Ia juga menukil kata-kata al-hafiz ibn Hajar: "Sesiapa yang mengatakan bahawa *hasyisy* itu tidak memabukkan, bererti orang tersebut juga sedang mabuk. Ia juga ia menukil dari al-Baithar dan dari beberapa orang doktor: "Bahawa *hasyisy* yang ada di Mesir sangat memabukkan bila dikonsumsi senilai satu atau dua dirham saja."

Bahaya yang terkandung dalam *hasyisy* itu sangat banyak, mencapai seratus dua puluh bahaya. Segala bahaya yang ada pada ovium, ada dalam *hasyisy*. Hanya sahaja barangkali bahaya ovium masih lebih banyak.

Apa yang dikatakan ibn Taimiyah dan muridnya ibn Qayyim sudah cukup tepat. Dalil yang mereka kemukakan jelas dan memuaskan. Maka bila telah jelas diketahui bahawa dalil-dalil Quran dan sunnah telah memberikan keputusan yang tegas dan lugas tentang masuknya *hasyisy* dalam apa yang dinamakan khamr, maka selanjutnya ovium juga bererti dapat dimasukkan dalam pengharaman ini. Kerana sesungguhnya ovium itu lebih berbahaya lagi dibanding khamr. Demikian juga dengan jenis ubat-ubatan lainnya yang muncul kemudian, meskipun sebenarnya ia belum ada dimasa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Sebab jenis ubat-ubatan ini sama sahaja dengan khamr yang diperbuat dari anggur yang ada di zaman Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, kerana sama-sama menggangu, merosakkan dan menutup akal fikiran. Bahkan yang ada sekarang lebih berbahaya lagi. Jika demikian keyataannya tidak mungkin syari'ah Islam tidak mengharamkannya. Dan siapa sahaja yang menghalalkan salah satu di antara ubat-ubatan itu, ia telah membuat kebohongan atas Allah Subhanahu wa Taala. Atau telah mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya.

Telah kami katakan sebelumnya mazhab Hanafiah yang berpendapat bahawa orang yang menghalalkan *hasyisy* adalah zindik dan pembuat bid'ah, maka bila yang menghalalkan *hasyiys* itu zindik, bererti yang menghalalkan ubat-ubatan lainnya juga adalah zindik, bahkan mereka lebih tepat dikatakan zindik, kerana mudharat ubat-ubatan sekarang sebenarnya lebih banyak dan jelas dari khamr yang dikenal zaman dahulu.

Dan bagaimana mungkin syari'ah Islam menghalalkan ubat-ubatan terlarang yang ada sekarang, yang jelas-jelas telah merosakkan pribadi dan semua orang, merosakkan harta, merosakkan kebudayaan, sedangkan ruh atau jiwa dari ajaran Islam itu adalah memberikan dan menawarkan segala bentuk yang baik-baik untuk umatnya dan menolak segala bentuk bahaya. Kemudian bagaiman mungkin Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui mengharamkan khamr yang ada zaman dahulu, yang alasannya kerana merosak, sementara Ia menghalalkan ubat-ubat keras sekarang yang jelas dan terbukti bahaya dan mudratnya melebihi khamr yang ada di zaman dahulu itu. Tidak ada orang yang setuju dengan ini kecuali orang yang jahil tentang agama dan tidak sanggup memahami ruh ajarannya. Sesungguhnya musuh-musuh Islam itu mengedarkan *hasyisy* dan ubat-ubatan lainnya, tujuan mereka adalah untuk merosakkan generasi umat Islam, merosakkan hartanya dan keyakinannya, dan merosakkan akalnya, sehingga sentiasa terbelakang. Dikuasai orang asing dan sentiasa terjajah.

HUKUM MEMPERDAGANGKAN UBAT-UBAT TERLARANG

Ramai orang-orang Islam yang telah memperdagangkan berbagai jenis ubat-ubatan terlarang, *hasyisy*, ovium dan kokain kerana untungnya sangat banyak. Ia merupakan jalan pintas yang cepat untuk kaya. Mereka tidak perduli kalau Islam telah mengharamkan perbuatan mereka itu.

Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sangat banyak tentang larangan menjual khamr. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersumber dari Jabir, bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

Ertinya: *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, bangkai, babi dan berhala."*

Dan sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahawa sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya haram pula menjualnya dan memakan harganya. Jika demikian bererti pengharaman itu mencakupi haramnya menjual ubat-ubatan terlarang. Kerana menyebar luaskannya akan berakibat bahaya dan bahkan membunuh umat. Secara zahir ia memang sekadar dagangan benda, tapi pada hakikatnya ia adalah memperdagangkan nyawa manusia. Sebab itu tidak diragukan lagi bahawa memperdagangkannya adalah haram. Dengan menjulnya juga bererti membantu untuk maksiat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Jumhur ulama mengatakan: ubat-ubat terlarang itu tidak dinilai sebagai harta, sebab itu tidak sah menjualnya. (kerana tidak sah menjual sesuatu yang tidak bernilai). Maka orang yang merampas dan merosaknya tidak wajib menggantinya. Kerana dengan menggantinya bererti menghargainya sebagai harta yang bernilai dan sah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sabdanya:

ان الذى حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها.

Ertinya: *"Sesungguhnya sesuatu yang haram meminumnya, haram menjualnya dan memakan harganya."*

HUKUM MENANAM HASYISY

Para imam mazhab sepakat atas haramnya bercucuk tanam dengan *hasyisy* dan *khasykhasy* (bahan ovium). Alasannya kerana ia adalah bahan-bahan pembuatan jenis ubat terlarang. Dalil atas haramnya adalah:

Pertama, hadis yang diriwayatkan dari ibn Abbas dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

ان من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار.

Ertinya: *"Sesungguhnya orang yang menyimpan anggur di hari-hari panen, kemudian ia menjulanya kepada tukang khamr, maka bererti ia telah menceburkan dirinya ke dalam api neraka."* Ini adalah dalil atas keharaman menanamnya, dengan cara melihat kepada *dilalah* nasnya.

Kedua, menanamnya bererti membantu orang yang akan berbuat maksiat, iaitu orang yang akan mengisapnya dan memperdagangkannya. Menolong untuk maksiat adalah maksiat juga.

Ketiga, orang yang menanamnya dengan tujuan maksiat, bererti ia setuju dengan penyalah gunaan dan perdagangannya, sementara – telah disebutkan sebelumnya – persetujuan atas maksiat adalah maksiat juga. Kerana sesungguhnya, membenci orang yang mengingkari dan mengotoroi kesucian jiwa (hati)nya adalah wajib bagi setiap muslim, bila dan di manapun ia berada. Jiwa yang suci adalah, yang benci akan segala kemungkaran. Orang yang tidak benci akan kemungkaran (termasuk orang yang menanam hasyisy) wajib dibenci oleh setiap muslim. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ان من ينكر المنكر بقلبه ليس عنده من الايمان حبة خردل ertinya: sesiapa yang mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya, maka di dalam hatinya tidak terdapat iman walaupun sebesar biji sawi.

Kemudian dari itu, menanam hasyisy bererti tidak mengindahkan larangan waliyul-amri (pemerintah), sementara patuh terhadap pemerintah, selama tidak untuk maksiat, hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan (ijma') ulama.

KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL DAGANG HASYISY ADALAH HARAM

Telah dijelaskan di belakang, bahawa menjual ubat-ubatan terlarang adalah haram. Dengan demikian, maka keuntungannya juga adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala yang melarang memakan harta manusia dengan jalan batil, iaitu dengan dua cara: *Pertama,* memperoleh atau mengambilnya dengan cara zalim, merampas, mencuri, menjarah, khianat, menipu dan segala macam cara yang serupa dengan hal-hal tersebut.

Kedua, memperolehnya dengan cara yang terlarang, iaitu dengan jalan judi atau cara-cara lain yang bertentangan dengan sariat Islam, seperti transaksi-transaksi yang dilarang,antara lain, transaksi riba, menjual barang yang haram diambil manfaatnya, seperti khamar, dan ubat-ubatan terlarang lainnya. Semua ini adalah sama dengan harta curian, meskipun (terkadang) ada unsur sama-sama suka pada masing-masing dua belah pihak.

Alasan lain, hadis nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang diterima oleh ibn Abi Syaibah dari ibn Abbas ra: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ertinya: "sesunguhnya, bila Allah telah mengharamkan sesuatu, la sekaligus mengharamkan harganya."

Dalam kitab *Zaad al-Maad,* di sebutkan sebagai berikut: "Jumhur ulama fiqh mengatakan, menjual anggur kepada orang yang diduga keras akan mengolahnya menjadi khamar, maka harganya adalah haram baginya. Seperti halnya menjual senjata kepada orang yang akan menggunakannya untuk memerangi orang-orang Islam, maka harganya adalah haram. Bahkan, menjual sutra kepada orang yang haram memakainya, memakan harganya adalah haram." Jelasnya, apabila sesuatu yang pada dasarnya halal diambil manfaatnya – seperti sutra, senjata dan lain sebagainya – adalah haram dijual kepada orang yang akan memnggunakannya untuk maksiat, maka keharaman menjual sesuatu yang memang diharamkan mengambil manfaatnya lebih jelas dan lebih wajar.

Untuk diketahui, jika harga ubat-ubatan terlarang adalah haram, maka bererti ia adalah sesuatu yang buruk (*khabiits*). Maka selanjutnya, ia tidak sah dijadikan infak kebajikan, seperti zakat atau sedekah, pembangunan masjid, belanja atau biaya haji. Maksud tidak sah di sini adalah tidak mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia terima dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, sabdanya:

ان الله طيب لا يقبل الله الا طيبا, وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين, فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الاية. وقال تعالى ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون.

"Sesungguhnya Allah itu baik, Ia tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkan-Nya kepada para rasul-Nya. Ia berfirman: wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah yang baik (saleh). Dan firman-Nya: "wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik dari rezki yang kami kurniakan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang taat (menyembah) kepadanya."

Kemudian disebutkan seorang lelaki yang telah melakukan perjalanan panjang hingga tampak lusuh menengadahkan tangannya ke langit seraya memohon: "Wahai Rabb, wahai Rabb" sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, lalu baagaimana doanya akan dikabulkan.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya dalam kitab musnadnya, dari ibn Mas'ud, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

والذى نفسى بيده لايكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده فى النار. ان الله لايمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن, ان الخبيث لا يمحو الخبيث

"Demi yang diriku di tangan-Nya. Tidak seorangpun seorang hamba yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, lalu ia menginfakkannya, dan berharap mendapat berkat daripadanya, kemudian ia bersedekah dengannya, dan berharap diterima. Dan ia tidak bakhil atasnya, kecuali itu semua akan menjadi bekalnya di neraka kelak. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejahatan dengan kejahatan. Tapi Ia menghapus kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya yang kotor tidak akan dapat membersihkan yang kotor."

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah, diterimanya dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له اجر وكان اصره – يعنى عقوبته – عليه

"Seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, lalu ia menyedekahkannya, maka ia tidak akan mendapat pahalanya. Malah ia akan menaggung dosanya."

Al-Qasim bin Mukhaimarih dalam kitab *Marasil*-nya menyebutkan, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من اصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه او تصدق به او انفقه فى سبيل الله جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم

"Seseorang yang mendapatkan hartanya dari jalan dosa, kemudian ia menyambung silaturrahimnya dengan harta itu atau ia menyedekahkannya ataupun menginfakkannya di jalan Allah, semua itu kelak akan dikumpulkan di hari kiamat, lalu ia dijerumuskan ke neraka jahannam bersamanya."

Diriwayatkan dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

اذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز – اى الركاب – وقال لبيك, ناده ملك من السماء: لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك

"Apabila seorang hendak melaksanakan haji dengan biaya yang kotor (khabits), ketika ia menginjakkan kakinya pada tunggangannya, dan berkata "labbaik", Raja dari langitpun berseru menyahutnya: "talbiahmu tidak diterima, kebahagiaanmu pun tidak ada, sedang hajimu juga tidak berterima."

Hadis-hadis ini semua, yang satu sama lainnya saling menguatkan, menjadi dalil atas bahawa Allah tidak akan menerima sedekah, haji, mahupun amalan-amalan kebajikan lainnya, bila ia bersumber dari harta yang haram. Sebab itulah kiranya, ulama mazhab Hanafiah menegaskan bahawa, haji yang ditunaikan dengan harta yang haram, hajinya juga menjadi haram.

Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa, *Pertama,* haram mengkonsumsi hasyisy, apion, kat dan segala jenis ubat terlarang lainnya. *Kedua,* haram memperdagangkannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan. *Ketiga,* haram menyeludupkannya, membantu para pedagang untuk mengedarkannya dan lain sebagainya. *Keempat,* haram menanamnya, bila dimaksudkan untuk membuat minuman keras lalu diperdagangkan. *Kelima,* keuntungan yang diperoleh dari hasil dagangannya adalah haram dan kotor. Bila diinfakkan untuk kebajikan, tidak diterima (di sisi Allah Subhanahu wa Taala).

BAHAYA KHAMAR

Para ulama menyebutkan bahaya khamar itu sebagai berikut: *Pertama,* ketika orang meminum khamar, iman tercabut dari dirinya. *Kedua,* ia akan mendapat laknat Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya, sebab ia telah melanggar perintah Allah. *Ketiga,* meminum khamar itu dapat mengundang duka, menyempitkan rezeki, menyebabkan krisis, menabur kehinaan dan aib diri, serta membuat orang cenderung seperti perempuan (banci). *Keempat,* peminum khamar tidak lain hanyalah orang yang derhaka serta tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. *Kelima,* minum khamar, membuat orangnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Sebab ia adalah induk segala kejahatan dan dosa. *Keenam,* pada hari kiamat, Allah akan mengazab peminum khamar dengan memberinya minuman dari kotoran yang keluar dari kemaluan orang-orang yang suka berzina – semoga Allah melindungi kita. *Ketujuh, Allah* mengharamkan syurga bagi para peminum khamar, malah mengharamkan untuk mencium baunya. *Kelapan,* azab para peminum khamar sama dengan azab penyembah berhala dan patung. *Kesembilan, Allah* kelak akan menghimpun para peminum khamar dalam keadaan sangat haus dan dahaga. *Kesepuluh, Allah* tidak menerima amal ibadah peminum khamar selam empat puluh hari, serta doanya tidak dikabulkan. *Kesebelas,* peminum khamar akan selalu terhina dan direndahkan. Sebagaimana sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: لا تسلموا على شربة الخمر ertinya: "jangan kamu ucapkan salam kepada

para peminum khamar." *Kedua belas,* peminum khamar akan mendapat kemarahan (*ghadab*) Allah, dan seandainya ia mati sebelum bertaubat, ia haram mendapat rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. *Ketiga belas,* seorang yang mati dalam keadaan mabuk Allah akan menyeksanya dengan sebab mabuknya itu, dan ia mati dalam keadaan tidak beriman. *Keempat belas.* Di neraka jahannam kelak, akan disediakan Allah baginya mata air yang airnya diperbuat dari nanah (Surah*aih*) dan darah bercampur nanah (*shadiid*) dan segala jenis seksaan yang mengandung darah dan nanah. *Kelima belas,* peminum khamar itu terhina dan rendah, tidak memiliki nilai kebajikan (seolah ia memiliki sekaligus kehilangan dunianya). *Keenam belas,* minum khamar adalah salah satu biang kehancuran, biang kemiskinan, dan perosak akal, yang semuanya akan merosakkan generasi. *Ketujuh belas,* minum khamar dapat merosakkan kesihatan dan menjauhkan seseorang dari kesenangan. Orangnya suka dendam, suka merosakkan dan suka membuat kekacauan. *Kelapan belas,* bahaya atau penyakit yang ditimbulkan khamar itu dapat menular dari seseorang kepada anak cucunya. *Kesembilan belas,* Allah tidak menerima segala bentuk aktivitasanya, seumpama kejujuran, piutang kebajikan, dan lain sebagainya. *Keduapuluh,* orang yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, ia akan masuk ke dalam kubur dalam keadaan mabuk, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mabuk, dan diboyong ke neraka dalam keadaan mabuk. Kemudian ia diperintahkan mendaki sebuah gunung yang disebut namanya dengan gunung *Mabuk.* Di sana dia akan menemukan mata air yang mengalirkan nanah bercampur darah. Itulah minuman dan makanan mereka selamanya.

Demikianlah gambaran yang dijelaskan oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melalui hadisnya yang mulia.

AYAT-AYAT TENTANG PENGHARAMAN KHAMAR DALAM AL-QURAN

Ayat-ayat pengharamannya terdapat dalam beberapa ayat al-Quran, iaitu Firman Allah Subhanahu wa Taala: Surah al-Baqarah: 219, 295, 172. Surah al-Ma'idah: 90, 88. QS. Surah al-Nisa': 2, 29, 43. Surah al-Mukminum: 51.

PELAKSANAAN HUKUMAN *HADD* DALAM KEADAAN PERANG

Para pembesar mazhab sepakat bahawa, hukuman *hadd* tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan perang, tidak pula di wilayah perang, meskipun syariah Islam menganjurkan para perajurit dan komando-komando perang untung sentiasa taat kepada Allah, berpegangteguh kepada anjuran-anjuran-Nya, dan taqwa kepadanya, agar kemenangan dapat mereka raih! Sebagaimana Allah telah menjanjikannya:

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (al-Hajj: 40)

Firman Allah Subhanahu wa Taala pada ayat lain:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad: 7)

Dan sebab itulah sesungguhnya para panglima dan komando perang dianjurkan untuk selalu berpesan kepada para perajuritnya agar selalu menjaga solat meskipun berada ditengah pertempuran, menganjurkan mereka agar menjauhi segala bentuk kemaksiatan, agar mereka berhak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Taala.

"Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah." (Ali Imran: 126)

Umar, pernah mengirim surat kepada Saad bin Abi Waqqas , komando perang pada peperangan *Parsi* di *Kadisiyah*. Dalam surat tersebut, Umar berpesan sebagai berikut: *"Aku pesankan kepadamu dan para perajuritmu untuk selalu bertakwa dalam keadaan bagaimanapun. Kerana sesungguhnya takwa kepada-Nya adalah kekuatan yang paling tangguh dan strategi perang yang paling canggih. Aku memerintahkanmu dan perajuritmu, agar selalu menjauhi segala bentuk maksiat. Sebab dosa perajuritmu itu lebih berbahaya daripada kekuatan musuh. Orang muslim akan menang berkat ketaatan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala, juga kerana maksiat musuh mereka. Kalau tidak kerana itu, kita tidak akan punya kekuatan melawan mereka."*

Namun, meski demikian, bila ternyata ada di antara pasukan perang melakukan maksiat yang harus dikenakan hukuman *hadd*, Islam tidak memperkenan untuk menghukumnya ketika itu. Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Saad bin Abi Waqqas terhadap Muhjin al-Tsaqafi, seorang pasukan perang yang gagah berani dan berpengaruh besar di masa jahiliyah dan Islam, dan kepala kabilah sangat disegani dan dihormati. Hanya sahaja kebiasaannya meminum khamar tidak dapat ditinggalkannya. Cacian, makian, dan bahkan hukuman *hadd* tidak dapat membuatnya serik. Sehingga ia sering di hukum *hadd* oleh Umar, kerana kes minum khamar. Malah akhirnya Umar mengusirnya – yang dikawal seorang perajurit – ke satu pulau di tengah lautan. Dari situlah ia lari dan bergabung dengan Saad bin Abi Waqqas di *Kadisiyah*, guna membantu Saad untuk melawan pasukan Parsi.

Sebenarnya ia bermaksud membunuh seorang yang diperintahkan Umar mengawasinya. Tapi mujur bagi orang tersebut, firasatnya dapat menangkap niat jahat si Muhjin. Lalu ia pun pergi lari menjumpai Umar. Sesampainya di sisi Umar, iapun menceritakan firasat yang dirasakannya. Lalu Umar pun menulis surat perintah kepada Saad untuk menangkap dan menahan Muhjin. Saad melaksanakan perintah itu. Tapi manakala Pastor orang Parsi telah tiba di *Kadisiyah*, dan peperangan pun berkecamuk, Abu Muhjin meminta kepada isteri Saad agar membuka tali pengikatnya serta memberinya kuda milik Saad, seraya berjanji, bila ia selamat dalam peperangan, ia akan kembali ditahan dan diikat, tapi jika ia terbunuh, ia berharap agar tidak ada lagi beban baginya.

Permintaannya itu dikabulkan oleh isteri Saad. Ia pun bergegas menuju lokasi pertempuran dengan kuda yang diserahkan kepadanya. Singkat cerita, umat Islam sangat tertolong berkat kehadiran dan ketangguhannya dalam peperangan itu. Kemenangan pasukan Islam sangat tergantung kepadanya ketika itu. Seusainya perang, iapun kembali ditahan dan diikat. Tapi Saad tidak melaksanakan hukuman *hadd* padanya dan tidak pula menghukum ta'zirnya. Sebab – menurutnya – Muhjin

telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kemenangan umat Islam. Menurutnya, tidak ada penebus dosa yang lebih ampuh dari jasa tersebut. Sebab Allah telah menjanjikan syurga bagi siapa sahaja yang gugur dalam peperangan melawan musuh Islam. Sedangkan bila selamat, akan kembali dengan membawa harta rampasan dan ampunan Allah Subhanahu wa Taala.

Toleransi Saad inilah selanjutnya yang membuat Muhjin kembali sedar, dan bertaubat kepada Allah, taubat nashuha, dan menghentikan kebiasaan minum khamar. Ia menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman, dan kembali kepada Allah dengan keimanan yang kuat.

Diriwayatkan, bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, melarang melaksanakan hukuman *hadd* di daerah musuh. (Hadis ini dikeluarkan oleh ibn Abi Syaibah Rahimahullah)

HADD ZINA

Zina adalah, sebuah istilah dari persetubuhan seorang *mukallaf* pada kemaluan (*farj*) perempuan yang telah mengundang syahwat (*musytahah*), bukan milik (hamba) atau semi miliknya[146]. Dan dengan persetubuhan itu terjadi antara mereka *hurmatul mushaharah*[147] secara nasab dan susuan.

Perzinaan merupakan perbuatan yang paling keji di antara semua kejahatan yang bertentangan dengan akhlak mulia. Perzinaan dapat merosakkan tatanan hidup masyarakat, membuat keluarga jadi berantakan, merosakkan garis keturunan, hubungan suami isteri, dan mental anak. Anak tanpa ayah, tidak akan sempurna perkembangan mentalnya, sebab si ibu tidak akan sanggup mendidik dan mengurusinya sendiri, disebabkan keterbatasan langkahnya. Akhirnya, jadilah anak tersebut seorang yang kehilangan semangat hidup, ia dianggap sebagai aanggota masyarakat yang tidak berharga dan bermartabat sebagaimana layaknya anggota masyarakat biasa.

Perzinaan salah satu di antara kejahatan yang paling berbahaya. Bahkan barangkali, yang paling merosakkan disiplin kehidupan, menggigit kebahagiaan dan lain sebagainya. Oleh kerana itu semua, hukuman atas perbuatan ini sangat menjadi perhatian dalam syariat Allah Subhanahu wa Taala yang Mahabijaksana. Tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan hamba-Nya dari kehancuran, memelihara keharmonisan hubungan keluarga. Seraya menjelaskan bahawa hukuman atas pelakunya sangat berat dan pedih, tanpa belas kasihan. Bahkan dianjurkan, agar pelaksanaan hukumannya dipertunjukkan di depan orang ramai:

---

146. Maksud *syubhat* di sini adalah, seorang yang menyangka bahawa siperempuan itu hambanya, lalu ia menyetubuhinya, tapi ternyata bukan hambanya.

147. Maksudnya, dengan persetubuhan itu, ibu (sampai ke atas), anak perempuan (sampai ke bawah), makcik (ibunya sampai ke atas dan anaknya sampai ke bawah), bunde (ibunya samapai ke atas, anaknya sampai ke bawah), dari perempuan yang disetubuhinya, semuanya menjadi haram baginya.

"...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (Surah al-Nuur: 2)

CARA MENJAGA KEHORMATAN

Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada hamba-Nya cara-cara menjaga kehormatan kemaluannya, iaitu dengan cara menjaga pemandangan (*ghaddu al-bashar*) dari selain yang bukan mahramnya. Sebab pandangan, dapat membawa kepada perzinaan. Allah juga memerintahkan para wanita-wanita muslimah untuk menjaga kehormatan tubuhnya, memerintahkan mereka agar berusaha selalu menghindar dari lelaki yang bukan mahramnya, memerintahkan mereka agar selalu tampil sederhana dan sopan dalam berpakaian, selalu menghindarkan dari pergaulan bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya, agar terhindar dari perbuatan haram. Firman Allah Subhanahu wa Taala:

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu..." (al-Ahzab: 33)

Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala telah menggambarkan perilaku para isteri nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sebagai isteri-isteri yang solehah; yang terdidik di *madrasah nabawiyah*, perguruan Islam terbesar; mampu berakhlak seperti apa yang diajarkan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam; tidak keluar dari rumah kecuali untuk kepentingan yang bersifat *sar'iy*, seperti haji, umrah, mengunjungi dua ibu-bapa, menjalin hubungan silaturrahim, menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya; bila mereka keluar rumah, mereka tidak memperlihatkan perhiasan yang mereka pakai, serta tidak memamerkan kecantikannya, dan tidak memakai pakaian yang tipis dan memperlihatkan bentuk tubuh.

Bila ternyata Allah Subhanahu wa Taala masih memerintahkan mereka (isteri-isteri nabi) untuk hal-hal di atas, sedang mereka sebenarnya telah mematuhi perintah itu sebelumnya, maka wanita-wanita selain mereka lebih patut mendapat dan mematuhi perintah itu!

Dari ibn Mas'ud, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ان المرأة عورة, فاذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وان اقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى عقر بيتها

"Sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Maka apabila ia keluar dari rumahnya, syaitanpun menghiasinya. Dan sesungguhnya ia akan lebih dekat dengan rahmat Tuhannya bila ia sentiasa menetap di rumahnya."

HUKUM PEREMPUAN KELUAR RUMAH

Para fuqaha (ulama fiqh) sepakat, bahawa berdosa besar seorang perempuan keluar rumah, bila dipastikan akan mengakibatkan kerosakan, seperti keluar dengan memakai wangi-wangian, memakai perhiasan yang berlebihan, menunjukkan

kecantikannya kepada orang lain – sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Tapi bila sebaliknya, ertinya, kerosakan atau fitanh tidak dipastikan adanya, maka keluarnya (perempuan) itu tidak dosa besar.

Perempuan boleh keluar untuk suatu kepentingan, dengan beberapa syarat, antara lain yang terpenting adalah: disertai oleh mahramnya; dengan gaya atau pakaian sederhana dan sopan; tidak memakai wangi-wangian; menyembunyikan kecantikannya; berjalan dari tempat yang jauh dari lelaki, demikian itu agar ia terhindar dari gangguan mereka yang akhirnya akan menimbulkan fitnah.

Tabarruj[148] yang sangat populer di masa Jahiliyah (sebelum Islam datang) adalah: apabila perempuan-perempuannya berjalan, mereka sengaja melenggak-lenggokkan badannya, memakai perhiasan secara berlebihan, memperlihatkan keindahan tubuhnya, seperti leher, dada, rambut, tengkuk pingggul, pergelangan tangan dan betisnya.

Untuk meluruskan perbuatan yang telah jauh menyimpang itulah, Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan hukum *hadd* bagi perzinaan, agar manjadi penghalang bagi manusia untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan tercela itu.

BAHAYA ZINA

Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan. Dampaknya sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakt. Ia sangat merosakkan moral, merosakkan agama, merosakkan kesihatan jasmani, menghancurkan keharmonisan rumahtangga. Perhatikanlah, betapa buruk dan kejinya perbuatan itu. Pelakunya bersenang-senang dengan kenikmatannya, sementara kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa Taala tidak dihiraukannya, seksa yang akan diterimanya tidak diperdulikannya, bahkan imannya yang terancam gugur tidak jadi soal baginya, ia bersenang-senang dengan menikamti perzinaannya. Maka orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan itu, ia dianggap mati di luar agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang riwayatkan imam Bukhari dan lain-lain:

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

"Seseorang tidak mungkin melaksanakan perzinaan, bila iman sedang ada dalam dadanya."

Berbicara tentang bahaya yang menimpa pihak perempuan, sudah jelas. Iaitu, kehormatan atau harga dirinya ternoda, sifat pemalunya hilang, agamanya lepas, namanya di masyarakat rosak. Demikian itu kerana perbuatannya tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Ia korbankan harga dirinya, hanya dengan kenikmatan syahwat yang sesaat. Belum lagi bahaya yang menimpa keluarganya. Mereka tentu akan turut menanggung malu akibat perbuatannya itu. Kemudian, bila

---

148. Iaitu, perempuan yang memperlihatkan kecantikan tubuh dan perhiasannya, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya.

anak lahir, anak itu akan berstatus anak zina, sehingga menambah beban mental baginya. Kerap kali anak zina akhirnya dibunuh. Kalaupun ia tidak dibunuh, ia akan menanggung malu sepanjang hidupnya, kerana statusnya sebagai anak zina. Masyarakat akan memandangnya manusia yang hina, meskipun sebenarnya mereka tahu bahawa kesalahan itu hanya kesalahan ibunya. Tapi begitulah kenyataannya, ia tetap dianggap rendah. Sehingga tidak jarang, anak seperti ini lebih memilih mati berbanding hidup menanggung beban mental yang sangat berat. Kemudian, secara hukum, ia tidak memiliki garis keturunan!

Disamping itu semua, jika yang berzina seorang yang telah bersuami, ia akan membuat malu suaminya sepanjang hidup, sebab mempunyai isteri yang mahu berzina.

Bila seorang anak lahir dari hasil perzinaan yang dilakukan secara diam-diam oleh seorang isteri dibelakang suaminya, kemudian mengaku bahawa anak tersebut adalah hasil hubungannya yang sah dengan suaminya, bererti ia telah berbuat kebohongan besar kepada suami dan keluarganya, ia selamanya akan menyimpan kepalsuan. Misalkan keluarga suami adalah keturunan orang terpandang dan terhormat, maka seolah-olah anak itu pun turut menyandang kemuliaan dan kehormatan itu, kerana orang menganggap ia adalah bahagian dari kelurga mereka. Padahal sebenarnya ia adalah orang yang hina dan terhina, sebab ia hasil dari selingkuhan ibunya dengan lelaki lain.

Nah, bila bahaya zina yang disebutkan di atas telah anda ketahui secara nyata, maka bererti anda telah faham betapa buruk dan kejinya perbuatan itu.

Kemudian, bila anda lihat kepada sisi pengaruhnya terhadap kesihatan jasmani, seperti penyakit keputihan, dan memar-memar merah (spilis) pada kemaluan dan lain sebagainya – sebagaimana para doktor banyak menjelaskannya – andan akan berkata; *wajarlah zina itu sangat dilarang (diharamkan).*

Orang yang sudah pernah terlanjur berbuat zina, biasanya ia akan kecanduan dan susah meninggalkannya. Lebih parah lagi, biasanya, ia malah suka gonta-ganti pasangan. Sehingga akhirnya ia menjadi wabah penyakit bagi masyarakat.

Jika demikian, maka tidaklah terlalu berat, jika hukuman bagi para pelakunya adalah dipukul (dera) seratus kali bagi yang masih lajang, dan dipermalukan di hadapan keluarga dan jirannya. Ini adalah hukuman di dunia, dan kemudian kelak akan merasakan seksaan yang berat di akhirat, jika ia tidak bertaubat.

Kemudian, bagi orang yang sudah pernah menikah (*mushan*), sangatlah wajar kalau ia dihukum dengan hukuman yang lebih berat iaitu di rejam sampai mati. Hikmah dari hukuman ini adalah, untuk sama sekali mencoreng dan menghapus martabat dan kedudukan pelakunya di hadapan khalayak ramai, tidak menganggapnya sebagai manusia biasa yang berharga lagi. Dengan hukuman seperti itu, maka seolah-olah maksudnya adalah menyamakan mereka dengan binatang, yang tidak dapat diajar kecuali dengan pukulan atau dibunuh. Itulah kiranya maksud Allah yang Mahabijaksana dari hukuman yang diwajibkannya atas orang yang berani melakukan perbuatan keji dan hina itu. Seraya memerintahkan, agar pelaksanaan hukumannya malah dipertontonkan di hadapan orang ramai, agar kehinaan dan

malunya lebih terasa bagi orang tersebut, dan agar menjadi pengajaran dan pencegah bagi yang belum terjerumus kepadanya.

Tujuan Allah Subhanahu wa Taala dari penerapan hukuman zina, bukanlah semat-mata penyiksaan terhadap pelakunya, tapi lebih penting dari itu, tujuan yang sesungghnya adalah untuk menumbuhkan *efek serik* baginya dan kesan *takut* bagi yang lainnya. Dimana seorang manusia, ketika ia membandingkan antara kenikmatan zina dengan apa yang akan dialaminya setelah itu, seperti seksaan (*hadd*), menaggung malu, dirinya dan keluarganya, selama hidup dan setelah mati, pastilah, dengan pertimbangan akal sihatnya, ia memilih untuk tidak melakukannya, daripada akan mengalami penderitaan seperti tersebut.

Mengingat betapa besarnya bahaya zina itu, baik bagi pribadi pelakunya, mahupun bagi masyarakat banyak, dan bahayanya melebihi bahaya kejahatan-kejahatan lainnya, seperti memutuskan hubungan silaturrahim, membuat kericuhan dan lain sebagainya, itulah sebabnya Allah dengan sangat tegas melarang hambaNya agar sentiasa menjauhinya dan melarang mendekati hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan itu. Yakni, tidak hanya melarang melakukannya, tapi juga melarang mendekatinya. Hal ini tidak obahnya seperti arahan yang dibuat oleh Departemen kesejahteraan rakyat – misalnya, untuk tidak mendekati tempat-tempat berbahaya, seperti sentral listerik, ladang ranjau, lokasi bahan-bahan peledak dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar mereka terhindar dari bahaya.

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (al-Isra`: 32)

Ayat ini menganjurkan untuk tidak mendekati segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada perzinaan, lebih-lebih melakukannya. Sebab dengan mendekatinya, perlahan, tanpa dapat dilawan, akhirnya akan melakukan perzinaan. Allah menggambarkan zina itu sebagai perbuatan yang *"faahisyah", buruk dan jorok,* sebab ia memang perbuatan yang keterlaluan, melampaui batas, dan *"saa,a sabiila", seburuk-buruk jalan.* Sebab dengan menempuh jalan zina, garis keturunan akan menjadi rosak, menabur fitnah, merosakkan tatanan masyarakat dan lain sebagainya. Barangkali itulah sebabnya Allah meletakkan sebutan *zina* setelah sebutan *syirik* dan *pembunuhan* dalam firman-Nya:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, sesiapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya)." (al-Furqan: 68)

Tambahan lagi, dalam sebuah hadis riwayat Abu Huzaifah bin al-Yaman, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan betapa buruk dan bahyanya perzinaan itu, buruk di dunia dan buruk di akhirat, seraya bersabda:

اياكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الاخرة, فاما التى فى الدنيا: فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر. واما التى فى الاخرة: فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود فى النار.

"Hati-hatilah terhadap zina. Sebab ia akan membawa mala petaka enam macam; tiga di dunia, tiga lagi di akhirat. Tiga di dunia iaitu, hilangnya muruah diri, (mengalami) kemiskinan yang berkepanjangan, dan pendek umurnya. Adapun tiga di akhira,t iaitu, mendapat kemarahan besar dari Allah Subhanahu wa Taala, menerima hitungan (hisab) amal yang buruk, dan kekal di neraka."

Sabdanya yang lain:

اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على رأسه كالظلة فاذا انقطع رجع اليه

"Apabila seorang hamba berzina, keluarlah keimanan dari dirinya. Iman tersebut sentiasa berada di atas kepalanya seperti bayang-bayang. Bila ia bertaubat, barulah ia masuk lagi." Dan banyak lagi sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang menyinggung soal bahaya zina dan hal-hal yang menjerumuskan kepadanya.

AURAT PEREMPUAN

Para ulama berbeza pendapat soal apa dan mana sahaja yang boleh diperlihatkan dari anggota tubuh perempuan di hadapan lelaki yang *ajnabi* baginya. Perbezaan itu bertumpu pada perbezaan mereka dalam memahami pesan atau maksud yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya..." (al-Nur: 31)

Mereka berselisih pendapat dalam hal apa yang dimaksudkan dengan *ghaddul basar, menahan penglihatan* kepada seorang yang berstatus sebagai *mahram* baginya. Mereka juga berbeza pendapat dalam memahami maksud *menjaga kemaluan*, kecuali kepada isteri saja, dalam firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (al-Mukminun: 5-6)

Demikian juga, mereka berbeza pendapat dalam memahami firman Allah, *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya..."* (al-Nur: 31). Perbezaan mereka itu dapat dilihat di bawah garis[149].

---

[149]. **Syafi'eyah** dan **Hanabilah**: seluruh badan perempuan yang merdeka adalah aurat. Sedikitpun dari anggota tubuhnya tidak boleh diperlihatakan kepada lelaki *ajnabi*-nya, kecuali dalam keadaan sangat diperlukan (*dharurah*), seperti untuk kepentingan berubat, pertunangan, memberikan kesaksian di hadapan pengadilan, jual-beli. Hanya saja, mereka mengecualikan wajah

HUKUM SUARA PEREMPUAN

Ulama berselisih pendapat dalam permasalahan suara perempuan. Sebahagian berpendapat, ia bukanlah aurat. Sebab isteri-isteri nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri banyak meriwayatkan hadis kepada para sahabat. Sementara yang lain berpendapat, suara perempuan adalah aurat. Maka seorang perempuan tidak boleh meninggikan suaranya sampai terdengar oleh lelaki *ajnabi*-nya, jika kira-kira akan lebih menimbulkan fitnah dibanding suara gelang kakinya. Sebab Allah Subhanahu wa Taala melarang memperdengarkan suara gelang kaki seorang perempuan dengan cara menggoyang-goyangkan kakinya.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (al-Nur: 31)

Dengan demikian, maka memperdengarkan suara lebih wajar lagi untuk diharamkan. Oleh kerana itulah, para *fuqaha* memakruhkan seorang perempuan mengumandangkan azan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka haram hukumnya seorang perempuan memeperdengarkan suaranya dengan bernyanyi di hadapan lelaki *ajnabi*-nya, baik nyayian itu diiringi dengan alat muzik atau tidak. Dan keharamannya semakin jelas, bila nyanyiannya mengandung kalimat-kalimat yang membangkitkan ghairah nafsu, seperti nyanyian cinta, nyanyian yang menggambarkan sifat-sifat dan bentuk tubuh wanita, nyanyian yang mengajak kepada tindakan kejahatan dan lain sebagainya.

---

dan dua telapak tangan. Sebab memperlihatkannya dianggap darurat. Berbeza dengan tumit kaki. Menurut mereka, memperlihatkannya bukanlah suatu keharusan (darurat). Untuk yang terakhir ini, sebenarnya mereka juga berbeza pendapat. Yang *ashahh* dikalangan mereka adalah, tumit kaki termasuk aurat bagi perempuan.

Hanafiah dan **Malikiah**: seluruh badan perempuan yang merdeka adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka boleh bagi perempuan memperlihatkannya di tempat terbuka, meskipun kepada lelaki *ajnabi*-nya. Akan tetapi, mereka membuat persyaratan atas kebolehan memperlihatkannya, iaitu dipastikan tidak menimbulkan fitnah. Jika sebalikanya, fitnah dipastikan akan terjadi, seperti seorang perempuan yang mengenakan banyak hiasan pada wajah dan dua telapak tangannya, atau perempuan yang sangat cantik, maka hukum menutupnya (wajah dan dua telapak tangan) adalah wajib, sama dengan hukum menutup anggota badannya yang lain. Demikian itu tujuannya adalah untuk menutup kemungkinan (*Saddu al-Zarai'*) terjadinya fitnah. Sebab pandangan adalah awal dan tali penghubung perzinaan. Pandangan adalah anak panah beracun yang dapat menembus kelubuk hati. Pandangan kerap kali menjadi benih yang membuahkan malapetaka.

Diriwayatkan dari Ummu Muslimah: suatu hari ia berkunjung ke rumah Rasulullah yang ketika itu bersama isterinya Maimunah. Tiba-tiba datanglah seorang anak dari Ummu Maktum. Lantas nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, menyuruh mereka (Ummu Muslimah dan Maimunah) untuk menjauh. Ummu Muslimah bertanya: bukankah ia seorang yang buta wahai Rasulullah? Nabi menjawab: apakah kamu juga buta? Bukankah kamu juga akan melihatnya?

HUKUM NYANYIAN

Dalam hal hukum bernyanyi atau mendengarnya, ulama berselisih pendapat[150]. Lihat di bawah garis.

---

150. **Hanaflah**: bila yang bernyanyi adalah seorang wanita, dengan suara rendah, sekira tidak sampai terdengar oleh orang lain, maka hukumnya adalah boleh. Tapi sebaliknya, bila ia bernyanyi dengan suara keras, sampai terdengar oleh orang lain, maka hukumnya adalah haram. Lebih-lebih, bila nyanyiannya mengandung ungkapan yang mengundang syahwat, menimbulkan fitnah, seperti nyanyian yang menggambarkan seorang wanita, nyanyian yang memuja-muja khamar, nyanyian cinta atau roman dan lain sebagainya.

Adapun bila yang bernyanyi seorang lelaki, jika nyanyiannya bermaksud untuk memotifasi diri, atau untuk membangkitkan semangat perajurit perang, mendorong seseorang untuk semangat bekerja dan jihad, hukumnya adalah boleh. Tapi jika nyanyiannya nyanyian cinta, roman, seks, hukumnya adalah haram.

Demikian juga (boleh hukumnya) menyanyikan kisah atau kenangan masa lalu yang menggembirakan, dengan syarat tidak memakai alat muzik dan tidak mengandung ungkapan-ungkapan kotor dan seks, tidak di tempat maksiat, seperti tempat perkumpulan yang di dalamnya bercampur lelaki dan perempuan. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka hukum nyanyiannya adalah haram, sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang.

Malikiah: nyanyian adalah haram bagi perempuan. Dan selanjutnya haram mendengarnya. Nyanyian yang boleh menurut mereka, hanyalah nyanyian seorang lelaki yang bertujuan untuk membangkitkan semangat perang, atau memberi semangat kepada unta yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Dan dengan syarat, tidak diiringi dengan alat muzik.

Imam Malik pernah ditanya tentang perbuatan sebahagian ahli Madinah yang suka bernyanyi. Beliau menjawab: "Orang yang melakukannya adalah orang-orang fasik." Diriwayatkan dari ibn Mas'ud. Katanya, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الما البقل

"Nyanyian itu menyuburkan sifat munafik dalam hati, seperti air menyuburkan kol."

Diriwayatkan dari Yazid bin Walid, beliau (Malik) berkata: *"Wahai bani Umayyah, jauhi kamulah nyanyian. Sesungguhnya ia dapat mengurangi rasa malu, membangkitkan syahwat, merendahkan harga diri. Dan ia dapat menggantikan khamar, sebab pelakunya dapat melakukan apa yang dilakukan orang yang mabuk.""*

Syafi'eyah: hukum nyanyian yang sifatnya suka ria adalah haram jika diiringi dengan alat muzik. Haram bagi perempuan dan lelaki. Demikian juga hukum mendengarnya. Imam Syafi'e, pernah berkata: *"nyanyian adalah perbuatan yang melalaikan dan dibenci (Syari'), mirip dengan kebatilan. Orang yang banyak melakukannya dianggap safiih (bodoh) sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima."*

Hanabilah: nyanyian adalah haram bagi perempuan dan lelaki bila dianggap membangkitkan syahwat pendengarnya, atau mengundang untuk bercampurnya lelaki dan perempuan, atau juga, bila nyanyiannya dapat merendahkan wibawa dan kehormatan diri. Hukum mendengarnya juga haram, kerana seorang yang mendengarkan melalui nyanyian, asyiknya minum khamar, indahnya pipi, dada, indahnya kerinduan terhadap seseorang, tergeraklah syahwatnya, dan syaitanpun datang menghiasi dan menggoda hatinya, akhirnya ia pun terjerumus melakukan maksiat, menuruti keinginan syahwatnya. Dengan demikian, maka nyanyian itu bererti menjadi alat bantu bagi syaitan untuk menjerat manusia ke lembah maksiat. Sesuatu yang menjadi alat bantu atau penyebab terjadinya perbuatan haram, maka ia pun turut menjadi haram.

ZINA MEROSAKKAN GARIS KETURUNAN

Dengan disyariatkannya *hadd* zina oleh Islam, dan perhatiannya yang penuh terhadap pelaksanaanya. Ditambah lagi, pelaksanaannya yang diharuskan di depan orang ramai, dan turunnya beberapa ayat sehubungan dengan kekejiannya, perlunya menjauhinya, kemudian mengharamkan segala sesuatu yang menjerumuskan ke dalamnya, seperti percampuran (*ikhtilat*) lelaki dengan perempuan di satu tempat, tari-tarian dan lain sebagainya, kemudian menyatakannya sebagai salah satu perbuatan yang paling keji di antara seluruh kejahatan, mensejajarkannya dengan kemusyrikan, menganggapnya sebagai pembunuhan terhadap anak secara tidak langsung, pengundang kemarahan Allah, penyebab kekal di neraka, penyebab malu diri dan keluarga, seburuk-buruk jalan, tambahan lagi, pernyataan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa iman telah tanggal dari hati seorang penzina sebagaimana tanggalnya baju dari badan seseorang, dan disyariatkannya hukum rejam bagi seorang penzina yang *muhsan*, sebagai hukuman yang paling buruk di antara semua bentuk hukuman, ini semua tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri dan memelihara kemurnian keturunan. Kerana hanya dengannya (kehormatan) kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dapat terjaga, melahirkan keturunan yang saleh, mulia dan kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan tidak akan melahirkan generasi yang berjaya dan mulia.

Masyarakat yang diwarnai dengan perzinaan, sangat cepat terjangkit krisis harta dan peradaban. Kejahatan moral akan menyebar, jauh dari persaudaraan yang harmonis, sehingga tidak ada tolong-menolong di antara sesama, tidak ada kasih sayang, tidak perlu saling mengenal, dan lain sebagainya.

Keadaan masyarakat seperti telah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, seraya bersabda:

لاتزال امتى بخير ما لم يعش فيهم ولد الزنا, فاذا فشا فيهم ولد الزنا اوشك ان يعمهم الله بعقابه

"Umatku akan sentiasa dalam keadaan baik dan bahagia, selama belum lahir di antara mereka anak hasil zina. Bila anak zina telah menyebar, besar kemungkinan azab Allah akan menimpa mereka."

Maka zina adalah salah satu perosak sendi umat dan meruntuhkan kemegahannya, membuatnya menjadi umat yang hina, sebab ia merosakkan garis keturunan yang tertata rapi dan kokoh. Zina membunuh ghairah dan semangat, melumpuhkan jiwa yang gagah dan berani. Zina dapat memutuskan hubungan silaturrahim, merosakkan hubungan kerabat, antara anak dengan ayahnya dan di antara seluruh kelurganya yang lain. Oleh kerana perlunya keturunan yang murni, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

ولدت من نكاح و لم اولد من سفاح

"Aku lahir dari pernikahan (yang sah), bukan dari hasil perbuatan keji."

Anak zina tidak memiliki ziwa ksatria bagi bangsa dan keluarga. al-Khansa pernah bernasihat kepada empat orang anaknya, sembari membakar semangat mereka untuk turut berperang dalam peperangan al-*Qadisiyah*, seraya berkata: *"Wahai anak-anakku, sesunguhnya kamu masuk Islam dengan suka rela, dan berhijrah bukan kerana terpaksa. Demi yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kamu adalah anak dari satu orang lelaki, anak dari satu orang perempuan. Aku tidak pernah menghianati ayah kamu, dan tidak pernah membuat malu bapa saudara kamu. Aku tidak pernah menodai kemuliaan keturunan kamu. Dan aku tidak pernah merosakkan garis keturunan kamu."*

Demikianlah, pernyataan Khansa itu memiliki peran dan pengaruh besar dalam (menggugah semangat) peperangan. Bahawa sesungguhnya mereka (anak-anaknya), lahir dari perut yang suci, dari asal keturunan yang suci, dari suku yang bersih, dari dua ibu-bapa yang murni tanpa noda.

HADD MUHSHAN[151]

Dalam masalah *hadd* zina, Islam membezakan antara yang telah menikah dengan orang yang belum menikah. Hukuman bagi orang yang sudah menikah lebih keras berbanding orang yang belum menikah. Sebab orang yang sudah menikah sudah merasakan makna atau hakikat dari hubungan suami isteri. Dan telah tahu betapa besarnya nilai harga diri. Sebab itu, maka balasan yang setimpal baginya adalah hukuman mati. Dan, tanpa diragukan lagi, hukuman tersebut adalah hukuman yang setimpal bagi kejahatan yang dilakukannya. Kerana melecehkan kehormatan diri dengan cara demikian (zina) sebanding dengan menghilangkan nyawa seseorang, kalau tidak lebih kejam. Sebab ia menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang licik dan keji pula.

SYARAT-SYARAT SESEORANG DIKATAKAN MUHSHAN

Syarat-syaratnya adalah:

1. Merdeka (bukan hamba)
2. Baligh
3. Berakal
4. Telah menikah secara nsah dengan seorang perempuan yang *muhshanah.* Yakni, menikah dengan akad yang sah.
5. Telah berhubunghan intim dengan isterinya tersebut pada waktu yang dibolehkan, dan ketika itu keduanya dalam keadaan dinamakan muhshan.
6. Beragama Islam. Syarat yang satu ini diperdebatkan oleh ulama.[152]

---

151. Muhshan adalah: Orang yang tidak teruna lagi. Sudah menikah. Telah merasakan jimak yang sah

Oleh kerana adanya syarat-syarat di atas, maka seorang hamba yang berzina tidak dikenakan *hadd*. Demikian juga dengan anak-anak, orang gila dan orang yang belum menikah dengan nikah yang sah – sebagiamana telah disebutkan si atas.

Maka seseorang yang masih sekadar menyetubuhi isterinya lewat duburnya, ia tidak dinamakan muhshan. Demikian juga orang yang menyetubuhi hamba (jariyah)nya, meskipun pada kemaluannya. Demikian pula orang yang melakukan jimak, tapi dengan nikah *fasid*, seperti orang yang menikah tanpa wali dan saksi, maka ia tidak dinamakan muhshan. Demikian lagi, seorang hamba yang menggauli isterinya, kemudian ia merdeka dari tuannya, maka ia tidak dinamakan muhshan. Atau seorang yang masih anak-anak dan gila, setelah dewasa atau sembuh, keduanya tidak dinamakan muhshan meskipun telah melakukan jimak pada isterinya sewaktu anak-anak atau gila.

Disyaratkannya 'persetubuhan dengan nikah yang sah', kerana, dengan nikah yang sah seseorang dapat menunaikan keinginan syahwatnya dengan cara yang sah. Sehingga dengan demikian, sewajarnya ia dapat menghindari cara yang haram. Dan persetubuhan dengan cara sah seperti ini disebut persetubuhan yang sempurna (*kamil*). Sedangkan cara sebaliknya dinamakan kurang (*naqish*). Sehingga orang yang berzina yang pernah bersetubuh dengan cara *naqish* tidak direjam. Hukuman rejam hanya berlaku untuk yang berzina sedang ia telah pernah bersetubuh dengan cara yang *kamil*.

Para fuqaha sepakat, bahawa untuk dapat dilaksanakannya hukum rejam, masing-masing laki dan perempuan harus berstatus muhshan. Mereka berbeza pendapat hanya dalam hal apabila salah satu suami isteri muhshan sementara yang lain tidak.[153]

---

[152]. **Hanafiah** dan **Malikiah**: 'Beragama Islam' adalah syarat seseorang dinamakan muhshan. Sebab sifat *Ihshan* itu adalah suatu kelebihan atau kemuliaan. Orang yang bukan Islam tidak punya kemuliaan. Alasan lain, kerana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:من اشرك بالله فليس بمحصن *"orang yang mensekutukan Allah, tidak tergolong orang yang muhshan."* Tambahan lagi, kerana tujuan dari pelaksanaan *hadd* itu adalah untuk mensucikan dosa seseorang. Sedangkan orang yang mensekutukan Tuhan (musyrik) tidak akan suci kecuali dengan neraka jahannam – na'uzu billah min zalik.

Syafi'eyah dan **Hanabilah**: 'Beragama Islam' tidak merupakan syarat seseorang dinamakan muhshan. Sebab Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri pernah merejam orang Yahudi lelaki dan Yahudi perempuan yang terbukti telah melakukan perzinaan, yang mengadukan sendiri perbuatannya kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. (Riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' bin Umar)

8. **Hanafiah** dan **Hanabilah**: masing-masing keduanya (suami-isteri) tidak dinamakan muhshan. Sehingga hukuman bagi mereka bukan rejam, tapi dera.

Syafi'eyah dan **Malikiah**: bagi yang mencukupi syarat-syarat muhshan, tetap dinamakan muhshan, sementara yang tidak mencukupi tidak dinamkan muhshan. Maka bila terbukti melakukan perzinaan, yang mencukupi syarat muhshan wajib direjam, sementara yang tidak mencukupinya tidak direjam, tapi didera. Mereka (Syafi'eyah dan Malikiah), berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh *ahlu al-sahhah* dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, keduanya berkata: seorang lelaki dari penduduk desa datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar tidak

PELAKSANAAN *HADD* ATAS ORANG MUHSHAN

Para imam ikutan sepakat, bahawa orang yang telah mencukupi syarat dinamakan muhshan, lalu ia berzina dengan seorang perempuan yang muhshan juga, maka mereka berdua wajib menjalani hukuman rejam. Dalilnya adalah, sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله

"Lelaki tua dan perempuan tua, apabila keduanya berzina, maka rejamlah mereka, sebagai pengajaran dari Allah." (Riwayat Bukhari Muslim), dan sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

"Darah seseorang tidak halal (tidak boleh dibunuh) kecuali apabila melakukan salah satu di antara tiga: seorang tsayyib (yang sudah menikah) melakukan perzinaan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melepaskan agamanya (murtad); memisahkan diri dari golongan Islam." (Riwayat Bukhara Muslim, dari Aisyah, dan Abu Hurairah serta ibn Mas'ud ra), serta hadis nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang lain:

ان الرجم حق فى كتاب الله على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف

---

menghukumku dengan Kitab Allah. Lalu lawannya berperkara – yang kebetulan lebih mengetahui fiqh – membantah, dan berkata: wahai Rasulullah, berilah kami keputusan berdasarkan Kitab Allah, dan izinkanlah saya untuk menjelaskan kejadiannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memepersilalahnya. Lantas iapun menjelaskann: Saya punya seorang anak lelaki, kemudian ia berzina dengan Isteri si lelaki ini. Kemudian saya mendapat khabar kalau anak saya akan dikenakan hukuman rejam, lalu saya menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba sahaya. Lalu kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu, mereka menjawab, bahawa anak saya tidak dikenakan hukuman rejam, tapi hanya didera dan diusir dari kampung selama setahun, sementara untuk siperempuan itu, hukumannya adalah rejam. Maka nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab:

والذى نفسى بيده لاقضين بينكما بكتاب الله, اما الوليدة والغنم فرد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واحد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدا عليها انيس فامر النبى صلى الله عليه وسلم فرجمت

"Demi yang jiwaku di tangan-Nya, aku akan selesaikan permsalahan kamu dengan kitab Allah Subhanahu wa Taala., Adapun kambing dan hamba sahayamu, maka ambillah kembali. Kemudian, anakmu itu dikenakan hukuman seratus kali dera serta diusir setahun. Wahai Unais, (isim tashghir dari Anas), tentang isteri si lelaki ini, jika ia mengaku telah berzina, maka rejamlah ia. Lalu keesokan harinya, Unais pun mendatangi si perempuan itu, untuk menanyakan kepastiannya. Si perempuan itupun mengaku. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk merejamnya."

"Sesungguhnya rejam itu adalah hak kitab Allah (yang wajib ditunaikan) atas orang yang yang berzina, baik lelaki mahupun perempuan. (dengan syarat) dapat dibuktikan dengan saksi, atau ada tanda-tanda kehamilan (bagi yang janda), atau dengan pengakuan (sipelaku)." (Riwayat Bukhari Muslim)

Dalil lainnya adalah, bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam merejam seorang yang bernama Ma'iz dan wanita al-Ghamidiyah, dan lain-lain. Demikian juga Para Khulafa al-Rasyidin, mereka melaksanakan hukum rejam di masa pemerintahan mereka, tanpa seorang pun yang menginkarinya dari kalangan sahabat yang lain. Dengan demikian, maka *hadd* rejam itu telah benar ada dan berlaku, berdasarkan hadis-hadis yang *mutawatir*, dan praktik dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri, serta ijma' umat.

Hukum rejam juga terdapat dalam al-Quran, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa, *hadis rejam* di atas (...الشيخ والشيخة الخ) adalah bahagian dari ayat al-Quran yang telah di*nasakh* namun hukumnya tetap berlaku.

CARA PELAKSANAAN HUKUMAN REJAM

Dalam melaksanakan hukuman rejam, maka batu yang dipakai untuk merejam adalah batu yang menengah, tidak dengan batu yang terlalu kecil, sebab akan terlalu lama ia merasakan sakitnya seksaan. Juga tidak dengan batu yang terlalu besar, sebab akan menghilangkan tujuan dari rejam itu sendiri, iaitu penyiksaan. Besar batu yang dimaksudkan adalah sekira sebesar kepalan tangan. Kemudian, dalam melakukan hukuman rejam, dianjurkan untuk tidak melempar wajah. Sebab, ada sebuah riwayat yang diterima imam Muslim dari Jabir bin Abdullah., beliau berkata: *nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melarang memukul bahagian wajah, sebagaimana ia melarang mengukirnya, yakni, mengosoknya dengan api.*

Dalil lain, kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, sewaktu ia merejam wanita al-Ghamidiyah, ia mengambil batu sebesar *himshah*, lalu melemparnya. Kemudian ia bersabda: *lempari kamulah ia, tapi jangan sampai melempar wajahnya.*

Bila yang direjam itu lelaki, tidak boleh diikat atau dirantai, atau dimasukkan ke dalam lubang galian. Berbeza dengan perempuan, maka boleh dimasukkan ke dalam lubang, sampai setinggi dadanya. Kemudian, aurat siperempuan tidak boleh terbuka, pakainnya harus menutupi seluruh auratnya, tidak tipis dan tidak ketat. Sebab melihat auratnya adalah haram meskipun dalam keadaan pelaksanaan rejam seperti itu. Demikianlah yang dilakukan para sahabat di masa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

Para fuqaha juga sepakat, bahawa pelaksanaan rejam tetap dilaksanakan pada musim panas atau musim dingin. Demikian juga dengan orang yang sakit, tanpa menuggu sampai sembuh. Berbeza dengan hukum dera, ia boleh ditangguhkan bagi orang yang sakit.

Mereka juga sepakat, bahawa rejam tidak boleh dilaksanakan atas orang yang sedang hamil. Pelaksanaannya ditangguhkan sampai ia melahirkan dan samapai ia selesai menyusukan anaknya, dan sudah dapat memakan selain air susu ibunya.

Demikianlah yang pernah dilaksanakan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kepada wanita al-Ghamidiyah. Sebab janin yang ada dalam rahim siperempuan akan terbunuh bila *hadd* dilaksanakan pada waktu hamil, sedang bayi tersebut tidak bersalah.

Sebagaimana mereka sepakat, bahawa orang yang mati kerana direjam, tetap wajib dimandikan, dikapani dan disolatkan, serta boleh ditanam di pekuburan orang muslim. Demikianlah yang dilaksanakan oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

HADD BAGI YANG TIDAK MUHSHAN

Para ahli fiqh sependapat, bahawa seorang perawan atau teruna , yang merdeka, berakal, beragama Islam, bila melakukan perzinaan, maka mendapat hukuman dera seratus kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam al-Quran: al-Nur: 2. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini di *takhsish* dengan beberapa hadis yang menyatakan bahawa hukuman bagi orang yang sudah muhshan adalah rejam. Sehingga hukuman yang dituntut pada ayat di atas tertentu bagi orang yang tidak muhshan saja.

Hikmah diringankannya hukuman bagi yang belum menikah (bukan muhshan) adalah, sebab ia belum pernah mengetahui makna hubungan intim suami isteri, sehingga dengan demikian ia berhak mendapat keringanan.

CARA PELAKSANAAN *HADD* DERA

Para ahli fiqh mengatakan: pukulan (dera) untuk hukuman ta'zir lebih keras daripada pukulan untuk hukuman zina. Dan pukulan terhadap penzina lebih keras daripada pukulan untuk peminum khamar.

Dalam peraturan memukul, tidak dibenarkan memukul dengan cambuk yang baru, agar tidak terlalu sakit, tidak pula dengan cambuk yang lama dan basah, sebab terlalu mengurangi rasa sakit, tapi dipukul dengan cambuk yang menengah, yang diperbuat dari kulit. Mereka (ahli fiqh) mengatakan: orang yang dicambuk tidak boleh dibentangkan dan tidak boleh diikat. Tukang pukul tidak boleh terlalu kuat mengayunkan cambuk, tidak melucuti seluruh pakaian yang dicambuk, tapi harus ditinggalkan sekadar yang dapat menutupi auratnya. Pakaian yang diperbuat dari bulu binatang dan kulit tidak boleh dibiarkan, tapi harus dibuka. Tidak boleh memukul pada satu anggota tubuh saja, tapi harus berpindah-pindah agar tidak terlalu menyakitkan, juga agar seluruh anggota tubuhnya merasakan sakitnya pukulan, sebab semua anggota tubuhnya turut merasakan kelazatan saat berhubungan badan. Di samping itu, kerana memukul pada satu tempat sahaja bisa-bisa akan mengakibatkan kematian. Sementara menyeksa sampai mati dilarang dalam pelaksanaan hukuman dera. Kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا يحل دم امرأ مسلم الا باحدى ثلاث. زنا بعد احصان, وارتداد بعد اسلام, وقتل نفس بغير نفس

"Darah seorang muslim tidak dapat dihalalkan kecuali dengan salah satu tiga hal: Zina seorang yang muhshan. Murtad setelah beragama Islam. Membunuh seseorang tanpa hak." (Riwayat Tirmizi, diterimanya dari Uthman bin Affan)

Dilarang memukul pada tempat-tempat yang mematikan, seperti jakun, kemaluan, dan wajah. Kerana ia (wajah) adalah lambang kecantikan seseorang. Juga kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اذا ضرب احدكم فليتق الوجه

"Bila salah seorang kamu memukul, maka hindarilah memukul pada wajah." Umar juga pernah mengatakan kepada tukang pukulnya: *hindarilah memukul wajah dan kemaluan.*

Tapi sebahagian berpendapat, bahawa memukul wajah adalah boleh, sebab Abu Bakar pernah memerintahkan tukang pukulnya untuk memukul kepala, seraya berkata: *ketoklah kepalanya, sebab di situlah syaitan bersarang.*

Bila yang dipukul itu lelaki, maka ia harus dipukul berdiri, sementara perempuan adalah duduk, dalam keadaan aurat tertutup, tidak boleh terbuka, sebab ia adalah aurat, sedang membuka aurat hukumnya haram. Hanya sahaja bila ia kebetulan memakai pakaian yang diperbuat dari bulu tau kulit, maka pakaian itu harus diganti dengan pakaian yang lain. Demikian itu dimaksudkan agar ia merasakan sakitnya pukulan yang merupakan tujuan pelaksanaan dera.

Seorang perempuan harus dipukul duduk, alasannya adalah, kerana Umar pernah mengatakan: *"seorang lelaki dipukul berdiri, sedangkan perempuan dipukul duduk."* Alasan lain, kerana bentuk dasar dari lelaki itu memang identik terbuka dan tanpak, sementara perempuan identik tertutup dan tersembunyi.

HUKUMAN DERA BAGI YANG SAKIT

Apabila orang yang akan dihukum dera itu sangat kurus dan lemas, atau menderita penyakit yang kemungkinan tidak akan sembuh, seperti lumpuh dan kaki buntung, atau kanker dan lain sebagainya, maka ia hanya dipukul dengan pelepah kurma yang masih berlidi. Lidinya disisakan sebanyak seratus atau lima puluh lidi. Bila lidinya ada seratus, maka cukup dipukulkan satu kali. Bila lidinya hanya lima puluh, maka harus dipukul dua kali. Diusahakan agar semua lidi terkena kepada tubuh yang dipukul. Atau (bila tidak dengan pelepah kurma yang berlidi), boleh dengan hujung kain yang dipintal. Atu juga boleh dengan sandal. Cara seperti ini pernah dilaksankan di masa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Bukhari dan Abu Daud meriwayatkan, bahawa Abu Hurairah berkata: seorang lelaki yang sedang sakit pernah digiring ke hadapan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, kerana terbukti meminum khamar. Lantas nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *pukul kamulah ia.* Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya, dan ada pula yang memukul dengan pakaiannya. Manakala orang tersebut telah pergi, sebahagian kaum berkata: *semoga Allah mencelakakanmu.* Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *jangan kamu katakan seperti itu. Jangan kamu*

bantu syaitan (*untuk mencelakakannya*). Dari hadis ini difahami, bahawa orang yang sedang sakit parah boleh dipukul dengan apa sahaja yang menyakitkannya. Demikian itu sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala untuknya.

Adapun bagi orang yang sihat, maka alat yang dipakai tertentu dengan cambuk, agar tujuan dari pelaksanaan *hadd* itu dapat tercapai, iaitu menyakiti dan membuat serik dari perbuatan dosa.

Ulama fiqh sepakat, tidak boleh melaksanakan *hadd* dalam keadaan cuaca sangat panas, dan tidak pula dalam keadaan cuaca sangat dingin. Tapi harus ditunggu sampai cuaca kembali normal.

Para imam ikutan sepakat, penzina yang tidak muhshan tidak boleh dipukul bila dalam keadaan sakit yang kemungkinan akan sembuh. Tapi harus ditangguhkan sampai ia sembuh dari sakitnya. Tujuannya agar tidak membinasakannya dengan berkumpulnya dua yang menyakitkan, iaitu pukulan dan penyakit.

HUKUM APABILA SESEORANG MATI KERANA DIDERA

Bila seseorang mati sebab didera atau dipukul, maka si hakim dan para saksi dalam pengadilan tidak berdosa dan tidak dikenakan diat. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama. Adapun bila ia mati ketika menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak dikenakan hukuman *hadd*, maka dalam hal ini antara Malikiah dan Hanafiah terdapat perbezaan pendapat.[154]

---

154. **Malikiah**: bila ia mati kerana menjalani hukuman dera atau pukul, jika menurut dugaan berat (*zann*) si hakim bahawa si penjahat itu akan selamat (tidak akan apa-apa), maka ia tidak berdosa dan tidak terkena kewajipan diyat. Tapi bila ia ragu-ragu (*sakk*) akan keselamatannya, kemudian seseorang itu mati, maka ia wajib menanggung diyat yang dibayar oleh *aqilah* (kerabat).

Dan apabila dugaan beratnya (hakim) si penjahat tidak akan selamat (akan mati) bila didera atau dipukul, maka si hakim yang membuat keputusan wajib menjalani hukuman qisas.

Dugaan (*Zann*) dan keraguan (*Syakk*) itu dapat diketahui dari keputusan hakim, atau dari indikasi-indikasi yang memberi tunjukan kearah itu, seperti keputusannya atas kesalahan yang tidak dikenakan hukuman *hadd*. Sebaliknya, bila kesalahannya adalah kesalahan yang menyebabkan wajib hadd, maka orang yang mati kerananya tidak berpengaruh apa-apa terhadap si hakim, tidak berdosa dan tidak pula terkena kewajipan membayar diyat.

Diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab pernah mengutus orangnya untuk menyelesaikan masalah seorang perempuan tentang suatu kes yang sampai kepadanya. Lalu perempuan itu terkejut dan gemetar lalu terjatuh, sehingga janinnya keguguran. Umar meminta pendapat kepada Ali karramallahu wajhah. Ali menjawab: si lelaki yang diutus wajib membayar diyat sebagai tebusan bayi yang gugur (mati). Dan kemudian Umar memerintahkan Ali melaksanakan hukuman dera atas perempuan itu.

Para sahabat berpendapat bahawa seorang imam, meskipun kekuasaan dan hak berada di tangannya, namun ia tidak dibenarkan menghilangkan nyawa seseorang kecuali dalam pelaksanaan *hadd*. Jika tidak maka ia wajib menebusnya dengan membayar denda. Tapi ia tidak dikenakan hukuman dosa, sebab ia punya hak dan wewenang untuk memberikan pengajaran kepada siapa sahaja yang bersalah.

Dalam tata cara pelaksanaan *hadd*, pukulan yang dilakukan tidak boleh sampai melukai, apalagi membinasakan. Ia hanya sekadar memberikan rasa sakit.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SI IMAM DALAM MENJALANKAN HUKUMAN HADD

Para ulama mazhab berbeza pendapat, bila terjadi kekeliruan atau kesalahan pada keputusan Qadi dalam masalah hudud dan qisas. Perbezaan pendapat mereka lihat di bawah garis[155]

HADD ORANG YANG SEDANG NIFAS DAN HAMIL

Fuqaha sepakat, bahawa seorang perempuan yang sedang hamil tidak boleh dihukum dera. Tapi harus ditunggu sampai bayinya lahir, rasa sakit akibat melahirkan sudah hilang, dan masa nifasnya telah selesai. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan sang janin, juga perempuan itu sendiri. Sebab terlalu berat baginya, bila harus menanggung tiga penderitaan, iaitu rasa sakit akibat baru melahirkan, sakitnya nifas dan rasa sakit pukulan cambuk. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari imam Ali karramallahu wajhah, bahawa suatu hari ia pernah

---

Hanafiah: tidak ada kewajipan membayar ganti rugi (*Dlaman*) atas para saksi dalam pengadilan. Kerana kesaksian mereka sebenarnya adalah kesaksian atas hukuman (pukulan) yang (pada dasarnya) tidak membinasakan. Demikian juga dengan Qadi yang menetapkan keputusan, ia tidak wajib membayar *dhaman*, sebab sebenarnya keputusan yang ia buat adalah keputusan hukum pukul yang tidk sampai mematikan. Menurut mazhab ini, yang menanggung akibat dari kematian itu adalah tukang pukul yang melaksanakan perintah si hakim. Meski demikian, ia tidak wajib membayar dhaman, sebab ia juga sebenarnya juga tidak bermaksud untuk membunuh. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada kewajipan *dhaman* kes ini

155. **Hanafiah**: hakim yang menentukan keputusan wajib membayar denda atas kesalahannya. Hanya saja, untuk membayar denda tersebut si imam boleh mengambil dari kas negara (baitul mal). Sebab ia hanya berijtihad yang kebetulan tersalah dalam ijtihadnya. Dengan demikian pada hakikatnya ia tidak bersalah.

Diriwayatkan, bahawa imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata: *tidak ada beban sesuatu apa pun pada diriku atas seseorang yang terbunuh dalam pelaksanaan hadd, kerana yang membunuhnya adalah kebenaran. Kecuali dalam hukuman hadd khamar. Sebab hadd khamar adalah hukuman yang kami adakan sendiri setalah wafatnya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Maka orang yang mati dalam menjalani hukumannya, diyatnya ditanggung oleh baitul mal, atau imam* – perawi ragu akan kepastiannya.

Malikiah: seorang yang mati ketika menjalani hukuman *hadd*, maka darahnya dianggap sia-sia tidak bererti (*Hadr*), tidak ada yang berkewajipan membayar dhaman-nya.

Syafi'eyah dan **Hanabilah**: dalam contoh kes seperti ini, kewajipan dhaman ditanggung oleh kas Negara. Sementara si Qadi tidak terkena kewajipan apapun. Riwayat kedua dalam mazhab ini adalah, kewajipan diyat ditanggung oleh Qadi dan *'akilahnya*. ertinya, darahnya tidak sia-sia begitu saja. Sebab si Qadi berkewajipan menjaga dan memelihara nyawa manusia dalam pelaksanaan hukuman *hadd*. Contohnya, dalam pelaksanaan potong tangan, si Qadi tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Bahkan ia wajib menghentikan darah yang mengalir dengan mencelupkan ke dalam minyak yang mnedidih misalnya. Kemudian, orang yang dihukum tidak boleh dipukul sampai luka-luka yang dapat mengakibatkan kematian.

Dengan demikian, bila terjadi kematian dalam pelaksanaan *hadd*, maka ia tetap dibebani kewajipan membayar diat. Kerana ia adalah penyebab kematian tersebut. tidak obahnya bagaikan orang yang bermaksud membunuh binatang buruan, tiba-tiba yang kena sasaran pelurunya adalah manusia, maka yang bersangkutan wajib membayar diatnya.

berkhutbah di hadapan kaum muslimin, seraya berkata: *wahai sekalian manusia, laksanakanlah hadd atas hamba-hamba sahaya kalian, baik yang muhshan dan yang tidak muhshan. Kerana sesungguhnya hamba sahaya (perempuan) nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah berzina, lalu ia menyuruhku untuk mencambuknya. Tapi ternyata ia sedang nifas. Aku takut ia akan mati jika aku cambuk. Lalu aku mengadukan halnya kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, maka ia bersabda: "Engkau telah melakukan yang terbaik.."*

Perawi yang lima, kecuali Bukhari, juga meriwayatkan dari 'Imran ibn Hushain, bahawa seorang perempuan dari suku Juhainah hamil kerana berzina, lalu datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. dan berkata: ya nabi Allah, aku telah melanggar batas, maka laksanakanlah *hadd* atas diriku. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memanggil wali perempuan itu. Nabi bersabda: *perlakukanlah ia secara baik seperti biasa. Bila ia telah melahirkan maka bawalah ia kembali kepadaku.* Perintah itu dilaksanakan oleh walinya. Kemudian setelah dibawa kembali ke hadapan nabi, nabi pun memerintahkan untuk direjam. Selesai pelaksanaan rejam, nabi mensolatkannya. Umar bertanya: apakah engkau mensolatkannya ya rasulullah, padahal ia telah berzina? Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: *"sesungguhnya ia telah bertaubat, taubat yang jika dibahagikan kepada tujuh puluh ahli Mainah nescaya cukup buat merek. Di manakah kau jumpai taubat yang lebih afdal dari seorang perempuan yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala"?*

Intisari hadis di atas adalah: wajib melaksanakan *hadd* terhadap hamba lelaki dan perempuan, baik yang muhshan mahupun yang bukan muhshan, dan pelaksanaan *hadd* harus ditangguhkan bagi seorang yang sedang hamil sampai bayinya lahir dan berakhir masa nifasnya. Demikian itu adalah sebagai toleransi terhadap si bayi.

HUKUM ORANG WARAS BERZINA DENGAN ORANG GILA

Apabila seorang perempuan muslim yang berakal (waras) mengajak seorang lelaki gila berbuat zina, atau lelaki waras lagi baligh menzinai seorang perempuan gila, maka yang terkena wajib *hadd* hanyalah orang yang waras[156], dan gugur dari yang

---

156. **Hanafiah**: bila seorang lelaki yang berakal lagi baligh menzinai anak perempuan yang belum berakal, atau perempuan gila yang akalnya sama sekali telah hilang, maka si lelaki itu wajib dikenakan hukuman *hadd*. Hukum ini hanya tertentu bagi lelaki. Adapaun bila seorang perempuan yang berakal lagi baligh menuruti kemahuan anak lelaki yang belum baligh untuk berzina, atau seorang yang gila, maka ia (si perempuan) tidak terkena hukuman *hadd*, tidak pula orang yang menzinainya. Kerana *hadd* itu hanya berlaku atas lelaki yang mengerti apa itu perzinaan dan atas perempuan yang menyerahkan atau membiarkan dirinya disetubuhi. standard *hadd* zina adalah sampainya perbutan seseorang kepada batas haram. Sedangkan yang demikian tidak terdapat pada tindakan seorang anak, sebab belum mukallaf. Dengan demikian pula, maka tidak mungkin siperempuan dapat bersenang-senang dengannya. Kerananya maka siperempuan tidak dihukum *hadd*. Orang berakal lagi dewasa dikenakan hukuman *hadd* oleh kerana tindakannya telah mengenai batas haram.

gila, sebab ia tidak mukallaf. Hukum hanya berlaku bagi orang yang berakal (waras) saja.

HUKUMAN *HADD* HAMBA

Imam ikutan yang empat sepakat bahawa seorang hamba, lelaki atau perempuan, apabila berzina, hukumannya tidak sama dengan yang merdeka. Mereka hanya didera sebanyak lima puluh kali. Separuh dari hukuman yang merdeka. Hamba lelaki dan perempuan adalah sama. Mereka (imam yang empat) juga sepakat bahawa hamba tidak dikenakan hukuman rejam, meskipun ia seorang yang muhshan. Tapi mereka hanya didera. Sebab salah satu syarat seseorang dinamakan muhshan menurut imam yang empat ini adalah *"merdeka."* Dengan demikian, menurut mereka, hamba tidak dinamakan muhshan meskipun ia telah menikah. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"....dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...." (al-Nisa`: 25)

Mereka juga berpegang kepada hadis nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi:

اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها – اى لا يوبخها – ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر

"Apabila hamba (perempuan) salah seorang kamu berzina, maka periksalah kebenarannya. Kalau ternyata memang berzina, maka cambuklah ia, dan tidak boleh dimaki. Kemudian bila ia berzina kembali, maka cambuklah ia, dan tidak boleh dimaki. Kemudian bila ia kembali berzina untuk ketiga kalinya, maka jual sajalah ia walaupun dengan harga sehelai rambut." (Riwayat imam yang lima dari Abu Hurairah)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad dalam kitab Musnad, dari Amirul Mukminin Ali, beliau berkata: Rasulullah pernah mengutusku untuk mencambuk seorang hamba perempuan berkulit hitam yang berzina. Tiba-tiba saya tahu bahawa ia dalam keadaan nifas. Maka aku beritahukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. beliau bersabda:

اذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين

"Apabila ia telah selesai nifas maka cambuklah ia sebanyak lima puluh kali."

Diriwayatkan juga dari Abdullah ibn 'Iyash ibn Rabi'ah al-Makhzumi, beliau berkata: Umar bin Khattab pernah menyuruhku untuk mendatangi wanita-wanita muda dari suku Quraish, maka kami mendera beberapa hamba yang ada di sana masing-masing dikenakan lima puluh kali dera. (diriwayatkan imam Malik dalam kitab Muwatta')

Maka hamba lelaki yang berzina didera sebanyak seratus kali, sedangkan hamba perempuan dicambuk sebanyak lima puluh kali.

Dalil bahawa hamba perempuan yang belum menikah apabila berzina dikenakan hukuman dera menurut imam yang empat adalah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani. Di mana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang hamba perempuan yang berzina, sementara ia belum muhshan, maka dijawab oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير — اى بحبل مضفر. قال ابن شهاب لا ادرى ابعد الثلاثة او بعد الرابعة

"Bila ia berzina maka cambuk kamulah ia. Kemudian bila ia berzina lagi cambuklah ia. Kemudian bila berzina lagi, cambuklah ia. kemudian jual lah ia walaupun dengan harga sehelai rambut. Ibn Syihab mengatakan: saya kurang pasti, apakah setelah ketiga atau setelah keempat." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ibn Abbas, Mujahid, Said dan Jabir berkata: hamba laki dan perempuan yang belum muhshan, tidak dikenakan hukuman hadd. Mereka hanya dihukum ta'zir dengan sesuatu yang wajar baginya menurut hakim. Tapi bagi yang sudah muhshan, *hadd*-nya adalah lima puluh kali cambuk. Perbezaan pendapat mereka ini disebabkan perbezaan mereka dalam memahami firman Allah " فاذا احصن." Mereka yang memahami bahawa yang dimaksudkan muhshan adalah orang yang telah menikah dan beragama Islam, maka mereka berpendapat, bahawa orang yang belum menikah tidak wajib di kenakan hukuman *hadd*. Sementara bagi mereka yang memahami bahawa muhshan itu ertinya 'Islam', maka menurut mereka, yang menikah dan yang belum menikah tetap wajib dikenakan hukuman *hadd*. Dan inilah pendapat yang paling kuat.

Hukuman "diusir" tidak wajib bagi hamba, sebab mereka memang orang yang rendah. Hukuman "diusir" tidak berpengaruh apa-apa terhadap harga diri mereka. Dalam hal ini, ulama Syafi'eyah berbeza dengan yang lain. Lihat di bawah garis[157].

HAK TUAN DALAM MELAKSANAKAN HADD ATAS HAMBA-HAMBA SAHAYANYA

Seorang tuan berhak menghukum langsung hambanya yang melakukan perzinaan apabila telah benar-benar terbukti dengan adanya saksi atau apabila hamba tersebut mengaku di hadapannya. Dalam permasalahan ini, tidak ada perbezaan antara (hadd) perzinaan, qazaf dan meminum khamar dan lain sebagainya, si tuan berhak menghukum hamba sahayanya secara langsung[158]. Kerana hamba termasuk harta kekayaan tuannya. Dengan demikian tentulah ia berhak menggugurkan hak

---

[157]. **Syafi'eyah:** hamba yang berzina, hanya dikenakan hukuman diusir dari kampungnya selama setengah tahun. Kerana biasanya, hukuman baginya (hamba) adalah separuh hukuman yang merdeka.

[158]. **Hanabilah:** mereka mengecualikan *hadd* pencurian, maka si tuan tidak berhak memotong langsung tangan hambanya, tanpa persetujuan dari imam atau wakilnya.

pemanfaatannya untuk dirinya, demi mengutamakan hak Allah (iaitu hadd). Dalam hal ini, Hanafiah berbeza dengan yang lainnya[159].

HADD KAFIR ZIMMI

Ulama fiqh berbeza pendapat dalam menetapkan apakah hukuman hadd dilaksanakan atas kafir zimmi yang melakukan perzinaan[160].

HADD AHLI KITAB

Apabila seorang yang beragama Yahudi atau Nasrani berzina, apakah dilaksanakan atasnya hukuman hadd atau tidak? Lihat perbezaan pendapat fuqaha di bawah garis[161].

---

159. **Hanafiah**: si tuan tidak berhak melaksanakan *hadd* atas hambanya secara langsung dalam kes apapun. Ia wajib menyerahkan urusannya kepada imam. Kerana pelaksanaan *hadd* adalah hak mutlak bagi imam. Hak itu diberikan Allah khusus bagi imam, tidak dibebaskan bagi siapa sahaja yang berkehendak. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kerosakan di atas bumi. Sebab, antara satu orang dengan yang lainnya terkadang tidak sama dalam mengontrol atau menguasai emosinya, sehingga dibimbangkan akan sering terjadi malapetaka bila urusan *hadd* tidak diserahkan secara mutlak kepada imam. Tambahan lagi, seorang imam, dalam melaksanakan segala kebijakannya, ia mendapat perlindungan yang kuat oleh hukum. Maka jika seandainya ada orang yang mati – walaupun terkadang dengan cara yang zalim – dalam pelaksanaan *hadd*, tidak ada orang yang sanggup menuntut balas atas kematian itu, sebab – sekali lagi – ia mendapat perlindungan hukum, apalagi kekuatan militer berada di tangannya.

160. **Syafi'eyah** dan **Hanabilah**: mereka berpendapat, hukuman *hadd* berlaku atas seorang kafir zimmi yang berzina, sama dengan orang Islam.

Malikiah: hukuman *hadd* tidak berlaku atas mereka, sebab mereka tidak termasuk muhshan. Sifat *ihshan* adalah sifat kemuliaan. Ia hanya dimiliki orang yang beragama Islam.

161. **Syafi'eyah** dan **Hanabilah**: *hadd* berlaku atas Yahudi, Nasrani, kafir zimmi dan kafir *musta'man*. Sebab mereka juga diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan syara', terutama apabila permasalahannya telah diajukan ke hadapan pengadilan Islam. Juga kerana, pelaksanaan *hadd* di dunia, akan meringankan azab mereka kelak di akhirat.

Alasan lainnya adalah, kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri pernah melaksanakan hukumn *hadd* zina atas dua orang Yahudi (lelaki dan perempuan) berdasarkan pengaduan orang Yahudi sendiri yang berdomisili di kota Madinah ketika itu. Kisah lengkapnya: "Suatu hari, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, mengadukan sepasang Yahudi laki dan perempuan kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, kerana terbukti telah melakukan perzinaan. Maka nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: bagaimana hukuman yang ada dalam kitab kamu? Mereka menjawab, wajahnya dihitamkan dan kemudian dipermalukan. Berkata nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: kamu berdusta (bukan seperti itu yang ada dalam kitab kamu). Tapi hukumannya adalah hukuman rejam. Kalau tidak percaya, ambillah Taurat dan silalah baca! Lalu seorang mengambil Taurat dan kemudian dibaca oleh salah seorang dari mereka. Manakala sampai pada "*suatu kalimat*", ia menutupkan tangannya atas bacaan itu. Dikatakan kepadanya, angkatlah tanganmu! Lalu ia mengangkat tangannya, sehingga nampaklah bacaan itu. Kemudian barulah ia – atau mereka – berkata: wahai Muhammad, hukumannya memang 'rejam', tapi kami selama ini selalu menyembunyikannya, sehingga seolah-olah tidak ada yang mengetahuinya di antara kami.

Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh agar hukuman rejam dilaksanakan atas kedua Yahudi itu tadi.

Dari Jabir bin Abdullah , beliau berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah merejam seorang lelaki muslim, seorang lelaki Yahudi, juga seorang perempuan Yahudi. Bersumber dari al-Barra' bin 'Azib, beliau berkata: suatu hari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melewati seorang Yahudi yang hitami mukanya dengan arang, lalu dipukuli oleh kaumnya. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanya: apakah begini cara menghukum penzina dalam kitab kamu? Mereka menjawab: Ya. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kemudian memanggil seorang yang 'Alim di antara mereka dan berkata kepadanya: aku menyerumu atas nama Allah yang menurunkan kitab Taurat, apakah seperti ini cara menghukum orang yang berzina yang engkau temukan dalam kitab kamu? Ia menjawab: Tidak, seandainya engkau menyeruku bukan atas nama Tuhanmu, aku tidak akan memberitahu engkau tentang hukuman rejam (dalam kitab kami). Kebiasan kami, bila yang berbuat salah itu orang yang mulai, kami membiarkannya tanpa hukuman. Tapi bila ia seorang yang hina dan rendah, kami menghukumnya dengan hukuman *hadd*. Kemudian, kami akhirnya bermufakat untuk membuat suatu keputusan hukum yang membezakan antara yang mulia dan yang hina. Akhirnya kami sepakat, bahawa bagi orang terhormat di antara kami hukumannya adalah "dihitami mukanya dan dicambuk", sebagai ganti dari hukuman rejam (yang ada pada kitab kami). Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berseru: ya Allah, sesungguhnya aku orang yang pertama kali akan mengindahkan perintahmu jika mereka menghukumnya dengan hukuman mati. Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merejam seorang lelaki tadi. Dan ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, iaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah...." (al-Ma'idah: 41)

Mereka lalu berkata: datanglah kamu kepada Muhammad, jika ia menyuruh kamu dengan hukuman "menghitami muka dan dicambuk", maka ikuti kamulah ia. Tapi jika ia menyuruh kamu untuk melaksanakan hukuman (rejam) maka tinggal kamulah ia. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (al-Ma'idah: 45)

Allah juga berfirman:

"....Sesiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (al-Ma'idah: 47)

Al-Barra' bin 'Azib berkata: semua ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. (Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud). Hadis ini menunjukkan (menjadi dalil) atas bahawa kafir zimmi tetap dikenakan hukuman *hadd*, sebagaimana orang muslim.

Hanafiah dan **Malikiah**: mereka berpendapat, hukuman *hadd* tidak berlaku atas Yahudi dan Nasrani. Demikian juga kafir zimmi dan mustakman. Sebab mereka itu bukanlah muhshan. Yang memiliki sifat *ihshan* hanyalah orang Islam – menurut mereka.

Dengan demikian, maka mereka tidak dihukum rejam, tapi hanya dihukum cambuk. Kerana tujuan rejam adalah untuk mensucikan dosa, sedangkan mereka (Yahudi, Nasrani, kafir zimmi dan mustakman) bukan golongan orang yang dapat disucikan. Mereka tidak akan suci selamanya kecuali dengan kobaran neraka jahannam. Juga kerana mereka tidak dituntut untuk mematuhi aturan-aturan cabang (*furu'*) syara'. Mereka hanya dituntut untuk terlebih dahulu beriman sebelum segala sesuatunya.

MENGUMPULKAN ANTARA HUKUMAN DERA DAN REJAM

Tidak boleh melaksanakan hukuman dera dan rejam sekaligus pada satu orang. Kerana hadd dera yang lebih ringan sudah dicakup dalam hadd rejam yang berat. Sebab tujuan dan manfaat hukuman dera itu adalah untuk membuat sipenzina serik sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tujuan dan manfaat ini tidak mungkin dapat dicapai lagi. Sebab setelah itu dia akan mati dengan hukuman rejam. Pendapat ini disepakati di kalangan ulama Malikiah, Syafi'eyah dan Hanafiah. Adapaun pendapat ulama Hanabilah, lihat di bawah garis[162].

Alasan lainnya adalah, hadis ibn Umar (darjat hadisnya adalah *marfu'* dan *mauqu'*): من أشرك بالله فليس بمحصن *"sesiapa yang mensekutukan Allah, ia bukanlah orang yang muhshan."* Ad-Daruqutni dan lain-lain menguatkan, bahawa hadis ini adalah hadis mauquf. Ishak bin Rahawiyah mengeluarkan hadis ini dalam kitab Musnadnya dengan dua jalan di atas (Marfu' dan Mauquf).

Adapun tentang hadis-hadis yang kandungan maknanya difahami dan dipegang sebahagian ulama untuk membolehkan merejam non-muslim, maka ulama Hanafiah dan Malikiah memberikan jawapannya, bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, sehubungan dengan kes itu, hanyalah menetapkan hukum yang ada di Taurat kepada Yahudi sebagai penganut ajaran Taurat itu sendiri. Yang dilaksanakan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bukanlah hukum Islam. Kebetulan sahaja hukum yang ada di Taurat dan Islam adalah sama dalam hal hukuman *hadd* zina. Hal itu pun berlaku hanya di awal kedatangan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam masih diperintahkan untuk mengamalkan yang ada dalam taurat dalam hal perzinaan. Kemudian perintah itu dibatalkan (di*nasakh*) dengan firma Allah Subhanahu wa Taala.

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji..." (al-Nisa`: 15)

Maka sejak itu, hukum yang dipakai untuk wanita-wanita muslim secara khusus adalah hukum yang terkandung dalam ayat yang mulia ini.

Berkata al-Syaukani: tidak dapat disangkal lagi, bahawa jawapan ini adalah jawapan yang sembarangan, dan terdapat banyak keanehan yang bertentangan dengan hadis-hadis dalam Bab ini. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melakukan yang demikian (seperti dalam kisah) di awal kedatangannya di Madinah, bukan bererti hukum itu belum ada dalam Islam. Nabi hanya ingin mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka, bahawa hukuman rejam juga ada dalam Taurat mereka (Yahudi). Mereka datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, bukan untuk menanyakan hukum yang ada dalam Taurat mereka, tapi untuk menanyakan hukum yang ada dalam agama yang dibawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahawa hukum yang ada dalam Taurat mereka sama dengan hukum yang ada dalam Islam. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan, bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan hukum atas orang Yahudi dengan syariat mereka meskipun berbeza dengan syariat yang dibawanya. Sebab tidak mungkin nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan sebuah hukum kepada mereka dengan (hukm) yang sudah dibatalkan (mansukh) dalam ajarannya. Nabi saat itu hanya ingin memperkuat hujahnya di hadapan mereka (dengan menyebutkan apa yang ada dalam kitab suci mereka)

162. **Hanabilah:** mereka berpendapat, bahawa seorang muhshan yang berzina, tetap menjalani hukuman dera pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan hukuman rejam pada hari kedua. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa beliau pernah menghukum dera seorang lelaki pada hari Khamis, kemudian merejamnya pada hari jumatnya.

MENGUMPULKAN HUKUMAN DERA DAN PENGUSIRAN DARI KAMPUNG

Dalam hal ini ulama fiqh beselisih pendapat. Lihat perbezaan meraka di bawah garis.[163]

BOLEHKAN SELAIN IMAM MELAKSANAKAN HUKUMAN DERA?

Ulama sepakat, bahawa selain imam tidak diberi hak untuk melaksankan hukuman dera, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala: فاجلدوا *kamu deralah*. Telah disepakati, bahawa sasaran (*khitab*) titah dalam ayat di atas adalah imam. Dan

---

[163]. **Malikiah**: menurut mereka, wajib mengusir seorang perawan merdeka yang berzina. Demikian itu setelah menjalani hukuman dera. Jarak tempat pengusiran dari kampungnya adalah sejauh perjalanan boleh memendekkan (mengqasar) solat. Dan lama pengusiran adalah setahun. Tujuannya adalah untuk menyadarkan para penzina betapa zina itu sangat buruk dan keji. Sekaligus sebagai rahmat baginya, sebab dengan mengasingkan tempatnya jauh dari kampung, bererti ia terhindar dari ejekan dan penghinaan teman-teman, jiran, dan sanak keluarganya, baik di tempat-tempat perkumpulan, di mesjid dan lain sebagainya. Di samping itu mereka yang menghina dan mencacinya juga akan berdosa kerananya. Dengan demikian maka menjauh dari kampung adalah lebih baik dan lebih aman baginya dan orang lain. Yang demikian itu adalah hukuman khusus buat lelaki. Adapun perempuan, maka tidak boleh diusir dari kampungnya, sebab dirinya adalah aurat. Mengasingkannya jauh ke suatu tempat akan membawa malapetaka dan fitnah. Al-Syari' (Allah dan Rasulnya) telah melarang seorang wanita bepergian atau berada suatu tempat yang jauh tanpa ditemani seorang mahramnya. Jika demikian, maka yang wajib atasnya adalah berdiam (tahanan) di rumah, tidak boleh bertatap muka dengan masyarakat.

Hanafiah: mereka berpendapat, hukuman dera dan usir tidak boleh disatukan. Sebab dalam surah al-Nur tentang ayat zina, hukuman usir tidak disebutkan. Tindakan tersebut, menurut mereka, adalah penambahan atas *nash*. Hukuman usir itu hanya ada dalam hadis *ahad*, sedangkan hadis *ahad* tidak dapat dijadikan hujah dalam mazhab mereka. Menurut mazhab ini, permasalahan apakah diusir atau tidak, diserahkan sepenuhnya kepada imam. Bila menurutnya perlu diusir, maka ia boleh mengusirnya. Jika tidak, maka urusannya terserah kepadanya. Jadi, masalah hukuman usir adalah bahagian dari hukum ta'zir, bukan *hadd*.

Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, "cukuplah pengusiran itu sebagai fitnah." Adapun praktik yang pernah dilakukan sahabat, itu adalah ijtihad dari mereka.

Syafi'eyah dan **Hanabilah**: hukuman atas penzina yang masih perawan atau teruna merdeka dan berakal adalah didera dan diusir sejauh perjalanan boleh mengqasar solat, agar ia merasakan betapa sakitnya dan malunya diasingkan dari keluarga dan teman-teman sekampung, dan supaya menjadi pelajaran baginya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Inilah cara yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan imam Ali *Radhiallahu 'anhum*. Malah sebahagian mereka (ulama) ada yang mengatakan "menurut saya ini adalah ijma' sahabat. Sebab, Umar pernah mengusir seseorang ke Syam, Uthman mengusir ke Mesir dan Ali mengusir ke Basrah.

Dalil lainnya adalah, sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام *"seorang perawan dan teruna (berzina), hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diusir setahun."* Dalam kisah seorang yang bernama 'Asif nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: على ابنك جلد مائة وتغريب عام *"(hukuman) atas anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diusir setahun."*

Menurut mazhab ini, lelaki dan perempuan sama-sama diusir. Hanya saja, bagi perempuan, wajib diiringi seorang mahram yang tinggal bersamanya untuk melindunginya selama masa pengusiran.

dengan ayat ini pulalah ulama beralasan bahawa menunjuk seorang imam adalah wajib hukumnya, sebab Allah Subhanahu wa Taala menyuruh untuk melaksanakan *hadd*, sementara hak melaksanakan *hadd* sepenuhnya di tangan imam. Sesuatu yang bila diabaikan, kewajipan tidak terlaksana, maka hukumnya menjadi wajib. Dengan demikian, maka mengangkat atau menunjuk seorang imam adalah wajib.

Bila suatu ketika imam tidak ada, maka tidak seorangpun yang berwenang untuk melaksankan hukuman *hadd*. Maka jalan keluarnya adalah, mereka harus memilih salah seorang yang saleh di antara mereka untuk menggantikan kedudukan imam.

HUKUM MEMUKUL ISTERI

Ulama fiqh sepakat, bahawa seorang suami boleh memukul isteri, bila dinilainya telah derhaka atau menentang anjurannya, atau berbuat sesuatu yang mungkar. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"...Wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka...." (al-Nisaa`: 34)

Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk memukul isteri. Pukulan yang menyakitkan tapi tidak sampai melukai, seperti sampai mengalir darah atau patah tulang. Alasan lainnya, sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نساؤكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فحقكم عليهن ان لا يوطئين فرشكم من تكرهون ولا ياذن فى بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن وكسوتهن وطعامهن.

"Perlakukanlah perempuan (isteri) kamu dengan baik. Sesungguhnya mereka adalah teman terdekat kamu. Tidak punya hak apa-apa bagi kamu terhadap mereka selain itu. Kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang nyata. Jika mereka melakukannya, maka (cubalah) berpisah tempat tidur. (jika tidak berubah dengan cara itu) pukullah dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Jika (setelah itu) mereka kembali patuh, maka jangan sekali-kali mencari-cari jalan untuk menyalahkan mereka. Ingatlah, kamu punya hak atas isteri kamu. Sebaliknya mereka juga punya atas kamu. Hak kamu adalah, si isteri wajib menjaga kesucian tikar (ranjang) kamu dari sesuatu yang kamu benci, dan tidak memberi izin kepada orang lain yang tidak kamu suka untuk memasuki rumah kamu. Sedangkan hak mereka adalah diperlakukan secara baik, dilengkapi segala keperluan sandang dan pangannya."

Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته *"Seorang lelaki tidak akan ditanya kenapa ia memukul isterinya."*

HUKUM SEORANG MEMBUNUH LELAKI YANG MENZINAI ISTERINYA

Sering ditemukan, seseorang membunuh orang yang berselingkuh (berzina) dengan isterinya. Sehubungan dengan itu, maka banyak undang-undang yang meniadakan hukuman balas (qisas) atas contoh jenayah seperti ini. Sebab – menurut undang-undang ini – dibunuh adalah balasan yang wajar atas pengkhianatan tersebut.

Namun demikian, dalam syariat Islam tidaklah demikian peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: "Suatu hari Saad bin Ubadah menjumpai nabi dan bertanya: ya Rasulullah, bagaimana jika aku temukan isteriku bersama lelaki lain. Apakah saya harus menghadirkan empat saksi? Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: Ya."

Dengan demikian, jika seseorang membunuh lelaki selingkuhan isterinya, tetap wajib dikenakan hukuman qisas. Kecuali bila ia sanggup menghadirkan empat saksi, bahawa silelaki – yang telah muhshan – itu benar berzina dengan isterinya, atau silelaki itu mengaku sendiri atas perbuatannya. Jika itu tidak sanggup dilakukannya, maka ia wajib menjalani hukuman qisas atau membayar diyat (denda pembunuhan). Sebab seseorang dapat sahaja menipu, kemudian mendakwa bahawa si anu telah masuk ke rumahnya lalu membunuhnya, dan kemudian berdalih: lelaki itu dan isteri saya telah berdusta, mengaku tidak melakukan apa-apa. Padahal, sebenarnya penipuan itu sengaja dibuatnya hanya kerana ingin membunuh orang yang ia maksudkan.

Kemudian, seseorang dapat sahaja bersaksi di hadapan pengadilan, bahawa ia membunuh isterinya kerana telah melakukan perzinaan dengan lelaki lain. Padahal motif yang sebenarnya, boleh jadi, hanya dilandasi dendam terhadap isterinya. Nah, untuk menghindari dakwaan-dakwaan seperti itulah, Allah dan rasulnya, tidak membenarkan seseorang bertindak langsung menghukum bunuh lelaki atau isterinya yang melakukan perselingkuhan (zina). Untuk itu diwajibkanlah ia menghadirkan saksi. Jika ia mampu menghadirkannya, maka ia tidak mendapat hukuman apa-apa. Tapi jika tidak, ia wajib menjalani hukum qisas.

Sebahagian ulama salaf berpendapat, ia tidak wajib dihukum qisas. Ia dapat dimaafkan apabila ada bukti atas kebenaran perbuatannya. Misalnya, apabila visum doktor yang jujur membuktikan bahawa mereka benar melakukan perzinaan, atau memang isterinya sangat buruk kelakuannya, atau jika si lelaki tersebut memang

sudah terkenal suka berzina, dan lain sebahagianya. Berikut ini pendapat-pendapat ulama mazhab[164]

UNDANG-UNDANG PERZINAAN DALAM HUKUM POSITIF

Dalam hukum positif terdapat tiga jenis hukum dalam menangani kes perzinaan

---

[164]. **Hanabilah dan Malikiah**: bila ia mampu mendatangkan dua saksi yang memberikan kesaksian bahawa, ia membunuh lelaki itu benar-benar kerana telah berzina dengan isterinya, dan statusnya adalah muhshan, maka ia (pembunuh) terlepas dari segala hukuman.

Syafi'eyah: apabila ia membunuh salah satu dari keduanya (isterinya atau lelaki selingkuhannya), dan tidak mampu menghadirkan saksi atas kebenaran dakwaannya, maka ia wajib menjalani hukuman *qiwad* (qisas). Kecuali bila walinya (yang terbunuh) rela memaafkannya, atau memberi keringanan dengan membayar diyat saja.

Jika si pembunuh mendakwa, bahawa wali si terbunuh sebenarnya telah tahu bahawa yang terbunuh itu telah melakukan perbuatan yang mewajibkan *hadd*, yakni zina, maka si wali wajib diambil sumpahnya, yang bunyinya menyatakan bahawa ia benar-benar tidak mengetahuinya.

Menurut mazhab ini, hukum di atas tidak berbeza dengan apabila seseorang menemukan anaknya (lelaki) melakukan liwat (homoseksual) dengan seseorang, atau hamba sahayanya (perempuan) berzina dengan orang lain, lalu ia membunuh salah satu keduanya, maka ia wajib menjalani hukuman qisas, jika tidak mampu menghadirkan saksi.

Bila seumpama, si lelaki yang menzinai isterinya berstatus muhshan, sementara isterinya tidak, kerana tidak beragama Islam misalanya, atau kerana pernikahan mereka tidak dihadiri saksi. Lalu ia membunuh keduanya, maka hukum yang berlaku adalah, ia tidak menanggung hukuman apa sahaja dengan membunuh lelaki yang muhshan itu, jika ia memiliki saksi. Tapi ia wajib menanggung *qiwad* atas terbunuhnya siperempuan (isterinya) itu. Sebaliknya, bila isterinya muhshan dan si lelaki yang menzinainya tidak, maka ia tidak menanggung apa-apa dengan membunuh si perempuan itu, jika ia memiliki saksi. Akan tetapi, ia wajib menanggung *qiwad* atas terbunuhnya si lelaki yang berzina dengan isterinya itu.

Diriwayatkan dari ibn Musayyab bahawa seorang lelaki di negri Syam (Siria) menemukan isterinya berzina dengan seseorang, lalu membunuh keduanya. Menyikapi kes ini, Muawiyah lalu mengrim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, meminta agar menanyakan kepada Ali *karramallahu wajhah,* tentang hukuman apa yang akan dilaksanakan kepada lelaki yang telah melakukan pembunuhan itu. Jawapan dari Ali adalah: "Saya Abul Hasan (memutuskan), jika ia tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka ayunkanlah pedang kepadanya – yakni dibunuh.

Dan diriwayatkan dari sayyidina Umar bin Khattab, bahawa dalam kes seperti di atas, ia menghalalkan (*ahdara*) darah yang terbunuh. Ia berkata:

هذا قتيل الله والله لا يودى ابدا

"Ini adalah bunuhan Allah. Tidak ada yang dapat menghukum Allah selamanya."

Umar bersikap demikian, kerana perbuatan si terbunuh terbukti dengan adanya saksi. Atau barangkali, kerana wali yang terbunuh mengakui bahawa siterbunuh benar telah berbuat zina.

Umar pernah berkata: jika yang membunuh itu terkenal suka membunuh, maka kamu bunuhlah ia. Tapi jika tidak, maka biarkan ia, jangan kamu bunuh.

Agama-agama sebelum Islam, semuanya mengharamkan zina. Sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab samawi

1. Pelakunya sama sekali tidak dikenakan hukuman apa-apa. Bahkan perbuatan itu dibenarkan secara hukum. Ini adalah hukum yang berlaku di inggris.
2. Pelakunya diberikan hukuman, tanpa membezakan antara hukuman lelaki (suami) dan perempuan (isteri). Ini berlaku di Jerman
3. Pelakunya dikenakan hukuman. Hukuman suami dibezakan dengan hukuman isteri. Ini adalah hukum perancis. Dan inilah yang sekarang diundangkan di pengadilan Negara-negara Republik Arab.

PERBANDINGAN HUKUM SAMAWI DAN HUKUM POSITIF

Sesungguhnya agama Islam melihat bahawa segala bentuk hubungan seksual adalah terlarang baik antara lelaki dengan perempuan atau laki dengan lelaki, baik yang muhshan mahupun yang bukan muhshan tapi sudah mumayyiz, baligh, berakal. Sama sekali tidak ada jalan untuk menghalalkannya.

Berbeza dengan undang-undang atau hukum positif. Perbuatan di atas tidak dianggap sebagai perbuatan zina, kecuali hanya hubungan seksual antara lelaki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah juga, atau salah satu di antaranya telah menikah. Itupun dengan beberapa syarat dan ketentuan yang yang tercantum dalam undang-undang.

Bagi kaum lelaki (suami), hubungan seksual dengan orang lain tidak dianggap zina kecuali apabila ia mengajak wanita lain ke rumahnya dan melakukannya di sana. Adapun jika dilakukannya di luar rumah, tidak dianggap perzinaan. Dan si perempuan tidak dikenakan hukuman apa-apa.

Adapun kaum wanita (isteri), di mana sahaja ia melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain, maka hubungan itu dianggap zina selama suaminya masih hidup dan berada dalam jangkauannya.

Perbezaan aturan zina dalam hukum positif antara suami dan isteri, lebih jelasnya dapat dilihat dalam huraian berikut ini:

- Di mana sahaja si isteri melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain, maka perbuatannya itu dianggap zina. Tidak demikian halnya dengan suami. Bila ia melakukannya di tempat lain, tidak di rumahnya, maka perbuatannya itu tidak dianggap zina – materi hukum ini terdapat dalam undang-undang no. 274-277
- Hukuman bagi si isteri yang terbukti melakukan perzinaan adalah penjara untuk jangka paling lama dua tahun. Sementara hukuman suami hanya dalam jangka waktu tidak lebih dari enam bulan.
- Dalam peradilan, si isteri tidak dapat memberi maaf kepada suaminya, bila hakim telah membuat keputusan. Sementara suami, dapat memberikannya, meskipun keputusan telah dibuat hakim. Ia (suami) dianggap menggugurkan hakknya – undang-undang no. 274

- Si suami yang mendapat maaf dari si isteri, dapat mendapat keringanan dalam hukuman. Sebaliknya si isteri tidak demikian.
- Suami yang menjumpai isterinya berbuat zina, kemudian ia membunuhnya dan membunuh lelaki yang menzinainya, maka hukumannya adalah hukuman penjara dengan jangka waktu yang wajar, sebagai ganti dari hukuman yang ditetapkankan dalam Undang-Undang No. 234-236, dalam hal hukum pembunuhan.

Dalam Undang-Undang Mesir, pembunuhan semacam ini dianggap sekadar 'pelanggaran hukum' biasa, kerana itu pelakunya tidak dikenakan hukuman, sebab tidak ada materi hukum yang mengaturnya.

PEMBELAAN LELAKI TERHADAP HARTA DAN MAHRIMNYA

Ulama fiqh sepakat bahawa, seorang lelaki yang terancam hartanya dirampas atau dibunuh, atau isteri, anak perempaun, saudara perempuan, ibu, atau pembantu, hamba sahaya, atau anak lelaki, baik di tempat yang dapat mendapat pertolongan orang lain atau tidak, seperti di tengah-tengah padang pasir, maka ia boleh memilih antara menasihati penjahat tersebut atau meminta bantuan kepada orang lain atau aparat keamanan untuk mengadilinya. Jika si penjahat mengurungkan niatnya, maka si mangsa tidak boleh membunuhnya. Tapi bila si penjahat masih tetap akan melaksanakan rencana jahatnya, maka si calon korban berhak membela dirinya dan kehormatan keluarganya dengan cara apapun. Baik dengan kekuatan tenaga atau dengan senjata. Ia boleh memukulnya dengan tangan, tongkat, atau senjata dan lain sebagainya, jika tidak dapat diusir kecuali dengan cara demikian. Tapi, tidak boleh memukul langsung pada tempat yang dapat mematikan.

Hanya saja, bila ternyata si penjahat itu terbunuh, maka si mangsa tidak wajib membayar tebusan, qiwad, diyat dan kifarat. Dan tidak menanggung dosa di hari kiamat. Ia juga tidak mendapat hukuman (ta'zir) apa-apa dari hakim. Darah penjahat tersebut dianggap sia-sia. Dan bila ia terbunuh dalam perlawanannya, maka ia dihukumkan mati syahid, dan mendapat pahala syahid di jalan Allah.

Imam Tirmizi dan selainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, beliau berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون إهله فهو شهيد

"Sesiapa yang terbunuh kerana membela hartanya, ia adalah syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana membela darah (diri) nya, ia adalah syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana membela agamanya, ia adalah syahid. Dan sesiapa yang terbunuh kerana membela keluarganya, ia adalah syahid." Berkata Tirmizi: hadis ini adalah hadis hasan.

SAKSI DALAM PERZINAAN

Oleh kerana *hadd* zina itu pada kenyataannya didasarkan pada pengakuan (ikrar) sipelaku, maka mustahil secara akal dapat dibuktikan dengan persaksian. Sebab untuk dapat sampai ke tahap itu, diharuskan adanya empat saksi yang adil. Dan mereka benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri masuknya zakar silelaki ke dalam faraj si perempuan. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin dapat terjadi.

Namun meski demikian, ulama sepakat bila seandainya hal tersebut terjadi, maka ia dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang dikenakan hukuman zina, sebagai mana halnya ikrar. Mereka (*fuqaha*) juga sepakat bahawa saksi dalam perzinaan itu mesti empat. Berbeza dengan kes-kes yang lain. Alasan yang mereka kemukakan adalah:

"....dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi..."

Dan sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang seorang yang menuduh isterinya berbuat curang. (Surah*azap*:

ائت باربعة يشهدون على صدق مقالتك – والا فحد فى ظهرك

"Hadirkan empat saksi untuk membenarkan tuduhanmu. Jika tidak punggungmu akan dicambuk."

Dalil lainnya, ulama sepakat tentang wajibnya jumlah empat saksi dalam kes yang satu ini.

Imam-imam ikutan sepakat, bahawa saksi-saksi yang empat itu, semuanya harus orang yang adil, lelaki dan bukan orang yang sudah pernah menjalani hukuman *hadd*.

HAL-HAL YANG WAJIB DIJELASKAN DALAM PERSAKSIAN

Di antaranya adalah, para saksi itu harus benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri kemaluan si lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan, dan persaksian harus diucapkan bukan dituliskan. Syarat ini dibuat sedemikian berat dan sulit, tujuannya adalah untuk menjaga harga diri hamba, yang memang dianjurkan.

Sebab, semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu hal, semakin kecil kemungkinan terjadinya. Dan memang itulah tujuan Allah dan Rasul-Nya (dalam kes zina, yakni memperkecil kemungkinana terjadinya hukum rejam). Dan ini disepakati imam-imam ikutan.

DI ANTARA SYARATNYA: PERSAKSIAN DIUCAPKAN DALAM SATU MAJLIS (TEMPAT)

Disyaratkan dalam menyatakan persaksian, bahawa pernyataan tersebut harus diucapkan dalam satu majlis[165], jika tidak, maka mereka dianggap fasik, dan wajib menjalani hukuman *hadd qazaf*. Sebab *Syari'* (Allah dan Rasul) menghendaki agar pelaksanaan hudud itu harus selalu benar-benar berdasarkan fakta yang kuat. Persaksian yang disampaikan pada tempat yang berbeza menandakan bahawa kesaksian itu adalah lemah (terdapat *syubhat, kesamaran*). Sedangkan *hadd* menjadi batal bila di sana terdapat *syubhat*.

DI ANTARANYA LAGI: SATU TEMPAT DAN SATU WAKTU

Dalam mengikrarkan kesaksian, para saksi harus sam-sama berada di satu tempat (majlis persidangan), dan ikrar tersebut disampaikan dalam satu waktu. Maka jika mereka datang ke majlis persidangan secara terpisah, tidak serentak dalam satu waktu, lalu berkumpul dalam satu majlis, kesaksian mereka dianggap batal, dan mereka wajib menjalani hukuman *hadd qazaf*. Kerana, dalam kesaksian mereka itu terdapat *syubhat*, iaitu ketidakserentakan mereka dalam menyatakan persaksian, lalu kemudian masing-masing menyatakan persaksiannya sebelum semuanya berkumpul. Sehingga dengan demikian, bererti masing-masing mereka telah melakukan tuduhan palsu, kerana saksi yang pertama misalnya, ketika ia menyatakan persaksiannya, ia telah melanggar syarat-syarat persaksian dalam zina, iaitu dinyatakan secara serentak oleh empat orang. Hukum ini disepakati di kalangan mazhab Hanafiah, Malikiah.

Adapun Syafi'eyah dan Hanabilah, lihat pendapat mereka di bawah garis[166].

TIDAK BERBEZA PENDAPAT SOAL TEMPAT KEJADIAN

---

[165]. **Syafi'eyah**: mereka mengatakan bahawa: kesaksian yang dinyatakan pada tempat yang terpisah, tidak mempengaruhi kekuatan kesaksian tersebut. Alasannya adalah bila menurut hakim standard atau jumlah saksi telah terpenuhi maka di sana tidak ada masalah lagi. Sebab hakim itu berhak memutuskan apa yang dilihatnya lebih baik untuk umatnya untuk dunia dan akhirat.

[166]. **Syafi'eyah**: Para saksi tidak disyaratkan berada dalam satu waktu dan tempat. Bila mereka (para saksi) telah menyatakan kesaksiannya, walaupun tidak serentak pada satu waktu dan tempat, kesaksian itu dianggap sah dan *hadd* wajib dilaksanakan. Sebab pengertian menghadirkan empat saksi itu tidak difahami 'harus serentak dalam mengikrarkan kesaksiannya, atau harus berada pada satu tempat secara serentak'. Tuntutan nas (perintah menghadirkan saksi) telah terpenuhi meskipun saksi itu hadir secara terpisah. Kerana dalam kes-kes hukum selain zina, kesaksian juga telah dianggap sah dengan kesaksian beberapa orang yang terpisah. Bahkan model persaksian terpisah ini dianggap lebih kuat, kerana lebih jauh dari kemungkinan adanya kompromi antara mereka.

Hanbilah: Mazhab ini melihat bahawa persaksian dianggap batal hanyalah apabila dinyatakan pada tempat yang terpisah. Adapun permasalah waktu tidak menjadi soal bagi mereka. Maka persaksian yang dinyatakan dalam satu majlis dianggap sah meskipun tidak diucapkan secara serentak.

Untuk syahnya kesaksian, disyaratkan para saksi tidak berbeza pendapat soal tempat kejadian. Maka jika dua orang misalnya mengatakan bahawa perzinaan itu terjadi di satu sudut rumah, sementara yang lain mengatakan kejadiannya di sudut yang lain, maka dalam hal ini ulama berbeza pendapat[167].

TIDAK BERBEZA PENDAPAT SOAL NEGERI KEJADIAN

Jika dua orang dari saksi misalnya mengatakan bahawa si anu berzina di Kufah dan yang lain mengatakan bahawa kejadiannya di Basrah, maka persakisian semacam ini dianggap batal, dan *hadd* tidak wajib dilaksanakan. Ini disepakati seluruh ulama (ijmak). Sementara para saksi itu dikenakan hukuman *hadd qazaf.*

PERSAKSIAN MENJADI BATAL BILA TERNYATA YANG DITUDUH BERZINA MASIH PERAWAN

Bila empat orang lelaki mempersaksikan bahawa perempuan anu telah melakukan perzinaan. Tapi ternyata siperempuan itu masih perawan, maka persaksian itu menjadi batal berdasarkan ijmak, dan *hadd* tidak wajib dijalaninya (perempuan) kerana adanya *sujbhat* tersebut. Kerana dengan terbuktinya ia masih perawan menandakan perzinaan tidak terjadi. Tapi para saksi juga tidak dikenakan *hadd qazaf.*

HUKUM APABILA PERSAKSIAN TIDAK SEGERA DIAJUKAN KE HAKIM

Persaksian dalam kes zina, *hadd qazaf,* dan minum kahamr, tetap diterima meskipun tidak diangkat ke hadapan hakim segera setelah kejadian.[168] Sebab sebuah *hadd* dianggap telah wajib ditegakkan bila saksi telah menyatakan kesaksiannya, yakni, tidak batal. Kerana boleh jadi mereka tidak segera menyampaikan atau mengadukan apa yang mereka saksikan disebabkan sesuatu halangan. Misalnya, barangkali fitnah akan terjadi bila ketika itu juga kesnya dikemukakan.

---

[167]. **Hanafiah** dan **Hanabilah**: perbezaan para saksi itu tidak mengurangi kualitas persaksian. Persaksian mereka tetap sah dan *hadd* wajib dilaksanakan.

Malikiah dan **Syafi'eyah**: Persaksian mereka menjadi batal, sehingga *hadd* pun tidak wajib dilaksanakan. Kerana hal semacam itu dianggap *suybhat* dalam persaksian perzinaan. Maka disyaratkan, para saksi harus berikrar pada satu waktu, dan sepakat atas kes yang satu, tempat yang satu, dan sifat yang satu. Dengan demikianlah persaksian dianggap syah.

[168]. **Hanafiah**: model persaksian seperti ini tidak syah, kerana menunda kesaksian dianggap sebagai syubhat dalam aturan persaksian. Kerana – menurut mazhab ini – hudud yang hanya hak Allah itu, gugur bila kesaksiannya dilambat-lambatkan. Sebab saksi itu sebenarnya, diberi hak untuk memilih antara mengadukan kes yang dilihatnya atau menutup-nutupinya. Maka bila ia menunda kesaksiannya bererti ia telah memilih menutupi aib orang lain. Kemudian bila tiba-tiba ia membuat pengaduan, maka dianggap kerana ada sesuatu tekanan dari luar dirinya, atau kerana ada suatu dendam pribadi. Tapi hal tersebut berlaku bila di sana tidak ada halangan (uzur) syar'i

HUKUM APABILA PARA SAKSI BERBEZA TENTANG APAKAH TERJADINYA ZINA KERANA DIPAKSA ATAU TIDAK

Bila dua saksi misalnya mengatakan bahawa perzinaan terjadi kerana salah satu dipaksa, sementara saksi yang lain mengaku sebaliknya, yakni, perzinaan terjadi berdasarkan suka sama suka, maka hukuman *hadd* menjadi gugur dari kedua yang tertuduh itu. Kerana persaksian seperti itu dianggap batal. Sebab di dalamnya terdapat *suybhat* yang membuat *hadd* tidak berlaku, iaitu, tidak sepakatnya mereka (saksi) dalam satu kesaksian. Hal demikian disepakati oleh Imam-imam ikutan yang empat.

PERSAKSIAN JADI BATAL BILA SALAH SATU DARI SAKSI ADALAH SUAMI

Kesaksian jadi batal, bila salah satu dari saksi yang empat itu adalah suami. Kerana, ia pasti berada dipihak mereka (para saksi). Hal tersebut disepakati ulama Hanafiah, Syafi'eyah, Hanabilah. Berbeza dengan Malikiah[169].

CARA MENANYA SAKSI

Bila saksi telah hadir di majlis hakim, maka pertanyaan yang dilontarkan adalah: Apa masalahnya; bagaimana kejadiannya; di mana perzinaannya terjadi; bila terjadinya; dengan siapa ia berzina; sampai bagaimana yang mereka lakukan? Jika jawapan semua saksi sama atas pertanyaan-pertanyaan di atas, dengan mengatakan: "kami melihat langsung zakarnya masuk kepada farajnya, seperti masuknya pensil celak pada mangkoknya", maka wajiblah atas hakim melaksanakan hukuman *hadd*.

Pertanyaan serinci di atas diperlukan sebab, barangkali, dapat sahaja si lelaki hanya menyentuh siperempuan, atau perzinaannya terjadi di daerah peperangan, atau perzinaannya hanya dengan anak-anak yang masih kecil, atau kejadiannya sudah terlalu lama.

Dalam masalah di atas, ulama Malikiah punya pendapat tersendiri. Lihat di bawah garis[170]

---

169. **Malikiah**: Suami sah menjadi saksi atas isterinya dalam kes perzinaan. Sebab suami juga pasti akan turut menanggung malu bila ternyata isterinya benar-benar berzina. Terutama apabila perzinaan itu menghasilkan anak. Kerana itu, posisinya yang kebetulan sebagai suami, tidak mengurangi kualitas kesaksiannya.

170. **Malikiah**: menurut mereka: kesaksian di anggap syah, hanyalah apabila sifat atau karakter zina yang dimaksudkan adalah sama, seperti perzinaan dilakukan dengan cara berbaring, berdiri, duduk, apakah si lelaki di atas atau di bawah, di tempat anu, pada waktu demikian dan seterusnya. Semua itu harus diucapkan secara rinci oleh masing-masing saksi di hadapan hakim. Para saksi, harus benar-benar milihat kejadiannya (perzinaan) secara bersama-sama dalam satu waktu. Dan mereka harus dengan tegas mengatakan ucapan kesaksian seperti berikut ini: "kami melihat zakarnya masuk ke dalam farajnya, seperti pensil celak yang dimasukkan ke dalam tabungnya." Apabila salah seorang kelihatan ragu-ragu untuk mengucapkannya atau malah tidak mahu, maka kesaksian mereka itu dianggapa batal. Mereka wajib menjalani hukuman *hadd qazaf*.

KESAKSIAN ORANG BUTA DALAM KES ZINA

Dalam hal kesaksian buta pada kes perzinaan, terdapat banyak pendapat ulama[171].

PENGINGKARAN STATUS MUHSHAN

Apabila empat orang saksi telah menyatakan kesaksiannya atas atas satu kes perzinaan, kemudian si tertuduh mengaku bahawa ia tidak muhshan (kerana takut direjam), tapi bukti menunjukkan ia telah memiliki seorang isteri dan anak, maka hukum rejam tetap dilaksanakan. Sebab pengakuan ketidakmuhshanan-nya itu tidak dapat diterima dengan adanya bukti seorang isteri dan anak.

Dan apabila empat orang saksi mengatakan, si anu telah berzina, lalu yang bersangkutan tidak mengaku kalau ia sudah muhshan, kemudian pengingkaran tersebut dibantah oleh dua orang lelaki, dan bersaksi bahawa ia sesungguhnya telah menikah dengan seorang perempuan serta telah menggaulinya, maka orang tersebut dianggap muhshan dan wajib menjalani hukuman rejam.

HUKUM APABILA SAKSI TIBA-TIBA TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEORANG SAKSI

Ulama telah sepakat bahawa hukuman *hadd* menjadi gugur apabila tiba-tiba salah seorang saksi tidak memenuhi kriteria seorang saksi, misalnya tiba-tiba ia murtad, buta, bisu, fasik, atau orangnya ternyata telah pernah menjalani hukuman *hadd qazaf*, atau tiba-tiba semua atau salah seorang saksi meninggal dunia, baik kejadiannya sebelum ada keputusan hakim atau sesudah ada keputusan, maka hukuman *hadd* yang akan dijalankan menjadi gugur.

KEHARUSAN SAKSI MEMULAI HUKUMAN REJAM

Dalam hal keharusan saksi memulai pelaksanaan hukuman rejam, mengundang perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab[172].

---

171. **Malikiah**: menurut mazhab ini, kesaksian seorang muslim yang adil selamanya dapat diterima meskipun ia seorang yang buta, tapi terbatas hanya dalam kesaksian ucapan saja, baik perzinaan itu disaksikannya sebelum ia buta atau setelah ia buta. Demikian itu kerana pendengaran dan firasat orang buta sangat tajam dalam menangkap sesuatu.

Hanafiah: kesaksian orang buta tidak dapat diterima dalam kes zina. Sebab ia tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang berzina dan siapa yang dihukum. Sementara syarat ini (mengetahui siapa yang berzina dan siapa yang dihukum secara pasti) adalah mutlak diperlukan.

Hanabilah dan **Syafi'eyah**: apabila perzinaan itu dilihatnya sebelum ia buta, lalu ia menyatakan kesaksian (setelah buta), maka kesaksiannya dalam hal ini dapat diterima. Tapi sebaliknya, bila perzinaan terjadi setelah ia buta, lalu ia memberi kesaksian dengan hanya mengandalkan firasat dan pendengaran, maka kesaksiannya tidak dapat diterima

172. **Hanafiah:** para saksi wajib memulai lebih dahulu dalam merejam si penzina. Malah Imam wajib memaksa mereka untuk melakukannya. Setelah para saksi memulai, barulah dilanjutkan oleh Imam atau wakilnya, baru kemudian dilanjutkan oleh orang lain.

BILA SAKSI MENARIK KESAKSIANNYA

Seorang yang terbukti – dengan empat orang saksi – berzina dengan seorang perempuan. Dilain waktu, empat saksi lain bersaksi bahawa orang tersebut pernah juga berzina dengan perempuan lain. Sehingga berdasarkan itu lalu ia pun direjam. Tapi tiba-tiba, dua kelompok saksi itu menarik tuduhan mereka. Maka hukum yang berlaku menurut ijmak ulama adalah, mereka wajib membayar diyat dan menjalani hukuman *hadd qazaf*[173].

Ini adalah syarat yang mesti ada dalam pelaksanaan hukuman *hadd*. Bila hal demikian (memulai merejam) ditolak oleh para saksi, hukuman *hadd* menjadi gugur. Tapi mereka (saksi) tidak dikenakan hukuman *hadd qazaf*. Kerana ketidakmauan mereka memulai pelaksanaan rejam, tidak bererti mereka membatalkan kesaksian mereka secara nyata (*shareh*). Namun demikian penolakan mereka itu sudah dianggap *suybhat*, sehingga membuat *hadd* menjadi gugur. Sebab penolakan itu menunjukkan mereka sebenarnya telah menarik (rujuk) kesaksiannya.

Sebab, para saksi, boleh jadi dari awal tidak terlalu yakin atas persaksiannya sendiri, lalu ketika diminta untuk merejamnya, hatiya menjadi iba, tidak tega melihatnya, sehingga mendorong hatinya untuk kembali menarik tuduhannya.

Pendapat ulama Hanafiah ini berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Bakar bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah merejam seorang perempuan, dan dialah yang pertama melemparnya dengan batu sebesar *himshah*. Kemudian bersabda: *lempar kamulah, tapi hati-hati dengan wajahnya!*

Diriwayatkan dari 'Amir al-Sa'biy, beliau berkata: seorang yang bernama Syarahah sudah lama kehilangan suami di Syam (Siria). Tapi ia tiba-tiba hamil. Lalu tuannya membawanya ke hadapan Amirul Mukminin, Ali bin Abi Talib. Ali berkata: perempuan ini telah berzina dan ia sendiri telah mengakuinya. Ali pun memukul perempuan itu pada hari Khamis sebanyak seratus kali. Kemudian merejamnya pada hari jumat. Dan tanah digali sampai sepinggang. Saya menyaksikannya sendiri – kata perawi. Kemudian Ali berkata lagi: *sesungguhnya rejam adalah sunnah nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Kalau seandainya ada saksi atas perzinaan ini, nescaya dialah yang pertama merejamnya; mengucapkan kesaksiannya, lalu mengiringinya dengan lemparan batu! Tapi kerana saksi tidak ada, hanya berdasarkan pengakuan, maka akulah yang pertama merejamnya.* Kemudian, demikian perawi, perejaman dilanjutkan oleh yang lain, dan aku termasuk di antara mereka. Demi Allah aku termasuk orang yang turut membunuhnya.

Syafi'eyah: mereka berpendapat – saksi mendahulukan merejam tidak menjadi syarat, sama dengan pelaksanaan hukuman dera (cambuk).

Malikiah: yang memulai rejam adalah Imam atau wakilnya. Adapun saksi, tidak disyaratkan harus memulainya. Dan sipenzina tidak boleh merejam dirinya sendiri. Kerana orang yang melakukan suatu kejahatan yang menyebabkan ia dihukum mati, ia tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Sebab hukuman adalah hak Imam atau wakilnya.

Hanabilah: si Imam boleh menghadiri pelaksanaan rejam dan boleh tidak, demikian juga dengan saksi. Sebab nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ketika memerintahkan agar Ma'iz direjam, ia tidak menghadirinya.

173. **Hanaflah**: mereka mengatakan: apabila salah seorang di antara saksi menarik kesaksiannya setelah hukuman rejam dilakasanakan, maka ia sendirilah yang wajib menjalani hukuman *hadd qazaf* dan membayar seperempat dari harga diyat. Berbeza halnya bila penarikan kesaksian salah seorang di antara mereka terjadi sebelum hukuman *hadd* dilaksanakan, maka semua saksi dikenakan hukuman *hadd qazaf*. Sebab jumlah saksi telah kurang dari empat.

Syafi'eyah: orang yang menarik kemabali kesaksiannya, hukumnya wajib dibunuh. Sebab, secara zalim, ia telah menjadi sebab terbunuhnya si mangsa.

HUKUM APABILA TERNYATA SAKSI-SAKSI YANG ADA BUKAN ORANG YANG ADIL

Para fuqaha' berselisih pendapat dalam hal apabila si hakim telah memutuskan atas si penzina hukuman dera, kemudian ia mati atau luka-luka. Kemudian, diketahui bahawa saksi-saksi yang ada ternyata bukan orang yang adil. Terbukti bahawa, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya, fasik atau berstatus hamba, atau ternyata bukan beragama Islam, atau ternyata salah seorang dari mereka pernah menjalani hukuman *hadd qazaf*, atau ternyata ia seorang yang buta[174], maka semua saksi, berdasarkan kesepakatan ulama, wajib dihukum *hadd*.

Ulama sepakat bahawa apabila hukuman *hadd*-nya adalah rejam, kemudian, setelah direjam, terbukti bahawa salah seorang saksi ternyata tidak memenuhi kriteria syahnya seorang saksi, maka pembayaran diyat ditanggung oleh Baitul Mal. Kemudian mereka semua wajib menjalani hukuman *hadd qazaf*.

HUKUM APABILA SAKSI ZINA DAN *IHSHAN* MENARIK KESAKSIANNYA

Apabila empat orang telah menyatakan kesaksian bahawa si anu berzina. Kemudian dua saksi yang lain memberi kesaksian atas bahawa si tertuduh adalah orang yang sudah muhshan. Lau berdasarkan itu semua, si hakimpun menjatuhkan hukuman *hadd*. Kemudian tiba-tiba semua saksi (saksi zina dan saksi *ihshan*) menarik kesaksiannya, maka tentang membayar diyatnya ulama mazhab berbeza pendapat[175].

---

[174]. **Abu Hanifah**: seorang hakim tidak menanggung risiko atas apa yang diputuskannya, demikian juga saksi, juga Baitul Mal.

Malikiah: jika dapat dibuktikan dengan saksi bahawa mereka memang orang-orang yang fasik, maka hakim tidak wajib membayar ganti rugi. Tapi jika terbukti dengan saksi bahawa mereka adalah hamba sahaya dan tidak beragama Islam misalnya, maka hakim wajib mebayar denda ganti rugi kepada keluarga yang menjalani hukuman.

Alasannya adalah, kerana hakim dianggap kurang berhati-hati dalam memastikan keadilan para saksi.

Syafi'eyah dan **Hanabilah**: hakim wajib membayar diyat atas risiko-risiko yang terjadi akibat pukulan ketika didera, atau (wajib) membayar *Arsh* ketika terjadi luka.

[175]. **Hanafiah**: kewajipan membayar diyat hanya bagi saksi zina yang empat saja. Dan tidak bagi saksi muhshan.

Syafi'eyah: kewajipan membayar diyat dibahagi tiga. Dua pertiga ditanggung saksi zina dan sepertiga lagi ditanggung saksi muhshan.

Hanabilah: kewajipan membayar diyat dibahagi dua. Setengah ditanggung saksi zina dan setengah lagi ditanggung saksi muhshan. Sebab hadd terlaksana berdasarkan kesaksian mereka semua. Seandainya saksi zina menyatakan kesaksiannya, tapi saksi muhshan tidak mahu memberi kesaksian, maka hukuman yang berlaku hanyalah hukuman dera. Maka yang menjadi penyebab kematian si mangsa secara zalim adalah kesaksian palsu yang diberikan saksi muhshan. Oleh kerana itu maka kewajipan membayar diyat ditanggung oleh semua secara bersama-sama.

Malikiah: kewajipan membayar diyat hanya ditanggung oleh saksi zina saja, sama dengan pendapat Hanafiah.

KESAKSIAN DI ATAS KESAKSIAN

Apabila ada empat orang saksi bersaksi di atas kesaksian empat orang lainnya yang menyatakan bahawa seorang lelaki telah berzina namun kesaksian mereka tidak sama seperti menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di tempat yang berbeza atau lain sebaginya, maka syariat dapat menerima kesaksian di atas kesaksian hanya dalam masalah yang berkaitan dengan harta benda, namun tidak dapat diterima dalam masalah *hudud*. Jika hal ini terjadi dalam masalah hudud, maka dapat dianggap sebagai syubhah yang dengannya hudud sentiasa diupayakan penggugurannya, dan di antara usaha tersebut adalah dengan adanya kesaksian di atas kesaksian.

HUKUM APABILA SALAH SEORANG SAKSI MENARIK KESAKSIANNYA

Apabila salah seorang dari saksi menarik kesaksiannya, sedangkan hakim telah menjatuhkan vonis, tapi hukuman *hadd* belum dilaksanakan, maka mereka semua (saksi) wajib menjalani hukuman *hadd qazaf*. Kerana penyampaian kesaksian itu sendiri merupakan bahagian dari penjatuhan vonis, maka pengunduran diri sebelum memberikan kesaksian sama dengan pengunduran diri sebelum hukuman dijatuhkan. Keberadaan penyampaian kesaksian itu merupakan bahagian dari penjatuhan hukuman memiliki konsekuensi ketika terjadinya kecacatan dalam kesaksian, atau gugurnya ke-*muhshan*-an dikenakan hukuman yang akan di-*qazaf*, atau hakim yang dipecat sehingga terkendalanya eksekusi hadd *qazaf* dan lain sebagainya.

Dan kalau salah seorang dari saksi menarik kesaksiannya sebelum keputusan dijatuhkan oleh hakim, maka mereka semua (saksi) dikenakan hukuman *hadd*. Sebab, pada dasarnya, pernyataan mereka itu adalah tuduhan . Ia berubah menjadi kesaksian hanya kerana telah didukung oleh keputusan hakim. Sementara, dalam contoh kes ini, keputusan hakim belum mendukungnya, disebabkan adanya penarikan kesaksian dari salah seorang saksi. Sehingga dengan demikian, pernyataan mereka tetap berstatus sebagai tuduhan, kerana tidak ada dukungan dari pihak hakim. Oleh kerana itu mereka dikenakan hukuman *hadd qazaf*.

Adapun jika yang keempat dari calon saksi enggan memberikan kesaksiannya, maka yang dikenakan hukuman *hadd* hanyalah tiga orang tersebut, yang telah terlebih dahulu memberikan kesaksian. Dan jatuhnya *hadd* pada mereka bukan kerana diamnya orang yang keempat tadi, tapi kerana, persaksian mereka tidak memenuhi syarat. *Setiap orang menanggung hukuman kesalahannya, tidak dengan kesalahan orang lain.* Dan dalam hal ini, mereka (bertiga)lah yang melemparkan tuduhan , sehingga mereka pulalah yang menanggung risikonya.

Tapi jika kebetulan jumlah saksi ada lima orang, kemudian satu di antaranya menarik kembali kembali kesaksiannya setelah hukuman rejam berlalu, ia tidak menanggung risiko apa-apa dari penarikan kesaksiannya itu[176]. Sebab jumlah saksi masih mencukupi standard yang wajib, iaitu empat orang.

---

176. **Syafi'eyah**: menurut mereka, ia wajib membayar denda, iaitu seperlima diyat.

Lain halnya apabila jumlah saksi ada lima orang, lalu dua orang di antaranya menarik kesaksiannya setelah hukum rejam dilaksankan, maka yang dua tersebut wajib menjalani hukuman *hadd qazaf* dan membayar denda kepada ahli waris almarhum, sebanyak seperempat dari jumlah diyat[177]. Wajibnya *hadd* kerana, kesaksian mereka secara keseluruhan telah berubah menjadi tuduhan , disebabkan penarikan kesakisan dua orang tersebut. Kemudian, wajibnya membayar denda, kerana nilai kebenaran atau keakurasian faktanya hanya tinggal tiga perempat lagi. Dan yang menjadi standard wajibnya denda dalam kes ini adalah keberadaan saksi yang masih ada, bukan kerana penarikan kesaksian yang lainnya.

HUKUM APABILA PEMBERI REKOMENDASI (*TAZKIYAH*) KESAKSIAN MENARIK KESAKSIANNYA

Para Imam sepakat, jika empat orang bersaksi bahawa si anu telah melakukan perzinaan. Keadilan mereka (para saksi) mendapat pengakuan dari pihak ketiga (yang tentunya adil pula), dengan mengatakan, misalnya: mereka adalah orang-orang yang merdeka (bukan hamba sahaya), beragama Islam dan adil, maka pemberi rekomendasi harus bertanggungjawab atas pernyataan mereka.

Tapi jika mereka (pemberi rekomendasi) hanya mengatakan "mereka adalah orang-orang yang adil", maka mereka tidak turut wajib membayar denda[178] apabila ternyata para saksi itu berstatus hamba sahaya. Kewajipan diyat ditanggung oleh Baitul Mal. Sebab kalau mereka diwajibkan membayar denda, bererti mereka telah terzalimi. Sebab, kewajipan denda hanyalah bagi orang yang langsung atau penyebab terjadinya rejam, misalnya. Sedangkan, dalam hal ini, mereka bukan sebagai pelaku langsung atau penyebab kematian si mangsa (penzina). Penyebabnya adalah perbuatan zina itu sendiri. Sedangkan mereka (pemberi rekomendasi) tidak tahu-menahu tentang itu. Mereka hanya memberi penjelasan bahawa setahu mereka para saksi itu adalah orang-orang baik.

---

[177]. **Syafi'eyah**: jika dua saksi yang menarik kesaksiannya itu mengatakan: "kami salah tuduh", maka keduanya wajib membayar diyat. Tentang jumlah diyat yang harus dibayar, terdapat dua jalan pendapat. *Pertama,* dua perlima. *Kedua,* seperempat, sama dengan pendapat Imam yang tiga. Tapi jika keduanya mengatakan: "kami sengaja membuat tuduhan palsu", maka keduanya wajib dibunuh sebagai hukuman hadd.

[178]. **Hanafiah** berpendapat: jika mereka mengatakan "kami sebenarnya mengetahui bahawa mereka bukan merdeka juga bukan beragama Islam, maka mereka (pemberi rekomendasi) wajib membayar diyat.

Alasan Imam Abu Hanifah tentang wajibnya diyat bagi mereka adalah, bahawa si hakim memutuskan hukum rejam terhadap si terdakwa, hanyalah kerana adanya rekomendasi dari pihak ketiga bahawa saksi-saksi yang ada mencukupi kriteria sebagai saksi. Maka rekomendasi yang mereka berikan dalam hal ini, kedudukannya adalah sebagai *"sebab dari sebab"* (*'illatul 'illat*) atas binasanya si terdakwa. *'Illatul 'illat* kedudukannya sama dengan *'illat* (penyebab pertama) dalam kaitannya dengan penetapan hukum. Hal tersebut berbeza dengan kes pemberian kesaksian "muhshan" kepada seseorang. Pemberian kesaksian dalam hal ini tidaklah menjadi penyebab bagi ditetapkannya hukuman (rejam), tapi yang menjadi penyebab adalah perbuatan zina itu sendiri.

Maka posisi mereka dalam hal ini sama dengan orang yang memberi pengakuan bahawa si anu adalah orang yang muhshan (saksi *ihshan*). Mereka, (saksi *ihshan*), tidak wajib membayar denda bila ternyata orang yang dikatakannya muhshan tidak benar muhshan, setelah hukuman rejam dilaksanakan, kerana mereka bukan sebagai penyebab langusng kematian orang yang direjam. Demikian jugalah halnya pemberi rekomendasi dalam contoh di atas, tidak wajib membayar denda bila ternyata di antara saksi-saksi itu ada yang kafir atau berstatus hamba sahaya. Kerana boleh jadi seseorang itu kafir setelah rekomendasi diberikan.

Lafaz "bersaksi" (*syahadah*) harus ada dalam bunyi rekomendasi, dan tidak disyaratkan pengucapannya di hadapan majlis pengadilan. Dan menurut Abu Hanifah, "jumlah empat orang" dalam memberi rekomendasi tidak menjadi syarat. Sehingga boleh sahaja satu orang lelaki ditambah dua orang perempuan memberikan kesaksian atas bahawa si anu adalah muhshan.

Kemudian, jika ternyata mereka keliru dalam memberi kesaksian, mereka tidak dihukum *hadd qazaf*, sebab mereka hanyalah men*qazaf* yang hidup lalu mati direjam dan hadd *qazaf* ini tidak dapat diwariskan.

Apabila para pemberi rekomendasi ternyata berstatus hamba, kemudian menarik kesaksiannya pula, maka mereka wajib dihukum ta'zir.

HUKUM MEMBUNUH ORANG YANG DIHUKUM REJAM

Apabila seseorang terbukti berzina dengan persaksian empat orang saksi, lalu berdasarkan itu hakim memerintahkan untuk merejam yang bersangkutan, tiba-tiba (sebelum orang-orang merejamnya) seseorang membunuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, dan pembunuhan berlangsung setelah pernyataan kesaksian para saksi selesai, tapi belum ada *ta'dil* (iaitu peninjauan kembali hukuman yang akan dilaksanakan), maka hukum yang berlaku adalah sipembunuh wajib dihukum *qiwad* (qisas), bila pembunuhan itu disengaja, dan wajib membayar diyat kepada keluarga yang terbunuh bila tidak disengaja. Demikian juga (wajib qisas) bila ia membunuhnya setelah ada rekomendasi pihak ketiga, namun keputusan untuk direjam dari hakim belum ada.

Adapun jika hakim telah memutuskan untuk dihukum rejam, lalu seseorang membunuhnya, dengan sengaja atau tidak, maka tidak ada hukuman apa-apa bagi sipembunuh. Tapi jika didapati para saksi ternyata berstatus hamba atau tidak beragama Islam atau sudah pernah dihukum *hadd qazaf*, maka sipembunuh wajib diqisas. Sebab ia membunuh seorang yang darahnya terpelihara (tidak halal) dengan sengaja, yang kemudian diketahui bahawa ternyata saksi-saksi itu adalah hamba, yang mengakibatkan keputusan hakim berubah menjadi tidak sah. Maka dengan demikian, bererti pembunuhan tidak sesuai dengan yang diperintahkan hakim iaitu dengan cara rejam.

Apa boleh buat. Sipembunuh telah memotong lututnya sendiri. Apa yang dilkukannya ternyata tidak sesuai dengan perintah hakim, sehingga segala risiko dia lah yang menanggungnya sendiri.

Jika kes ini dipandang dengan menggunakan kaedah *istihsan*, hukumnya menjadi berbeza. Si pembunuh hanya wajib membayar diyat. Sebab pada zahirnya, ketika ia membunuh, ia bererti telah melakukan sesuatu yang sama dengan tujuan rejam itu sendiri iaitu, mati. Saat itu, sebenarnya ia melakukan sesuatu yang benar, kerana waktu itu keputusan hakim masih berstatus syah; belum diketahui akan batal atau tidak, sehingga dengan demikian kes ini melahirkan ketidakpastian (*syubhat*) sah atau tidaknya pembunuhan tersebut. Sebab kalau seandainya secara zahir dan batin (hakikat), pembunuhan itu telah dianggap tidak menyalahi aturan, maka di sana tidak ada masalah lagi, kerana kebolehan membunuhnya sudah jelas. Tapi oleh kerana tidak demikian adanya, maka terjadilah ketidakjelasan perkara (*syubhat*).

Berbeza kalau seandainya keputusan hakim belum ada, lalu seseorang membunuhnya, maka ia wajib dihukum qisas, kerana kesaksian yang belum mendapat legitimasi (pengakuan) dari hakim, belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk melakukan tindakan (hukuman). Hal ini sama dengan orang yang menyangka bahawa si anu adalah kafir harbi, lalu ia membunuhnya, kemudian diketahui, ternyata yang dibunuhnya adalah seorang muslim. Maka hukum yang berlaku atasnya hanyalah wajib membayar diyat, kerana ia sengaja melakukannya. Aqilah tidak dapat membayar diyat dari pembunuhan yang disengaja. Adapun jika ia membunuhnya dengan cara merejam, kemudian diketahui, ternyata saksi-saksi yang ada berstatus hamba, maka kewajipan membayar diyat dibebankan kepada Baitul Mal. Sebab pembunuhan yang dilakukannya telah mewakili tujuan keputusan hakim.

HUKUM SAKSI MELIHAT KEPADA FARAJ ORANG YANG BERZINA

Apabila ada empat orang bersaksi bahawa si anu telah berbuat zina, dan mereka berkata: kami melihat farajnya dengan sengaja, kesaksian mereka dapat diterima. Sebab melihatnya adalah suatu keharusan (darurat), agar dapat memberi kesaksian yang kuat. Melihat aurat untuk suatu kepentingan tidak membuat orang menjadi fasik, seperti bidan, pengasuh anak, tukang khitan, doktor untuk keperluan suntik (injeksi), visum (periksa) keperawanan, rawatan impotensi dan untuk menolak aib yang dituduhkan kepada seseorang. Hanya sahaja sebaiknya yang memeriksa perempuan adalah perempuan juga. Kemudian, meskipun yang memeriksa sesama satu jenis, tidak boleh membuka lebih dari sekadar yang dibutuhkan. Hal demikian adalah kesepakatan Imam yang empat.

Adapun jika saksi mengatakan: kami sengaja melihat faraj mereka untuk kesenangan, maka berdasarkan ijmak ulama, kesaksian mereka menjadi batal, tidak dapat diterima.

HUKUM APABILA SAKSI KURANG DARI EMPAT ORANG

Apabila saksi dalam kes zina tidak cukup empat orang, maka zina yang dituduhkan dipandang tidak ada. Sehingga hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan. Dan

mereka (saksi yang kurang) tidak wajib dihukum *hadd*,[179] kerana kedatangan mereka berstatus sebagai calon saksi. Kalau mereka dihukum, nescaya jalan untuk menserikt orang yang berzina akan tertutup sama sekali, kerana boleh sahaja salah satu di antara saksi yang sudah ada, mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian. Tidak mungkin dalam kes seperti ini, yang lain dikenakan hukuman *hadd*.

IKRAR ZINA

Bagi yang memperhatikan latar belakang terjadinya hukuman rejam di masa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan Khulafa al-Rasyidin, dia akan mendapati bahawa pelaku kejahatan (zina) itu sendirilah yang datang mengakui perbuatannya, itupun selalu di sertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tujuannya untuk menghindarkan hukuman (rejam) itu terlaksana. Sehingga difahami, bahawa hukuman rejam itu seolah-olah tidak akan dilaksanakan kecuali kepada orang yang benar-benar ingin mensucikan dirinya dari dosa perbuatan keji yang dilakukannya dan kerana telah merosakkan kehormatan orang lain.

Ulama telah bersepakat, bahawa pengakuan seseorang dalam kes zina, dapat diterima, baik yang mangaku itu lelaki atau perempuan, yang muhshan atau yang tidak, yang merdeka atau hamba. Tapi dengan syarat orangnya harus sudah baligh, berakal dan mumayyiz, dan tidak kerana dipaksa untuk mengaku.

Mereka (ulama) berbeza pendapat soal jumlah ucapan ikrar yang dianggap sah. Yakni, apakah cukup dengan berikrar satu kali atau disyaratkan harus berkali-kali[180]. Mereka yang berpendapat bahawa jumlah pengakuan merupakan syarat,

---

179. **Hanafiah**: hukuman *hadd qazaf* wajib dilaksanakan terhadap saksi yang kurang jumlahnya dari empat orang. Sebab manakala seorang saksi memberikan kesaksiannya, sesungguhnya ia telah melakukan tuduhan palsu tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera...." (al-Nur:4)

Juga berdasarkan satu riwayat, bahawa Mughirah bin Syu'bah pernah dituduh berbuat zina oleh empat orang saksi, di hadapan Umar bin Khattab. Mereka yang empat adalah Abu Bakar, Naafi' dan Nafii' dan Zayyad. Kemudian zayyad, selaku saksi yang keempat berkata: aku memang melihat keduanya saling tindih, nafas mereka naik turun, dan kaki siperempuan berada dibahu silelaki, tapi aku tidak tahu pasti apa yang mereka lakukan. Maka Umar menghukum dera saksi yang tiga lagi, tanpa terlebih dahulu bertanya apakah mereka mempunyai saksi lain. Sebab ternyata, dua manusia tadi adalah suami isteri yang sedang tidur.

180. **Hanafiah** dan **Hanabilah**: bilangan dalam ikrar zina adalah syarat, sehingga tidak sah kecuali bila pengakuan telah diulangi sebanyak empat kali, serta didasari dengan akal sihat, dan telah baligh. Kerana, data atau bukti yang kuat sangat ditekankan dalam masalah hudud. Sesungguhnya Allah lebih suka alam ini tetap tegak daripada binasa. Sebagaimana firman-Nya:

• وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ

sesama mereka juga berselisih pendapat, apakah pengakuan boleh diucapkan hanya di satu majlis pengadilan atau harus di beberapa majlis yang berbeza[181].

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah...." (al-Anfal: 61)

Maksud ayat di atas adalah: tinggalkanlah peperangan apabila musuh-musuhmu telah tunduk dan mengajak untuk berdamai. Selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. firmanNya lagi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Dan sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.." (al-Ma`idah: 32)

Dan kerana menghilangkan nyawa adalah salah satu dosa besar. Tidak dapat dilakukan kecuali setelah dilengkapi dengan data dan fakta yang sangat ketat. Persyaratan "empat kali menyatakan" diperlukan menurut mazhab ini, kerana mereka melihat bahawa pengakuan sama dengan kesaksian (*syahadah*). Maka sebagaimana Allah mensyaratkan empat orang dalam saksi, demikian juga halnya dengan pengakuan, ia harus dinyatakan sebanyak empat kali. Satu kali pernyataan dianggap satu orang saksi. Hal ini telah terjadi pada kisah Ma'iz dan selainnya.

Malikiah dan Syafi'eyah: untuk dapat dilakukan hukuman hadd kepada si pelaku zina, cukup dengan satu kali pengakuan saja. Berbeza dengan kes-kes yang lain seperti pembunuhan, pencurian, minum khamar dan lain sebagainya, jumlah pengakuan dalam kes-kes ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi. Landasan mazhab ini adalah hadis Abi Hurairah, dari sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dalam kisah al-'Asif yang berbunyi:

واغد ياانيس علىامرأة هذا فان اعترفت فارجمها

Ertinya: *"Pergilah periksa perempuan (isteri) si anu wahai Unais, jika ia mengakui (perbuatannya) maka rejamlah ia."* Unais pun pergi melaksanakan perintah nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu si perempuan itu mengakui perbuatannya. Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar perempuan itu direjam, dan tidak menanya berapa kali si perempuan itu mengakui perbuatannya.

Selain hadis ini alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahawa, seorang manusia, jika ia telah rela mengakui kesalahannya yang hukumannya adalah hukuman hadd atau rejam, itu menunjukkan kejujuran dan keseriusannya dalam ucapannya, sehingga tidak diperlukan lagi pengulangan pernyataan, tapi cukup satu kali pernyataan saja, kerana pengakuan seperti ini tidak akan terucap dari orang-orang yang ikhlas dan tulus, serta mempunyai keimanan yang kuat dan sedikit keraguan.

Maka ketika kita melihat seorang yang berani bersaksi atas dirinya, kita pun akan berani mengatakan bahawa ia adalah seorang yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap adanya seksa hari kiamat. Dan bahawa seorang tidak akan meminta pensucian dirinya kecuali bila ia yakin bahawa dirinya telah benar-benar melakukan perzinaan, serta takut akan azab hari kiamat. Dengan demikian pengakuannya pun dapat diterima walaupun hanya dilapalkan satu kali, tidak perlu berkali-kali. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menolak pengakuan Mai'z sampai berkali-kali tidak lain hanyalah kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ragu akan keadaan mental si Ma'iz. Itulah sebabnya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: ابك جنون؟ *apakah engkau sedang gila?* Tidak hanya sampai di situ, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam selanjutnya menanyakan halnya kepada keluarga Ma'iz.

[181]. **Hanabilah**: pengakuan cukup diucapkan empat kali sahaja meskipun hanya di satu majlis.

Hanafiah: pengakuan harus diucapkan empat kali di empat majlis yang berbeza. Dalil yang menjadi landasan mazhab mereka ini adalah, hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, bersumber dari Abi Buraidah, bahawa Ma'iz bin Malik mendatangi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menolaknya, kemudian datang lagi untuk kedua kalinya, dan nabi tetap menolaknya. Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang sahabatnya kepada keluarga Ma'iz, untuk menanyakan keadaan mentalnya. Lalu keluarganya menjawab: setahu kami, ia adalah orang yang sihat akal. Kemudian orang tersebut kembali mendatangi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam untuk ketiga kalinya. Nabi kembali mengutus utusannya kepada keluarga Ma'iz. Namun pihak keluarga tetap menjawab dengan jawapan seperti semula; ia sihat dan akalnya normal. Ketika Mai'z datang untuk yang keempat kalinya, barulah nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menggali lubang untuk merejamnya.

Hadis lain yag menjadi pegangan mazhab ini adalah, riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata: seorang yang bernama Aslami datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, untuk memberitahukan bahawa ia telah melakukan sesuatu yang haram dengan seorang perempuan. Ia mendatangi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sampai empat kali. Namun keempat-empatnya tidak diabaikan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Pada kedatangannya yang kelima kali, barulah nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya: engkau menggaulinya? Ya, kata lelaki tersebut. Nabi bertanya: sampai terbenam itu mu pada itunya? Lelaki itu menjawab, Ya. Nabi bertanya lagi: seperti terbenamnya pensil celak pada tabungnya? Dan seperti terbenamnya tali timba dalam perigi? Lelaki itu tetap menjawab, Ya. Apakah engkau tahu apa itu zina? Tanya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Dijawabnya: Ya, saya tahu. Saya melakukan yang haram dengannya seperti seorang lelaki melakukan yang halal dengan isterinya. Nabi bertanya: Apa yang engkau maksud dari perkataanmu itu? Lelaki itu menjawab: Aku ingin engkau sucikan. Lantas nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pun menyuruh untuk merejamnya. Tiba-tiba, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mendengar dua orang sahabatnya, yang satu berkata kepada temannya: lihatlah lelaki itu, Allah telah menutup-nutupi aibnya, tapi ia tidak menyayangi dirinya, sehingga ahkirnya ia direjam seperti anjing. Nabi tidak menghiraukannya. Ia berjalan sejenak. Kemudian ia melihat himar yang sudah jadi bangkai, kakinya terangkat sebelah. Lalu bertanya: di mana si pulan dan si pulan? Dua lelaki tadi menjawab: Ya, kami di sini wahai Rasulullah. Nabi berkata: sila kamu berdua jongkok, dan makan bangkai himar itu! Mereka bertanya: siapa yang mahu memakan makanan ini wahai Rasulullah? Nabi berkata: Apa yang kamu katakan tentang saudara kamu tadi, lebih jorok lagi berbanding memakan bangkai ini. Demi Yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya lelaki yang direjam tadi, sekarang telah berenang di sungai-sungai syurga.

Dalam hadis ini telah jelas, bahawa lelaki itu mengadukan halnya tidak hanya di satu majlis (tempat) tapi di berbagai tempat. Riwayat menjadi lebih kuat dengan adanya beberapa riwayat lain yang mengatakan bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menerima langsung pengakuan seorang yang berzina selagi masih diucapkan hanya satu kali. Tapi sebaliknya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam selalu meminta yang bersangkutan mengulangi pengakuannya, sampai benar-benar dapat dipastikan bahawa ia serius dengan pengakuannya, dan benar-benar ingin agar hukuman hadd dilaksanakan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah, bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: suatu hari, seorang dari sekumpulan manusia mendatangi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, yang ketika itu sedang berada di meskid. Orang tersebut berseru memanggi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: wahai Rasulullah aku telah berzina. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berpaling menghindarinya. Lelaki itu berteriak lagi: wahai Rasulullah, aku telah berzina. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kembali memalingkan wajahnya. Tiba-tiba lelaki itu datang menghapiri dan menarik wajah nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Manakala pengakuan lelaki itu sudah sampai lima kali, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam lalu memanggilnya dan bertanya: apakah engkau sudah gila? Ia menjawab: Tidak ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi: engaku sudah muhshan? Jawabnya: betul ya Rasulullah. Nabi bersabda: bawa kamulah ia, kemudian rejam.

Nah, ini adalah dalil yang cukup jelas yang menunjukkan bahawa pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, kiranya memberikan kesempatan bagi dia untuk menarik kembali pengakuannya.

PENGAKUAN ZINA DARI SEORANG PEREMPUAN

Bila seorang perempuan mengaku telah melakukan perzinaan di hadapan hakim, dengan katanya: (aku melakukannya) dengan si pulan, dan ia menyebutkan namanya. Tapi si lelaki yang bersangkutan tidak membenarkannya, dan mengatakan: aku tidak pernah berzina dengannya, malahan aku tidak mengenalnya. Maka hukuman hadd dilaksanakan hanya kepada si perempuan[182]. Kerana, tidak terbuktinya zina pada pihak kedua (lelaki) tidak bererti membuat pengakuan yang sudah dinyatakan menjadi tidak jelas keakurasiannya. Sebagaimana jika seandainya si lelaki yang dimaksudkannya jauh, tidak berada ditempatnya.

MENGAKU BERZINA DENGAN ORANG TULI

Seorang lelaki yang mengaku berzina dengan perempuan tuli, atau sebaliknya, seorang perempuan mengaku berzina dengan lelaki tuli, maka hadd dilaksanakan hanya kepada yang mangaku[183], tidak kepada yang tuli. Alasannya adalah, kerana pengakuannya dianggap pengakuan yang jelas dan semporna, yakni tidak terdapat padanya sesuatu yang mangaburkan fakta. Dengan demikian maka hadd berlaku baginya, tidak bagi yang lain, sebab tidak ada pengakuan.

Hadis lain, diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad, bahawa ketika Ma'iz telah menyatakan pengakuannya sebanyak tiga kali, Abu Bakar al-Siddiq cuba meyakinkannya, lalu berkata: kalau engkau mengaku untuk keempat kalinya ia (nabi) akan merejammu.

Riwayat lain, terdapat dalam sunan Abu Daud dan Nasai dikatakan: bahawa para sahabat nabi mengakui, seandainya al-Ghamidiyah dan Ma'iz bin Malik menarik kembali pengakuan mereka, nabi tidak akan menanya mereka lagi setelah pertanyaannya yang keempat.

Ulama mazhab ini menjawab hujah yang dipakai ulama Syafi'eyah dan Malikiah, iaitu bahawa di sana terdapat sebahagian riwayat yang mengatakan bahawa Ma'iz dan Ghamidiah menyatakan pengakuannya hanya satu, dua atau tiga kali, itu adalah kelalaian dan kecerobohan dari perawi. Orang yang lalai dan ceroboh tidak akan dapat menandingi kehujahan orang yang benar-benar hafiz.

Adapaun pendapat mereka tentang hadis "al-'Asiif", yang mengatakan: *jika ia mengaku maka maka rejamlah.* Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah sebagai penguat atau penambah pengakuan yang sudah ada sebelumnya. Terbukti bahawa sahabat-sahabat nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengetahui hal (pengakuan) itu. Terutama sahabat-sahabat terdekat nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Dan mereka juga telah tahu bahawa pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, seperti kisah Unais.

182. **Hanafiah**: mereka berpendapat, bahawa hukuman hadd tidak dilaksanakan kepada si perempuan, juga tidak kepada lelaki. Sebab hukuman hadd telah gugur dari pihak yang menyanggah pengakuan yang dialamatkan kepadanya, maka dengan sendirinya hal demikian menimbulkan suatu ketidakjelasan (syubhat) hukum pada diri perempuan tersebut. Dimana bahawa zina itu dipandang sebagai satu perbuatan yang sama-sama mereka lakukan berdua. Maka jika di sana tidak terdapat sebuah kepastian tentang siapa yang benar di antara mereka berdua, maka ketidakpastian itu sepatutnya juga harus dianggap ada di masing-masing dua belah pihak.

183. **Hanafiah**: hadd tidak dilaksanakan kepada siapa-siapa, kerana ketidakjelasan fakta (syubhat) masing-masing terdapat di kedua belah pihak.

PENGAKUAN ORANG TULI

Para imam ikutan telah sepakat bahawa orang tuli yang mengaku telah melakukan perzinaan, dengan tulisan atau isyarat, walaupun dapat difahami tulisan dan isyarat tersebut, tidak dikenakan hukuman hadd. Kerana ketidakjelasan pengakuannya melalui lisan, dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman hadd.

Mereka (imam ikutan) juga telah sepakat bahawa kesaksian zina atas orang tuli tidak dapat diterima, disebabkan adanya kemungkinan syubhat dalam kesaksian tersebut. Berbeza halnya dengan orang buta. Ulama telah sepakat bahawa pengakuan zina orang buta dapat diterima, dan hukuman hadd dapat dilaksanakan. Demikian juga memberi kesaksian atasnya adalah sah dan dapat diterima.

PERTANYAAN-PERTANYAAN UNTUK YANG MENGAKU BERZINA

Bila seseorang telah menyatakan – sebanyak empat kali – bahawa ia telah melakukan zina, maka selanjutnya hakim mengajukan pertanyaan seperti berikut ini: Apakah itu zina? Bagaimana zina itu? Dimana ia berzina? Dan dengan siapa ia berzina. Maka jika ia telah menjawab dan menjelaskan ini semua, wajiblah hukuman hadd dijalaninya, sebab dasar pelakasanaannya telah jelas.

Tidak disyaratkan bertanya tentang bila terjadinya. Pertanyaan ini hanya menjadi syarat bagai saksi perzinaan. Kerana bila keterangan waktu kejadian yang dinyatakan para saksi berbeza-beza, dapat membuat kesaksian itu menjadi batal. Berbeza halnya dengan pengakuan yang dinyatakan oleh pelaku sendiri.

LELAKI YANG MENGAKU BERZINA DENGAN PEREMPUAN YANG TIDAK DIKENALINYA

Bila seorang lelaki mengaku – sebanyak empat kali – telah melakukan zina dengan perempuan yang tidak dikenalnya, maka hukuman hadd wajib dilaksanakan kepadanya. Ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama.

Demikian juga bila seseorang mengaku berzina dengan seorang perempuan yang tidak diketahui di mana berada, maka hadd wajib dilaksanakan. Ini berdasarkan kisah al-'Asif. Dimana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan hadd kepadanya (al-'Asif) ketika mengaku berzina di hadapannya. Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengutus utusannya kepada perempuan yang dimaksud. Hukuman hadd dapat berlaku dalam contoh kes seperti ini, kerana pengakuannya tersebut tidak diiringi dengan sesuatu yang membuat hukuman hadd gugur. Selain itu, di sana tidak terdapat syubhat yang dapat menyelamatkannya dari hukuman hadd. Dan dalam pengakuannya tidak ada indikasi kalau perempuan yang digaulinya adalah milik (hamba)nya. Sebab seandainya perempuan tersebut berstatus hambanya, atau ada semacam syubhat, ia pasti akan menyebutkannya. Sebab seseorang tidak mungkin tidak kenal kepada isterinya atau hambanya

PENGAKUAN MELAKUKAN ZINA TIDAK BERAKIBAT KEPADA ORANG LAIN

Jika seorang lelaki mengaku melakukan zina dengan seorang perempuan, lalu perempuan yang bersangkutan mengingkarinya dan berkata: saya tidak kenal dengan dia, maka hukuman hadd hanya ditanggung oleh orang yang mengaku. Pengakuannya itu tidak dapat dijadikan dasar atau landasan untuk menjatuhkan hukuman kepada siperempuan. Hadd qazaf pun tidak dapat dilaksanakan atasnya.[184]

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sahehnya. Demikian juga Abu daud. Bersumber dari Sahal bin Saad, bahawa seorang lelaki suatu hari datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Ia mengaku telah melakukan zina dengan seorang perempuan. Ia menyebutkan nama perempuan yang dimaksudkannya. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memanggil perempuan itu, untuk ditanyai tentang kebenaran pengakuan si lelaki tersebut. Perempuan itu mengingkarinya. Maka nabi Sallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan hadd kepada lelaki tersebut. Sementara si perempuan dibebaskan oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari ibn Abbas, bahawa seorang lelaki dari turunan Bakar bin Lais mendatangi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. ia mengaku berzina dengan seorang perempuan. Ia menyatakan pengakuannya sebanyak empat kali. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mencambuknya seratus kali, kerana kebetulan ia masih teruna . Kemudian selanjutnya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam meminta keterangan dari perempuan yang dimaksudkan lelaki itu. Si perempuan menjawab: ia berdusta ya Rasulullah. Maka nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mencambuknya kembali sebanyak lapan puluh kali, untuk hukuman hadd qazaf.

Inilah bahagian dari kemudahan yang terdapat dalam agama Islam, ketoleransiannya, ketelitiannya dalam menangani dan mencari kebenaran dan, kesungguhannya dalam menghindarkan terjadinya hukuman hadd.

HUKUM MENARIK KEMBALI PENGAKUAN

Jika seseorang menarik kembali pengakuannya dalam kes perzinaan, penarikannya itu dapat diterima, dan hadd tidak dilaksanakan, malahan hukuman hadd mesti diberhentikan jika ia menarik pengakuannya di tengah-tengah hukuman dilaksankan. Alasannya adalah, kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri dalam kes Ma'iz dan selainnya, berkali-kali meminta mereka untuk mempertegas pengakuan mereka. Tujuannya adalah untuk memberi mereka kesempatan menarik pengakuan mereka. Hanya sahaja ketika itu mereka tidak mahu menariknya.

Dalam cara Islam yang demikian, terdapat tujuan yang sangat baik iaitu, menutup-nutupi aib orang lain.

---

184. **Hanafiah**: ulama mazhab ini berpendapat: hadd tidak diberlakuakn kepada si lelaki sekalipun, juga tidak kepada si perempuan. Sebab di sana ada syubhat yang menghalangi, iaitu pengingkaran dari pihak ke dua. Si lelaki hanya dijatuhi hukuman hadd qazaf saja, sebanyak lapan puluh kali pukul. Tapi pendapat ini dibantah dengan bahawa, si lelaki tidak membatalkan pengakuannya.

Telah terbukti kebenaran riwayatnya bahawa, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri berkata kepada al-Ghamidiyah manakala ia telah menyatakan pengakuannya: "Barangkali yang melakukannya bukan engkau, atau demikian... Dalam sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ini terdapat isyarat (indikasi) bolehnya menarik pengakuan setelah dinyatakan.

Alasan lain yang memperkuat kebolehan ini adalah sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: ادرأوا الحدود بالشبهات. *"Gugurkan hudud dengan syubhat."* Penarikan kembali pengakuan sesungguhnya adalah syubhat.

Imam hadis yang lima dan Tirmizi meriwayatkan, dan lafaz (redaksi)nya dari Imam Tirmizi sendiri, beliau berkata: Ma'iz datang kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, dan mengaku telah melakukan perzinaan. Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Ma'iz datang lagi dari arah mana Rasulullah memalingkan wajahnya. Kemudian mengatakan kembali bahawa ia telah berzina. Sehingga sampai pada pengakuan yang ke empat kalinya. Setelah itulah baru nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk membawanya ke suatu galian. Di sana lah ia di rejam. Ketika batu-batu yang dilemparkan mengenai tubuhnya, ia melarikan diri. Tapi seorang lelaki berjanggut rapi berjaya menangkapnya. Kemudian ia kembali direjam sampai menemui ajalnya. Lantas setelah itu mereka (sahabat) mengadukan kejadiannya kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Dijawab oleh nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: Mengapa tidak kamu biarkan sahaja ia (berlari).

Dalam riwayat lain, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: apakah engkau gila? Jawabnya: Tidak. Pada riwayat yang lain lagi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jangan-jangan engkau hanya menciumnya, atau melihat (orang lain melakukannya). Ghamidiah menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: Apakah engaku sudah muhshan? Ia menjawab: Ya. Kemudian nabi menyuruh untuk direjam.

Sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, *"mengapa tidak kamu biarkan sahaja ia"* menunjukkan bahawa lari dari perejaman dapat mengugurkan hadd. Kemudian sabdanya pada riwayat yang ketiga *"Jangan-jangan hanya menciumnya, atau melihat (orang lain melakukannya)"*, merupakan arahan secara tidak langsung dari nabi, agar Ma'iz menarik kembali pengakuannya dan untuk menutupi aib dirinya. Tapi Ma'iz tidak melakukannya. Sampai akhirnya nbi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya dengan nada mencemuh: Engkau menyetubuhinya? Dijawab oleh Ma'iz: Ya. Kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk direjam.

Semua riwayat di atas dan selainnya, menunjukkan bahawa orang yang mengaku berzina, lalu menarik kembali pengakuannya, hukumnya adalah boleh dan penarikannya dapat diterima. Yang demikian itu dianggap sebagai taubatnya. Kerana Islam sesungguhnya suka menutupi aib umatnya dan sebaliknya membenci penggembor-gemboran perbuatan keji.

SYUBHAT-SYUBHAT DALAM ZINA

Syubhat adalah: sesuatu yang seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak. Dalam praktiknya, ulama berbeza pendapat apakah sesuatu yang dianggap syubhat itu sudah dapat menolak atau menangkis hukuman hadd atau tidak, apakah hadd dapat disiasati penggugurannya dengan menyelidikinya sehingga jelas kesengajaan perbuatan zina tersebut, dan apakah perbuatan zina itu salah dalam penuduhannya ata tidak. Ini semua berkaitan dengan pemahaman terhadap sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Gugurkanlah hudud dengan subhah (sesuatu yang meragukan terjadi sebuah peristiwa.."*

SYUBHAT PADA PERBUATAN

Syubhat perbuatan terjadi dalam lapan bentuk:

1. Seseorang menyetubuhi hamba sahaya ayahnya, ibunya, datuknya, neneknya, dan seterusnya ke atas, kerana menyangka hamba terebut adalah miliknya.
2. Seseorang menyetubuhi hamba sahaya isterinya, kerana menyangkanya sebagai isterinya. Atau anggapan bahawa sesuatu yang dimiliki isteri juga menjadi hak milik suami.
3. Seseorang menyetubuhi bekas isterinya dalam masa 'idah sementara sudah ditalaknya talak tiga. Hal seperti ini dianggap syubhat kerana kepemilikan suami terhadapnya sudah hilang sama sekali, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala:

   "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain." (al-Baqarah: 230)

   Juga berdasarkan kesepakatan (ijmak) umat atas haramnya menggauli seorang isteri yang telah ditalak tiga. Namun demikian, hadd dapat terhindar dari yang bersangkutan bila ia mengaku bahawa ia menyangka perempuan itu masih halal baginya. Usaha-usaha ke arah tersebut tidak dapat diantisipasi, kerana kepemilikannya terhadap mantan isterinya dari hak nasab masih tetap ada. Kerana jika seandainya mantan isterinya itu datang kepadanya membawa anak sebelum melewati batas waktu dua tahun, maka anak itu masih dianggap anaknya. Dan dalam jangka waktu dua tahun itu ia (suami) berhak melarang mantan isterinya tersebut keluar rumah, kemudian ia masih wajib membelanjainya. Dan dalam masa 'idah tersebut ia belum diharuskan menikahi saudara mantan isterinya, serta belum boleh menikahi calon isteri yang ke empat, kecuali perempuan itu sendiri. Dan keduanya (si lelaki tersebut dan mantan isterinya) tidak diharuskan saling memberi kesaksian satu dengan lainnya. Kita dapat menganalogikan peristiwa persetubuhan dengan beberapa hukum ini sehingga syubhah padanya dapat dijadikan uzur untuk menggugurkan hukuman had.

4. Seseorang menyetubuhi mantan isterinya yang diceraikannya dengan cara membayar. Kerana berdasarkan ijmak ulama, perempuan tersebut telah haram baginya.
5. Seseorang menyetubuhi mantan isterinya yang bercerai dengannya dengan cara khulu', si perempuan mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari suami. Hal ini dianggap syubhat kerana para sahabat berbeza pendapat tentang apakah khulu' membuat nikah menjadi *fasakh*, ertinya, apakah khulu' dianggap talak ba'in atau tidak.
6. Seseorang menyetubuhi *ummu walad*-nya yang telah dimerdekakannya, sedangkan ia masih dalam 'idah. Dianggap syubhat kerana boleh jadi *ummu walad* itu masih miliknya. Dan kemudian, kerana nasab anak digolongkan kepadanya.
7. Seorang hamba sahaya lelaki menyetubuhi hamba sahaya wanita milik majikannya. Kerana antara seorang dan tuannya ada kesamaan hak dalam memakai atau mengambil manfaat dari hamba perempuan, sehingga ia (hamba lelaki) mengira kalau hak menyetubuhi juga masuk di dalamnya. Dengan demikian hal tersebut menjadi syubhat dalam kes ini.
8. Seorang pemegang gadaian hamba sahaya perempuan menyetubuhi hamba tersebut. Sebenarnya, dalam akad gadai sama sekali tidak mencakupi hak manfaat bersenang-senang (setubuh) bagi si penerima gadai, sama halnya dengan menyewakan hamba, ia hanya berhak mamakai tenaganya, tapi tidak untuk bersenang-senang dengannya (hubungan badan). Sehingga dengan demikian orang tersebut (penerima gadai yang menyetubuhi hamba gadaian) seharusnya dihukum hadd, kerana secara hukum di sana tidak ada syubhat. Tapi ia dapat bebas dari hukuman hadd dalam kes ini, bila ia mengatakan: Saya mengira ia halal bagi saya." Inilah yang membuat keadaannya menjadi tidak jelas (syubhat). Sebab secara ringkas dapat dikatakan bahawa kepemilikan terhadap harta mengandung pengertian juga kepemilikan terhadap manfaat bersenang-senang. Meskipun tidak demikian halnya dalam masalah "gadai", tapi yang pasti hak milik telah ada padanya. Jika demikian, maka dapat sahaja ia beranggapan bahawa kepemilikannya terhadap hamba yang digadaikan mencakupi kepemilikan atas manfaat bersenang-senang (setubuh) dengannya. Berbeza dengan kes sewa (menyewakan hamba). Dalam kes ini, jelas diketahui bahawa penyewa hanya memiliki manfaat tenaganya, tidak manfaat bersenang-senang (mut'ah)nya. Sehingga bila penyewa mengaku tidak tahu akan aturan itu, ia bererti tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya diketahuinya. Dengan demikian, ia wajib menjalani hukuman hadd.

Dalam contoh-contoh kes di atas dan yang mirip-mirip dengannya, hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan terhadap si pelaku zina jika ia berkata: "aku melakuannya (zina) kerana akau yakin, benar-benar yakin, bahawa hal tersebut adalah halal saya lakukan, dan jika aku tahu itu haram, tentulah aku tidak melakukannya."

Akan tetapi jika ia berkata: "aku menyedari perbuatanku, dan aku tahu bahawa ia adalah haram, tidak halal bagiku", maka wajiblah hukuman hadd siberlakukan kepadanya.

Adapun jika salah satu dari mereka berdua (pelaku perzinaan) mengaku bahawa perbuatan mereka tidak haram, maka hadd tidak wajib atas keduanya, sampai keduanya mengaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah haram. Demikian itu kerana, apabila syubhat terdapat pada salah satu pelaku zina, secara otomatis ia berpengaruh kepada orang yang melakukan perbuatan itu dengannya.

SYUBHAT PADA STATUS KEHALALAN

Bahagian kedua adalah: syubhat pada status kehalalan. Iaitu terdapat pada beberapa kes berikut:

- Seseorang menyetubuhi hamba perempuan anaknya atau cucunya dan seterusnya ke bawah, meskipun anak atau cucu tersebut masih hidup. Demikian itu kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seorang anak yang mengadukan hal ayahnya kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: انت ومالك لابيك ertinya: "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Juga kerana garis keturunan anak yang lahir dari seorang hamba dinasabkan kepada tuannya, ayah tuannya dan datuknya, meskipun anak yang berstatus tuan atau majikannya masih hidup.
- Seseorang menyetubuhi mantan isterinya yang ditalak ba'in dengan cara kinayah. Seperti jika seorang berkata kepada isterinya: engkau seorang yang tidak bersuami (*anti khliyah*), atau, urusanmu kuserahkan kepadamu (*amruki bi yadiki*), dan lain sebagainya. Lalu siperempuan menentukan status dirinya dengan memilih bercerai - misalnya. Kemudian si suami menyetubuhinya pada masa 'idah. kes demikian dianggap syubhat kerana para sahabat berbeza pendapat dalam hal kinayah. Maka mazhab sayyidina Umar, berpendapat bahawa talak dengan cara kinayah adalah talak raj'iyah, yang masih boleh rujuk, sama dengan mazhab ibn Mas'ud. Dalam kitab *Musannaf*-nya Abdul Razzaq tersebut: Assauri menceritakan kepada kami, diterimanya dari Mansur, Mansur berkata Ibrahim menceritakan kepadaku, diterimanya dari Ilqimah dan Aswad bahawa suatu hari seorang lelaki datang kepada ibn Mas'ud. Lelaki itu berkata: di antaraku dan steriku pernah terjadi pertengkaran. Isteriku berkata: kalau seandainya hak dan keputusan yang ada di tanganmu berpindah kepadaku, nescaya aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku jawab: urusanmu telah ada di tanganmu. Lalu ia berkata: saya telah tertolak, tolak tiga. Ibn Mas'ud menjawab: saya berpendapat, tolak tersebut jatuh satu, anda berhak untuk rujuk kembali. Kemudian Amirul Mukminin bertanya kepada kami: keputusan apa yang telah kau buat? Di jawab ibn Mas'ud: aku katakan, tolaknya jatuh talak satu, dan ia masih berhak untuk rujuk. Umar berkata: saya juga berpendapat demikian. Menurut jalan yang lain, perawi menambahkan(kata-kata Umar tersebut):

Kalau seandainya engkau berpendapat selain itu, maka pendapatmu itu tidak benar.

Dan mazhab Ali karramllahu Wajhah dalam hal *barriyah dan khalliah* ini adalah, talaknya jatuh talak tiga, bedasarkan riwayat yang dikeluarkan Ibn Abi Syaibah.

- Hamba sahaya perempuan disetubuhi oleh penerima gadai ketika masih berada dalam kepemilikannya - dalam satu riwayat. Kerana ketika itu hamba tersebut memang berada dalam kepemilikannya, sehingga bila hamba itu binasa selama berada dalam masa gadai, sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.
- Seseorang menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang dimilikinya secara bersama dengan orang lain. Sebab masing-masing mereka mempunyai hak kepemilikan yang sama terhadap hamba tersebut. Hal tersebut menjadi syubhat yang dapat menolak dilaksanakannya hukuman hadd.
- Seorang penjual hamba menyetubuhi hamba yang telah dijualnya, tetapi belum serah terima dengan pembelinya.
- Seorang yang menjadikan hamba sebagai mahar, lalu ia menyetubuhinya sebelum masa serah terima dengan isterinya. Sebab ketika itu hamba tersebut sudah tidak milik majikannya pertama lagi, tapi juga belum menjadi milik si isteri atau si pembeli.

HUDUD DAPAT BATAL DENGAN SYUBHAT

Pada permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan di atas, hadd tidak dapat dilaksanakan atas orang yang menyetubuhi (al-*wati'*), meskipun ia mengatakan: saya tahu bahawa wanita itu haram bagi saya. Kerana pengahalang (*mani'*) berlakukanya hadd adalah syubhat itu sendiri, yang dalam hal ini ia (syubhat) melekat dalam hukum itu sendiri, tanpa melihat kepada dalil yang menghalalkan. Zina adalah perkara yang terlarang (*mahzuur*), maka tidak ditetapkan atau dibuktikan dengan cara prasangka atau dugaan (*zann*), tidak juga dengan syubhat yang kuat, tapi mestilah ada bukti yang kuat, mesti ada kepastian data dan bukti yang tidak diragukan kekuatannya. Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam telah memberi anjuran kepada kita dalam hal penetapan hukum ini (zina) untuk memperketat (*tatsabbut*) data-data yang dibutuhkan, sehingga tidak ada nyawa-nyawa yang tidak bersalah tersia-siakan begitu saja, seraya bersabda:

ادرؤوا الحدود بالشبهات

Ertinya: *"Hindarilah hudud dengan syubhat."* (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dan ini telah diterima umat Islam.

Ibn Abu Syaibah menyandarkan sebuah ungkapan kepada Umar, iaitu, Umar berkata: Demi, aku lebih suka membatalkan (hudud) dengan syubhat daripada aku

melaksanakannya bersama syubhat. Sedangkan Umar diketahui adalah orang yang sangat ketat dalam menegakkan ajaran Islam.

Ibn Abu Syaibah juga mengeluarkan sebuah riwayat yang bersumber dari Mu'az bin Jabal dan Abdullah bin Mas'ud dan 'Uqbah bin 'Amir, mereka berkata: Bila sesuatu hadd membuatmu bimbang, maka hindarkanlah ia.

Diriwayatkan dalam kitab Bukhari, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ومن اجترا على ما يشك فيه الامر من الاثم اوشك ان يواقع ماستبان والمعاصى حمى الله تعالى من يرتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه

"Sesiapa yang berniat melakukan suatu perbuatan dosa yng diragukananya atau ragu melakukan sesuatu yang sudah jelas, maka ketahuilah bahawa perbuatan maksiat adalah daerah larangan Allah dan sesiapayang bermain-main di daerah larangan, maka dibimbangkan akan terjerumus ke dalamnya."

Maksud hadis di atas adalah, bahawa orang yang tidak mengetahui apakah sesuatu itu haram atau halal, maka yang terbaik baginya adalah menjauhinya. Dan siapa yang tidak tahu apakah sesuatu itu wajib atau tidak maka sesuatu itu tidak wajib baginya. Dan siapa yang tidak tahu apakah hadd wajib dilaksanakan atau tidak maka ia wajib tidak menetapkannya, baik setelah bukti sudah lengkap atau belum. Yang demikian itu kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ma'iz ketika ia mengaku di hadapan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam telah melakukan zina: Jangan-jangan engaku hanya menciumnya. Jangan-jangan engkau hanya menyentuhnya. Jangan-jangan engkau hanya merabanya. Semua pertanyaan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam ini semacam arahan dan anjuran kepdanya agar menarik kembali pengakuannya di hadapan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam.

Kemudian, pertanyaan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kepada keluarga Ma'iz apakah ia orang yang waras atau sudah gila, dan pertanyaannya (kepada Ma'iz) tentang bagaimana cara ia melakukannya, dan sampai akhirnya nabi berkata: apakah engkau menyetubuhinya?, kemudian Ma'iz menjawab Ya, saya melakukannya seperti masuknya pensil celak pada tabungnya, tujuan ini semua tidak lain adalah agar kalau seandainya Ma'iz menarik pengakuannya lantas nabi akan meninggalkannya dan tidak akan menghukumnya. Kalau bukan itu tujuannya, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tersebut adalah sia-sia tanpa tujuan dan makna. Sedangkan dalam kes hutang – misalnya, nabi tidak pernah bertanya kepada si pengutang: Jangan-jangan hutang tersebut adalah titipan, lantas hilang.

Demikian juga pertanyaannya kepada pencuri yang dihadapkan kepadanya: "Apakah engkau benar mencuri?" Untuk mencari tahu apa alasannya mencuri. Demikian lagi pertanyaannya kepada al-Ghamidiyah yang datang kepadanya dan mengkau berzina, sedang ia dalam keadaan hamil. Nabi menyuruhnya pergi dari majlis, yakni menangguhkan masa rejamnya sampai saatnya nanti ia melahirkan anaknya, dengan harapan ia tidak datang kembali menuntut hukuman atas dirinya setelah diberi jangka waktu yang panjang itu.

Mari kita lihat apa yang dilakukan para sahabat nabi Sallallahu 'alaihi wasallam – semoga Allah meridlai mereka – tentang penolakan hudud. Diriwayatkan bahawa Imam Ali karramallahu wajhah, berkata kepada Syarahah, yang pada suatu hari mengaku telah melakukan perzinaan, serta terbukti dengan adanya tanda kehamilan padanya, Ali berkata: Boleh jadi engkau disetubuhi si lelaki itu ketika engaku sedang tidur, atau boleh jadi ia memaksamu, atau juga boleh jadi tuanmu telah menikahkanmu kepadanya tanpa sepengetahuannmu, dan seterusnya.

Diriwayatkan lagi bahawa suatu hari di masa pemerintahan Umar, seorang perempuan datang kepada seorang pengembala untuk meminta susu, tapi si pengembala itu tidak akan membeirinya kecuali bila ia mahu melayaninya, Umar tidak melaksanakan hukuman hadd kepada mereka berdua, ia hanya berkata kepada lelaki itu: bayarlah maharnya. Umar menganggap perzinaan yang terjadi dengan cara seperti itu termasuk syubhat yang menghalangi berlakunya hadd.

Dan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri tidak pernah mengambil suatu keputusan dengan data yang sifatnya masih praduga (*zann*), ia hanya mengambil keputusan berdasarkan data yang kuat.

Diriwayatkan dari ibn Abbas, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam suatu hari memutuskan perkara 'Ajlani yang me*li'an* isterinya. Lalu Syaddad bin al-Hadi berkata: Dia adalah seorang perempuan yang tentangnya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: Jika aku seorang yang mahu merejam tanpa bukti nescaya aku telah merejamnya. Berkata ibn Abbas: Bukan. Ia adalah perempuan yang telah menyatakan keislamannya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Maksud hadis di atas adalah, bahawa perempuan tersebut pernah diisukan di kalangan orang-orang Islam sebagai orang yang pernah berbuat mesum. Tapi isu tersebut tidak berdasarkan bukti dan fakta yang kuat serta jelas. Juga ia tidak pernah menyatakan pengakuannya sendiri. Maka dengan demikian hadd tidak dapat dilaksanakan kepadanya, kerana informasi yang ada hanya berdasarkan isu-isu yang tidak berdalil.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata: nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لوكنت راجما احدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

Ertinya: *"Kalau seandaianya aku orang yang mahu merejam seseorang tanpa bukti, pasti aku telah merejam si Fulanah. Tapi tampak pada bicara dan raut wajahnya serta orang yang menyetubuhinya suatu keraguan."* (Riwayat Ibn Majah). Hadis ini dijadikan sebahagian ulama sebagai dalil pendapat mereka, di mana bahawa perempuan yang hanya diam (tidak menolak) ketika dili'an suminya, tidak dikenakan hukuman hadd.

Sabda nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yag berbunyi "Kalau seandainya aku orang yang mahu merejam seseorang tanpa bukti, aku pasti sudah merejam wanita

itu", merupakan dalil yang terang dan jelas yang menyatakan bahawa hadd tidak dapat dilaksanakan jika hanya didasarkan pada tuduhan yang tidak beralasan kuat. Kerana dengan melaksanakan hadd kepada seseorang adalah suatu pencorengan nama baiknya serta keluarganya, ini sangat buruk secara akal dan syarak juga. Sehingga dengan demikian melaksanakan hukuman hadd tidaklah perkara yang mudah. Tidak dapat dilaksankan kecuali bila telah didasari pada suatu bukti dan fakta yang kuat serta meyakinkan, dan tidak ada keraguan dan syubhat dihati si hakim selaku pengambil keputusan. Kalau hanya sekadar mengira-ngira dan menduga, tidak dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan hadd dan menghilangkan nyawa seseorang. Sering sekali dugaan dan taksiran tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dugaan dan sangkaan tidak dapat dijadikan landasan untuk menyakiti seorang muslim, menyakiti, merosakkan nama baik dan merendahkan harga dirinya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah beliau berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم فن كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطىء فى العفو خير من ان يخطىء فى العقوبة

Ertinya: *"Hindarkanlah hudud dari orang-orang muslim sebatas kemampuan kamu. Jika ada baginya jalan keluar, maka berilah kepadanya jalan itu. Sesungguhnya seorang imam yang tersalah dalam memaafkan orang lain lebih baik daripada tersalah dalam menetapkan hukuman."* (Riwayat Tirmizi)

Dari ibn Mas'ud, beliau berkata: Gugurkanlah hudud dengan syubhat. Jauhilah pembunuhan dari orang-orang muslim sebatas kamu mampu.

Diriwayatkan bahawa Umar ibn Khattab, pernah memaafkan seorang lelaki yang telah melakukan perzinaan hanya kerana lelaki tersebut mengaku tidak tahu bahawa zina itu adalah haram. Alasan ini – yang sebenarnya siapa sahaja dapat melakukannya – dianggap oleh Umar sebagai syubhat.

Diriwayatkan lagi, bahawa Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan pernah memaafkan seorang wanita yang bukan berbangsa Arab ('Ajamiah) yang telah terbukti melakukan perzinaan. Alasannya kerana wanita itu mengaku tidak tahu kalau zina itu haram dilakukan.

Dari keduanya (Umar dan Uthman) juga, bahawa ketika antara Hilal bin Umayyah dan isterinya saling meli'an, di mana Hilal menuduh isterinya berbuat serong dengan lelaki yang bernama Syarik, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah berilah petunjuk dalam masalah ini." Berkata Anas: Lalu kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak mirip dengan lelaki yang pernah dituduh suaminya berselingkuh dengannya. Namun meskipun bukti semacam itu telah ada, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak melaksanakan hukuman hadd kepada perempuan itu, sebab saksi tidak ada, dan perempuan itu tidak ada secara jelas membuat pengakuan bahawa dirinya telah melakukannya (zina). Sedangkan kehamilan yang tampak padanya, (dianggap nabi) tidak cukup

dijadikan landasan untuk melaksanakan hadd, malah beliau bersabda: "Kalaulah bukan kerana iman yang ada di dada, tentulah teah terjadi sesuatu antara aku dengan dirinya." Dan kemudian, anak yang lahir itu tidak dinisbahkan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kepada lelaki yang dituduh suaminya sebagai selingkuhannya.

Maka, dalam menangani perkara yang sangat berbahaya dan menyebabkan nyawa melayang ini, sangat diperlukan kehati-hatian. Mestilah ada saksi dan bukti yang jelas, atau jika tidak, sebuah pengakuan.

Pemuka-pemuka mazhab yang empat telah sepakat bahawa, hudud dapat ditiadakan dengan syubhat. Perbezaan pendapat mereka hanyalah pada masalah bentuk-bentuk syubhat yang dianggap dapat meniadakan hudud.

HUKUM ORANG YANG MENEMUKAN SEORANG PEREMPUAN DI RANJANGNYA, KEMUDIAN IA MENYETUBUHINYA

Apabila seseorang menemukan seorang wanita di ranjangnya, kemudian ia menyetubuhinya. Tiba-tiba diketahui kemudian bahawa wanita tersebut bukan isterinya, maka dalam hal ini orang tersebut tidak dikenakan hukuman hadd.

Demikian juga halnya, hadd tidak dilaksanakan kepada orang yang buta mengajak isterinya berhubungan, lalu wanita lain datang menghampirinya tanpa memeberitahu siapa dirinya, kemudian merekapun melakukan hubungan seperti hubungan suami isteri, lalu kemudian diketahuinya bahawa wanita itu bukanlah isterinya.

Ini disepakati di kalangan ulama mazhab Malikiah, Syafi'eyah, dan Hanabilah. Hujah mereka adalah adanya syubhat dalam contoh kes tersebut, iaitu dugaan silelaki bahawa wanita itu adalah wanita yang halal baginya. Adapun pendapat ulama mazhab Hanafiah dalam hal ini, lihat di bawah garis.[185]

---

185. **Hanafiah**: mereka berpendapat, bila seorang lelaki menemukan seorang wanita di atas ranjangnya, kerana yakin bahawa wanita tersebut adalah isterinya, ia pun menyetubuhinya. Lalu kemudian diketahui bahawa wanita itu bukan isterinya, maka lelaki tersebut dikenakan hukuman hadd. Kerana menurut pandangan ulama Hanafiah hal demikian tidak dianggap syubhat. Sebab seseorang pasti dapat membezakan isterinya dengan wanita lain dari suara, bentuk tubuh dan sentuhan isterinya, demikian juga dari gerakan tubuhnya ketika mereka bersentuhan. Maka dengan demikian, di sana tidak ditemukan apa yang dinamakan syubhat yang dapat mengahalangi dilaksanakannya hukuman hadd. Tapi bila si lelaki mengaku dan bersumpah bahawa ia benar-benar yakin kalau yang disetubuhinya adalah isterinya, maka pengakuannya dapat diterima dengan sumpahnya.

Demikian juga halnya bila seorang yang buta mengajak isterinya berhubungan suami isteri, kemudian yang datang adalah wanita lain, tanpa memberitahu bahawa ia bukan isterinya. Kemudian si buta itu pun menyetubuhinya. Kemudian diketahunya bahawa ternyata wanita itu bukan isterinya, maka wajib dikenakan hukuman hadd. Sebab terkadang, seorang yang buta juga mampu membezakan isterinya dengan yang bukan isterinya.

Ulama Hanafiah sama sekali ingin menutup celah ke arah dijadikannya kelemahan hukum tersebut sebagai sarana untuk tersebarnya maksiat dan malapetaka dalam masyarakat sosial. Demikian itu untuk mempertahankan kemurnian agama umat ini, jangan sampai terpecah. Maka

HUKUM APABILA SEORANG TUAN MENGADAKAN JANJI DENGAN HAMBANYA, LALU YANG DATANG ADALAH HAMBA YANG LAIN

Bila seorang tuan mengadakan janji bersama hambanya, lalu tanpa sepengetahuannya yang datang bukanlah hambanya, kemudian ia menyetubuhinya. Ternyata diketahuinya kemudian bahawa wanita yang disetubuhinya bukan hambanya yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, keduanya terlepas dari hukuman hadd[186], kerana adanya syubhat, iaitu: waktu dan tempat yang dijanjikan tidak berbeza dengan kesepakatan yang dibuat si tuan.

HUKUM BILA SESEORANG DI DATANGI PENGANTIN YANG BUKAN ISTERINYA

Pemuka-pemuka mazhab yang empat telah sepakat bahawa hukuman hadd tidak dilaksanakan kepada seorang yang tertipu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai isterinya pada malam pertama dari perkahwinannya, ditambah lagi - misalnya, perempuan-perempuan lain mengatakan: dia itu memang isterimu. Kerana yakin wanita itu isterinya, lantas ia pun menggaulinya. Kemudian diketahuinya bahawa wanita tersebut bukan isterinya. Sebab ia hanya tertipu, sehingga yang demikian itu dianggap syubhat. Hanya sahaja ia wajib membayar mahar wanita tersebut. Dan wanita itu wajib ber'iddah. Bila kelak membuahkan anak dari hubungan itu maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak lelaki yang menggaulinya itu. Dan orang yang mengadukan (meng*qazaf*) nya tidak dikenakan hadd.

Demikianlah hukum yang pernah ditetapkan Umar bin Khattab. Ini lah landasan hukumnya yang pertama. Yang kedua, kerana lelaki tersebut tidak mengetahui (tidak kenal) dengan isterinya sama sekali (sebab belum pernah jumpa setelah akad nikah), kemudian datang perempuan yang mengaku sebagai isterinya, kemudian diperkuat dengan pernyataan wanita-wanita lain bahawa wanita yang datang kepadanya itu adalah isterinya. Dengan demikian, ia bererti telah yakin benar secara syarak bahawa wanita itu memang isterinya, lantas ia pun

---

sekadar alasan tidak tahu kalau yang disetubuhinya bukan isterinya, tidak dapat dijadikan pijakan atau landasan untuk tidak menghukum seseorang (dengan hukuman hadd), sedangkan sebenarnya jauh direlung hatinya mengetahui bahawa wanita yang digaulinya bukan isterinya

41. **Syafi'eyah**: pendapat mereka dalam kes seperti ini adalah, keduanya tetap mendapat hukuman hadd. Sebab si wanita, dengan sengaja dan sedar telah mendatangi seseorang yang bukan tuannya. Sedangkan si lelaki, dikenakan hukuman berdasarkan sebuah riwayat bahawa, pada suatu hari seorang lelaki datang mengadu kepada Umar tentang kejadian yang baru dialaminya. Di mana ia mengadakan janji dengan hambanya di suatu tempat. Hamba yang lain mengetahui perjanjian itu. Lalu ia datang ke tempat itu. Si tuan menyangka kalau yang datang itu adalah hambanya dan iapun menggaulinya. Setelah kejadian itu ia pun medatangi Umar ibn Khattab untuk menanyakan hukumnya. Maka Umar berkata: datanglah kepada Ali ibn Abu Talib. Kemudian si lelaki itu mendatangi Ali Karramallahu Wajhah, lalu menanyakan halnya. Ali menjawab: saya berpendapat, engkau wajib dipukul ditempat kejadiannya, dan memerdekakan seorang hamba. Adapun hukuman bagi si wanita adalah hukuman hadd zina.

menggaulinya. Kemudian lagi, hak kepelikannya secara zahir atas wanita yang datang itu telah ada pada dirinya berdasarkan pemberitahuan wanita-wanita yang memberitahunya. Sebab perkataan satu orang saksi sahaja dapat diterima dalam hukum muamalat.

HUKUM SEORANG PEREMPUAN YANG TAMPAK HAMIL SEDANG IA TIDAK MEMPUNYAI SUAMI

Seorang perempuan merdeka yang tampak hamil, sedangkan diketahui bahawa ia tidak mempunyai suami, atau seorang hamba perempuan hamil, sedang ia tidak mempunyai suami atau tuan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama.[187]

---

187. **Hanafiah**: mereka berpendapat, bahawa seorang perempuan merdeka yang tampak hamil, sedangkan ia tidak mempunyai suami, atau seorang hamba hamil sedangkan ia tidak memiliki suami atau tuan, maka haruslah terlebih dahulu ditanya; jika ia mengaku bahawa ia dipaksa untuk melakukannya, atau persetubuhan yang mereka lakukan adalah persetubuhan syubhat, maka pengakuannya tersebut dapat diterima, dan hadd tidak dilaksanakan. Kerana, statusnya saat itu adalah selaku orang yang "mengaku", kemudian mendakwa bahawa ia melakukannya (zina) kerana dipaksa.

Hujah mereka dalam hal ini adalah, kisah yang pernah terjadi pada seorang yang bernama Syarahah. Di mana Imam Ali, berkata kepadanya: jangan-jangan ia memaksamu..? Ia (Syarahah) menjawab: Tidak. Ali berkata lagi: boleh jadi ketika itu kau sedang tidur, lalu seorang lelaki datang menggaulimu? Dan seterusnya. Alasan yang kedua: kerana syariat (Islam) menginginkan agar aib manusia itu ditutup-tutupi dalam masalah hudud.

Diriwayatkan bahawa sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari pernah didatangi seseorang, lalu bercerita tentang seorang perempuan yang mengaku ketika ia sedang tertidur pulas, tiba-tiba seorang lelaki datang menggagahinya dan memakasanya (untuk berhubungan badan), kemudian lelaki itu pun pergi, sedangkan si peremepuan tersebut tidak tahu siapa lelaki itu. Umar, tidak menghukum hadd perempuan tersebut, ia menerima alasannya, kerana memandang bahawa kejadian seperti itu merupakan syubhat.

Tentang perempuan yang dipaksa melakukan zina, tidak terdapat perselisihan pendapat di kalangan umat Islam bahawa ia tidak dikenakan hukuman hadd. Perbezaan pendapat mereka hanyalah pada masalah wajib tidaknya perempuan tersebut menerima mahar (dari pihak lelaki yang memaksanya).

Penyebab perbezaan pendapat mereka berakar pada permasalahan apakah mahar itu sebagai ganti atau tebusan atas kemaluan perempuan atau sekadar pemberian; maka bagi yang berpendapat bahawa mahar itu adalah tebusan kemaluan perempuan, ia akan mengatakan bahawa mahar tetap wajib diberikan kepada perempuan, baik ia disetubuhi dengan cara yang halal atau haram. Dan yang melihat bahawa mahar itu adalah pemberian yang diberikan tertentu hanya untuk pernikahan saja, maka ia akan berpendapat bahawa mahar tidak wajib kecuali atas suami yang telah menikahi perempuan tertentu.

Syafi'eyah: pendapat mereka dalam persoalan di atas adalah: perempuan sama sekali tidak wajib di hukum hadd, meskipun dalam dakwaannya selaku orang yang sipaksa melakukan zina tidak mengajukan bukti atau tanda yang mendukung akan kebanaran dakwaannya; dan tidak pula menghadirkan saksi bahawa mereka telah resmi sebagai suami isteri, jika ia mendakwa bahawa antara mereka telah ada hubungan pernikahan. Kerana, hukuman hadd itu tidak dapat dilaksanakan kecuali bila didukung oleh fakta yang kuat, iaitu adanya saksi atau pengakuan, sementara dua hal tersebut tidak ditemukan dalam kes ini. Alsan lainnya dalah, kerana hudud dapat gugur bila terdapat syubhat. kes semacam ini adalah syubhat. Sebab semata-mata adanya bukti kehamilan tidak dapat

PERZINAAN SEORANG MUHSHAN DENGAN YANG TIDAK MUHSHAN

Apabila seorang lelaki muhshan berzina dengan perempuan yang merdeka lagi perawan, atau dengan hamba perempuan, atau dengan seorang yang dipaksa, maka pendapat jumhur ulama dalam masalah ini adalah: lelaki yang muhshan mendapat hukuman rejam, sebab tidak terdapat di sana sebuah syubhat yang dapat menggagalkan hukuman hadd. Sementara hukuman untuk perempuan perawan tersebut adalah hukuman dera (*jald*) sebanyak seratus kali cambuk. Dan jika ia seorang hamba, maka hukuman deranya sebanyak lima puluh kali. Sedangkan untuk perempuan yang dipaksa tidak mendapat hukuman apa-apa.

HUKUM PAKSAAN PENGUASA

Jika seorang penguasa memaksa seorang lelaki berbuat zina dengan seorang perempuan, lantas lelaki tersebut melakukannya, maka hukuman hadd gugur dari lelaki tersebut. Alasannya kerana ada sesuatu yang membuatnya harus melakukannya secara terpaksa, iaitu ancaman pedang. Demikian juga dengan perempuan yang dizinai, tidak dikenakan hukuman hadd. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama (ijmak).

Namun jika paksaan tersebut datangnya bukan dari penguasa, maka ulama Hanafiah dalam hal ini berselisih pendapat dengan ulama yang mengatakan bahawa lelaki itu tetap tidak dihukum hadd[188].

PEREMPUAN YANG DIPAKSA SEORANG LELAKI BERZINA

Jika seorang lelaki memaksa seorang perempuan melakukan perzinaan, maka hukum yang berlaku adalah: si lelaki dikenakan hukuman hadd, sedangkan si perempuan tidak. Sebab ia hanya terpaksa melakukannya, kerana tidak kuasa melawan kehendak atau paksaan si lelaki. Dan si lelaki wajib membayar mahar sebanyak mahar perempuan yang sebanding dengan status sosialnya (mahar misil),

---

dijadikan landasan hukum untuk menetapkan hukuman hadd, tapi mestilah ada pengakuan atau saksi.

Malikiah: Pendapat mereka dalam hal ini adalah: Jika seorang perempuan itu adalah penduduk setempat dan bukan pendatang, maka hadd wajib dilaksanakan. Sementara pengingkaran perempuan tersebut tidak dapat diterima kecuali apabila ia sangup membuktikannya dengan sesuatu yang menunjukkan bahawa ia memang dipaksa, atau dengan menunjukkan bukti bahawa ia telah menikah dengan lelaki tersebut, atau alasan apa sahaja yang mendukung kebenaran dakwaannya. Kerana, dengan adanya bukti kehamilan, maka hadd sesungguhnya telah wajib dilaksanakan, dan tidak dapat gugur kecuali dengan satu kesaksian (*bayyinah*)

Adapun jika perempuan tersebut adalah pendatang, maka pengingkarannya dapat diterima, kerana adanya syubhat, serta tidak adanya bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman hadd kepadanya.

[188]. **Hanafiah**: menurut mazhab ini, hadd terhadap si lelaki tetap dilaksanakan. Sebab perzinaan tidak akan terjadi jika alat vital si lelaki tidak bereaksi. Jika demikian, maka bererti pada diri lelaki tersebut terdapat bukti kerelaan dan kemahuan sendiri.

baik perempuan tersebut berstatus merdeka atau hamba. Kemudian, bila dari hasil persetubuhan itu lahir seorang anak, maka anak tersebut dinisbahkan kepada si lelaki tersebut. Dan perempuan itu wajib beriddah.

Apabila terjadi sesuatu yang mengurangi harga atau nilai hamba tersebut sewaktu terjadi pemaksaan untuk melakukan perzinaan, maka harga tersebut wajib diganti si lelaki bersama dengan pembayaran mahar. Adapun jika perempuannya berstatus merdeka, dan terluka sewaktu kejadian pemaksaan, maka bayaran atau denda lukanya dibayar beserta mahar. Demikian juga jika sampai mengakibatkan kematian, maka diyat dan mahar wajib dibayarnya sekaligus.

MEMBERI UPAH KEPADA PEREMPUAN UNTUK BERZINA

Seorang lelaki yang menyewa atau membayar seorang perempuan untuk melakukan perzinaan, maka keduanya dikenakan hukuman hadd. Upah tersebut tidak dianggap membuat hukum zina yang mereka lakukan menjadi syubhat yang dapat menghalangi berlakunya hadd[189], kerana akad sewa tidak berlaku untuk faraj (kemaluan) secara syarak dan uruf. Hal tersebut tidak obahnya seperti jika seseorang menyewa perempuan untuk memasak atau pekerjaan lainnya, lalu ia menggaulinya, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd

---

189. **Hanafiah**: mereka berpendapat: bila seorang laki-aki menyewa perempuan untuk melakukan zina, maka hukuman atas keduanya adalah hukuman ta'zir. Kemudian mereka menanggung dosa zina kelak di hari kiamat. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, bahawa suatu hari ada seorang perempuan meminta susu kepada seorang lelaki pengembala kambing di tengah-tengah padang pasir – lalu si lelaki tersebut tidak mahu memberikannya kecualil jika perempuan tersebut rela melayaninya. Kerana keadaannya yang sangat darurat ketika itu, perempuan tersebut pun merelakan dirinya untuk menuruti kemahuan lelaki pengembala itu – kemudian kes itu diberitahu kepada Umar yag saat itu sebagai khalifah. Umar tidak menghukum mereka. Ia hanya berkata: (susu) itulah maharnya. Umar berpendapat bahawa susu tersebut ketika itu adalah upah bagi si perempuan itu.

Alasan lain yag dikemukakan ulama hanafiah adalah, mereka melihat bahawa makna menyewa adalah, menyerahkan hak manfaat, sedangkan kemaluan seseorang termasuk manfaat. Dengan demikian, maka zina yang terjadi melalui proses sewa atau upahan dianggap syubhat. Alasan yang lain, ulama hanafiah berpendapat bahawa Allah Subhanahu wa Taala sendiri menyebutkan upah (ajr) sebagai nama lain dari mahar. Firman-Nya: فآتوهن اجورهن فريضة Ayat ini sama dengan jika seorang berkata: "Aku berikan maharmu sekian." Sedang tujuannya adalah akad nikah. Maka nikah seperti ini dianggap nikah fasid.

Dalam kes penyewaan ini, tidak berbeza apakah yang menyewakan itu adalah walinya atau tuannya atau dirinya sendiri, baik berstatus merdeka atau hamba yang tidak dalam genggaman seseorang.

Alasan lain lagi, bahawa meskipun akad sewa yang mereka laukan tersebut tidak sah dan haram melakukannya, tapi ia tetap dianggap sebagai syubhat dalam zina yang membuat hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan.

MENIKAHI PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA 'IDAH

Seorang lelaki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa 'idah dari suaminya yang pertama, kemudian ia menggaulinya, maka ia wajib dihukum hadd[190]. Dan jika kebetulan ia seorang yang masih teruna , maka dicambuk sebanyak seratus kali. Dan jika ia seorang yang muhshan, maka di rejam dengan batu sampai mati. Sebab akad yang dilakukan di masa 'idah tidak dapat dianggap sebagai syubhat yang dapat menghalangi berlakunya hadd.

HUKUM AKAD NIKAH YANG KE LIMA BAGI ORANG YANG SUDAH MEMPUNYAI ISTERI EMPAT

Seorang lelaki yang sudah mempunyai isteri empat, kemudian melaksanakan akad nikah dengan perempuan lain untuk ke lima kalinya, maka dilihat; jika ia tahu bahawa hukum akad tersebut tidak boleh (haram), maka ia wajib dikenakan hukuman hadd. Tapi jika tidak, maka hadd tidak boleh dilaksanakan atasnya. Sebab ketidaktahuannya tersebut dianggap sebagai syubhat.

Sementara itu, ada pendapat dari golongan Khawarij yang mengatakan bahawa jatah menikahi perempuan boleh sampai sembilan orang. Mereka berdalil dengan perbuatan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri yang memakai lapan isteri sekaligus. Kerana itu. Dan mereka tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahawa yang demikian itu hanya boleh bagi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam saja, sebagai kuhususiah baginya. Kerana itu, maka umatnya pun boleh beristeri lebih dari empat, sebab umatnya dianjurkan untuk mengikutinya.

Kemudian mereka mengajukan dalil dari al-Quran yang berbunyi: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع, yang ertinya: *"maka nikahi kamulah wanita-wanita yang baik bagi kamu, dua, tiga dan empat."*

Pendapat ini tidak dapat dijadikan pegangan. Alasannya, bahawa beristeri lebih dari empat adalah merupakan kekhususan bagi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam saja. Di mana huruf *"waw"* (dan) yang ada dalam ayat tersebut maknanya adalah *"au"* (atau), yang memberi erti dan tujuan untuk memberikan pilihan (*Li at-Takhyiir*), bukan untuk mengumpulkan (*Li al-Jam'I*).

Alasan ke dua, diriwayatkan bahawa seorang lelaki suatu hari memeluk agama Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengambil empat sahaja dan menceraikan sisanya.

---

190. **Hanafiah**: pendapat mereka dalam permasalahan di atas adalah, keduanya, baik lelaki mahupun perempuan tidak dikenakan hukuman apa-apa. Hanya sahaja wajib dikenakan hukuman ta'zir. Sebab akad nikah yang mereka lakukan dapat dianggap sebagai syubhat. Sementara hadd tidak dapat dilaksanakan jika terdapat syubhat dalam sebuah kes pidana.

AKAD NIKAH TERHADAP MAHRAM

Seorang lelaki tidak dihalalkan menikah dengan mahramnya, seperti ibunya, saudaranya kandungnya dan segala perempuan yang haram baginya kerana senasab atau kerana sesusuan. Jika ia melakukannya (menikahinya), dan kemudian menyetubuhinya, sementara ia tahu bahawa hal tersebut tidak boleh baginya (haram), maka ia wajib dikenakan hukuman hadd[191], kerana akad yang ada tidak pada tempatnya. Dengan demikian maka sifat "syubhat" tidak dapat melekat pada akad tersebut. Dan kemudian, anak yang lahir kelak, dihubungkan kepadanya, yakni dianggap sah sebagai anaknya.

BERZINA DENGAN MAHRAM

Orang yang berzina dengan mahramnya, baik mahram yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan atau kekerabatan atau penyusuan. Dalam hal ini Sayyidina Jabir bin Abdullah berpendapat bahawa, orang tersebut di bunuh dengan cara menebas lehernya, kemudian seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada Baitulmal. Ini adalah sebagai hukuman pedih baginya atas perbuatan kejinya tersebut, serta agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengetahui dan melihat hukuman tersebut.

Dinukil dari imam Ahmad dan Ishak, mereka berkata: orang tersebut wajib dibunuh, baik pelakunya masih teruna atau sudah muhshan, dengan syarat bila yang dizinainya tersebut adalah isteri ayahnya (ibu tiri). Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Barra, beliau berkata: suatu hari eku bertemu dengan pakcikku dan ia sedang membawa bendera. Aku bertanya: engkau mahu ke mana? Dijawabnya: aku diutus Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam untuk bertemu dengan seorang yang menggauli isteri ayahnya, serta memerintahkanku untuk menebas lehernya dan kemudian mengambil seluruh harta kekayaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dan Tirmizi berkata: Hadis ini adalah Hadis *Hasan*.

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه ertinya: *"Sesiapa yang yang menggauli mahramnya, maka bunuh kamulah ia."*

Orang yang melakukan perbuatan keji di atas, dianggap telah bertindak menghalalkan yang diharamkan Allah serta murtad dari agama Islam. Kerana itu ia halal dibunuh, dan hartanya disita kemudian diserahkan ke Baitulmal. Hukuman seperti ini wajar untuk seorang yang telah kafir.

---

191. Berbeza dengan **Hanafiah**: mereka berpendapat: hadd dalam kes seperti ini tidak wajib dilaksanakan, meskipun orang tersebut misalnya, mengatakan: saya tahu bahawa hal tersebut haram bagi saya. Hanya sahaja ia wajib meberikan mahar kepada perempuan tersebut. Dan jika membuahkan anak maka anak tersebut dinisbahkan kepadanya. Kemudian ia wajib dihukum dengan hukuman yang lebih berat dari sekadar hukuman ta'zir. Demikian itu adalah kebijakan dari imam, bukan hadd yang ukurannya telah ditetapkan berdasarkan hukum syara'. Dan hukuman ta'zir ini pun hanya berlaku untuk orang yang mengetahui keharaman perbuatannya. Jika tidak, maka ia tidak mendapat hukuman apa-apa. Tidak hadd tidak juga ta'zir.

Hadis tersebut di atas mencakupi seluruh yang dinamakan "nikah", dan semua orang yang bersetubuh dengan mahramnya. ulam Islam telah sepakat bahawa, orang yang menikahi (menggauli) mahramnya, maka yang bersangkutan wajib dibunuh. Sebab ia dianggap telah keluar dari fitrah manusiawinya, dan telah melorot sedarjat dengan haiwan, maruah dirinya telah hilang, kehormatannya telah tercoreng serta kemuliaan dan perasaannya telah tiada. Sebab itu, wajar kalau ia juga dimusnahkan dari dunia, sebagai balasan atas perbuatannya yang sangat keji dan hina itu, yang sangat tidak dapat diterima akal sihat dan waras.

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Qurrah, Qurrah merimanya dari ayahnya bahawa, nabi Sallallahu 'alaihi wasallam suatu hari mengutus datuk Mu'awiyah kepada seorang lelaki yang telah terbukti menggauli isteri anaknya untuk menebas lehernya dan menarik seluruh hartanya serta membahaginya menjadi lima bahagian (harta khumus).

Hadis ini merupakan dalil bahawa orang tersebut dianggap telah menghalalkan sesuatu yang haram dilakukan. Dan dengan demikian bererti ia telah murtad dari agama Islam.

Di samping hadis-hadis di atas, alasan lain atas wajibnya menetapkan hukuman hadd kepada orang yang menzinai mahramnya adalah bahawa, orang tersebut telah meletakkan kemaluannya pada kemaluan yang haram baginya, dan perbuatan tersebut telah disepakati keharamannya, kemudian, perempuan tersebut bukan milik (hamba) nya juga bukan syubhat kepemilikan baginya. Dan kemudian lagi, pelakunya adalah orang yang dapat dikenakan hukuman hadd, dan ia tahu bahawa perbuatannya adalah haram. Kerana itu semua, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd.

SEORANG TUAN MENYETUBUHI HAMBANYA YANG TELAH BERSUAMI

Seorang tuan, jika menyetubuhi hambanya yang telah menikah dengan lelaki lain, maka ia tidak dikenakan hukuman hadd. Sebab di sana ada syubhat kepemilikan baginya terhadap hamba tersebut[192]. Sebab itu, hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan atasnya.

LELAKI YANG TIDAK MENGETAHUI STATUS SEORANG PEREMPUAN

Seandainya ada seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan, lalu lelaki tersebut mengaku bahawa ia telah menikah dengannya. Kemudian dalam perbicaraan ia mendakwa bahawa, ia tidak mengetahui kalau perempuan tersebut berstatus sebagai isteri orang, atau sedang dalam masa 'idah, mengaku tidak tahu

---

192. **Hanbilah**: pendapat mereka dalam hal ini adalah, bahawa orang tersebut wajib dikenakan hukuman hadd dan tidak dapat dimaafkan. Sebab di sana tidak ada semi kepemilikan. Di mana hamba tersebut sesungguhnya telah menikah dangan lelaki lain, sehingga telah telah jelas bahawa hamba tersebut bukan miliknya lgi, bahkan telah berada dlam lindungan orang lain. Dengan demikian, hamba tersebut telah haram baginya secara nyata, tanpa ada ulama yang membantahnya, sehingga telah menjadi ijma' seluruh ulama.

juga bahawa perempuan tersebut merupakan kerabat baginya (mahramnya), atau perempuan sesusuannya, serta mengaku tidak tahu bahawa perempuan tersebut adalah ibu dari isterinya, maka orang tersebut wajib diambil sumpahnya.

Jika ia telah bersumpah, maka hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan atasnya. Sebab sumpahnya tersebut membuat perkara menjadi tidak jelas (syubhat). Hanya saja, ia dikenakan kewajipan membayar mahar.

Demikian juga halnya dengan si perempuan, ia wajib diminta sumpahnya atas bahawa, ia tidak mempunyai seorang suami atau dalam keadaan ber'iddah. Maka jika ia mahu bersumpah, hukuman hadd tidak wajib atasnya. Sedangkan jika ia enggan untuk bersumpah, maka hukuman hadd wajib ia jalani.

Adapun jika si lelaki berkata: saya tahu bahawa ia mempuanyai suami, atau: saya tahu bahawa ia dalam masa 'idah, atau: saya tahu bahawa ia adalah mahram saya. Maka dalam hal ini, ia wajib dihukum hadd serta wajib membayar mahar si perempuan. Demikian juga si perempuan, jika ia mengaku seperti pengakuan si lelaki, yakni, bahawa masih bersuami, atau masih dalam masa 'idah dan lain sebagainya, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd. Sebab faktanya telah jelas serta tidak ada syubhat.

BERSETUBUH DENGAN ISTERI YANG TELAH HABIS MASA 'IDAH

Orang yang menyetubuhi isterinya sedangkan masa 'idahnya telah habis atau menikahi (seterusnya menyetubuhi) isteri orang lain yang masih dalam masa 'idah, wajib dikenakan hukuman hadd.

Orang yang menikahi (seterusnya menyetubuhi) saudara perempuan isterinya, maka yang bersangkutan wajib diberi pelajaran berbentuk hukuman. Kecuali jika ia mengaku bahawa ia tidak tahu kalau perbuatannya itu adalah haram, maka ia boleh dimaafkan kerana ketidaktahuannya tersebut.

Orang yang dipaksa melakukan zina dengan seorang perempuan, dan kebetulan perempuan tersebut tidak menolaknya, sedangkan ia (perempuan) tidak mempunyai suami atau tuan, maka dalam hal ini ulama berbeza pendapat. Pendapat yang masyhur adalah, bahawa orang tersebut tetap dikenakan hukuman hadd.

Adapun jika perempuan itu mempunyai suami atau tuan, maka ulama sepakat bahawa si lelaki yang menyetubuhinya dikenakan hukuman hadd. Demikian itu adalah untuk menjaga hak dan kehormatan suami dan tuannya.

BERSETUBUH DENGAN HAMBA ISTERI

Seorang yang bersetubuh dengan hamba isterinya, dengan seizin isterinya, maka yang bersangkutan wajib dicambuk jika ia bukan seorang yang muhshan, dan direjam jika ia seorang yang muhshan. Sebab ia menggauli orang yang bukan

miliknya secara sempurna, bukan juga milik bersama serta tidak terdapat indikasi bahawa ia pernah menikahinya. Maka dengan demikian ia wajib dihukum hadd[193].

ZINA KAFIR HARBI

Jika seorang kafir harbi - orang yang tidak beragama Islam - berzina dengan seorang wanita kafir zimmi, dan seorang yang dipaksa dengan wanita yang suka rela, maka yang dikenakan hukuman adalah wanita kafir zimmi dan perempuan yang suka rela. Sedangkan kafir harbi dan orang yang dipaksa tidak dikenakan apa-apa. Kerana nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

Ertinya: *"Umatku dibebaskan dari (hal yang dilakukannya) secara tersalah, lupa dan terpaksa."*

Apabila seorang kafir harbi masuk ke negeri Islam, lalu ia memeluk agama Islam, kemudian melakukan perzinaan, kemudian ia berdalih dan berkata: saya fikir zina itu hukumnya halal. Maka alasannya tersebut tidak dapat diterima. Ia tetap dikenakan hukuman hadd, meskipun ia melakukannya persis di awal kedatangannya ke negeri itu, kerana zina itu hukumnya haram pada semua mazhab dan agama.

ZINA SEORANG PERAJURIT YANG SEDANG BERJIHAD

Apabila seorang perajurit muslim yang sedang berjihad melakukan perzinaan dengan seorang perempuan hamba (jariah) yang telah menjadi harta rampasan perang, tapi belum dibahagikan, maka ia tidak diberi hukuman hadd. Sebab

---

193. **Hanafiah**: Jika ia mengatakan: "Saya perempuan itu halal bagi saya" lalu dengan demikian, status kesnya menjadi syubhat. Maka selanjutnya, hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan terhadapnya. Kerana harta isterinya juga semi harta bagi seorang suami, terutama apabila seorang isteri mengizinkan bagi suaminya menikahi hambanya tersebut. Sehingga seolah-olah ia (isteri) memberi hak kepemilikan bagi suaminya. Adapun jika ia mengatakan: saya tahu bahawa perempuan itu haram bagi saya, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd. Sebab di sana tidak ada lagi sesuatu yang mengaburkan fakta (syubhat) yang kiranya dapat menolak berlakunya hukuman hadd.

Hanabilah: kelompok ini berpendapat, bahawa yang bersangkutan didera sebanyak seratus kali meskipun ia sudah berstatus muhshan. Ia tidak boleh direjam, disebabkan adanya syubhat. Hanya sahaja ia cuma mendapat keringanan dalam hukuman hadd, dan tidak sampai hukuman tersebut ditidakan. Pemdapat ini juga adalah pendapat golongan Hanafiah.

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab sunan dengan sanad yang baik (hasan), bahawa suatu hari seorang lelaki menggauli hamba perempuan isterinya, lalu permasalahn itu diadukan ke Nu'man bin Basyir, yang ketika itu sedang memimpin daerah Kufah. Maka Nu'man berkata: aku akan menghukummu dengan hukuman yag pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Jika isterimu memberi izin kepadamu untuk menggaulinya, maka aku akan menderamu. Tapi jika tidak, akau kan mengrejammu.

hukuman hadd tidak dilaksanakan di lokasi peperangan dan di waktu peperangan sedang berkecamuk. Kerana bila tidak, dibimbangkan ia berpihak kepada musuh.

ZINA AHLI KITAB

Bila dua orang yang musyrik melakukan perzinaan, sedang kuduanya telah pernah menikah (tsayyib), dan perzinaan tersebut telah terbukti adanya berdasarkan kesaksian atau pengakuan pelakunya, maka dalam hal ini terdapat beberapa pandangan mazhab[194].

HUKUM ORANG YANG TIDAK TAHU BAHAWA ZINA ITU HARAM DILAKUKAN

Dalam melaksanakan hukuman hadd bagi pelaku zina, disyaratkan bahawa orang yang melakukannya mengetahui keharaman zina. Maka jika seandainya seorang yang tertuduh melakukan zina mengaku ketika hukuman hadd sedang dijalankan kepadanya: bahawa ia tidak tahu kalau perbuatan zina itu adalah haram, dan sama sekali tidak tahu tentang hukumnya, dan kemudian ia memperkuat argumennya dengan sumpah, maka pengakuannya tersebut dapat diterima. Dan hukuman hadd yang sedang berlangsung wajib dihentikan[195] dengan adanya syubhat yang

---

194. **Hanafiah** dan **Malikiah**. Mereka berpendapat: masing-masing tidak dikenakan hukuman rejam. Sebab tidak terdapat pada diri orang musyrik sifat *ihshan*. Hukuman bagi mereka hanyalah hukuman ta'zir.

Syafi'eyah dan Hanabilah: menurut mereka, apabila mereka mengadukan permasalahannya ke mahkamah orang Islam dan mereka rela menerima keputusan yang akan dijatuhkan mahkamah Islam kepada mereka, maka mereka dapat dijatuhi hukuman hadd. Maka bagi yang muhshan mendapat hukuman rejam dan yang masih perawan mendapat hukuman dera sebanyak seratus kali. Kemudian di usir dari negerinya sejauh perjalanan boleh memendekkan solat, selama setahun.

Diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibn Umar bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam merejam seorang Yahudi lelaki dan Yahudi perempuan, di Madinah Munawwarah, dimana keduanya melakukan perzinaan, kemudian mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Ini lah makna firman Allah Subhanahu wa Taala kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam:

واذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط

Ertinya: *"dan apabila engkau menyelesaikan perkara mereka, maka selesaikan lah dengan adil."*

Dan firmanNya:

ان احكم بينهم بما انزل الله

Ertinya: *"dan selesaikanlah perkara mereka dengan apa (al Quran) yang telah ditrunkan oleh Allah."*

Oleh kerana itulah, maka tidak boleh menetapkan sesuatu hukum kepada mereka dalam hal urusan dunia kecuali dengan hukum atau ketetapan yang berlaku dikalangan orang muslim. Sebab hukum Allah itu adalah satu adanya, yang berlaku untuk seluruh hambaNya tanpa dibeda-bezakan.

195. **Malikiah**: menurut mereka, jika seorang berkata ketika hukuman hadd sedang dijalankan: aku tidak tahu bahawa zina itu haram secara syarak mahupun secara hukum, sedang ia

membuat fkta menjadi tidak jelas itu. Dalilnya adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahawa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada orang yang mengaku berzina di hadapannya dengan sabdanya: apakah engkau tahu apa itu zina?

BERSETUBUH DENGAN PEREMPUAN ASING PADA SELAIN VAGINA

Para pengemuka mazhab sepakat bahawa orang yang bersetubuh dengan seorang perempuan ajnabi pada selain faraj, seperti misalnya, memasukkan zakar pada pusat perempuan dan lain sebagainya, jauh dari qubul (kemaluan depan) dan dubur (kemaluan belakang), tidak dikenakan hukuman hadd. Orang tersebut hanya dikenakan hukuman ta'zir. Sebab ia telah melakukan perbuatan munkar yang diharamkan oleh syara'. Imam Ali karramallahu wajhah pernah suatu hari menjatuhkan hukuman dera sebayak seratus kali cambuk atas orang yang tertangkap berduaan dengan seorang perempuan ajnabi, namun tidak melakukan persetubuhan. Hukuman itu sebagai ta'zir baginya. Hukuman itu dibuat, kerana perbuatan itu akan mengakibatkan terjadinya zina yang sesungguhnya. Demikian juga dengan orang yang menyetubuhi mayit, ia dihukum ta'zir dengan apa yang sesuai menurut imam. Sebab perbuatan itu sangat bertentangan dengan akal sihat manusia, kerana buruk dan anehnya perbuatan itu. Tapi oleh kerana kenikmatannya tidak sama dengan zina yang sesungguhnya, maka hukuman hadd tidak dilaksanakan.

PENGKHIANATAN ISTERI TERHADAP SUAMINYA

Sesungguhnya agama Islam melarang umatnya untuk berusaha merosakkan hubungan harmonis antara suami-isteri. Malah menganggapnya sebagai salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.

Maka sesiapa yang berusaha merosakkan hubungan seorang perempuan dengan suaminya dengan tujuan bahawa jika suatu hari akhirnya mereka bercerai, perempuan itu tidak menjadi haram dinikahinya[196]. Hanya saja, orang tersebut

---

masih baru memeluk agama Islam atau hidup jauh dari ulama, maka hukuman hadd wajib dihentikan. Sebab boleh jadi pengakuannya itu benar. Kemungkinan itu membuat hukumnya menjadi tidak pasti (syubhat). Namun jika seandainya tidak demikian adanya, yakni ia sudah lama beragama Islam, sehingga kesempatan untuk mempelajari agama Islam telah terbentang luas baginya, atau ia hidup dekat dari ahli ilmu, berbaur dengan orang yang telah berkebudayaan maju, sehingga segala informasi tentang Islam seyogianya telah dapat diketahuinya, maka hukuman hadd wajib dijalankan atasnya. Sedang pengakuan-pengakuannya di atas tidak dapat diterima. Sebab alasannya itu telah batal dengan pengakuannya di depan hakim bahawa ia telah melakukan zina, atau batal dengan pernyataan saksi atas perbuatannya.

[196]. **Malikiah**: menurut mazhab ini: orang yang merosakkan hubungan seorang perempuan dengan suaminya, maka perempuan itu menjadi haram baginya untuk selamanya. Demikian itu sebagai balasan dari niat jahatnya. Iman Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih, bersumber dari Buraidah, diterimanya dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

termasuk orang yang dianggap telah melakukan perbuatan fasik yang besar, dan perbuatannya itu adalah sebuah kemungkaran yang sangta besar, serta termasuk dosa yang paling keji di sisi Allah pada hari kiamat.

Dalam kitab *al-Saghir* dan al-*Ausath*, Imam at Tabrani meriwayatkan dari hadis Ibn Umar, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

من افسد امرأة على زوجها فليس منا

"Sesiapa yang merosakkan hubungan seorang perempuan dengan suaminya, maka ia tidak termasuk golongan kami." Yakni ia tidak termasuk dalam hidayah dan syariat kami, sebab ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

KEHARAMAN AKIBAT *MUSHAHARAH*

Bila seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan, apakah ibunya menjadi haram baginya? Apakah hal-hal yang menyebabkan haram akibat *mushaharah*? Dalam hal ini terdapat huraian panjang perbezaan pendapat ulama-ulama mazhab[197]

من خيب على امرىء زوجته او مملوكة فليس منا, ومعنى – خيب – اى خدع وافسد

"Sesiapa merosakkan hubungan seseorang dengan isteri atau hamba sahayanya, maka ia tidak termasuk golongan kami."

[197]. **Hanaflah**: Haram kerana *mushaharah* dapat terjadi dengan salah satu hal-hal berikut:

1. Akad (nikah) yang sah.
2. Persetubuhan yang halal.
3. Persetubuhan dengan nikah *fasid*, dan atau dengan persetubuhan *syubhat*.
4. Persentuhan antara dua jenis kelamin dengan syahwat.
5. Sengaja melihat kemaluan perempuan dengan syahwat. Tapi tidak (terjadi haram *mushaharah*) dengan melihat anggota tubuh yang lain atau rambut walaupun dengan syahwat.
6. Haram *mushaharah* juga dapat terjadi akibat perzinaan, atau meraba, atau melihat dengan syahwat, walaupun tanpa adanya akad nikah. yang dimaksudkan dengan syahwat di sini adalah bahawa yang bersangkutan benar-benar merasakan ghairah seksual dari hatinya (ketika menyentuhnya). Dan hal demikian dapat diketahui melalui pengakuannya. Menurut pendapat lain, bersahwat yang dimaksudkan adalah apabila sampai alat kelaminnya turut bereaksi menegang. Keharaman tersebut dilandaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

من نظر الى فرج امرأة لم تحل امها ولا بنتها. وفى رواية حرمت عليه امها وبنتها

"Sesiapa yang(sengaja) memandang kemaluan perempuan, maka ibu dan anak perempuan itu tidak halal baginya. Dan di lain riwayat dengan kata-kata *"ibu dan anak perempuan itu menjadi haram baginya."*

Landasan lain adalah hadis yang diriwayatkan dari nabi Sallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi:

ماعون ماعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها

"Terlaknat, terlaknat orang yang (sengaja) memandang kemaluan perempuan dan anaknya." Berdasarkan huraian di atas, sesiapa yang berzina dengan seorang perempuan atau menyetubuhinya dengan cara syubhat, maka haramlah ia menikahi *asal* (ibu, ibu dari ibu, nenek ibunya dan seterusnya ke atas) perempuan tersebut. Demikian juga *cabang* (anak, anak dari anak, cucu anaknya dan seterusnya ke bawah) perempuan tersebut. Perempuan tersebut juga menjadi haram bagi *asal* dan *cabang* lelaki yang menyetubuhinya. Demikian juga (terjadi haram *mushaharah*) kerana (sengaja) meraba atau memandang dengan syahwat.

Memandang yang menyebabkan haram *mushaharah* adalah memandang bahagian dalam kemaluan, bukan luarnya. Dalil atas pendapat ini adalah Firman Allah Subhanahu wa Taala: *"dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayah kamu." yang dimaksudkan* dengan *menikahi* di sini adalah *menyetubuhi*. Dalil lain adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"sesiapa (sengaja) memandang kemaluan perempuan atau merabanya dengan syahwat maka haram baginya ibu dan anak perempuan tersebut. Dan perempuan itu menjadi haram bagi ayah dan anaknya."*

Sementara itu, air mani akibat perzinaan sama dengan air mani akibat persetubuhan yang sah (dalam hal pengaruhnya kepada haram *mushaharah*). Demikian pendapat Hanafiah.

Syafi'eyah: Perzinaan tidak mengakibatkan ibu atau anak perempuan tersebut menjadi haram bagi lelaki yang menzinai. Dan anak perempuan yang lahir dari air mani zina tidak haram bagi orang yang lahir dari hasil air maninya yang sah. Tidak haram bagi *asalnya* tidak pula *cabangnya*. Baik perzinaan tersebut atas dasar suka sama suka mahupun kerana paksaan (pemerkosaan). Baik si lelaki tersebut mengaku bahawa perempuan yang lahir itu adalah hasil air maninya ataupun tidak mengakui. Dalam berbagai aspek di atas perempuan tersebut tetap dipandang *ajnabi* bagi si lelaki yang menzinaii ibunya. Sebab *keharaman (mushaharah)* tidak dapat terjadi dengan perzinaan. Hanya sahaja menikahi perempuan hasil perzinaannya adalah dipandang makruh. Demikian itu sekadar untuk ber*ihtiyath*. Agar pernikahannya benar-benar dianggap halal (sah), dan mendapat anak-cucu yang soleh.

Malikiah dan **Hanabilah:** persetubuhan yang haram sama dengan persetubuhan yang halal dalam hal pengaruhnya terhadap haram *mushaharah*. Maka sesiapa berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi haram atas ayahnya. Demikian juga ibu dan anak-anak perempuannya, haram baginya.

Jika seseorang menyetubuhi ibu dari isterinya maka isterinya tersebut menjadi haram baginya, dan ia wajib menceraikannya. Demikian juga halnya jika ia menyetubuhi anak isterinya, maka ibu (isterinya) tersebut menjadi haram baginya.

Mereka (Malikiah dan Hanabilah) berpendapat sama dengan Hanafiah tentang haramnya menikahi perempuan yang lahir hasil perzinaan seseorang dengan perempuan lain.

Diriwayatkan bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, tentang seorang perempuan yang pernah dizinainya di masa jahiliah: apakah ia boleh menikahi anak perempuannya sekarang atau tidak. Jawapan nabi Sallallahu 'alaihi wasallam adalah bahawa hal tersebut haram baginya.

KEHATI-HATIAN SYARIAT DALAM HUKUMAN ZINA

Orang-orang barangkali dapat berkata: bahawa kehati-hatian Islam dalam menetapkan hukuman zina membuat hukuman *hadd* hampir-hampir tidak ada manfaatnya. Sebab hukuman zina tersebut harus ditopang dengan empat saksi. Sedangkan jika salah satu di antara mereka ada yang dianggap persaksiannya tidak sah maka mereka semua akan dikenakan hukuman *hadd qazaf*, iaitu pukulan lapan puluh kali. Dengan demikian maka orang-orang akan enggan menyatakan persaksiannya meskipun benar-benar ia telah meyakini apa yang dilihatnya. Cuba fikirkan apa yang akan terjadi jika seorang suami menangkap isterinya bersama lelaki lain, lalu ia pergi meminta orang lain menyaksikannya agar kelak ia dapat menuntutnya. Setelah mereka datang lelaki tersebut telah selesai menunaikan hajatnya. Bukankah hak suami dalah contoh kejadian ini sama sekali terabaikan?

Jawabnya: bahawa perbuatan dosa terkutuk ini, bahayanya tidak hanya akan dirasakan oleh si lelaki dan perempuan yang melakukannya saja. Tapi juga keluarga dan kerabatnya. Di mana mereka sesungguhnya tidak terlibat sama sekali dengan perbuatan itu, tapi mereka akan turut menanggung malunya, sehingga kemuliaan, harkat martabat mereka hilang di kalangan masyarakat.

Maka untuk menjaga kehormatan itulah sesungguhnya sehingga syariat Islam demikian ketat dalam mentapkan tuduhan atas perbuatan zina. Agar tidak begitu mudah merosakkan kehormatan dan atau nama baik orang lain, tanpa beban hukuman yang berat di belakangnya.

Sedangkan bagi orang yang benar-benar terbukti telah melakukannya maka (bagi yang muhshan) diberikan hukuman paling berat, sebagai ganjaran kekejian perbuatannya tersebut, dan untuk memahamkan manusia yang lain bahawa perbuatan tersebut (zina) setara dengan pembunuhan. Sehingga dengan demikian, manusia-manusia yang berimanpun diharapkan akan tidak berani melakukannya, disamping kerana ketakutannya kepada kemarahan dan kepedihan seksaan Allah Subhanahu wa Taala.

Orang mukmin yang membaca Firman Allah Subhanahu wa Taala: *"dan sesiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balsannya adalah (neraka) jahannam, ia kekal di dalamnya. Allah (sangat) memarahi dan melaknatnya, dan menyediakannya seksaan yang sangat pedih"*, sedang ia telah tahu bahawa kejahatan zina setara dengan kejahatan pembunuhan, maka akan sedarlah ia betapa dahsyatnya hukuman yang akan diderita dengan perbutan zina.

Kerana menyedari hal ini, maka sebahagian orang mukmin di masa nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, ada yang berani menyerahkan diri, seraya mengaku telah melakukan zina. Mereka meminta untuk dihukum di dunia agar kiranya terlepas dari seksaan akhirat kelak.

Abu Daud, Nasai, dan Abdul Razzaq mengeluarkan dalam kitab *Musannaf*nya masing-masing, bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: seorang yang bernama al-Aslami datang menghadap nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Ia bersaksi atas dirinya bahawa ia telah berzina dengan seorang perempuan. Hal tersebut dilakukannya sebanyak empat kali. Tapi nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, tidak

menghiraukannya. Kemudian ia (al Aslami) datang untuk kelima kalinya. Lalu nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, bertanya: *engkau menggaulinya?.* Jawab al-Aslami: *ya.* Nabi bertanya: *sampai "yang itu" terbenam ke dalam miliknya?* al-Aslami menjawab: *ya.* Tanya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam lagi: *seperti terbenamnya tiang celak ke dalam botolnya? Atau seperti terbenamnya timba ke dalam perigi?* Jawab al-Aslami: *ya.* Tanya nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: *apakah engkau tahu apa itu zina?* Al-Aslami menjawab: *ya, aku menggaulinya dengan cara haram seperti seorang suami menggauli isterinya dengan cara halal.* Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: *kemudian, apa tujuanmu mengatakan ini semua?* Dijawabnya: *aku ingin engkau menghukumku.* Lalu kemudian nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, memerintahkan untuk dihukum. Maka ia pun direjam.

Demikian juga halnya dengan kes Ma'iz dan Ghamidiah yang juga datang mengakui perbuatannya. Kisah tersebut menunjukkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan azabNya.

PEMBAHASAN LI'AN

Allah Subhanahu wa Taala tidak melupakan hak seorang suami dalam mendapat perlindungan untuk menjaga harkat dan martabatnya dimuka umum dan memberikannya kesetaraan hukum seperti hukum yang disyariatkan untuk kalangan isteri. Perlindungan bagi suami dimaksudkan demi meredam amarah yang ditimbulkan tuduhan yang sembarangan atas kehormatannya dimuka umum, adapun bagi seorang isteri hal tersebut dimaksudkan demi menjaga nama baik dan kehormatannya di hadapan keluarga akibat tuduhan itu.

Maka jika sesiapa menuduh wanita atau pria muslim yang afif dan afifah telah melakukan zina kemudian tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membenarkan tuduhannya tersebut, maka dia dikenakan hadd qazf dicambuk sebanyak lapan puluh kali.

Adapun jika seorang suami menuduh isterinya telah berzina, Allah Subhanahu wa Taala tidak mewajibkan kepada suami seperti yang diwajibkan kepada selainnya sebagaimana dalam hukum tuduhan zina, kerana tidak ada keuntungan apapun yang didapat oleh seorang suami yang baligh dan berakal apabila dia sembarangan menuduh isterinya berzina tanpa alasan. Dan juga meski seorang suami menuduh isterinya berzina atau tidak mengakui nasab atas anak yang sedang di kandung oleh isterinya akan tetapi dia telah mengakui anak yang telah dilahirkan sebelumnya sebagai anak dari nasabnya, dan jika memang dia tidak mempunyai anak dari isterinya tersebut, akan tetapi dia telah menggadaikan kehormatan dirinya di hadapan masyarakat dengan melakukan tuduhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Allah Subhanahu wa Taala tidak menyamakan antara seorang suami dengan yang lainnya dalam hukum menuduh isterinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan hukum tersendiri iaitu Li'an yang mana seorang suami berkata di hadapan qhadi (hakim): " Saya bersumpah atas nama Allah bahawa saya jujur dalam tuduhan zina terhadap isteri saya," dan mengulangnya sampai empat kali, kemudian setelah itu mengatakan pada kali yang

kelima: "Dan laknat Allah terhadapnya - suami - jika memang dia berbohong." Kemudian isteri berkata: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa dia telah berbohong dalam tuduhan zina kepada saya", dan mengulangnya empat kali, kemudian mengatakan pada kali kelima: "bahawa kemurkaan Allah kepadanya jika memang dia - suami - benar dalam tuduhannya." Para Ahli fiqh mengatakan: Disunatkan kepada imam (pemimpin) untuk terlebih dahulu memberikan nasihat kepada suami isteri sebelum melaksanakan li'an untuk mencegah mereka berbohong dan mengingatkan mereka supaya tidak melakukan suatu kemaksiatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam ketika Hilal bin Umayyah menuduh isterinya telah berzina dengan Syarik bin Samha. Ketika itu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam membacakan ayat al-Quran - kepada mereka berdua - kemudian menasihati dan mengingatkan dia akan seksa Allah dan mengatakan bahawa seksaan didunia jauh lebih ringan dari seksa akhirat nanti. Kemudian Hilal berkata: "Demi - Allah - Zat yang mengutus engkau, saya tidak berbohong dari apa yang saya tuduhkan kepadanya." Kemudian Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memanggil isterinya dan memberikan nasihat dan mengingatkan tentang jauh lebih ringannya azab di dunia daripada azab di akhirat, dan si isteri tersebut berkata: "Demi - Allah - Zat yang mengutus engkau bahawa dia telah berbohong dalam tuduhannya." Kemudian mereka melakukan li'an, dan ini merupakan peristiwa li'an pertama kali terjadi dalam Islam.

Para ulama sependapat bahawa sesuai dengan sunnah dalam li'an imam memulai dari suami terlebih dahulu untuk melakukan li'an sebagaimana yang disebutkan oleh imam Mahdi dalam kitab *"Al-Bahr"*, akan tetapi mereka tidak sependapat dalam mengatakan hal tersebut adalah wajib[198].

---

198. Para ulama Syafi'eyah, Imam Asyhab dari Malikiah dan ulama Hanabilah mengatakan wajib hukumnya bagi imam dalam li'an untuk memulai dari suami dan tidaklah sah jika memulai dari isteri terlebih dahulu kerana suami adalah pihak yang menuduh dan menyampaikan hal tersebut kepada hakim serta meminta untuk melaksanakan li'an.

Allah Subhanahu wa Taala dalam al-Quran memulai dengan menyebutkan suami dalam ayat ayat li'an sebagaimana firman-Nya:

"Dan orang orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian mereka ialah bersumpah empat kali dengan nama Allah, sesunggunya dia termasuk orang orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahawa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang orang yang berdusta." (Surah al-Nur: 6 - 7)

Dan juga maksud disyariatkannya li'an adalah agar tidak dilaksanakan hadd qazaf kepada suami yang menuduh isterinya berzina, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada Hilal bin Umayyah: *"Bukti atau hadd pada punggungmu"*, jika li'an dimulai dari isteri maka merupakan pencegahan terhadap sesuatu yang belum ada kerana isteri tidak mempunyai tuduhan apapun sebelumnya.

Para ulama Malikiah, Hanafiah dan Ibnu Qasim berpendapat bahawa disunatkan dalam li'an untuk memulai dari suami akan tetapi hal tersebut bukanlah wajib, jika dimulai dari isteri kemudian suami li'an dianggap sah sebagaimana jika dimulai dari suami terlebih dahulu, kerana dengan begitu tidaklah meningalkan hal yang wajib. Kerana Allah Subhanahu wa Taala meng*atap*kan ayat li'an dalam al-Qurandengan huruf *" Wau"* bukan bermaksud untuk pengurutan.

LI'AN PERTAMA DALAM ISLAM

Para ulama mengatakan bahawa kisah Hilal bin Umayyah adalah sebab dari disyariatkannya li'an dalam Islam kerana dia adalah orang yang pertama kali melakukan li'an.

Imam Mawardi mengatakan bahawa kisah Hilal bin Umayyah terjadi sebelum kisah Uwaimar al-Ajlani dan isterinya Khaulah binti 'Ashim. Begitupun juga yang dikatakan oleh Imam Khatib dan Imam nawawi yang kemudian diikuti oleh al-hafiz Ibnu Hajar: "Bisa jadi Hilal bertanya kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pertama kali setelah itu Uwaimar bertanya dan turunlah Ayat ayat li'an bagi keduanya ."

Ibnu Shubagh dalam kitab "*al-Syamil*" mengatakan: "Kisah Hilal bin Umayyah adalah sebab dari turunnya ayat li'an." Adapun perkataan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada Uwaimar: "Allah telah menurunkan al-Quran bagi kamu dan isterimu", dimaksudkan dalam kisah yang terjadi pada diri Hilal bin Umayyah kerana kejadiannya sama dan li'an merupakan hukum yang umum bagi seluruh umat."

Para ulama sendiri berbeza pendapat dalam mengatakan waktu terjadinya li'an pertama kali, Imam Thabari, Abu Hatim dan Ibnu Hibban menyebutkan terjadinya li'an pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kesembilan Hijriah. Ada juga pendapat yang mengatakan terjadi pada tahun dimana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam meninggal sebagaimana yang disebutkan dalam sahih *Bhukari* dari riwayat Sahal bin Saad bahawa dia menyaksikan kisah li'an tersebut ketika dia berumur lima belas tahun. Ada yang mengatakan juga kisah tersebut terjadi pada tahun kesepuluh Hijriah dan meninggalnya Rasulullah adalah tahun kesebelas Hijriah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata:

" Rasulullah memisahkan – menceraikan kerana li'an – dua saudara dari bani Ajlan dan bersabda: " Sesungguhnya Allah mengetahui bahawa salah satu di antara kalian yang berbohong apakah di antara kalian ada yang bertaubat " dan mengulangnya sebanyak tiga kali." (Riwayat Bukhari-Muslim)

Maksud dari dua saudara adalah suami dan isterinya. Ibnu Mundah mengatakan dalam kitab "*As-Shahabah*" nama dari lelaki tersebut adalah Uwaimar bin 'Asim yang berasal dari suku Bakr dan nama perempuannya adalah adalah Khaulah binti Qais. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Mardawiah bahawa Khaulah adalah keponakan 'Asim.

Bentuk pelaksanaan li'an adalah: Imam memulai suami untuk bersumpah empat kali bahawa dia memang benar dalam menuduh isterinya berzina, dan mengatakan dalam yang kelima bahawa laknat Allah kepadanya jika dia berbohong dalam tuduhannya. Kemudian setelah itu isteri bersumpah atas nama Allah empat kali bahawa dia – suami – telah berbohong dari apa yang dituduhkan kepadanya dan mengatakan dalam yang kelima bahawa kemurkaan Allah kepadanya jika suaminya benar dalam tuduhannya.

DEFINISI LI'AN

Li'an dalam Bahasa adalah: الابعاد yang ertinya "menjauhkan." Sehingga dalam bahasa sehari-hari sering dikatakan seperti ini: لعنه الله yang tujuannya adalah: ابعده الله من رحمته yang ertinya: "Allah menjauhkannya dari rahmat-Nya." Kata Li'an itu sendiri adalah masdar dari لاعن - يلاعن - ملاعنة yang ertinya menjauhkan sesuatu. Adapun li'an dalam pengertian syarak adalah proses saling melaknat yang terjadi di antara suami dan isteri kerana sebab tertentu dan dengan sifat yang tertentu.

Li'an merupakan simbol (syi'ar) agama Islam, secara prinsip li'an sama seperti hukum hadd zina bagi seorang isteri maka tidak dapat didasarkan kepada kesaksian atas saksi, surat dari hakim dan tidak dapat juga dengan kesaksian perempuan. Akan tetapi harus ada permintaan kepada isteri untuk melaksanakannya kerana hak sepenuhnya ada pada isteri. Adapun li'an bagi suami seperti hadd qazf jika terbukti suami berbohong maka dikenakan cambukan lapan puluh kali sebagai hukuman menuduh berzina dan tidak diterima kesaksianya setelah terjadinya li'an tersebut.

Adapun dalil yang mensyariatkan hadd qazf firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Dan orang orang yang menuduh wanita wanita baik baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (orang yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama lamanya. Dan mereka itulah orang orang yang fasik."* (Surah al-Nur: 4)

Kemudian dalil ini dihapuskan atau tidak dilaksanakan jika kes seperti ini terjadi di antara suami isteri, akan tetapi ada hukum khusus yang mengatur hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Dan orang orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima; bahawa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar benar termasuk orang orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima; bahawa murka Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang orang yang benar."* (Surah al-Nur: 6 – 9)

Adapun sebab diturunkannya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas beliau berkata: Ketika turun fiman Allah Subhanahu wa Taala: *"dan orang orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri."*

'Ashim bin Uday al-Anshari berkata: "Jika seorang dari kita masuk ke rumahnya lantas menemukan pria lain di atas tubuh isterinya, jika dia mampu mendatangkan empat orang saksi atas kejadian zina tersebut maka dia telah melaksanakan apa yang ia kehendaki, tapi apabila dia langsung membunuh pria itu maka dia dapat dikenakan Qisas, dan jika dia mengatakan bahawa pria tersebut telah melakukan zina dengan isterinya maka dia dikenakan hadd qazf iaitu di cambuk lapan puluh kali, dan apabila dia mendiamkan kejadian tersebut maka dia

akan menyimpan amarah yang besar dalam hatinya. Ya Allah berilah jalan keluar masalah ini."

Seperti diketahui 'Ashim mempunyai keponakan yang bernama Uwaimar yang mempunyai seorang isteri bernama Khoulah binti Qais. Suatu waktu Uwaimar datang menghampiri 'Ashim dan berkata: "Aku melihat Syarik bin Samha di atas tubuh isteriku", lalu 'Ashim menyuruhnya pulang kemudian dia – 'Ashim – mendatangi Rasulullah seraya berkata: "Wahai Rasulullah aku datang bergegas menyampaikan hal yang terjadi dalam keluargaku." Rasulullah berkata: "Ada apakah gerangan wahai 'Ashim?." 'Ashim berkata: "Uwaimar anak saudaraku mengatakan bahawa dia melihat Syarik bin Samha di atas tubuh isterinya "(Uwaimar, Khoulah dan Syarik semua adalah keponakan 'Ashim). Kemudian Rasulullah memanggil mereka lalu berkata kepada Uwaimar: "Bertaqwalah kepada Allah demi isterimu yang juga sepupumu jangan engkau qazf dia." Uwaimar berkata: "Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah aku telah melihat sendiri Syarik di atas tubuh isteriku dan aku – sudah – tidak menggauli dia dari empat bulan yang lalu, dan dia telah hamil bukan olehku." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Khoulah: "Bertaqwalah kepada Allah, jangan engkau ceritakan kecuali yang benar engkau perbuat." Khoulah berkata: "Wahai Rasulullah, Uwaimar adalah lelaki pencemburu, dia melihat Syarik sering memandangku dan bercakap-cakap denganku dan kecemburuannya itu membuat dia mengatakan itu semua." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Taala menurunkan ayat tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengajak kami solat Asar berjama'ah. Setelah selesai solat beliau memanggil Uwaimar dan berkata: "Berdirilah kamu dan ucapkan: "saya bersaksi atas nama Allah bahawa Khoulah telah berzina, dan aku termasuk orang orang yang benar." Dan untuk sumpah yang keduanya, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengucapkan: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa aku melihat Syarik di atas tubuh isteriku, dan aku termasuk orang orang yang benar." Kemudian untuk sumpah yang ketiga Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengatakan: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa dia hamil bukan olehku dan aku termasuk orang orang yang benar." Dan untuk sumpah yang kempatnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya mengatakan: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa dia telah berzina dan aku sudah tidak mengauli dia dari empat bulan yang lalu." Kemudian pada sumpah yang kelima Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengatakan: "Allah akan melaknat Uwaimar – dirinya – jika dia telah berbohong dari apa yang diucapkannya." Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Duduklah." Kemudian berkata kepada Khoulah: "Berdirilah." Lalu Khoulah berucap: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa aku tidak berzina dan suamiku Uwaimar termasuk orang yang berdusta." Lalu mengatakan pada sumpah kedua: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa Uwaimar tidak melihat Syarik di atas tubuhku dan dia termasuk orang orang yang berdusta." Kemudian bersumpah lagi: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa aku telah hamil olehnya – Uwaimar – dan dia termasuk orang orang yang berdusta." Pada sumpah keempat beliau (Khoulah) mengatakan: "Saya bersumpah atas nama Allah bahawa dia tidak pernah melihatku melakukan zina dan dia termasuk orang orang yang berdusta." Dan pada sumpah

yang kelima mengatakan: "Allah akan murka kepada Khoulah jika Uwaimar telah benar dalam apa yang dia katakan."Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memisahkan – menceraikan – mereka berdua.

Perlu diketahui bahawa setiap orang yang menuduh isterinya berzina maka wajib dikenakan hukum hadd qazaf – dicambuk lapan puluh kali – jika isterinya termasuk golongan muhsanah dan jika tidak termasuk muhsanah, maka yang wajib ketika itu adalah ta'zir, sama halnya juga jika menuduh selain isterinya. Akan tetapi antara dua permasalahan ini – menuduh isteri dan bukan isteri – terdapat perbezaan dalam hal yang dapat menggugurkan hukuman hadd qazfnya. Dalam menuduh selain suami/isteri yang dapat menggugurkan hadd bagi yang menuduh adalah ikrar/pengakuan dari yang dituduh bahawa dia melakukan zina seperti yang dituduhkan, atau dengan bukti yang menyebutkan bahawa yang tertuduh memang melakukan zina. Berbeza halnya jika yang dituduh adalah suami/isteri. Maka yang dapat menggugurkan hadd qafz antara suami isteri adalah salah satu dari dua hal di atas atau melakukan li'an. Adapun sebab Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan li'an hanya untuk suami isteri disebabkan dua hal:

Pertama: Tidak ada kerugian moral bagi yang menuduh selain isterinya berzina meskipun sesungguhnya lebih baik jika menutupi hal tersebut. Akan tetapi jika perihal zina itu terjadi kepada isterinya maka dia merasakan kerugian moral dan dapat menghancurkan nasab keluarganya, sebagai seorang suami tidak akan dapat bersabar dengan hanya diam saja, dan yang menjadi kendala adalah tidak mampu untuk mendatangkan bukti – saksi saksi – maka tidaklah heran jika Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan hukum tersendiri bagi permasalahan ini iaitu li'an.

Kedua: Menurut hukum kebiasaan, suami tidak akan menuduh isterinya kecuali dengan hal yang benar adanya, dan jika menuduhkan sesuatu kepada isterinya maka dia dapat dianggap jujur akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah merupakan kesaksian yang sempurna dan memerlukan sesuatu yang menguatkannya iaitu dalam hal ini sumpah, seperti halnya kesaksian seorang perempuan akan dianggap kuat dengan bertambah jumlahnya dan satu orang saksi dapat diperkuat dengan sumpahnya dalam beberapa permasalahan menurut pendapat kebanyakan para ulama.

JIKA SEORANG SUAMI ATAU ISTERI ENGGAN MELAKUKAN LI'AN

Ulama Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah mengatakan bahawa jika seorang suami menuduh isterinya berzina hukuman yang wajib bagi dia ketika itu adalah hadd dicambuk lapan puluh kali, akan tetapi dapat digugurkan dengan melakukan li'an, sebagaimana jika menqazf orang lain, maka hukumannya adalah hadd. Dan yang dapat menggugurkannya adalah saksi. Akan tetapi, ketika suami enggan melakukan li'an maka dia dikenakan hadd, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada Hilal bin Umayyah ketika dia menqazf isterinya: *"Serahkan bukti atau hadd bagimu."*

Dan jika pihak yang enggan melakukan li'an adalah isteri maka ia wajib dikenakan hadd zina sebagaimana jika ia mengakui/berikrar telah melakukan zina. Kerana para ulama tersebut - Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah - berpendapat, seorang yang berzina dikenakan hadd dengan satu kali ikrar. Dalam al-Quran disebutkan bahawa di dalam menuduh orang lain berzina, yang bersangkutan dihadapkan kepada dua hal iaitu: Kewajipan mendatangkan saksi atau dihukum dengan hadd qazf, begitupun juga dengan menuduh isteri berzina, yang bersangkutan dihadapkan pada dua keharusan, iaitu: antara li'an atau hadd. Kerana firman Allah Subhanahu wa Taala:

ويدرؤا عنها العذاب.....

"dan dibebaskan baginya azab (hukuman)."

Maksud dari azab (hukuman) dalam ayat tersebut adalah hadd zina. Dan jika isteri enggan melakukan li'an maka dia dikenakan hadd, dengan melakukan li'an bererti dia telah menghindarkan hadd zina bagi dirinya dan itu adalah azab. Seakan-akan seorang isteri dalam li'an mengatakan: "Jika dia - suami - benar maka hukumlah aku dengan hadd, dan jika dia berbohong maka bebaskanlah aku. Sebab jika benar ia berbohong bagaiman mungkin aku ditahan. Kerana yang demikian tidak terdapat dalam kitab Allah, Sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, Ijma' dan tidak pula dalam qiyas."

Dan suami yang menuduh isterinya berzina jika dia tidak mendatangkan saksi atau tidak mahu melakukan li'an maka wajib bagi dia dikenakan hadd qazf[199] sesuai

---

199. Adapun pendapat ulama Hanafiah adalah: Jika seorang suami enggan untuk melakukan li'an, maka dia dikurung sampai mahu melakukannya. Kerana li'an adalah hukum yang wajib dijalani baginya berdasarkan nas al-Quran, dan dia dikurung sampai melakukannya kerana dia enggan melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan, atau dia dapat mengatakan kalau tuduhannya adalah bohong dan dikenakan hadd. Ketika dia mengakui kebohongan tuduhannya maka gugurlah hukum melakukan li'an dan ketika gugur li'an maka yang wajib adalah hadd. Qazaf kerana dia tidak dapat terlepas begitu sahaja dari hukumannya, ketika li'an telah gugur maka beralih kepada hadd kerana itu adalah hukum asli.

Ketika suami melakukan li'an maka isteripun wajib untuk melakukannya sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Quran. Jika ia enggan untuk melakukan li'an maka dia dikurung sampai bersedia melakukannya, atau ia dapat membenarkan tuduhan suaminya maka li'an tidak diperlukan lagi. Akan tetapi isteri tidak dikenakan hadd zina ketika enggan melakukan li'an kerana syarat dari hadd zina harus berdasarkan empat kali ikar dari yang melakukan zina sebagaimana memerlukan kepada empat orang saksi. Kerana isteri tidak melakukan apapun kecuali dia hanya meninggalkan li'an dan keengganan ini tidak dapat dianggap sebagai bukti melakukan zina dan bukan merupakan ikrar, maka dia tidak boleh direjam sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاثة.....(الحديث)

" Tidaklah halal darah seseorang kecuali kerana tiga perkara."

Dan ketika isteri muhsan tidak boleh direjam maka tidak boleh juga dijilid - cambuk - yang tidak muhsan kerana tidak ada perbezaan antara keduanya dalam hal ini. Dan keengganan itu tidak dapat diertikan sebagai pengakuan atau ikrar maka tidak boleh menetapkan hadd dengan hal tersebut, kerana serupa dengan kes orang yang membuat pengakuan dengan lafaz yang dapat menunjukan zina atau selainnya.

dengan firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Dan orang orang yang menuduh wanita baik baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh dera, dan janganlah kamu terima kesaksiannya mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang orang yang fasik."* (Surah al-Nur: 4)

Jika hal tersebut berlaku bagi lelaki, maka berlaku pula bagi perempuan. Kerana tidak ada perbezaan dalam hal tersebut. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri mengatakan kepada Khaulah ketika dituduh berzina oleh suaminya:

الرجم أهون عليك من غضب الله تعالى

"Rejam itu jauh lebih ringan daripada kemurkaan Allah bagimu."

ORANG YANG DIANGGAP SAH LI'ANNYA

Orang yang dianggap sah sumpahnya maka li'annya pun dianggap sah. Maka li'an dapat dianggap sah jika terjadi di antara suami dan isteri yang merdeka atau keduanya hamba sahaya, antara dua orang yang adil, antara dua orang yang fasiq, dua orang ahlu zimmah (kafir zimmi), dua orang yang sam-sama pernah terkena hadd qazf, atau salah satunya adalah hamba atau di antara suami muslim dan isterinya ahlu zimmah[200]. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri."

Ayat tersebut mencakupi semua (umum), sehingga tidak ada alasan untuk pengkhususan golongan tertentu.

Adapun dalil menurut qiyas dapat dilihat dari dua hal:

Pertama, maksud utama dari li'an adalah menghapuskan noda dari diri dan menghindari masuknya anak hasil zina kepada nasab kita. Dalam hal ini bukan hanya orang yang belum pernah dikenakan hadd qazf yang memerlukannya akan

---

200. Ulama Hanafiah berpendapat jika suami bukan termasuk orang yang dapat diterima kesaksiannya seperti jika dia adalah seorang hamba atau orang yang pernah dikenakan hadd qazaf atau seorang yang kafir maka tidaklah sah li'an yang dilakukannya. Begitupun halnya dengan seorang isteri yang jika orang lain melakukan qazaf tidak wajib dikenakan hadd bagi yang melakukan qazafnya tersebut, seperti jika keadaan isteri itu hamba sahaya, kafir zimmi, pernah dikenakan hadd qazaf atau masih anak-anak atau gila ataupun juga penzina. Maka tidak wajiblah hadd bagi yang melakukan qazaf terhadap wanita yang termasuk golongan tersebut dan juga suaminya tidak perlu melakukan li'an kerana yang menjadi penghalang ada pada diri isteri, sama keadaannya seperti jika isteri membenarkan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Akan tetapi yang wajib bagi hakim dalam keadaan seperti ini memberikan ta'zir bagi suami kerana telah memberikan aib bagi isterinya dan juga sebagai perlindungan terhadap privasi dan harga diri isteri.

tetapi hal tersebut dibutuhkan oleh selain mereka, maka mereka boleh melakukan li'an.

Kedua, kita telah sepakat bahawa sah hukum li'an seorang yang fasiq dan yang buta meski mereka bukan termasuk orang yang boleh memberikan kesaksian, begitupun juga orang yang selain dua golongan tersebut. Dan yang dijadikan sebabnya adalah keperluan setiap orang untuk menghindari noda zina.

Ketika suami bukan termasuk orang yang dapat diterima kesaksiannya, kemudian dia menuduh isterinya berzina maka wajib baginya untuk dikenakan hadd qazf kerana yang menjadi penghalang dilakukannya li'an ada pada dirinya maka permasalahan ini kembali kepada hukum aslinya iaitu hadd.

Ketika keduanya bukan termasuk orang yang dapat diterima kesaksianya seperti jika keduanya pernah dikenakan hadd qazf maka suami wajib dikenakan hadd qazf kerana yang menjadi penghalang ada pada dirinya. Dan li'an itu dilakukan atas permintaan darinya.

Adapun dalil ulama Hanafiah dalam permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amru bin 'Ash:

"Abdullah bin 'Amru bin 'Ash meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada empat golongan wanita yang tidak dapat dilakukan li'an antara mereka dengan suaminya, wanita Yahudi dan Nashrani yang dinikahi oleh orang muslim, wanita merdeka yang dinikahi oleh hamba sahaya dan wanita hamba sahaya yang dinikahi orang merdeka ." Hukum asal yang wajib dilakukan – dalam permasalahan ini – adalah hadd qazf bagi yang menuduh isterinya atau orang lain sebagai mana yang disebutkan dalam al-Quran: *"Dan orang orang yang menuduh isteri mereka (berbuat zina)."*

Kemudian ayat ini dihapuskan jika yang menuduh adalah suami dan digantikan dengan li'an, ketika li'an itu menggantikan hadd maka tidak wajib melakukan li'an baginya dengan wanita yang tidak menyebabkan hadd qazf bagi orang menuduhnya berzina. Begitupun juga li'an adalah kesaksian, maka tidaklah sah jika dilakukan oleh orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya. Ulama Hanfiah mengatakan bahawa li'an adalah kesaksian didasarkan kepada dua hal:

Pertama, Fiman Allah Subhanahu wa Taala:

".....Padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah atas nama Allah." (Surah al-Nur: 6). Maka Allah Subhanahu wa Taala menamakan li'an yang mereka lakukan dengan kesaksian, sebagaimana firman-Nya: *"Dan persaksikanlah dengan dengan dua orang saksi dari orang orang lelaki di antara kamu."* (Surah al-Baqarah: 282).

Kemudian dalam ayat lain dijelaskan: *"Hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya."* (Surah al-Nisa': 15)

Kedua, Ketika Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melakukan li'an di antara suami dan isteri, beliau menyuruh mereka menggunakan lafaz syahadah (kesaksian) dan bukan hanya lafaz *yamin* (sumpah), jika memang li'an itu dikatakan

kesaksian maka tidaklah dapat diterima dari orang yang pernah dikenakan hadd qazf sebagaimana disinggung dalam al-Quran surat al-Nur ayat 4:

"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya."

Jika memang li'an tidak sah jika dari orang yang pernah dikenakan hadd qazf maka hal tersebut berlaku juga pada orang kafir dan hamba sahaya kerana mereka semua termasuk golongan yang tidak diterima kesaksiannya. Terlebih lagi mereka berdua – orang kafir dan hamba – secara ijma' tidak dapat diterima kesaksiannya.

Ulama Syafi'eyah menjawab dalil ini, bahawa li'an pada dasarnya bukan merupakan kesaksian akan tetapi sumpah, kerana seseorang tidak boleh bersaksi atas dirinya. Kerana jika li'an dikatakan sebagai kesaksian – seperti yang dikatakan ulama Hanafiah – maka perempuan dalam melakukan li'an harus bersaksi sebanyak lapan kali kerana kesaksiannya sebanding dengan setengah kesaksian lelaki, dan li'an itu sah jika dilakukan oleh orang buta dan orang fasiq menurut ijma' akan tetapi kesaksian mereka tidak dapat diterima. Jika dikatakan, orang yang fasiq dapat diterima kesaksiannya kerana mungkin akan bertaubat, tentu harus kita katakan juga hamba sahaya pun mungkin akan dimerdekakan maka harus dapat diterima juga kesaksiannya. Imam Syafi'e menegaskan bahawa hamba sahaya jika dimerdekakan maka kesaksiannya langsung dapat diterima, ketika itu, secara otomatis berbeza dengan orang fasiq yang kesaksiannya tidak dapat otomatis diterima ketika dia bertaubat. Beliau (imam Syafi'e) juga menegaskan kepada pendapat imam Abu hanifah bahawa kesaksian orang zimmi sesama mereka dapat diterima begitupun dengan li'an di antara mereka haruslah diterima.

Ulama Syafi'eyah mengatakan juga bahawa ukuran hadd itu berbeza tergantung yang dikenakan. Suami yang enggan melakukan li'an dikenakan setengah dari hadd qazf jika dia hamba sahaya. Sedangkan jika isteri yang enggan melakukan li'an maka takaran haddnya berbeza-beza, dilihat dari sisi apakah termasuk yang *ihsan*, merdeka atau hamba.

Ada lima hukum (aturan) sehubungan dengan permasalahan li'an, iaitu: menggugurkan hadd, tidak mengakui nasab anak, perceraian, diharamkannya satu sama lain – isteri dan suami – selamanya dan wajibnya hadd bagi keduanya. Semua hal ini terwujud ketika berlangsungnya li'an oleh suami dan tidak didasarkan serta tidak harus ada li'an dari isteri untuk berlakunya lima perkara tersebut, dan tidak didasarkan oleh keputusan hakim, kerana hukum yang dikeluarkan oleh hakim dalam hal tersebut hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang diminta oleh suami bukan awal hukum yang memisahkan antara keduanya kerana perpisahan – cerai – antara keduanya terjadi ketika suami menyelesaikan kesaksian dan sumpahnya. Dari sini dapatlah dikatakan bahawa tampaknya li'an itu memang sama seperti talak bain, sebagaimana yang diriwayatkan jamaah dari Nafi'dari Ibnu Umar: "Bahawa seorang lelaki melakukan li'an terhadap isterinya dan tidak mengakui anaknya. Maka kemudian Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memisahkan mereka dan mengikutkan nasab anaknya itu kepada ibunya."

PERCERAIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT LI'AN

Dengan terjadinya li'an maka seorang isteri menjadi tertalak ba'in - tidak boleh dirujuk - selamanya, dan ini sebagai refleksi dari makna li'an iaitu laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala bagi orang yang berbohong di antara mereka kerana menyebabkan perceraian secara zalim.

Para ulama berbeza pendapat tentang bila (waktu) terjadinya perceraian yang disebabkan kerana li'an, berikut pendapat mereka:[201]

---

[201]. Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahawa perceraian tidak lah terjadi serta merta begitu suami isteri telah saling meli'an. Akan tetapi perceraian terjadi setelah dipisahkan oleh hakim. Maka perceraian tersebut terjadi setelah adanya hukum dari hakim.

Hujah ulama Hanafiah untuk mempertahankan pendapat mereka ini adalah riwayat Sahl bin Sa'ad dalam kisah 'Ajlani. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahawa telah berlalu satu tahun dari pelaksanaan li'an barulah mereka dipisahkan kemudian mereka tidak bersatu lagi selamanya. Dan juga sebagaimana diriwayatkan dalam kisah Uwaimar, ketika mereka berdua telah selesai melaksanakan li'an Uwaimar berkata: "Wahai Rasulullah jika aku tidak mencearaikannya maka aku telah berdusta, dan saya talak dia dengan tiga talak." Dan Uwaimar mentalak isterinya tiga kali sebelum Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka berpisah. Maka jika perceraian terjadi secara spontan setalh terjadinya li'an maka pemisahan yang dilakukan di antara keduanya setelah setahun adalah perbuatan yang sia-sia.

Ulama Syafi'eyah mengatakan: Bahawa jika suami telah selesai melaksanakan li'an maka telah hilanglah hak dia dalam menggauli isterinya dan isterinya menjadi haram selamanya bagi dia, baik isterinya melakukan li'an ataupun tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar benar termasuk orang orang yang berdusta."* (Surah; al-Nur, ayat 8).

Ayat ini menunjukan bahawa tidak ada pengaruh sama sekali dari li'an yang dilakukan isteri kecuali untuk menghindari azab bagi dirinya iaitu hadd zina. Dan hukum-hukum yang timbul akibat dari li'an berlaku ketika terjadinya li'an dari suami. Kerana li'an tersebutlah yang membuat dia tidak mengakui nasab anak, maka ketika mengakuinya pun, yang dianggap adalah perkataan suami bukan perkataan isteri.

Bisa kita perhatikan bahawa ketika isteri melakukan li'an dia menghubungkan anaknya kepada nasab suaminya, tapi toh kita tetap menganggap bahawa anak tersebut tidak ikut nasab suami. Dengan demikian, maka yang dijadikan patokan adalah pengingkaran suami terhadap anaknya bukan pengakuan isteri yang memasukan anak kepada nasab suami. Itulah sebabnya jika suami misalnya, mengakui bahawa dia telah berbohong dalam tuduhannya maka anak tersebut diikutkan kepadanya. Dan ketika memang suami itu bersikeras untuk melakukan li'an maka nasab anak tersebut gugur daripadanya, jika li'annya suami dapat menggugurkan nasab anak maka dapat juga menjadi penyebab perceraian keduannya. Kerana jika perceraian tidak terjadi maka nasab anak tersebut tidak gugur dari suami, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

الولد للفراش

"Anak itu diikutkan kepada firasy."

Dan ketika memang hak mengauli isteri (firasy) masih berlaku bagi suami maka anak tersebut pun masih megikuti nasab suami. Dan apabila ternyata li'an itu secara tersendiri dapat memutuskan nasab anak dari ayah, maka demikian juga lah secara tersendiri ia (li'an) dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Sebab jika seandainya perceraian tidak terjadi, maka bererti si anak masih tetap dinasabkan kepada suami. Tapi manakala ternyata nasab anak menjadi terputus daripada suami begitu meli'an isteri, maka gugur jugalah hak menggauli isteri baginya ketika terjadinya li'an.

BERSATUNYA SUAMI DAN ISTERI SETELAH LI'AN

Syafi'eyah, Malikiah, Hanibilah mengatakan bahawa orang yang telah melakukan li'an tidak dapat bersatu kembali setelah berpisah. Akan tetapi tetapi pendapat ini berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah[202].

Alasan ulama-ulama mazhab ini dalam mempertahankan pendapat mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata kepada dua orang yang telah melakukan li'an:

لا سبيل لك عليها

"Tidak ada jalan bagimu kepadanya."

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menyebutkan batasan waktu seperti misalnya mengatakan: "sampai kamu mengatakan dirimu telah berdusta." Jika memang mengakui kebohongan merupakan batas waktu pengharaman maka itu akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan dijelaskan dalam permasalahan isteri yang telah ditalak tiga Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan jika sisuami mentalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain."

Disamping itu, li'an adalah faskh (penggagalan), maka pengharamannya pun selamanya, sebagaimana saudara sesusu yang selamanya tidak halal menikah satu sama lain. Juga disebutkan dalam hadis yang lain:

المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا

"Dua orang yang melakukan li'an tidaklah dapat bersatu kembali selamanya."

Ulama Malikiah mengatakan: Jika suami dah isteri telah selesai melaksanakan li'an maka perceraian itu berlaku setelah selesai li'annya isteri meski belum dipisahkan oleh hakim.

Adapun dalil pendapat Malikiah adalah: jika mereka berdua saling redha satu sama lain untuk meneruskan pernikahan setelah li'an, tidak dapat dibiarkan, akan tetapi mereka harus dipisahkan. Dalil ini menunjukan bahawa li'an sendiri menyebabkan perpisahan meski tidak dipisahkan oleh hakim.

202. Hanafiah mengatakan: Bahawa jika lelaki mengakui bahawa apa yang dituduhkannya adalah dusta, lalu ia dikenakan hukuman hadd qazaf akibat tuduhan itu, maka sejak itu hilanglah hubungan pernikahan antara keduanya, dan akan menjadi halal baginya dengan melakukan akad nikah yang baru. Jadi pengharaman dalam li'an itu hanya bersifat sementara, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian." (Surah al-Nisa: 24)

"Dan kahwinilah wanita wanita yang kamu sukai." (Surah al-Nisa: 3)

Jadi li'an sama dengan talak tiga dan pengharaman antara suami dan isteri tidak bersifat selamanya.

Dalam riwayat dari Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud mereka berkata: "Tidaklah dapat bersatu kembali dua orang yang melakukan li'an selamanya"[203].

Ditemukan juga riwayat dari al-Zuhri dari Sahal bin Saad dalam kisah Ajlani: "Telah berlalu satu tahun ketika mereka berdua melakukan li'an, kemudian mereka dipisahkan dan tidak bersatu kembali selamanya."

Semua riwayat ini menunjukan bahawa dalam li'an isteri menjadi haram bagi suaminya selamanya.

SYARAT-SYARAT YANG WAJIB DIPENUHI DALAM LI'AN

Para ahli fiqh sependapat bahawa li'an tidaklah sah kecuali dilakukan di hadapan hakim sebagaimana kesaksian (syahadah). Dan li'an juga harus diajukan oleh suami baik terhadap isteri yang sudah digauli atau belum, dan harus dari suami yang akil baligh dan muslim.

Para ulama juga mengatakan bahawa disyaratkan dalam pelaksanaan li'an itu untuk dihadiri oleh sekumpulan orang yang tidak kurang dari empat orang lelaki yang adil, sebagai antisipasi jika suami mengingkari terjadinya li'an suatu saat nanti atau juga jika suami tersebut mengakui dirinya telah berdusta dalam tuduhannya. Disyaratkan juga supaya isteri berada dalam kekuasaan suami dengan nikah yang sah, bukan kerana nikah yang fasid atau isteri berada dalam masa 'idah.

LI'AN ORANG BISU

Orang yang bisu dianggap sah li'annya jika dapat menulis dengan baik dan disyaratkan menulis sebanyak lima kali berulang-ulang sebelum melakukan syahadah.

APAKAH LI'AN ITU KESAKSIAN ATAU SUMPAH

Para pengemuka mazhab berbeza pendapat dalam hal apakah li'an itu kesaksian atau sumpah. Lihat perbezaan pendapat mereka di bawah garis[204].

---

[203]. Hanafiah mengatakan sebahagian banyak dari kalimat li'an itu termasuk mewakili dari kesemua kalimatnya jika diakui oleh hakim.

[204]. Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan bahawa li'an adalah sumpah.

Sedangkan ulama Hanafiah dan Malikiah yang mengatakan li'an sebagai kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan diperkuat juga dengan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana disebutkan dalam:

"Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah."

Dalam hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terdapat keterangan yang mendukung pendapat ini.

MELAKUKAN LI'AN KEPADA ISTERI YANG SEDANG HAMIL

Dalam hal ini ulama berbeza pendapat. Lihat di bawah garis[205].

Tidaklah sah jika seseorang mengingkari anaknya setelah ia mengakuinya sebelum itu. Kerana jika dianggap sah untuk mencabut pengakuan(ikrar) setelah ia melakukannya maka itu dapat dianggap sah setiap orang yang kembali mencabut ikrarnya dalam setiap perkara. Begitupun juga menurut ijma' hal tersebut adalah bathil sebagaimana diriwayatkan bahawa seseorang yang mengakui anak dalam kandungan isterinya kemudian dia mengingkarinya setelah dilahirkan, Umar bin Khattab mencambuk orang tersebut dan anak tersebut dinasabkan kepadanya.

APAKAH ISTERI YANG DILI'AN BERHAK MENUNTUT NAFKAH?

Para ahli fiqh telah sepakat bahawa perempuan yang di fasakh – dipisahkan dengan suaminya – kerana li'an tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal dalam masa 'idahnya kerana hak tersebut hanya bagi yang beriddah kerana talak bukan kerana faskh, dan bagi ulama – seperti Abu hanifah – yang mengatakan bahawa li'an itu adalah talak maka wajib memberikan hak tersebut bagi isteri dalam masa 'idahnya[206].

LI'AN ORANG BISU

Oleh kerana qazaf yang dilakukan orang bisu adalah sah maka demikian pula li'an yang dilakukannya terhadap isterinya adalah sah hukumnya[207] jika memang mempunyai kemampuan dalam bahasa isyarat yang difahami dalam menyampaikan maksudnya atau mempunyai kemampuan menulis, maka bagi orang ini wajib

---

[205]. Syafi'eyah dan Malikiah berpendapat bahawa li'an terhadap isteri yang sedang hamil adalah sah sebelum melahirkan sebagaimana sah hukumnya untuk tidak mengakui nasab kehamilan isterinya, akan tetapi ulama Malikiah memberikan syarat bahawa isteri sudah tidak digauli dalam tiga masa haid dan ada pendapat ulama mereka yang mengatakan cukup dalam waktu satu masa haid.

Adapun dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis yang disebutkan diatas, dan li'an dalam hadis tersebut terjadi ketika isteri dalam keadaan hamil yang mana dapat dijadikan anggapan kuat benarnya apa yang dituduhkan, sehingga timbul keraguan kerana terjadinya kehamilan, maka sah hukumnya li'an dalam keadaan ini untuk menghindari aib yang ditimbulkan olehnya.

Hanafiah dan Hanabilah mengatakan tidaklah sah li'an yang ditujukan kepada isteri yang sedang hamil begitupun tidak mengakui kehamilan isteri sebelum dia melahirkannya kerana mungkin kehamilan tersebut belum tentu diyakini benar adanya. Sebab dapat sahaja menggelembungnya perut tersebut kerana angin.

[206]. Menurut ulama Hanafiah: Li'an adalah talak, sehingga dengan demikian, seorang isteri yang dilia'an suaminya tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

[207]. Hanafiah mengatakan bahawa tidak sah qazaf yang dilakukan oleh orang yang bisu begitupun halnya dengan li'an yang dilakukannya, kerana mengandung syubhat yang dapat menggugurkan kewajipan hadd baginya.

lakukan hadd kerana orang yang dapat menyampaikan maksudnya dengan bahasa isyarat dan tulisan yang dapat difahami kebanyak orang, bererti dia telah menuduh orang muhsan dan memberikan aib baginya. Dengan demikian bahawa posisinya harus disamakan dengan orang yang mampu berbicara.

ANAK DALAM LI'AN

Anak yang lahir dari isteri yang telah saling meli'an suaminya diikutkan nasabnya kepada ibunya sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Dan mereka (antara anak dan ibunya) saling mewarisi satu sama lain jika salah satunya meninggal. Bagi orang lain tidak dibenarkan turut menuduh wanita menuduh isteri yang dilian suaminya melakukan zina. Bagi yang ikut-ikutan menuduhnya maka wajib dikenakan hadd qazf sebab belum terbukti benar apa yang dituduhkan oleh suaminya selama ini, dan isteri tersebut masih berstatus muhsanah. Terjadinya li'an terhadap dirinya tidak dapat dijadikan sebab untuk mengatakannya bukan muhsanah, begitupun juga hukum isteri sebelum li'an adalah tidak melakukan hal tidak terpuji, dan harga diri serta kemuliaan seseorang itu tidak dapat dikotori dengan hal yang tidak yakin adanya. Dan juga tidak boleh menganggap anak dari yang terkena li'an itu sebagai anak haram hasil zina, bagi yang menuduhnya dihukum lapan puluh cambukan sebagai hadd qazf. Kerabat yang menjadi saudara anak tersebut hanya kerabat dari nasab ibunya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

"Dengan terjadinya li'an maka tidak ada kewajipan suami untuk memberikan nafkah makanan dan tempat tinggal bagi isterinya kerana mereka berpisah bukan kerana talak dan juga bukan kerana isteri yang ditinggal mati suaminya."

Dalam sebuah hadis disebutkan:

"Diikutkan nasab anak tersebut kepada perempuan," dalam riwayat lain "Anak tersebut dinasabkan kepada ibunya."

Jadi nasabnya hanya mengikuti ibunya bukan dinasabkan kepada suami, dan antara anak dan suami tersebut tidak ada hak saling mewarisi, dan yang menjadi ashabah (kerabat) ibunya adalah kerabatnya pula. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadis li'an:

"Orang yang menuduh perempuan yang dili'an dicambuk lapan puluh cambukan." Dalam riwayat lain disebutkan: "Secara hukum anak tersebut tidak diikutkan kepada ayahnya dan tidak boleh menuduhnya (sebagai anak haram) dan bagi siapa yang menuduh perempuan tersebut dan anak tersebut – dengan zina - maka wajib dikenakan hadd."

SUAMI YANG MELI'AN ISTERINYA TIDAK BOLEH MEMINTA MAHAR DIKEMBALIKAN

Para fuqaha mengatakan tidaklah sah bagi yang melakukan li'an untuk mengambil kembali mahar (mas kahwin) dari isterinya, sebab dengan terjadinya li'an maka isteri telah difaskh akad nikahnya dan isteri mempunyai hak atas mas kahwin dalam

akad nikah tersebut sebagai pengganti dari apa yang telah dihalalkan dari dirinya untuk suami sebelum terjadinya li'an. Seperti yang diriwayatkan bahawa Hilal bin Saad setelah melakukan li'an terhadap isterinya.

Dia berkata: "Wahai Rasulullah bagaimana hartaku." Maksud dari harta di sini adalah mas kahwin yang ia serahkan kepada isterinya dalam akad nikah dan ia ingin mengambilnya kembali, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab seraya berkata: "Tidak ada jalan bagimu terhadap dirinya."

Hak isteri terhadap mas kahwin dalam hal ini jelas adanya. Kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri menjelaskan bahawa isteri berhak terhadap mahar kalaupun seandainya tuduhan suami itu benar, konon lagi kalau seandainya tidak benar, hanya kebohongan belaka. Kerana jika tuduhanya benar maka ia sebenarnya telah menerima imbalan dari apa (mahar) yang dibayarkannya dahulu terhadap isterinya, iaitu dihalalkannya baginya berhubungan badan dengan isteri tersebut. Sedangkan jika tuduhannya merupakan kebohongan maka di samping ia telah mengambil imbalan mahar yang diberikannya ia juga telah menzalimi isterinya dengan apa yang ia tuduhkannya. Pendapat ini disepakati oleh para ulama dalam isteri yang telah digauli, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam oleh Ibnu Umar:

"Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada suami isteri yang telah melakukan li'an: "Balasan bagi kalian berdua di tangan Allah semata kerana salah satu di antara kalian adalah pendusta dan tidaklah ada jalan bagimu - suami - kepadanya (isteri)." Lalu suami berkata: "Wahai Rasulullah bagaimana dengan hartaku (mas kahwin)", Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika kamu benar dalam tuduhanmu maka mahar itu adalah sebagai pengganti dari apa yang telah dihalalkan bagimu dari dirinya, dan jika kamu telah berbohong maka (gugurnya hakmu dari mahar yang telah engkau berikan) itu lebih wajar bagimu." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Adapun jika terjadi li'an terhadap isteri yang belum digauli oleh suaminya, kebanyakan ulama berpendapat bahawa isteri mendapat hak setengah dari mas kahwin tersebut sebagaimana hukumnya perempuan yang ditalak sebelum digauli.

PERBEZAAN WARNA KULIT ANAK DENGAN AYAHNYA

Hanafiah dan Malikiah mengatakan bahawa tidak diharuskan bagi seorang ayah untuk mengingkari anaknya hanya kerana berbeza warna kulit dengannya. Tapi pendapat ini disanggah oleh ulama Syafi'eyah dan Malikiah[208]

---

[208]. Syafi'eyah mengatakan: jika tidak ada qarinah (tanda-tanda) lain selain perbezaan warna kulit yang memperkuat telah terjadinya zina maka tidak boleh mengingkari anak tersebut. Jika suami menuduh isterinya dan mengingkari anak yang dikandung isterinya, kemudian ketika melahirkan kulit anak yang dilahirkan tersebut persis dengan warna kulit orang yang dituduh berzina dengan isterinya, maka boleh baginya untuk mengingkari anak tersebut menurut pendapat yang sahih dalam mazhab ini.

TIDAK MENGAKUI ANAK SETELAH DILAHIRKAN

Para ulama sepakat bahawa suami mempunyai hak untuk mengingkari anak setelah dilahirkan, akan tetapi hak tersebut dapat hilang jika telah berlalu masa yang panjang setelah kelahirannya, kerana suami telah dianggap menerima kelahiran anaknya tersebut. Apalagi jika ia telah membeli peralatan dan keperluan bayi yang dilahirkan serta menerima hadiah yang diberikan oleh kawan dan kerabatnya. Dengan sikpanya yang demikian tidak lah dapat diterima akal jika telah berlalu waktu yang lama lantas ia mengingkari bahawa anak yang lahir adalah anaknya yang sah.

Diriwayatkan dari Qubaishah bin Dzuaib: "Umar bin Khattab memutuskan hukum dalam satu perkara ketika seorang lelaki yang mengingkari anak yang dikadung isterinya kemudian dia mengakui anak tersebut sedang bayi tersebut masih dalam kandungan, kemudian setelah anak itu dilahirkan dia kembali mengingkarinya. Maka Umar memerintahkan agar suami tersebut dicambuk sebanyak lapan puluh kali kerana telah memfitnah isterinya. Dan anak itu dianggap sebagi anak dari nasabnya."

Adapun ulama Hanabilah maka mereka mengatakan: Boleh hukumnya bagi suami untuk mengingkari anak yang dilahirkan isterinya jika warna kulitnya benar-benar berbeza tapi dengan syarat mesti ada bukti (penguat) yang lain (Suraharinah), dan jika tidak ada qarinah maka tidaklah boleh hukumnya.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA: "Seorang lelaki dari bani Fazarah mendatangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Isteriku telah melahirkan anak yang hitam." Dengan mengatakan itu dia berniat untuk mengingkari anaknya. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Apakah kamu mempunyai unta?." Dia menjawab: "Ya." Nabi bertanya lagi: "Apa warna kulitnya." Dia menjawab: "Merah." Nabi kembali bertanya: "Apakah dia mempunyai anak?." Dia menjawab: "Ya, dia mempunyai satu anak." Nabi bertanya: "Bahagian manakah dari tubuhnya yang serupa dengan induknya?." Lelaki tersebut berkata: "Mungkin pundaknya serupa." Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mungkin anakmu serupa pundaknya dengan pundakmu." Jadi, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menjadikan hal tersebut – perbezaan warna kulit – sebagai alasan yang boleh digunakan untuk mengingkari anak oleh ayahnya." (Riwayat Jamaah)

Dalam riwayat Abu daud: "Isteri saya melahirkan anak yang berkulit hitam dan saya tidak mengakuinya."

Diriwayatkan dalam satu hadis dari ummul mu'minin 'Aisah dia berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mendatangi aku dengan muka yang senang ceria, lalu berkata: "Tahukah engkau bahawa tadi Majzar memandangi Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid seraya berkata: "Sungguh mirip kaki mereka." (Riwayat Jamaah)

Kisah lengkapnya adalah: Bahawa orang-orang meragukan tentang hubungan nasab antara Zaid dan anaknya yang bernama Usamah. Pasalnya kerana Zaid berkulit putih dan Usamah berkulit hitam. Sehingga timbullah isu yang sangat meyakiti hati Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Dan ketika beliau mendengar perkataan Madlaji serontak gembira. Kerana dia – Madlaji – mengatakan bahawa Usamah adalah benar-benar anak dari Zaid bin Haritsah sehingga menghilangkan tuduhan orang selama ini. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak mungkin menampakkan kegembiraan kecuali kerana kebenaran berpihak kepadanya. Dengan demikian jelaslah bahawa Usamah benar-benar sebagai anak dari Zaid bin Haritsah. Perkataan Madlaji tersebut benar-benar merupakan solusi (jawapan) bagi kemelut yang dialami Rasulullah akibat diragukannya Usamah sebagai anak yang sah bagi Zaid bin haritsah.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan:

"Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Hilal bin Umayyah dan isterinya untuk saling meli'an. Kemudian beliau memisahkan mereka dan memutuskan agar anak tersebut tidak diikutkan kepada nasab suami dan tidak boleh menuduh anak tersebut sebagai anak haram – hasil zina – demikian juga ibunya. Sesiapa yang menuduhnya sebagai anak haram serta menuduh ibunya telah melakukan zina maka yang bersangkutan wajib dikenakan hukum hadd."

Ikrimah mengatakan: "Anak tersebut dikemudian hari menjadi penguasa salah satu kota dan dia tidak memakai nasab ayahnya." (Riwayat imam Ahmad)

Jika seorang suami berada jauh dari kampung halamannya, kemudian mendengar berita bahawa isterinya melahirkan seorang anak setibanya di kampungnya kembali, maka boleh bagi suami untuk mengingkari anak tersebut segera setelah ia mengetahui kelahirannya. Akan tetapi jika telah berlalu masa yang lama dari waktu dia mengetahui kelahiran tersebut tidak boleh baginya lagi untuk mengingkarinya, kerana dengan diamnya dia bererti telah mengakui bahawa anak tersebut adalah anaknya yang sah.

Para fuqaha juga sependapat bahawa tidak boleh mengingkari nasab janin yang dikandung sampai masa dilahirkannya. Sebab sikap seperti itu dianggap sebagai pemberian hukum kepada janin. Sedangkan janin yang belum lahir tidak dapat ditentukan hukumnya. Permsalahan ini sama dengan permasalah warisan atau wasiat bagi anak yang masih dalam janin. Dengan demikian maka hukum baru dapat ditetapkan bagi si janin setelah ia lahir.

Ulama Hanafiah mengatakan jika seorang wanita melahirkan dua anak kembar lalu suaminya mengakui anak yang pertama dan mengingkari anak yang kedua maka nasab keduanya tetap diikutkan kepada suami dan dia harus melakukan li'an. Akan tetapi jika sebaliknya, dia mengakui yang kedua dan mengingkari yang pertama maka nasabnya tetap dianggap sebagai anaknya dan diikutkan kepada nasabnya kemudian suami dikenakan hadd.

Adapun sebab dari tetapnya nasab kedua anak tersebut disebabkan kedua anak tersebut adalah kembar dan tercipta dari satu benih. Dan ketika salah satu diakui sebagai nasabnya maka yang lainya mengikutinya secara otomatis. Kemudian, dengan diingkarinya anak yang kedua, maka pengingkarannya tersebut tidak dapat dianggap batal secara langsung. ertinya, kebohongannya tidak dapat dipastikan seratus persen. Sehingga dengan demikian ia diharuskan melakukan li'an terlebih dahulu jika ingin tidak dihukum hadd. Adapun ketika mengingkari yang pertama maka dia telah dianggap mengakui kebohongan tuduhannya sendiri dengan mengakui anak yang lahir kedua maka wajib dikenakan hadd.

MENUDUH ISTERI BERZINA DENGAN ORANG TERTENTU

Hanafiah dan Malikiah mengatakan jika seseorang menuduh isterinya berzina dengan orang tertentu, seperti jika mengatakan: "Kamu telah berzina dengan fulan", maka suami tersebut harus melaksanakan li'an kerana menuduh isterinya, dan wajib

menjalani hukuman hadd qazf kerana dia telah menuduh orang lain, jika memang orang yang dituduhnya meminta untuk dilaksanakan hadd. Kerana hadd qazf itu tidak gugur dengan dilaksanakannya li'an, gugurnya oleh pelaksanaan li'an khusus di antara suami dan isteri saja. Pendapat initdk disepakati oleh ulama Syafi'eyah dan Hanabilah[209].

HUKUM LI'AN TANPA MELIHAT PERZINAAN ISTERI SECARA LANGSUNG

Permasalahan ini telah menjadi perdebatan di kalangan ulama[210]

JIKA SEORANG SUAMI MELIHAT ISTERI BERZINA DALAM MASA 'IDAH

Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahawa tidak boleh bagi suami untuk melakukan li'an dengan isterinya tersebut, kerana setelah ditalak dia telah menjadi

---

209. Syafi'eyah mengatakan: Bahawa dalam permasalahan ini suami wajib dikenakan satu kali hukuman hadd kerana dua hal tersebut - menuduh isteri dan orang lain -, dan tidak wajib melakukan li'an. Dan pendapat lain dalam mazhab Syafi'e mengatakan bahawa suami wajib dikenakan dua hadd kerana tuduhannya tersebut. Dan jika suami menyebutkan qazaf terhadap orang lain ketika melaksanakan li'an dengan isterinya, maka tidak wajib baginya hadd.

Adapun pendapat Hanabilah dalam hal ini adalah diwajibkan bagi suami satu hadd atas tuduhannya tersebut dan hadd tersebut dapat gugur jika melakukan li'an.

"Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata: "Bahawa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Samha, Hilal adalah saudara seibu dari al-Barra bin Malik, dan dia orang yang pertama kali melakukan li'an dalam Islam. Anas berkata: "Dan dia melakukan li'an terhadap isterinya." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Cuba kalian perhatikan, jika dia melahirkan bayi yang putih lurus dan lebat rambutnya dan matanya tidak bening, maka dia adalah anak dari Hilal bin Umayyah, akan tetapi jika dia melahirkan anak yang matanya hitam dan berambut ikal dan kakinya kecil maka dia anak dari Syarik bin Samha." Anas berkata: "Kemudian aku diberitahu bahawa wanita itu telah melahirkan anak yang matanya hitam, berambut ikal dan kakinya kecil ." (Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa suaminya (Hilal) memberitahu sifat anak yang dilahirkan isterinya. Ada juga lelaki yang berambut lurus agak sedikit kelihat botak mengatakan bahawa dia melihat anak yang dilahirkan adalah gemuk gempal berkulit coklat Sawo matang. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ya Allah berikanlah kejelasan." Dan isterinya itu melahirkan anak yang serupa dengan yang disebutkan oleh suaminya. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melakukan li'an di antara mereka."

210. Malikiah mengatakan bahawa jika suami mengatakan kepada isterinya: "Wahai wanita penzina", maka wajib baginya hadd jika tidak mampu untuk membuktikannya dan dia tidak boleh melakukan li'an sampai dia mengatakan bahawa dia melihat sendiri apa yang dituduhkannya. Kerana menyaksikan kejadian adalah syarat untuk melakukan li'an menurut ulama Malikiah.

Hanafiah dan Syafi'eyah mengatakan bahawa dalam hal ini cukup bagi suami untuk melakukan li'an meski dia tidak menyebutkan bahawa dia melihat dengan mata sendiri kerana hal tersebut bukanlah syarat menurut mereka.

orang lain bagi suami. Tapi ulama Malikiah dan Syafi'eyah tidak sependapat dengan dua mazhab tersebut dalam hal ini[211].

MENTALAK ISTERI SETELAH AKAD KEMUDIAN MELAHIRKAN ANAK

Ulama Malikiah, Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan jika seseorang menikahi perempuan kemudian menceraikannya langsung setelah akad tanpa sempat menggaulinya, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari akad, maka nasab anak tidak diikutkan kepada suami[212]. Serupa halnya jika melahirkan anak kurang dari enam bulan, maka dipastikan bahawa wanita tersebut hamil sebelum berlangsungnya akad.

HUKUM ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA

Para ulama mengatakan bahawa anak perempuan yang terlahir hasil dari perzinaan bukan mahram bagi lelaki yang menggauli ibu dari anak tersebut. Dengan demikian maka tidak ada hak saling mewarisi satu sama lain, dan tidak boleh anak tersebut dinasabkan kepadanya serta tidak wajib baginya untuk memberikan nafkah, dan diharamkan baginya untuk berkhalwat dengan anak tersebut, serta tidak memiliki hak wali dalam pernikahannya. Hal tersebut disebabkan oleh zina sehingga anak tersebut tidak menjadi mahramnya, berbeza halnya dengan pernikahan, yang mana dapat menjadikan anak tersebut sebagai mahram dan dapat dilaksanakan hukum yang di atas tadi.

Dan menurut pendapat yang benar dan kuat, bagi penzina diharamkan untuk menikahi anak hasil perzinaannya juga kerabatnya, begitupun juga haram untuk menikahi orang tua dan anak-anaknya. Dan diharamkan juga bagi anak hasil zina untuk menikahi orang tua dan anak anak dari ayah zinanya. Hal tersebut tidak berbeza baik penzina itu yakin atau tidak bahawa anak itu terlahir dari benihnya selama memang dia telah berzina dengan ibunya, dan kehamilannya terjadi ketika sudah berlangsung perzinaan sehingga muncul satu kemungkinan bahawa anak tersebut terlahir dari benihnya.

---

211. Malikiah: Apabila seorang isteri telah tertalak secara ba'in dari suaminya dengan li'an, kemudian suami melihatnya berzina dalam masa 'idah, maka ia (suami) masih tetap boleh meli'annya. Kalau seandainya siisteri yang ditalak tiba-tiba hamil dalam masa 'idahnya padahal si suami bersumpah bahawa ia tidak pernah menggaulinya selama satu kali haid sampai ia mentalaknya maka ia boleh meli'annya.

Syafi'eyah: Jika memang terbukti dalam perut si isteri yang tampak hamil ada janin atau anak maka suami boleh meliannya, tapi jika tidak, maka ia tidak berhak melakukan li'an.

212. Hanafiah mengatakan bahawa anak tersebut diikutkan nasabnya kepada suami jika mereka melangsungkan akad didepan hakim dan mentalaknya setelah akad tersebut kemudian melahirkan anak tidak kurang dan tidak lebih dari enam bulan, kerana kehamilan itu terjadi sebelum talak dan sesudah akad.

HUKUM ORANG YANG MENIKAHI PEREMPUAN KEMUDIAN MENINGGALKANNYA

Jika seseorang menikahi wanita dan meninggalkannya selama dua tahun, kemudian isteri tersebut mendapatkan khabar tentang kematian suaminya. Maka dia melakukan 'idah atas kematian suaminya. Lalu wanita itu menikah lagi dengan yang lain dan melahirkan anak dari suami yang kedua. Setelah itu tiba tiba datang suami pertama – yang diberitakan meninggal –, maka ulama Syafi'eyah, Malikiah, dan Hanabilah[213], dalam masalah ini berpendapat bahawa anak yang dilahirkan mengikuti nasab suami yang kedua, kerana dapat dipastikan secara yakin bahawa dia menikahi wanita tersebut dan menggaulinya, dan wanita itu sebagai firasynya dan itu dapat diterima secara logika. Tapi pendapat ini tidak disetujui oleh ulama Hanafiah. Lihat di bawah garis.

Dalil ulama Hanafiah dalam mempertahankan pendapat mereka dalam hal ini adalah Hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

الولد للفراش, وللعاهر الحجر . رواه الجماعة عن أبي هريرة رضى الله عنه

"Anak itu mengikuti firasy (hak menggauli isteri) dan bagi yang berzina hukumannya (rejam dengan) batu ." (Riwayat Jamaah dari Abu Hurairah).

Dan dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Bukhari:

الولد لصاحب الفراش.

"Anak itu mengikuti yang berhak atas firasy (hak menggauli isteri) ."

Dan wanita tersebut menjadi hak firasy bagi suami yang pertama melalui akad nikah, begitupun juga dengan nasab tersebut maka mengikutinya menurut nas syara', kerana hukum itu dikembalikan kepada syariat ketika tidak dapat diterima oleh akal.

Para ulama sendiri berbeza pendapat tentang makna dari lafaz الفراش[214] Dalam kamus " الفراش " diertikan sebagai isteri dari lelaki.

---

213. Hanafiah mengatakan: Bahawa jika seorang menikahi wanita dan meninggalkannya selama dua tahun, kemudian isteri tersebut mendapatkan khabar tentang kematian suaminya. Maka dia melakukan 'idah atas kematian suaminya. Lalu wanita itu menikah lagi dengan yang lain dan melahirkan anak dari suami yang kedua. Setelah itu tiba tiba datang suami pertama – yang diberitakan meninggal –, maka anak yang dilahirkan diikutkan nasabnya kepada suami yang pertama dan wanita tersebut menjadi tertalak dari suami yang kedua dan kembali menjadi isteri bagi suami yang pertama.

214. Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan " الفراش" dalam hadis adalah perempuan dan juga digunakan untuk keadaan persetubuhan.

Hanafiah berpendapat bahawa " الفراش " dalam hadis tersebut maksudnya adalah suami sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arabi dengan mendasarkan kepada ucapan Jarir: " باتت تعانقه, وبات فراشها."

Pendapat Khawarij

Dan perkataan وللعاهر الحجر arti dari وللعاهر adalah penzina dan erti dari " له الحجر" adalah kegagalan, atau dia tidak mempunyai hak sama sekali terhadap anak. Dikatakan juga, bahawa maksudnya adalah "dia direjam dengan batu jika berzina dan dia merupakan muhsan."

Golongan Khawarij mengatakan bahawa seorang yang melakukan zina dan qazaf adalah kafir. Pendapat ini ditentang oleh Ahlu Sunnah dengan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat al-Nur ayat 6:

"Dan orang orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunya saksi saksi kecuali diri mereka sendiri."

Adapun hujah mereka dalam mengatakan bahawa zina dan qazaf itu kufur adalah:

Pertama, orang yang menuduh, jika ia benar dalam tuduhannya, maka perempuan tersebut adalah penzina. Dan jika dia bohong bererti dia telah menuduh orang lain berzina, maka menurut mereka salah satu di antara mereka telah ada yang kufur. Dengan adanya kekufuran atau kemurtadan maka harus dipisahkan antara mereka berdua dan tidak mesti dilakukan li'an, dan perceraian yang disebabkan kemurtadan tidak boleh saling mewarisi satu sama lain.

Kedua, jika memang terbukti apa yang dituduhkan oleh suami, maka isteri sudah dianggap kufur – menurut mereka –, maka hukumannya adalah dibunuh, bukan dicambuk atau direjam kerana hukuman atau hadd bagi yang murtad berbeza dengan hukuman zina.

Ulama Ahlu Sunnah mengatakan bahawa ayat al-Quranmenjelaskan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa zina dapat merosakkan (membatalkan) pernikahan adalah pendapat yang salah, kerana jika pendapat ini dianggap benar maka orang yang menuduh isterinya berzina seakan akan dia mengetahui bahawa pernikahan ini adalah pernikahan yang batal (fasid). Dan nantinya dapat menyerupai kes suami yang membuat pengakuan bahawa isterinya adalah saudara sesusu dengannya atau isterinya adalah kafir. Jika demikian maka perceraian atau pemisahan antara suami dan isteri langsung terjadi kerana tuduhan tersebut dan bukan terjadi setelah dilakukan li'an. Pendapat yang mengatakan demikian itu bertentangan dengan ijma'.

Pendapat Mu'tazilah

Orang orang mu'tazilah mengatakan bahawa ayat li'an menunjukan bahawa orang yang menuduh itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Taala jika dia berbohong, dengan demikian dia telah dianggap fasiq. Begitupun halnya dengan yang berzina bahawa dia berhak untuk mendapat murka Allah Subhanahu wa Taala dan seksanya. Jika memang tidak demikian kedudukannya, maka tidaklah pas dilakukan li'an di antara mereka. Sebagaimana seseorang tidak boleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk melaknat anak kecil dan orang gila. Jika memang pendapat yang benar begitu adanya maka mereka berhak mendapatkan seksaan, dan seksa itu selalu berjalan bersama dengan pahala dan keduanya tidak pernah bersatu. Pahala mereka berdua telah hilang sia sia – kerana kefasiqan –, maka mereka berdua tidak dapat dimasukan ke dalam syurga sebelum benar-benar bertaubat. Kerana menurut ijma' seorang yang masuk syurga itu kerana pahala atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Ahlu Sunnah mengatakan: kita tidak dapat menerima jika seseorang itu dimurka oleh Allah kerana kefasiqannya dan diredhai kerana ketaatannya. Kemudian jika memang kita terima pendapat itu, tetap tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan bahawa syurga itu hanya dimasuki orang yang mendapatkan pahala saja, dan tidak dapat dikatakan ijma' dalam hal ini.

Dikatakan juga dalam satu pendapat bahawa isteri yang dili'an itu dikhususkan dalam sumpah yang kelima dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala sebagai penguat bahawa perempuan adalah sebab dari perzinaan kerana syahwat terhadapnya. Dan juga penyebutannya dikedepankan dalam ayat zina.

Diriwayatkan oleh jamaah dari 'Aisah: "Saad bin Abi Waqash dan Abdullah bin Zam'ah suatu hari berperkara di hadapan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kemudian Saad berkata: "Wahai Rasulullah (aku yakin) bahawa anak saudaraku 'Atabah bin Abi Waqqash adalah anak Abdullah bin Zam'ah, lihatlah mereka sangat mirip. Lalu Abdullah bin Zam'ah berkata: "Dia ini saudaraku wahai Rasulullah. Dia dilahirkan dalam firasy ayahku." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memperhatikan kemiripan yang sangat jelas antara dia dengan 'Atabah. Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Wahai Abdullah bin Zam'ah pendapatmu yang benar, kerana anak itu mengikuti firasy. Bagi yang berzina direjam dengan batu. Dan berhijablah darinya engkau wahai Saudah binti Zam'ah." Lalu berkata: "Dia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." (Riwayat Jamaah).

Saudah adalah ummul mukminin isteri Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Ulama hanafiah menetapkan nasab semata-mata dengan adanya akad nikah, mereka juga mengatakan bahawa meski hanya sebatas kemungkinan untuk menggauli sudah cukup, dan mereka juga mengatakan jika seorang lelaki menikahi wanita yang berada di sebelah barat dan dia berada di sebelah timur atau saling berjauhan selama enam bulan maka anak yang terlahir dalam enam bulan diikutkan kepada suami.

Akan tetapi pendapat ini menuai kritik di kalangan ulama, bahawa tidak cukup hanya dengan akad nikah sahaja untuk menetapkan nasab seorang. Anak akan tetapi harus ada kemungkinan melakukan persetubuhan. Menetapkan firasy hanya dengan akad itu dianggap kurang kuat.

Imam Ibnu Taimiah berpendapat harus dapat diketahui secara pasti bahawa isterinya telah digauli. Ibnu Taimiah mengatakan melanjutkan; bagaimana mungkin syariat Islam itu menetapkan hukum dalam menentukan nasab kepada yang tidak menggauli isterinya bahkan tidak pernah berkumpul dengannya walau lamanya sekadar cukup melakukan jimak saja?

Ulama Hanafiah menjawab bahawa untuk mengetahui perempuan itu sudah benar-benar digauli oleh suaminya sangatlah sulit dan menjadikannya sebagai sebab utama untuk menentukan nasab, yang mana dapat menyebabkan banyak nasab yang terputus dan digagalkan kenasabannya, dan itu merupakan hal yang mesti diantisipasi. Dan kemungkinan untuk dapat digauli dapat dijadikan alasan yang padan untuk masalah yang diantisipasi ini.

Dalam masalah ini Ulama Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah berpendapat bahawa anak yang dilahirkan mengikuti nasab suami yang kedua, kerana dapat dipastikan secara yakin bahawa dia menikahi wanita tersebut dan menggaulinya, dan wanita itu sebagai firasynya dan itu dapat diterima secara logika.

Untuk menetapkan nasab anak seorang wanita harus melahirkan anaknya setelah masa minima hamil iaitu enam bulan dihitung dari waktu memungkinkan digauli dalam nikah yang sahih atau nikah yang fasid menurut Imam Syafi'e, Maliki dan Hambali. Adapun pendapat imam Abu Hanifah bahawa yang dijadikan patokan dalam hal ini adalah waktu akad meski mereka belum berkumpul. Sedangkan menurut ibnu Taimiah dari waktu kira-kira diyakini bahawa wanita itu sudah benar-

benar digauli. Mereka yang disebutkan di atas semua sepakat bahawa jika dilahirkan dalam waktu kurang dari enam bulan maka anak tersebut dianggap anak hasil sebelum akad nikah. Dikatakan, bahawa seorang anak tidak boleh dinasabkan kepada lebih dari satu orang ayah.

MENIKAHI WANITA PENZINA

Hanafiah dan Syafi'eyah mengatakan jika seorang lelaki berzina, maka boleh baginya untuk menikahi wanita yang dizinainya tersebut dengan akad nikah yang sah. Kerana zina tidak mengakibatkan haramnya akad nikah dengan seorang perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang berzina pada zaman Abu Bakar dan mereka dicambuk seratus kali sebagai hadd bagi mereka kerana bukan muhsan, kemudian beliau menikahkan satu sama lain dan mengasingkan mereka selama satu tahun. Hal sama juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan Jabir bin Abdullah.

Ibnu Abbas mengatakan dalam hukum ini: "Pertamanya perzinaan kemudian pernikahan, dan pernikahan tidak menjadi haram kerana perzinaan. Hal itu sama seperti orang yang mencuri buah dari pekarangan orang lain, kemudian pemiliknya datang dan dia membeli buah tersebut darinya, apa yang dia curi adalah haram dan yang dibeli adalah halal"[215].

---

215. Malikiah mengatakan jika seorang lelaki berzina, maka tidak sah wanita tersebut untuk dinikahinya sampai benar-benar diyakininya bahawa benih perzinaan yang tertanam pada rahim perempuan tersebut hilang. Kerana pernikahan adalah sesuatu suci dan jangan sampai bercampur antara benih yang suci dengan benih yang haram, yang hina dengan yang terhormat. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

"Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikahwini oleh lelaki yang berzina atau lelaki musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang orang yang mu'min." (Surah al-Nur: 3)

Dalam ayat di atas disebutkan: "Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik ." Dan pada akhir ayat disebutkan: *"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang orang yang mu'min."*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahawa jika sorang lelaki berzina dengan seorang perempuan kemudian dia menikahinya, maka mereka dianggap berzina selamanya."

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikahwini bukan untuk berzina." (Surah:Al-Ma'idah, ayat 24)

Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Taala menghalalkan pernikahan yang tidak berzina dan mengharamkan selain daripada itu.

Akan tetapi para ulama sependapat jika lelaki tersebut melakukan akad nikah kepada wanita yang dizinainya dan tidak menggaulinya sampai benar-benar bebas dari benih perzinaan hukumnya adalah boleh. Diriwayatkan juga dari 'Aisah, ketika ditanya tentang lelaki yang menzinai perempuan lalu menikahinya, beliau mengatakan bahawa hal yang demikian adalah makruh.

JIKA SUAMI ATAU ISTERI BERZINA

Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam al-Quran Surat al-Nur ayat 3:

"Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak mengahwini melainkan lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik."

Berdasarkan ayat tersebut, kebanyakan ulama berpendapat bahawa jika seseorang melakukan zina, maka pernikahan dia dengan isterinya menjadi fasid, begitupun halnya jika isteri yang berzina. Dengan demikian maka wajib bagi suami untuk menceraikan isterinya atau mereka berdua diceraikan kerana zina tersebut.

Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa perzinaan tidak merosakkan pernikahan dan akad nikah di antara mereka tidak menjadi fasid dengan zina yang dilakukan oleh salah satu suami isteri. Akan tetapi jika isteri berzina maka suami diperintahkan untuk menceraikannya dan dia telah berdosa jika tidak menceraikan isterinya tersebut. Kemudian, tidak boleh hukumnya menikahi wanita yang diketahui sebagai penzina. Sama halnya juga tidak boleh menikahi lelaki yang terang-terangan melakukan zina yang sampai-sampai semua tahu bahawa ia adalah penzina, kecuali jika terlihat dia benar-benar sudah bertaubat.

Para ulama juga mengatakan sesiapa yang telah mashur diketahui banyak orang sebagai penzina atau orang yang suka melakukan salah satu kefasikan, demikian juga orang yang melecehkan perintah perintah agama, bahkan berani menggembor-gemborkan keburukannya tersebut dengan maksud melecehkan agama Islam. kemudian dia menikahi wanita dari kalangan baik-baik dan dia menyembunyikan identitasnya yang sesungguhnya dari mereka, lalu kemudian mereka tahu akan keburukan lelaki tersebut di belakang hari, maka mereka mempunyai dua pilihan, antara melanjutkan pernikahan tersebut atau menceraikan mereka (suami isteri), kerana hal itu dianggap sebagai salah satu aib yang dapat menggagalkan akad nikah. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada dalil dari sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله

"Pezina yang dicambuk tidak boleh menikah kecuali orang yang sama dengannya."

Adapun orang yang tidak sampai terkenal sebagai orang yang fasik tidak boleh memisahkan dia dengan isterinya.

Ada sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa jika seorang isteri berzina tidaklah batal (fasid) pernikahan dia dengan suaminya, begitupun dengan suami yang berzina tidak menjadikan pernikahannya fasid. Mereka mengatakan bahawa ayat tersebut mansukh – digantikan hukumnya – oleh hadis:

"Diriwayatkan ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya: "Isteriku tidak pernah menghindari sentuhan orang lain."

Rasulullah berkata: "Ceraikanlah ia." Lelaki itu berkata: "Aku sangat mencintainya." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "(Kalau begitu) jangan kau ceraikan."

KEPEDULIAN ISLAM UNTUK MENGHAPUSKAN PERILAKU BURUK

Syariat Islam selalu berjuang untuk menghilangkan perilaku buruk dan menutup celah bagi yang merosakkan akhlah mulia, yang merupakan pondasi umat

Syariat sendiri sangat peduli untuk melindungi kehormatan manusia dan nasabnya. Maka yang paling penting untuk dilakukan oleh umat adalah selalu saling menjaga dan mengedepankan sifat malu dan menjauhi kemaksiatan zina sehingga dapat terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Taala.

Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk menjauhi perbuatan zina serta pernikahan yang haram dan menganggap hal tersebut sebagai dosa besar yang dapat menghilangkan amal kebaikan dan dapat menyebabkan pelakunya menjadi ahli neraka. Sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam al-Quran:

"Dan janganlah kamu kahwini wanita wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk buruk (jalan yang ditempuh)." (Surah al-Nisa: 22)

Demikian juga dengan firman-Nya:

"Dan orang orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, sesiapa melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azabnya itu, dalam keadaan terhina ." (Surah al-Furqan: 68 – 69).

Allah Subhanahu wa Taala menyamakan zina dengan syirik dan membunuh tanpa hak yang mana kedua perbuatan itu merupakan dosa besar dan perbuatan keji yang diharamkan Allah Subhanahu wa Taala. Dari situ dapat difahami bahawa berzina merupakan perbuatan haram yang sangat dilarang serta termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Dalam ayat tersebut setelah Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dosa besar, Ia juga menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan itu telah melakukan kesalahan yang sangat fatal di hadapan Allah Subhanahu wa Taala dan seksaannya akan dilipat gandakan di neraka jahanam secara terhina dan dalam waktu yang sangat lama seperti selamanya akan ditempatkan di sana.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak atau yang tersembunyi ..." (Surah al-a'raf: 33)

"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman

kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang orang yang beriman ."

" Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang orang mukmin." (Surah al-Nur: 2-3)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Tidak dihalalkan darah seorang muslim – untuk dibunuh – yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasulullah, kecuali dengan tiga perkara: janda yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang meninggalkan agamanya – Islam – serta meninggalkan jamaah muslimin."* (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Wahai para penzina Arab!, wahai para penzina Arab! Sesungguhnya yang lebih aku takutkan bagi kalian adalah zina dan syahwat yang tersembunyi."* (Riwayat Tabrani)

Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Hurairah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Jika seorang lelaki berzina maka telah terlepas iman dari tubuhnya. Ia (iman) itu menjadi seperti baying-bayang (di atas kepalanya), jika dia meninggalkannya (zina), iman tersebut kembali lagi kepadanya."* (Riwayat Abu Daud dan lafaz dari riwayatnya).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesungguhnya iman itu ibarat sebuah jubah yang dipakaikan oleh Allah kepada yang dikehendaki-Nya, jika seorang hamba melakukan zina maka jubah imannya dilepaskan, dan ketika dia bertaubat jubah itu dikembalikan kepadanya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka serta mereka akan mendapat seksa yang pedih, iaitu orang tua yang berzina, raja pendusta dan orang miskin yang sombong." (Riwayat Muslim dan Nasai)

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh imam Tabrani berikut ini:

"Allah Subhanahu wa Taala tidak akan melihat pada hari kiamat kepada lelaki tua yang berzina dan wanita tua yang berzina."

Diriwayatkan juga dalam sebuat hadis dari Baridah dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh akan melaknat lelaki tua yang berzina, dan kemaluan penzina akan mengeluarkan bau amis yang menyakiti para penghuni neraka." (Riwayat al-Bazzar)

KEPEDULIAN ORANG MUSLIM DALAM MENJAGA HARGA DIRI

Sejak dari pertama Islam sudah mengangkat bendera perang terhadap perzinaan dan memerintahkan umat manusia kepada kesucian dan menjaga kemuliaan. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عفوا تعف نسائكم

"Jagalah harga dirimu nescaya isterimu akan menjaga kemuliaannya."

Islam juga menganjurkan untuk menikahi wanita yang shalihah dan mulia yang sentiasa menjaga kemuliaannya Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Maka wanita wanita yang soleh ialah yang yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah menjaga (mereka)." (SurahAn-Nisa: 35)

Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman: *"Dan sesiapa di antara kamu (yang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengahwini wanita merdeka."*

Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "

"Sebaik-baiknya wanita adalah wanita penyayang lagi subur, yang mana jika kamu melihatnya kamu akan berasa gembira dan jika kamu menyuruhnya dia akan mentaati dan jika kamu tinggalkan dia maka dia akan menjaga hartamu dan kemuliaan dirinya."

Ketika terjadinya peristiwa "hadis ifqi" iaitu berita kebohongan, yang mana Siti 'Aisah – yang tidak bersalah – dituduh oleh orang orang telah melakukan perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa Taala langsung menurunkan wahyunya sebanyak lima belas ayat untuk menyatakan kebebasan siti 'Aisah dari tuduhan tersebut, dan kesucian dirinya kepada dunia. Begitu juga Allah Subhanahu wa Taala memberikan pembelaan terhadap Siti Maryam ketika dituduh berzina dalam firman-Nya:

"Dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya." (Surah At-Tahrim: 12)

"Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari kami." (Surah al-Anbiyaa': 91).

"Hai Maryam, sesengguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas wanita didunia (yang semasa dengan kamu)." (Surah al-imran: 42).

Allah juga telah berfirman untuk membela Nabi Musa AS dari tuduhan yang dilakukan oleh bani Israil kepadanya sehingga dapat terbukti kebebasannya dan tidak terbuktinya tuduhan mereka:

"Maka Allah membersihkannya (Musa) dari tuduhan tuduhan yang mereka katakan, dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah." (Surah al-Ahzaab: 69).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kita untuk berdiam hanya berpangku tangan ketika melihat kemungkaran terjadi di dalam keluarganya atau merasa melihat ada yang ganjil dalam perilaku mereka. Dan sikap berpangku tangan terhadap hal tersebut merupakan sikap buruk yang dapat menghancurkan kemuliaan seseorang didunia, dan akan mendatangkan seksaan yang pedih dihari kiamat nanti. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا يدخل الجنة ديوث

"Tidaklah masuk syurga seorang dayus."

Iaitu orang-orang yang tidak peduli sama sekali terhadap harga diri dan kemuliaannya sehingga tidak memperdulikan orang yang keluar dan masuk berjumpa dengan isteri dan anak-anaknya. Bahkan mereka hanya berdiam sahaja terhadap ejekan orang lain dan rela dipandang hina dan mendiamkan kemaksiatan berlaku dalam keluarganya. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala, amal ibadah yang dilakukan dan segala amal kebaikannya tidak akan diterima serta tidak dapat menyelamatkannya dari seksaan Allah Subhanahu wa Taala ketika masih ada satu penyakit kotor tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Hakim dan mengatakan bahawa isnad hadis ini sahih, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah besabda:

"Tiga orang yang diharamkan oleh Allah bagi mereka syurga-Nya. Iaitu pecandu minuman khamr, orang yang tidak berguna bagi orangtuanya (derhaka) dan orang yang membiarkan terjadi kemungkaran dalam keluarganya." Hadis ini diriwayatkan juga oleh imam Tabrani dengan isnad yang sahih.

Disabdakan juga oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

"Tidak akan masuk ke dalam syurga tiga golongan: Dayus (orang yang membiarkan terjadi kemungkaran dalam keluarganya), Rajlah (perempuan yang menyerupai lelaki) dan pecandu minuman khamar." Kemudian para sahabat bertanya: "Kalau pecandu minuman keras (khamr) kita sudah memahaminya, lalu apa yang dimaksudkan dari Dayus itu wahai Rasulullah?." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iaitu orang yang tidak peduli terhadap orang-orang yang masuk – melakukan perbuatan keji - dengan keluarganya." Lalu dikatakan: "Apa yang dimaksudkan dengan rajlah?." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iaitu wanita yang menyerupai lelaki."

Seluruh permasalahan yang kita sebutkan tadi sengaja tidak kita bahas secara rinci lagi untuk menghindari kejemuan. Dan cukup kita bahas permasalahan zina yang merupakan perbuatan yang paling berbahaya dan dapat menghancurkan individu, keluarga dan komunitas masyarakat. Demikian juga ia merupakan penyebab kebinasaan harta, penyebaran khamr, sikap saling membunuh serta menciptakan kekacauan dimasyarakat. Begitu juga zina dapat menanamkan benih atau biji perselisihan dan kebencian di antara orang orang mukmin sehingga

melemahkan kekuatan dan keteguhan hati mereka, bahkan mampu untuk merampas kemuliaan serta mendatangkan kehinaan. Dalam setiap kemaksiatan yang dapat merosakkan masyarakat dan meruntuhkan pondasinya, Allah Subhanahu wa Taala memberikan perhatian yang amat besar terhadapnya dan menutup segala pintu yang dapat mendorong kepadanya. Seperti diharamkannya melihat wanita – bukan Mahram – dan mendengarkan suaranya serta kumpul berdua dengannya dan hal yang lain yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan keji tersebut.

Maka tidaklah heran jika Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan hukuman yang berat yang dapat membuat serik, seperti dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan merejam orang yang muhsan dilempar dengan batu sampai mati. Allah Subhanahu wa Taala melarang kita untuk menampakan belas kasihan dalam melaksanakan hukuman tersebut. Begitupun juga disyariatkannya li'an dan diharamkannya qazf dengan diwajibkan hadd bagi yang melakukan qazf (menuduh orang berzina) sehingga harga diri dan kehormatan setiap orang dapat terlindungi sehingga dapat menciptakan iklim kehidupan yang aman damai dan sentosa. Dan jangan sampai kita melupakan bahawa kriminal pertama yang terjadi dimuka bumi ini adalah pembunuhan yang dilakukan di antara anak Adam AS – Qabil dan Habil – yang dorong oleh syahwat yang disebabkan perempuan.

TIDAK PERLU MENUNJUKKAN RASA KASIHAN DALAM MELAKUKAN HUKUMAN HADD

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan janganlah kalian menampakan rasa kasihan kepada mereka berdua dalam melaksanakan hukum Allah."

Para ahli tafsir mengatakan bahawa maksud dari *"Dan janganlah kalian menampakan rasa kasihan"* dalam ayat tersebut adalah meninggalkan pelaksaan hadd atau menguranginya. Jadi, makna dari ayat tersebut adalah: "Janganlah kalian merosakkan hukum – hadd – yang telah ditetapkan oleh Allah serta meninggalkan pelaksanaanya kerana rasa belas kasihan." Pendapat ini juga merupakan pendapat imam Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Zubair.

Dikatakan juga bahawa ada kemungkinan makna dari *"Dan janganlah kalian menampakan rasa kasihan"*, adalah meringankan cambukan, atau dapat jadi maknanya adalah mengurangi serta meringankan cambukan tersebut, akan tetapi kemungkinan yang pertama adalah yang lebih kuat kerana yang disebutkan pertama kali dalam ayat adalah perintah untuk melaksanakan cambukan tanpa dijelaskan sifatnya, dan hal yang disebutkan setelahnya secara otomatis dikaitkan kepadanya. Dan cukup sebagai contohnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

"Jika Fatimah anak Muhammad mencuri, maka akan ku potong tangannya."

Allah Subhanahu wa Taala juga menegaskan dalam ayat tersebut dengan kalimat *"Dalam agama Allah"*, bahawa jika agama mewajibkan suatu perkara maka tidak boleh mengedepankan rasa belas kasihan untuk melanggarnya.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat tersebut: *"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat"*, merupakan bentuk ungkapan amarah dan kemurkaan yang amat sangat dari Allah Subhanahu wa Taala dan agama-Nya.

Imam al-Jubai berkata, bahawa takdir dari ayat tersebut adalah: "Jika kalian memang benar-benar orang yang beriman, maka janganlah meninggalkan pelaksanaan hukuman tersebut." Hal ini menunjukan bahawa melaksanakan kewajipan merupakan bentuk keimanan, berbeza dengan pendapat yang dikatakan golongan Murji'ah. Dan untuk menjawab pendapat mereka adalah: Bahawa rasa belas kasihan itu terwujud jika manusia menerapkan hukum sesuai dengan tabi'at dan keinginannya, sebagaimana keyakinan orang bodoh yang mengikuti hawa nafsu – yang mengatakan bahawa sebaiknya tidak perlu dilaksanakan hukuman hadd tersebut. Dengan pendapatnya yang salah ini dia telah mengingkari agama dan keluar dari keimanannya.

Permasalahan ini disebutkan dalam hadis kudsi:

"Didatangkan menghadap Allah seorang wali (pemimpin) yang mengurangi hukuman dalam pelaksanaan hadd cambuk, lalu ditanya: "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?", dia menjawab: "Sebagai rasa kasih sayang terhadap hamba hamba-Mu." Lalu dikatakan kepadanya: "Kamu lebih kasih kepada mereka daripada-Ku?" Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk dimasukan ke dalam neraka. Kemudian dihadapkan wali yang menambahkan dalam menjalankan hukuman cambuk, lalu dikatakan kepadanya: "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?." Dia menjawab: "Supaya mereka berhenti dan meninggalkan kemaksiatan terhadap-Mu." Lalu dikatakan kepadanya: "Kamu lebih kejam daripada Aku dalam memberikan hukuman terhadap mereka." Kemudian orang tersebut pun diperintahkan untuk dimasukan ke dalam neraka..."

KEWAJIPAN MENUTUPI DIRI BAGI ORANG YANG BERBUAT KEMAKSIATAN

Seluruh ulama mengatakan bahawa jika suatu kemaksiatan yang tidak diketahui oleh hakim tidak wajib dilaksanakan hadd terhadap pelakunya. Begitupun juga dengan kemaksiatan yang diketahui oleh hakim namun tidak ada pengakuan atau bukti seperti saksi-saksi yang mendasarinya maka hukuman hadd tidak boleh dilaksanakan terhadap pelakunya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Jika aku diharuskan untuk merejam orang tanpa bukti tentu aku telah merejam seseorang (perempuan), kerana sikap dan tingkah lakunya telah menimbulkan kecurigaan, demikian juga orang yang menemuinya." (Riwayat Ibnu Majah)

Adapun maksud dari *menimbulkan kecurigaan* adalah bahawa perempuan tersebut memperlihatkan bahawa dia telah berbuat zina akan tetapi tidak ada bukti baik saksi atau pengakuan atas perbuatannya tersebut.

Dan juga sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam kisah Hilal bin Umayyah ketika melakukan li'an terhadap isterinya:

"Jika bayi tersebut lahir seperti ini, maka itu anak dari Syarik bin Samha. Dan jika bayinya seperti ini, maka itu adalah anaknya Hilal bin Umayyah." Kemudian anak itu terlahir dengan ciri-ciri yang tidak diinginkan – mirip dengan Syarik bin Samha – Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Jika memang tidak ada sumpah – li'an – maka aku akan berurusan dengannya."

Para ulama juga sependapat bahawa jika seseorang mengakui telah berbuat kemaksiatan yang hukumannya hadd di hadapan hakim, akan tetapi tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut, maka dia tidak wajib diminta untuk menjelaskannya dan tidak dikenakan hukuman hadd. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata:

"Ketika aku bersama Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam datanglah seorang lelaki, lalu berkata: "Aku telah melakukan maksiat – yang hukumanya hadd –, lakukanlah hadd terhadapku." Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menanyakannya, yakni tidak memintanya untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Kemudian tibalah waktu solat, dan lelaki itu pun melaksanakan solat bersama Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Setelah selesai solat lelaki itu menghampiri Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam kembali, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat hadd, laksanakanlah hukum yang ada dalam kitab Allah." Kemudian Nabi berkata: "Bukankah kamu barusan telah melaksanakan solat bersama kita?." Dia menjawab: "Ya." Nabi berkata: "Allah telah mengampuni dosa (hadd)mu."

Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Syarah Sahih Muslim:* "maksud dari hadis ini adalah: Lelaki itu sebenarnya hanya melakukan perbuatan maksiat yang hukumanya adalah ta'zir dan termasuk dalam dosa kecil kerana dapat dihapuskan dan diampuni dengan solat. Kerana jika memang merupakan maksiat yang hukumannya adalah hadd, maka tidak dapat diampuni dengan solat." Para ulama juga sependapat bahawa maksiat yang hukumannya adalah hadd, hukuman haddnya tidak dapat gugur dengan solat.

Qhadi Iyad menceritakan bahawa ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa maksud hadd dari hadis tersebut adalah maksiat yang hukumannya hadd dan berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak melaksanakan hadd terhadapnya kerana dia tidak menjelaskan maksiat yang mewajibkan hukuman hadd yang dilakukannya, begitupun juga Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak meminta dia untuk menjelaskannya sesuai dengan perintah menutupi aib kerana dianjurkan pengakuan terhadap maksiat diucapkan dengan jelas.

Islam sendiri menganjurkan untuk menutupi aib orang lain supaya tidak tersiar kemaksiatan tersebut dimuka umum. Sebagaimana disinggung dalam sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

"Sesiapa yang menutupi aib seorang muslim nescaya Allah akan menutupi aib dirinya pada hari kiamat kelak."

Dan juga dalam hadis yang lain:

"Sesiapa yang melihat sebuah aib lalu menutupinya, maka dia seperti orang yang menghidupkan mauudah (bayi perempuan yang dikubur hidup hidup pada zaman jahiliah)." (Riwayat Abu Daud)

Ketika Ma'iz mendatangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melakukan pengakuan telah berzina di hadapan beliau dengan mengakui kemaksiatan yang dilakukannya, Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menolaknya sampai empat kali supaya dia bertaubat dan menutupi aib dirinya, akan tetapi dia tidak membatalkan pengakuannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Masib dia berkata:

"Diberitakan kepadaku bahawa Rasulullah berkata kepada seorang lelaki bernama Hazzal yang baru masuk Islam – yang datang kepada nabi untuk melaporkan bahawa seseorang telah berzina – (ini terjadi sebelum turunnya ayat qazf): "Wahai Hajjal, jika seandainya engkau tutupi dengan sorbanmu itu adalah lebih baik."

Hal ini merupakan perumpamaan dari anjuran untuk tidak menyebarkan aib. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya didunia dan di akhirat."

Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi dalam kitab sahih mereka bawa Abu Ayyub al-Anshari berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk menemui Uqbah bin 'Amir – ketika itu sebagai penguasa mesir –. Kemudian Uqbah menyambutnya dan memeluknya lalu berkata: "Apa hal yang mendorong kamu untuk datang kesini wahai Abu Ayyub?." Dia menjawab: "Adalah Hadis yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, dan sekarang tidak ada lagi orang yang mengetahuinya kecuali aku dan kamu, iaitu hadis tentang menutupi aib orang mukmin." Uqbah berkata: "Ya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesiapa yang menutupi aib orang mukmin di dunia maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."

Abu Ayyub berkata: "Ya benar." Kemudian setelah itu Abu Ayyub pun berangkat pulang menuju Madinah.

Orang yang menyaksikan kemaksiatan dengan mata kepala sendiri dihadapkan kepada dua pilihan: Antara melakukan kesaksian kerana Allah Subhanahu wa Taala semata, yakni mengadukannya kepada pihak yang berwajib atas dasar kepedulian agar orang tersebut (pelaku kejahatan) tidak melanggar hukum Allah lagi untuk kali berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

"Jika Hadd dilaksanakan dimuka bumi maka itu lebih baik bagi manusia daripada diberi hujan selama empat puluh hari." Demikian lah pilihan pertama. Pilihan kedua adalah meninggalkan kesaksian dan menutupi aib saudaranya yang mukmin dan tidak menyebarkan berita buruk tersebut sesuai dengan Sabda Rasul:

"Sesiapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat."

Kerana Allah Subhanahu wa Taala sendiri menyukai sikap menutupi aib terhadap hamba-Nya dan sangat membenci sikap untuk menyebarkan aib dan keburukan orang muslim. Begitupun juga, Ia (Allah) memerintahkan untuk menjauhi hal tersebut serta tidak boleh membicarakannya atau keinginan untuk menyebarkannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Sesungguhnya orang orang yang ingin agar (berita) yang amat keji itu tersiar di kalangan orang orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih didunia dan di akhirat." (Surah al-Nuur: 19).

SIKAP MUSLIM MENUTUPI AIB PRIBADI

Islam mewajibkan kepada penganutnya yang telah terjerumus melakukan dosa besar agar dia berhenti dan meninggalkannya serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala, kemudian menutupi aib tersebut dan jangan disebar luaskan kepada orang lain dengan membicarakannya, terlebih lagi jika melakukan kemaksiatan dengan terang terangan.

Diriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Wahai manusia telah datang masa bagi kalian untuk meninggalkan larangan larangan Allah – yang hukumannya adalah hadd –, dan sesiapa yang terjerumus ke dalam perbuatan perbuatan keji ini maka hendaklah menutupnya dengan tirai Allah, kerana sesiapa yang memberitahukan perbuatannya kepada kita, maka akan kita laksanakan hukuman sesuai dengan perintah Allah dalam kitabnya."

Hal ini menerangkan bahawa menyebar luaskan berita perbuatan keji menunjukan sikap gembira dalam menentang dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala serta meremehkan larangan-Nya, terlebih lagi hal tersebut menunjukan kehancuran suatu komunitas masyarakat dengan hilangnya perasaan malu dalam diri semua individunya. Kerana orang yang bersalah seyogyanya memiliki rasa malu yang menghalangi dia untuk mengatakan kesalahannya kepada semua orang dan berusaha untuk menutupi perbuatan salahnya dari pengetahuan masyarakat dimana dia hidup. Jika seseorang sudah tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Taala dan orang disekelilingnya, maka dia telah menjadi penyakit bagi dirinya dan juga masyarakatnya, kerana dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Sikap menyebarkan kemaksiatan yang dilakukan diri sendiri menunjukan sikap penyebaran perbuatan keji dan tindakan provokasi yang seolah-olah bermaksud agar orang lain melakukan seperti apa yang dilakukannya. Orang tersebut seperti orang sakit ditengah orang orang sihat, yang dapat menularkan bibit penyakitnya kepada orang lain. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Taala menganjurkan kita untuk menutupi aib diri sendiri sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bahawa jika seseorang dari kita terjerumus melakukan perbuatan keji janganlah menyebarkan

berita tersebut. Tapi berusahalah menutupinya serta sentiasa memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana disebutkan dalam hadis:

"Sesiapa yang terjerumus melakukan perbuatan keji, hendaklah dia menutupi aib tersebut dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Taala."

Islam mencela orang yang memungkiri dan juga mereka yang menyebar luaskan perilaku kejinya bahkan menjadikan mereka orang orang yang diharamkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Taala.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Seluruh umatku akan diampuni kecuali orang yang menyebarkan perbuatan kejinya, dan yang termasuk dari mereka adalah orang yang melakukan perbuatan keji pada waktu malam padahal dia telah ditutupi – dilindungi – oleh Allah Subhanahu wa Taala, akan tetapi dia mengatakan: "Aku telah melakukan sesuatu semalam." Ketika tidur dia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Taala, akan tetapi ketika bangun dia menanggalkan perlindungan Allah atas dirinya."

Adapun orang yang mempunyai rasa malu dan sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa Taala, mereka akan menjauhi menjauhi dosa dan sentiasa menutupi aib mereka dan tidak menceritakan aib diri sendiri kepada orang lain.

Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

"Sesungguhnya Allah mendekati orang mukmin dan memberikannya perlindungan serta menutupi aibnya dari orang lain dan dia selalu mengakui dosa yang diperbuatnya di hadapan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Taala berkata: "Apakah kamu tahu dosamu yang ini?, dan apakah kamu tahu dosa kamu yang itu?." Dia menjawab: "Ya – aku tahu – ya Allah." Dan ketika mengakui dosanya dan terlihat penyesalan dalam diri nya, Allah Subhanahu wa Taala berkata: "Sesungguhnya aku telah menutupinya bagimu didunia dan akan kuampuni hari ini." (Riwayat Ahmad)

HADD SEBAGAI KAFARAT BAGI PELAKUNYA

Para ulama sependapat bahawa hukuman dalam hudud merupakan kifarat bagi pelakunya. Kerana maksud dari dilaksanakannya hudud adalah untuk melawan kekuatan orang yang zalim dan menakuti orang yang suka berbuat kejahatan dan kerosakan serta menjaga umat dari kebinasaan. Seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Umatku akan binasa Jika mereka menghalalkan lima perkara: Jika li'an telah mewabah di antara mereka, mereka meminum khamr, mereka memakai sutera dan mengambil hamba bagi dirinya, lelaki yang suka kepada sejenis (homoseksual) dan perempuan yang menyukai sejenis (lesbian)." HR. Tirmizi dan Baihaqi.

Pelaksanaan hudud terhadap orang yang melakukan kemaksiatan dapat membersihkan dosanya dan seksaannya diampuni pada hari kiamat, kerana Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menghukum hamba-Nya dua kali dalam satu dosa. Telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda – dalam kes perempuan suku Ghamidiah yang berzina kemudian menyesali perbuatannya

dan mengakui perbuatan tersebut di hadapan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dan dilaksanakan hukuman hadd baginya –:

"Dia telah bertaubat yang jika dibandingkan dengan tujuh puluh orang ahli Madinah maka taubatnya melebihi taubat mereka, apakah ada yang lebih baik dari yang dia lakukan dengan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala secara sungguh sungguh?."

Diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersumpah kepada Maiz bin Malik bin Aslami – yang mengakui telah berzina dan menyesali perbuatannya lalu kemudian dilaksanakan hadd terhadapnya – bahawa Allah telah mengampuni dosanya dan memasukan dia ke dalam syurga, serta menerima taubatnya. Dan pelaksanaan hadd hanya sebagai kafarat bagi dirinya. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab orang orang yang menentangnya – dalam kes ini –:

"Demi (Allah) Zat yang ruhku ada ditangannya dia – Maiz – sekarang sedang mandi disungai dalam syurga."

Diriwayatkan dari Ibadah bin Shamit dia berkata:

"Kami sedang berada dalam sebuah majlis bersama Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, lalu Beliau berkata: "Berjanjilah kepadaku, janganlah kalian berbuat syirik terhadap Allah, dan janganlah kalian melakukan zina, dan janganlah mencuri, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan sebab yang benar. Dan sesiapa dari kalian yang menepati hal tersebut maka pahalanya disisi Allah, dan sesiapa yang melakukan hal tersebut maka dihukum di dunia sebagai kifarat baginya. Dan sesiapa yang melakukannya kemudian dilindungi oleh Allah maka urusannya diserahkan kepada Allah, jika Allah berkehendak mengampuninya maka ia akan diampuni dan jika berkehendak menyeksanya maka ia akan diseksa." Ditambahkan dalam riwayat yang lain: "Dan kami berjanji akan hal itu kepada Beliau." (Riwayat Perawi yang lima kecuali Abu Daud).

Perkataan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis "Diseksa di dunia sebagai kafarat baginya", menunjukan bahawa hudud merupakan kafarat – pengahapus – dosa dan sebagai pemulihan bagi orang yang terkena hudud dan bukan hanya untuk membuat serik. Disebutkan dalam riwayat imam Tirmizi bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Dan sesiapa yang melakukan hal – kemaksiatan – tersebut maka dia akan diseksa didunia kerananya, dan Allah Subhanahu wa Taala lebih mulia dari sekadar menjadikan dua hukuman bagi hamba tersebut di akhirat nanti."

Imam Syafi'e berkata: "Aku tidak menemukan hadis yang lebih jelas dari hadis ini dalam permasalahan hudud."

Diriwayatkan juga bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tahukah kalian bahawa hudud itu sebagai kafarat bagi dosa."

Hadis ini serupa dengan riwayat hadis sebelumnya dan menguatkan maksudnya. Pelaksanaan hudud juga merupakan pembersihan diri dari dosa dan

kesalahan juga sebagai pelindung umat dari kerosakan dan kebinasaan. Pendapat ini adalah pendapat para ulama terdahulu termasuk imam yang empat.

Sebahagian dari mereka juga ada yang mengatakan hukuman itu – hudud – untuk membuat orang serik sahaja dan pelakunya tetap mendapatkan dosa pada hari kiamat nanti.

Akan tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, pendapat yang patut dianggap. Kerana pendapat itu sesuai dengan kemulian dan kemurahan Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam.

HADD BAGI PELAKU LIWAT (HOMOSEKSUAL)

Perilaku homoseksual merupakan suatu kejahatan moral melawan kemanusian yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Taala dengan bentuk yang sempurna. Perilaku ini menunjukan sikap penentangan yang terang-terangan kepada sifat kemanusiaan dan melawanan sunnatullah, sehingga Allah Subhanahu wa Taala menyebutnya sebagai perbuatan yang keji. Seperti yang disinggung dalam al-Quran:

"Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelummu." (Surah al-A'raaf: 80).

Dalam penentuan hukuman bagi yang melakukan perbuatan keji ini para ulama berbeza pendapat. Sebagaian dari mereka mengatakan bahawa hukumannya adalah hadd seperti dalam hukuman zina dengan pembedaan antara subjek dan objeknya. Adapun hukuman bagi subjek iaitu direjam sampai mati jika dia muhsan, dan bagi objek hukumannya adalah satu iaitu dicambuk sebagaimana hukuman zina yang bukan muhsan, kerana tidaklah masuk akal baginya kalau dikatakan muhsan.

Namun sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa hukuman dari perbuatan ini hanya ta'zir, kerana perbuatan ini tidak termasuk dalam perbuatan yang hukumannya hadd. Akan tetapi jika perbuatan ini berulang-ulang dilakukan maka hukumannya adalah dibunuh sebagai ta'zir dan bukan sebagai hadd.

Para ulama sependapat bahawa perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala yang merupakan perbuatan keji dan bahkan dianggap lebih keji daripada zina. Perbuatan ini juga termasuk salah satu dosa besar sesuai yang disebutkan dalam hadis hadis mutawatir yang menyebutkan tentang pengharamannya dan menjadikan pelakunya sebagai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala.

PEMBUKTIAN TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKSUAL

Pembuktian terhadap kejahatan homoseksual sama dengan cara pembuktian terhadap perbuatan zina[216], yang tidak dapat dibuktikan kecuali dengan kesaksian empat orang lelaki yang adil, bukan perempuan, serta mereka melihat bahawa kemaluan pelakunya masuk dalam dubur yang digauli seperti masuknya anak celak ke dalam botolnya.

APAKAH PELAKU HOMOSEKSUAL WAJIB DIHUKUM HADD

Malikiah, Hanabilah dan Syafi'eyah mengatakan bahawa jika perbuatan homoseksual terbukti maka hukumannya adalah hadd. Tapi pendapat ini berbeza dengan pendapat Hanafiah[217]:

---

[216]. Hanafiah: Berpendapat bahawa bukti yang dapat digunakan dalam kejahatan ini berbeza dengan bukti yang digunakan dalam zina, sebab bahaya yang ditimbulkannya lebih ringan dari bahaya zina maka kejahatannya pun lebih ringan dari padanya, kerana tidak menimbulkan percampuran keturunan sebagaimana dapat terjadi dalam zina, maka dalam menetapkannya cukup dengan dua orang saksi. Homoseksual tidak dapat disamakan dengan zina kecuali dengan dalil syara', dan tidak ada dalil yang menyebutkannya baik dalam al-Quran ataupun hadis. Dengan demikian hukumnya sama dengan hukum dan kesaksian yang lain.

[217]. Hanafiah berpendapat bahawa tidak ada hadd dalam homoseksual, akan tetapi hukuman yang wajib dilakukan adalah ta'zir sesuai dengan pandangan imam supaya membuat serik yang melakukan perbuat keji tersebut. Akan tetapi jika masih belum merasa serik dan masih melakukannya berulang-ulang, maka hukumannya adalah dipancung dengan pedang sebagai ta'zir, bukan sebagai hukuman hadd, kerana tidak ada nas yang menjelaskan hadd dalam masalah ini.

Imam Syaukani menanggapi pendapat ulama Hanafiah, beliau berkata: "Sangat jelas terlihat pendapat ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang membahas tentang perbuatan keji ini, dan dalil-dalil yang menerangkan orang yang berzina secara umum baik itu dalil dari al-Quran ataupun hadis-hadis yang mutawatir."

Begitupun halnya dengan imam Abu yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari mazhab Hanafiah, mereka berdua menentang pendapat al-Imam al-A'zam (Abu Hanafah) dalam hal ini. Mereka mengatakan: "Perbuatan homoseksual adalah termasuk perbuatan melayani nafsu dan syahwat birahi dan mungkin - menurut sebahagian kaum lelaki – tidak berbeza rasanya seperti hubungan dengan perempuan. Dengan demikian, maka hal itu adalah perbuatan pada tempat yang mendatangkan kenikmatan, dan harus dilakukan hadd zina bagi mereka yang melakukannya. Hukuman cambuk dan pengasingan bagi yang tidak muhsan dan rejam bagi yang muhsan. Begitupun juga Allah Subhanahu wa Taala dalam al-Quran menamakan kaum Nabi Luth sebagai orang yang membuat kerosakan (*mufsidin*), kerana telah melakukan perbuatan keji tersebut, dan hukuman yang berlaku bagi orang yang membuat kerosakan dimuka bumi adalah dibunuh dan dihukum dengan azab yang pedih, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang membuat kerosakan itu." (Surah al-'Ankabut: 30).

Mereka berdua (Abu Yusuf dan Muhammad) mengatakan juga bahawa para sahabat sependapat, bahawa kedua pelaku perbuatan keji tersebut tidak dapat bebas begitu sahaja dari hukuman. Sedang perbezaan pendapat mereka hanya sebatas cara pelaksanaan hukuman yang dapat membuat serik. Dalam hal ini pendapat Ali bin Abu Thalib yang mewajibkan hadd bagi mereka adalah pendapat yang sangat sesuai (pendapat yang kita kuatkan)

KARAKTERISTIK HUKUMAN HADD HOMOSEKSUAL

Hadd yang wajib dilaksanakan dalam perbuatan tersebut adalah rejam sampai mati dengan batu, tidak ada perbezaan antara subjek dan objek baik teruna atau sudah menikah kerana tidak diperhatikan ihson[218] dalam permasalahan ini sebagaimana diperhatikan dalam perzinaan, atau haddnya dipancung dengan pedang. Dan dalil mereka dalam hal ini bahawa perbuatan homoseksual merupakan salah satu bentuk dari perzinaan kerana perbuatan ini termasuk perbuatan persenggamaan dengan memasukkan alat vital dalam kemaluan yang diharamkan oleh syar'iat. Maka subjek dan objek perbuatan ini termasuk dalam keumuman dalil-dalil tentang perzinaan yang muhsan dan bukan muhsan. Hal ini juga disinggung oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis hadisnya:

اقتلوا الفاعل و المفعول به

"Bunuhlah subjek dan objek perbuatan tersebut."

اقتلوا الأعلى والأسفل

"Bunuhlah yang di atas dan yang di bawah."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari hadis Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa dia pernah ditanya tentang hukum teruna (bukan muhsan) dalam homoseksual, dia menjawab: "Hukumannya adalah Rejam", dan Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah subjek dan objeknya baik telah berihson atau belum." (Riwayat Abu Hurairah RA)

Hamad bin Ibrahim meriwayatkan dari Ibrahim – yakni al-Nakha'i – beliau berkata: "Kalau seandainya boleh melakukan rejam dua kali maka pelaku homoseksual (wajar) diarejam dua kali."

Diriwayatkan dari Abu Musa bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam besabda:

إذا أتي الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زنيتان

"Jika lelaki mendatangi lelaki (homoseksual), maka mereka telah berzina, dan jika perempuan mendatangi perempuan (lesbian) maka mereka telah berzina."

Pendapat ini mengatakan bahawa perbuatan homoseksual merupakan perzinaan, maka berdasarkan nas al-Quran wajiblah dikenakan hadd sebagai hukumannya. Dan jika dilihat dari segi penamaan, perbuatan zina disebut sebagai

---

218. Pendapat Syafi'eyah dalam riwayat lain dalam mazhab mengatakan bahawa hadd bagi perbuatan keji ini adalah hadd yang berlaku dalam zina, iaitu dibezakan antara muhsan dan bukan muhsan. Jadi hukuman yang berlaku adalah hukuman cambuk dan pengasingan bagi yang bukan muhsan, dan bagi yang muhsan direjam sampai mati, kerana perbuatan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan zina. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Masib, 'Ataa bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Qatadah, al-Nakh'i, at-Tsauri, al-Auza'I, Abu Thalib dan Imam Yahya Rahimahumullah Ajmain.

perbuatan yang keji (*fahisyah*), begitupun halnya dengan homoseksual seperti yang disebutkan dalam al-Quran:

"Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelummu." (Surah al-A'raf: 80)

Dari segi makna, homoseksual dan zina, mempunyai kesamaan maksud. Dalam zina seseorang melakukan hubungan badan dengan memasukan alat vital ke dalam tempat yang dilarang oleh syariat yang tidak ada syubhat baginya dengan maksud mencari kenikmatan birahi, begitupun dengan homoseksual maksud dan bentuk perbuatannya mempunyai kesamaan, kerana qubul (alat kelamin) dan dubur dianggap sebagai satu nama iaitu "Farj" dalam syariat, yang diperintahkan untuk menutup dan menjaganya, dan juga keduanya dianggap sebagai aurat dalam solat atau diluar solat, serta diharamkan untuk memandang keduanya, dan keduanya mendatangkan kenikmatan birahi baik dengan menyentuhnya atau memandangnya sampai melakukan hubungan badan melaluinya. Hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan semua orang, baik yang mengetahu syariat ataupun tidak.

Dalam sebuah surat khabar disebutkan bahawa beberapa tahun lalu sudah disahkan oleh dewan senior Inggris hukum yang membolehkan lelaki menikah dengan sejenisnya, melakukan akad pernikahan dan menggaulinya seperti suami isteri. Dalam surat khabar tersebut juga dicantumkan poto ketika berlangsungnya akad pernikahan tersebut di sebuah gereja. Perbuatan ini merupakan tindakan yang menyimpang dari kodrat manusia dan kehancuran moral yang merupakan tidakan terang-terangan dalam kufur terhadap Allah Subhanahu wa Taala.

Persetubuhan melalui kemaluan memang mendatangkan kenikmatan birahi kerana ada unsur kehangatan dan kelembutan yang dapat mendatangkan rangsangan bagi yang melakukannya, hal ini juga tidak jauh berbeza jika dilakukan melalui dubur. Itulah sebabnya maka syariatpun mewajibkan mandi bagi yang melakukan hubungan badan baik melalui qubul ataupun dubur.

Diharamkannya dubur untuk dijadikan jalan melakukan hubungan biologis sangatlah jelas, kerana melakukan hubungan badan dengan melalui qubul sebagaimana layaknya suami isteri melakukannya dalam perkahwinan mereka, kerana dengan pernikahan, suami mempunyai hak menggunakan manfaatnya sebagaimana menurut syariat, akan tetapi hal tersebut tidaklah terwujud dalam dubur. Dan juga sangatlah mustahil adanya syubhat kepemilikan dalam dubur sebagaimana dalam qubul, dan makna dari mensia-siakan benih (air mani) sangatlah terlihat jika melakukan hubungan melalui dubur dengan sesama jenis, berbeza jika melakukan hubungan zina dengan perempuan - meski haram hukumnya - kerana hubungan melaluinya dapat menumbuhan anak meski tidak diharapkan oleh yang melakukannya. Hal itu tidaklah mungkin terwujud dengan hubungan sesama jenis melalui dubur. Pendapat ini bukanlah merupakan qiyas akan tetapi lebih dianggap sebagai penekanan dalam masalah, kerana tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahn hadd, dan kewajipan hadd bagi pelaku perbuatan yang keji ini (homoseksual) diambil dari nas-nas syar'i, sedangkan

pembedaan nama hanya didasarkan kepada perbezaan objek dalam perbuatan tersebut.

PENDAPAT PARA SAHABAT TENTANG HUKUM HOMOSEKSUAL

Para sahabat – Radhiallahu Anhum Ajmain – sependapat tentang diwajibkannya hadd atas pelaku homoseksul, akan tetapi mereka berbeza pendapat seputar pelaksanaan dan bentuk hadd bagi mereka. berikut pendapat mereka:

Abu Bakar Siddik berpendapat: "Hukuman hadd bagi mereka adalah dibunuh (dipancung) dengan pedang, sehingga membuat mereka menjadi serik dan membuat yang lain takut untuk melakukannya. Pendapat ini merupakan juga pendapat Ali bin Abi Thalib dan sebahagian besar para sahabat."

Al-Hafiz al-Munziri mengatakan: "Abu Bakar, Ali bin Thalib, Abdullah bin Zubair serta Hisam bin Abdul Malik membakar tubuh pelaku homoseksual setelah mati direjam dengan batu."

Sangatlah wajar jika pelaku perbuatan yang keji dan hina ini dihukum dengan hukuman yang dapat menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak cuba melakukan perbuatan kotor tersebut, dan juga sebagai hukuman bagi mereka yang telah fasik dan derhaka terhadap Allah Subhanahu wa Taala dan agama-Nya. Sangatlah padan jika mereka dihukum dengan hukuman yang pedih sebagaimana kaum terdahulu yang melakukan perbuatan keji itu telah di azab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala membalikan kampung mereka dan menghujani mereka dengan batu panas dari neraka, dan tidak dibezakan antara yang muhsan dan yang bukan, anak-anak, orang tua, lelaki dan perempuan. Hal tersebut disebabkan mereka telah melakukan perbuatan keji, dan mereka disebut sebagai kaum yang zalim dalam al-Quran. Kerana dengan melakukan perbuatan keji tersebut, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dan manusia secara umum. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Maka tatkala datang azab kami, kami menjadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi tubi "

" Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan seksaan itu tiadalah jauh dari orang orang yang zalim." (Surah Huud: 82-83).

Pendapat lain dari kalangan sahabat adalah pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan darinya beliau berkata: "Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan keji itu adalah dijatuhkan dari atas dataran tinggi seperti gunung atau dijatuhkan dinding kepada mereka kemudian dilempari dengan batu sampai meninggal seperti yang terjadi dengan kaum Luth."

Adapun pendapat lain iaitu pendapat dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan bahawa orang yang melakukan perbuatan keji tersebut hukuman bagi mereka adalah dikurung di tempat yang paling bau dan kotor sampai mereka mati dan menjadi bau.

Pendapat yang kuat dan rajih dari semua pendapat di atas adalah yang mengatakan bahawa hadd mereka adalah direjam, baik itu yang muhsan atau bukan. Kerana Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan rejam sebagai hukuman bagi yang melakukannya sebagaimana disinggung dalam al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Taala menghukum kaum Nabi Luth:

"Maka kami azab mereka dengan batu dari tanah yang terbakar."

Disamping itu kerana mereka juga adalah mereka adalah orang-orang fasik yang telah melanggar ketetapan-ketetapan (hudud) yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga Ajaran-Nya. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman dalam al-Quran:

"Kalian adalah kaum yang berlebih-lebihan."

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Taala berfirman: *"Sesungguhnya kami menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik."* (Surah al-Ankabut: 34)

Begitupun juga Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melaknat perbuatan keji itu, dan orang yang melakukannya tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis yang diriwayatkan berikut:

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Allah Melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Luth "

Dalam hadis lain disebutkan:

"Tidaklah suatu kaum melanggar perjanjian (Syahadat) kecuali jika ada pembunuhan di antara mereka, dan jika ada perbuatan keji dalam suatu kaum maka Allah akan menghancurkan mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah perbuatan kaum Luth."

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Umatku akan binasa Jika mereka menghalalkan lima perkara: Jika terjadi li'an di antara mereka, mereka meminum khamr, mereka memakai sutera dan mengambil hamba bagi dirinya, lelaki yang suka kepada sejenis (homoseksual) dan perempuan yang menyukai sejenis (lesbian)."

Hadd ini juga berlaku bagi orang yang melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan isterinya melalui dubur, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesiapa yang melakukan perbuatan (keji) seperti kaum Luth maka rejamlah yang di atas dan yang di bawah, dan rejamlah mereka semua."

Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahawa kaum Luth adalah kaum yang keluar dari fitrah manusia, juga mengabaikan hikmah dari naluri seksual sebagai makhluk yang berakal. Disebutkan juga bahawa mereka hanya mementingkan syahwat dan kelazatan sahaja dalam melakukan perbuat keji tersebut. Dengan demikian mereka lebih hina dan lebih sesat daripada binatang. Binatang yang jantan menggauli betinanya untuk memenuhi syahwat dan melahirkan keturunan demi menjaga spesiesnya, itu adalah perbuatan yang mulia. Begitupun juga binatang yang jantan tidak akan menggauli betinanya jika dalam keadaan hamil, dan tidak pernah terlihat sama sekali jantan menggauli jantan yang lain. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Taala menyebut mereka sebagai orang yang berlebihan, orang yang berbuat jahat dan orang yang zalim kerana mereka selalu melakukan perbuatan keji tersebut. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang orang yang melampaui batas." (Surah al-Syu'araa': 165-166)

"Luth berdoa: Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kamu yang berbuat kerosakan."

"Dan tatkala utusan Kami (para Malaikat) datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira, mereka mengatakan: Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang orang yang zalim." (Surah: al-'Ankabuut: 30-31)

"Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik." (Surah al-'Ankabuut: 34)

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang orang berpura pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang orang yang berdosa itu." (Surah al-A'raf: 80-84)

Orang yang melakukan kejahatan ini pada akhirnya selalu mendapatkan bencana yang berakibat buruk bagi mereka sendiri. Bahkan orang yang demikian sangat wajar untuk mendapatkan seksaan yang pedih akibat melakukan perbuatan yang keji dan hina ini. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Jabir bin Abdullah al-anshari, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Jika ada ahlu zimmah yang dizalimi maka negeri tersebut adalah negeri musuh, ketika banyak yang melakukan zina akan banyak pulalah orang ygsaling menghina, dan jika banyak yang melakukan homoseks maka Allah akan mengangkat Tangan-Nya (perlindungan dan rahmat), dan tidak akan menghiraukan dilembah mana mereka binasa."

Perbuatan keji (homoseksual) adalah salah satu sebab yang dapat menghancurkan umat dan membinasakannya serta menjadikan mereka sebagai kaum yang tidak mendapat pertolongan dan 'inayah dari Allah Subhanahu wa Taala, kerana Allah akan membiarkan mereka tenggelam dalam syahwat dan menghilangkan perlindungan dan pertolongan-Nya atas mereka.

Imam Tabrani dalam kitab al-*Awsat* menyebutkan bahawa telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Tiga golongan yang tidak akan diterima syahadatnya: dua lelaki yang homoseks, dua perempuan yang lesbian dan Imam yang zalim."

HOMOSEKS MENDATANGKAN LAKNAT Allah

Perbuatan keji ini akan mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala, para malaikat dan juga seluruh umat manusia. Kerana merupakan perilaku abnormal (tidak normal) yang tidak dapat diterima oleh akal sihat dan normal (biasa). Orang yang melakukannya menujukan betapa dia sudah tidak mempunyai sifat malu dan sikap kemanusiaan, kerana meninggalkan semua yang biasa dilakukan oleh orang yang berakal sihat bahkan juga lebih buruk dari kebiasaan binatang. Apakah wajar perbuatan hina yang oleh binatang semisal anjing, babi dan keledai tidak mahu mengerjakannya, tapi malah dilakukan oleh makhluk yang diciptakan lebih mulia dan lebih kaya dari binatang tersebut? Dengan demikian maka orang tersebut bererti jauh lebih hina dari binatang tersebut dan lebih buruk dan kotor dari bangkai yang kotor, serta wajar dilecehkan dan dihina lebih dari pelaku perbuatan jahat lainnya. Seorang pembunuh, pencuri, penzina mereka tidak dipandang sama oleh masyarakat dengan pelaku homoseksual, bahkan mereka lebih terhormat daripadanya, kerana mereka hanya dianggap melanggar janji terhadap Allah Subhanahu wa Taala (perintah dan larangan) dan mengingkari amanat yang ada padanya. Berbeza dengan pelaku perbuatan keji itu yang akan binasa, jauh dari rahmat dan 'inayah Allah Subhanahu wa Taala serta akan diseksa dineraka Jahanam. Maka dari itu Islam sangat menekankan dalam menjauhi perbuatan keji yang satu ini serta mengharamkan dan menutup jalan yang dapat menjerumuskan kepadanya. Seperti mengharamkan untuk memandangi dengan lama anak kecil yang masih belum tumbuh janggutnya, terlebih lagi anak yang mempunyai muka manis. Sebahagian ulama mensyaratkan dalam pengharamannya jika dilakukan dengan syahwat kerana menjadi pintu bagi perbuatan keji serta memupuknya.

Imam Hasan bin Zakwan berkata: "Janganlah bergaul dengan anak orang orang kaya kerana mereka mempunyai muka yang manis seperti wanita dan fitnah mereka lebih berbahaya dari wanita."

Imam Najib bin Sadi berkata: "Janganlah seseorang bermalam dalam satu rumah bersama anak kecil (yang masih belum tumbuh janggut)."

Ibnu Sahal berkata: "Dalam umat ini kelak akan ada satu kaum yang disebut namanya dengan "Kaum Luth" (al-*Luuthiyuun*), mereka itu ada tiga golongan: golongan yang memandang, golongan yang berjabat tangan dan golongan yang melakukan perbuatan keji tersebut."

Imam Mujahid berkata: "Jika orang yang melakukan perbuatan keji (perbuatan kaum Luth) mandi dengan seluruh tetes air yang turun dari langit dan yang ada dibumi, maka dia akan tetap dianggap najis sampai dia bertaubat dari dosanya tersebut."

Diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang ke majlis imam Ahmad bin Hambal dan membawa anak lelaki kecil yang berparas manis, Imam ahmad bertanya kepadanya: "Apa hubungan dia denganmu?." Dia menjawab: "Dia adalah anak dari saudara perempuanku." Imam Ahmad berkata kepadanya: "Janganlah kamu datang kesini lagi dengannya, dan jangan berjalan dengannya di jalanan, supaya orang yang tidak kenal denganmu dan dengannya tidak menyangka yang bukan-bukan."

Diriwayatkan juga bahawa suatu ketika Sufyan al-Tsauri memasuki kamar mandi umum, kemudian masuk seorang anak kecil yang berparas manis dengan tanpa busana, beliau berteriak sambil menutup matanya, lalu berkata: "Keluarkan dia dari sini, keluarkan dia dariku, aku melihat dalam seorang wanita satu syaitan dan dalam seorang anak kecil yang berparas manis (belum tumbuh janggut) tiga belas syaitan."

Perkataan para ulama tersebut menunjukan betapa berbahayanya perbuatan yang keji dan hina ini bagi setiap orang baik lelaki atau perempuan, dan bagi setiap individu dan seluruh masyarakat bahkan bagi manusia secara keseluruhan. Mari bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala akan kemuliaan dan kesucian dari itu semua. Sesungguhnya Dia maha mendengar setiap doa.

PENGHARAMAN KERABAT YANG DITIMBULKAN HOMOSEKS

Ulama Hanafiah, Syafi'eyah dan Malikiah mengatakan tidak ada pengharaman kekerabatan yang disebabkan homoseks. Adapun pendapat Hanabilah dapat dilihat di bawah garis[219]

---

[219]. Hanabilah mengatakan: Homoseks menyebabkan pengharaman kerabat. Jadi, sesiapa yang melakukan perbuatan keji tersebut dengan seorang anak kecil yang telah dapat melakukan jimak atau dengan orang dewasa maka masing-masing keduanya diharamkan baginya ibu yang lain, demikian juga anak perempuannya. Sebab perbuatan tersebut (homoseksual) adalah termasuk kategori persetubuhan yang menyebabkan adanya hubungan mahirm dengan orang lain, sama dengan menyetubuhi seorang isteri. Akan tetapi keharaman tersebut dianggap sebagai hukuman bagi mereka, bukan sebagai kehormatan.

BAHAYA HOMOSEKSUAL

Para ulama cuba menyimpulkan bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku homoseks, di antaranya sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut merupakan kejahatan atas fitrah dan naluri manusia yang sihat, kerana orang yang normal dan berakal menganggapnya sebagai perbuatan hina dan lebih hina dari pada zina kerana kotornya tempat tersebut.
- Menyebabkan kehancuran bagi para pemuda umat, yang menyebabkan mereka berlebihan dalam melayani syahwatnya, kerana pemenuhan yang lebih layak atas keperluan tersebut sebetulnya sangat mudah untuk didapatkan.
- Menjadikan para pelaku tersebut dihina atas penyakit yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan tersebut sehingga tidak ada muka lagi untuk berjumpa dengan anggota masyarakat yang lain.
- Para suami yang meninggalkan isteri mereka kerana melakukan perbuatan keji ini, akan merosakkan diri isteri isteri tersebut kerana meninggalkan kewajipan untuk memberi nafkah batin bagi mereka sehingga akan menyebabkan para isteri tidak akan menjaga kehormatan dan harga diri mereka.
- Menjadi sedikitnya keturunan manusia yang lahir, kerana disebabkan oleh tersebarnya pebuatan keji ini yang akan mempengaruhi setiap orang enggan menikah dan akan menjauhi perempuan.
- Timbulnya keinginan untuk menggauli perempuan melalui dubur dan itu menandakan kehancuran.
- Terbiasanya melakukan homoseks akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan onani atau menggauli binatang, yang keduanya merupakan perbuatan yang keji dan hina, dan menimbulkan bahaya pada tubuh serta merosakkan akhlak, begitupun juga membahayakan kesihatan. Kedua perbuatan tersebut diharamkan sebagaimana diharamkannya homoseks dan zina dalam seluruh agama kerana menimbulkan dampak berbahaya dan membinasakan.
- Menghancurkan kehidupan rumah tangga dalam setiap keluarga sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga serta menanamkan benih kebencian dan permusuhan.
- Menyebabkan setiap pemuda untuk enggan menikah dan menghindari kewajipan sebagai kepala rumah tangga yang dapat menyebabkan robohnya pondasi masyarakat, kerana dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri saling menjaga satu sama lain dari perbuatan keji.
- Menyebabkan peyakit berbahaya bagi subjek dari perbuatan tersebut seperti penyakit saluran air seni dan bagi objeknya akan menyebabkan dia mengeluarkan kotorannya tanpa terasa.

Ini adalah gambaran sekilas dari bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan keji tersebut dan masih banyak bahaya yang dapat ditimbulkan. Kerana banyaknya tidak dapat kita sebutkan satu persatu di sini, yang kesemuanya menjadi penyebab dari kehancuran individu dan masyarakat.

HUKUM MUKHONNAS (PONDAN)

Mukhonnas: adalah orang yang melembut-lembutkan suaranya dalam berbicara sehingga menyerupai perempuan, atau orang yang menyerupai perempuan dalam berpakaian.

Para ulama sependapat bahawa wajib hukumnya bagi pondan untuk diasingkan dari wilayah orang muslim sejauh jarak boleh dilakukannya qashar (memendekkan) solat, sebagai hukuman baginya supaya merasakan kesengsaraan dan kerugian akibat berjauhan dengan sanak keluarganya dan menjauhkan dia dari lawan maksiatnya. Para ulama mengatakan bahawa golongan yang wajib diasingkan ada tiga: penzina yang bukan muhsan, pondan dan muharib (pembegal).

Jika pondan dizinai melalui dubur dan perbuatannya ini terbukti, maka wajib hukumnya direjam dengan batu sampai dia mati dan tidak ada lagi manfaat untuk mengasingkannya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Allah Subhanahu wa Taala melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki." Kemudian beliau berkata: "Usirlah mereka dari rumah rumah kalian." Kemudian Umar bin Khattab sendiri pernah mengusir (mengasingkan) seseorang. (Riwayat Bukhari)

Dan juga diriwayatkan dalam satu hadis:

"Dihadapkan kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam seorang pondan yang bersolek dengan celak pada tangan dan kakinya. Kemudian Nabi bertanya: "Kenapa orang ini?." Para sahabat menjawab: "Ya Rasulullah, ia menyerupai perempuan." Kemudian beliau menyuruhnya untuk diasingkan, dan diasingkanlah ke daerah Baqi'. Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah kenapakah kita tidak membunuhnya?." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Aku melarang kalian membunuh orang yang melaksanakan solat."

Para ulama mengatakan bahawa, boleh bagi imam untuk melaksanakan hukuman ta'zir bagi pondan yang dapat membuatnya serik dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya, dan imam juga berhak untuk mengasingkannya sejauh jarak perjalanan yang boleh melakukan qasar solat. Dan hal tersebut boleh dilakukan jika memang tidak terbukti telah melakukan homoseksual baik atas pengakuan atau keterangan saksi saki sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Diriwayatkan juga bahawa Khalid bin Walid suatu hari menulis surat kepada Abu Bakar yang isinya: "Aku menemukan lelaki dibeberapa daerah pinggiran arab dinikahi sebagaimana wanita dinikahi." Kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan menanyakan hal tersebut, dan orang yang paling tegas ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib, dia berkata: "Dosa ini dilakukan oleh satu umat yang mana kalian

tahu apa azab yang diberikan Allah kepada mereka, hukuman mereka adalah dibakar." Para sahabat sepakat dengan pendapat tersebut. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk membakar orang tersebut setelah direjam, kerana tidak boleh menghukum dengan membakar makhluk hidup.Sebab hanya Allah Subhanahu wa Taala yang boleh mengazab dengan api.

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah mengutus kami dalam satu misi", kemudian berkata:

"Jika kalian menemukan orang ini dan orang ini (beliau menyebutkan nama dua lelaki dari quraisy), bakarlah mereka dengan api." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kembali berkata ketika kami hendak bergegas: "Tadi aku menyuruh kalian untuk membakar orang ini dan orang ini, sesungguhnya tidak ada yang menghukum dengannya kecuali Allah, tapi jika kalian menemukan mereka, bunuhlah mereka." (Riwayat Bukhari)

LARANGAN MENGGAULI WANITA MELALUI DUBUR

Para ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang menggauli isterinya melalui dubur tidak dikenakan hukuman hadd, kerana tidak ada hadd yang disyariatkan dalam agama untuk perkara ini. Akan tetapi mereka mengatakan orang yang berbuat demikian dianggap berdosa dan berhak untuk mendapatkan seksaan di akhirat kerana telah melakukan perbuatan yang yang dilarang oleh agama. Banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang mengharamkan perbuatan tersebut, di antaranya sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaimah bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ali bin Talak, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Janganlah menggauli perempuan melalui duburnya."

Diriwayatkan juga oleh 'Amru bin Syuaib dari ayahnya dan datuknya bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Perbuatan itu adalah liwath (homoseks) kecil." Yakni, menggauli perempuan melalui dubur.

Diriwayatkan dari Hamad bin Salamah dari Hakim bin al-Atsram dari Abu Tamim dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesiapa yang menggauli wanita haidh atau menggaulinya melalui dubur atau mendatangi dukun dan mempercayainya maka dia telah kufur atas semua yang diturunkan kepada Muhammad." (Riwayat Tirmizi dan Ahmad).

Allah Subhanahu wa Taala melalui al-Quran menjelaskan dan menetapkan jalan yang dipakai dalam menggauli isteri dalam nikah adalah qubul (kemaluan depan), kerana itulah tempat menanam benih dan melahirkan anak, dan Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan selain daripada itu.

Diriwayatkan juga dari Jabir bin Abdullah, orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang muslim sesiapa yang menggauli isterinya melalui qubul dengan posisi

meniarap akan melahirkan anak yang bermata juling. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menurunkan wahyunya:

"Isteri isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu bagaimana sahaja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah khabar gembira orang orang yang beriman." (Surah al-Baqarah: 223)

Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata:

"Baik secara terlentang atau meniarap (adalah boleh) asal jangan (dilakukan) pada tempat keluar (dubur)."

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Malulah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah malu terhadap kebenaran. Tidak dihalalkan bagi kalian untuk menggauli wanita melalui dubur."

Hadis ini diriwayatkan juga dengan jalan sanad yang lain:

"Malulah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak pernah malu terhadap kebenaran. Tidak dihalalkan bagi kalian untuk menggauli wanita melalui dubur."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Huzaimah bin Tsabit:

"Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menggauli wanita melalui dubur."

Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai dari Ibnu Abbas: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Allah tidak akan melihat lelaki yang menggauli sejenisnya dan yang menggauli perempuan melalui duburnya."

Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib.

Diriwayatkan juga dalam atsar bahawa diberitahukan oleh Imam Abdurraziq juga oleh Mu'ammar bin Thowus dari ayahnya: Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menggauli wanita melalui duburnya, Ibnu Abbas berkata: "Kamu menanyakan kepada saya tentang kekufuran?."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasai melalui Ibnu Mubarak dari Muammar dan yang lainnya.

Dikatakan juga dalam penafsiran atas atsar tersebut: Ibrahim menceritakan kepada kami dari Hakim dari ayahnya dari Ikrimah, dia berkata: "Seorang lelaki mendatangi Ibnu Abbas dan berkata: "Aku menggauli isteriku melalui duburnya, kerana aku mengetahui Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman: "Isterimu itu adalah tanah tempat kamu bercucuk tanam", maka aku menyangka hal tersebut dihalalkan bagiku." Kemudian Ibnu Abbas berkata: "Wahai Waqie', maksud dari firman Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat tersebut adalah, baik dengan posisi

isteri berdiri, duduk, terlentang dan meniarap dan digauli melalui qubul mereka (maka hukumnya boleh), bukan melalui yang lainnya!."

Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad beliau berkata: Abdul Samad menceritakan kepada kami, Hamam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Orang yang menggauli isterinya melalui dubur dia telah melakukan perilaku homoseks kecil."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Tujuh golongan yang tidak akan dilirik (oleh Allah) di hari kiamat dan tidak akan disucikan, dan (Allah) mengatakan kepada mereka: "Masuklah ke dalam neraka bersama ahli neraka wahai: Subjek dan objek dalam homoseks, orang yang berzina dengan tangannya, orang yang menggauli wanita melalui duburnya, yang menikahi isteri dan anak perempuan isterinya (anak tirinya), orang yang berzina dengan isteri tetangganya dan orang yang menyakiti tetangganya sampai (tetangganya tersebut) menyumpah serakahnya."

Imam Ahmad meriwayatkan: Abdurraziq memberitahukan kita dan diberitahukan juga oleh Muammar dari dari Suhail bin Abi Shalih dari Harits bin Makhlad dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesiapa yang menggauli isterinya melalui dubur maka Allah tidak akan melihat kepadanya."

Diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Terlaknatlah orang yang menggauli isterinya melaui dubur." Dalam riwayat yang lain: *"Terlaknatlah orang yang menggauli wanita melalui duburnya."*

Imam Nasai berkata: "Diberitahukan kepada kami oleh Ishak bin Mansur juga oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan al-Tsauri dari Laits bin Abu Salim dari Mujahid dari Abu Hurairah dia berkata: "Lelaki yang menggauli perempuan melalui dubur adalah kufur."

Diriwayatkan oleh Imam Nasai melalu al-Tsauri dari Laits dari Mujahid dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Sesiapa yang menggauli lelaki dan perempuan melalui duburnya maka telah kufur." Adapun maksud kufur dalam hadis tersebut adalah kufur nikmat, iaitu nikmat wanita yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Dubur wanita adalah haram."

Imam al-Tsauri mengatakan dari Solat bin Haram dari Abu Almu'tamir dari Abu Japondanh dia berkata: "Seorang lelaki bertanya kepada Ali bin Abu Thalib tentang menggauli perempuan melalui duburnya, Ali berkata: "Terhinalah kamu dan

Allah akan menghinakanmu, apakah kamu tidak mendengar bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman: *"Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji (fahisyah) itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelummu."* (Surah al-A'raaf: 80)

Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitab Tafsirnya: "Telah dikatakan tentang pengharaman menggauli perempuan melalui duburnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan Abdullah bin 'Amru. Begitupun juga Ibnu umar berpendapat demikian, seperti yang diriwayatkan bahawa seseorang bertanya kepadanya tentang hal tersebut, kemudian dia berkata: "Apakah orang muslim melakukan hal yang demikian?."

Diriwayatkan juga bahawa seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik bin Anas: "Apa pendapatmu dalam hukum menggauli perempuan melalui duburnya?." Beliau berkata: "Kalian tidak lain adalah bangsa Arab, apakah mungkin bercucuk tanam kecuali di lahan pertanian? Janganlah kalian lampaui farj (Surahubul)." Kemudian lelaki itu berkata: "Wahai Abu Abdullah, orang-orang mengatakan bahawa kamu membolehkan untuk melakukannya." Beliau berkata: "Mereka telah berbohong kepada saya, mereka telah berbohong kepada saya." Dan pendapat ini yang merupakan pendapat Imam Malik.

Seluruh ulama sependapat tanpa ada perbezaan di antara mereka baik Hanafiah, Syafi'eyah, Hanabilah dan termasuk Malikiah dalam pengharaman hukum melakukan perbuatan hina tersebut dalam keadaan apapun, baik dilakukan terhadap isteri atau hamba sahaya dan selain mereka berdua. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Masib, Abu Salmah, Ikrimah, Thowus, Atha', Sa'id bin jubair, Urwah bin Zubair, Mujahid bin Jabar, Hasan Albasri dan selain mereka dari ulama ulama terdahulu yang mengharamkan perbuatan ini, dan sangat mengingkarinya sampai sebahagian dari mereka mengatakan perbuatan tersebut adalah kufur. Adapun dalil yang mengharamkannya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kelak kamu akan menemui-Nya." (Surah al-Baqarah: 223) Yakni, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam menggauli isteri isteri kalian dan janganlah mengaulinya kecuali pada tempatnya iaitu qubul, kerana Allah Subhanahu wa Taala akan menghisab perbuatan kalian termasuk perbuatan hina tersebut. Dan firman Allah: *"Dan berilah khabar gembira orang orang yang beriman."* (Surah al-Baqarah: 223) Yakni, orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala dan sentiasa menjauhi larangan-Nya.

Jika ada pendapat yang mengatakan: disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (Surah al-Mu'minun: 5-6) Ayat ini membolehkan untuk menggauli isteri melalui dubur mereka, kerana pembolehan untuk menggauli isteri dalam ayat tersebut adalah bersifat umum tanpa ada pengkhususan cara tertentu. Dan

pengkhususan itu harus mencakupi semuanya tidak dapat hanya dalam beberapa ayat sahaja dengan meninggalkan yang lain.

Jawapan dari pendapat ini adalah: Bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman: *"Maka campurilah mereka dalam tempat yang diperintahkan oleh Allah. Dan datangilah taman tempat kamu bercucuk tanammu (isteri) itu bagaimana sahaja yang kamu kehendaki."* (Surah al-Baqarah: 222- 223).

Dalam ayat ini dijelaskan tempat yang diperintahkan oleh syariat, iaitu tempat yang dapat menumbuhkan anak. Dan tidak ada pembebasan dalam menggauli isteri kecuali pada tempat yang telah ditetapkan. Ia (jimak) hanya diharuskan pada satu tempat tersebut bukan tempat yang lain. Dan ayat tersebut juga menghukumi dan menjelaskan tentang ayat dalam surat al-Mu'minum sebagimana juga pada ayat tersebut dijelaskan keumumannya dengan ayat yang melarang menggauli isteri ketika haidh. Dengan demikian, mkaa ayat di atas menunjukan menggauli isteri hanya dibolehkah sesuai dengan bentuk pergaulan yang diharuskan dengan melalui qubul dan bukan tempat yang lain, kerana merupakan tempat tumbuhnya anak sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Imam Abu Bakkar al-Jassas mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Ahkam al-Quran* ketika membahas hukum menggauli wanita melalui dubur: "Para Ulama kita - mazhab Maliki - mengharamkannya dan melarang hal yang demikian."

Diriwayatkan dari Ali bin Talk dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Janganlah kalian menggauli perempuan melalui duburnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak malu terhadap kebenaran." (Riwayat Ahmad dan Tirmizi serta mengatakan: hadis hasan).

Dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahawa menggauli perempuan melalui duburnya adalah perbuatan hina dan keji yang ditentang oleh syariat dan tidak dapat diterima orang yang berakal sihat. Begitupun juga bahaya dan bencana yang ditimbulkannya sangatlah banyak sekali, dapat jadi merupakan suatu kejahatan yang paling berbahaya daripada kriminal yang lain bagi individu, keluarga dan masyarakat. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang hina yang menggauli isteri-isteri mereka melalui duburnya dan orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dengan anggapan hal tersebut diharuskan dalam syariat Islam. Dan kita memohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari-Nya dan kesucian serta terhindar dan tidak terjerumus kepada perbuatan yang hina itu.

HARAMNYA MENGGAULI BINATANG

Para imam yang empat sependapat bahawa haram hukumnya menggauli binatang. Akan tetapi mereka berbeza pendapat tentang hadd yang wajib dikenakan bagi yang melakukan perbuatan tersebut.[220]

---

[220]. Hanafiah mengatakan: Tidak ada kewajipan hadd bagi yang melakukan hal tersebut, kerana tidak ada dalil baik dari al-Quran atau hadis yang menerangkan hukum tersebut, begitupun

juga tidak pernah disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melakukan hadd bagi pelaku perbuatan tersebut. Akan tetapi hukuman yang wajib bagi pelakunya adalah hukuman ta'zir sesuai dengan pandangan hakim seperti dikurung, dipukul atau dicerca atau hukuman yang lain sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain jika melakukan hal tersebut.

Malikiah mengatakan: Hadd yang wajib untuk perbuatan ini adalah hadd yang berlaku dalam zina, iaitu cambuk bagi yang tidak muhsan dan rejam bagi yang muhsan. Kerana perbuatan tersebut merupakan persenggamaan dalam kemaluan yang diharamkan oleh syariat dan mendatangkan kenikmatan birahi sebagaimana halnya qubul dan dubur.

Adapaun Syafi'eyah dalam mazhab mereka ada tiga pendapat: pendapat yang azhar dalam mazhab adalah seperti pendapat mazhab Malikiah iaitu hadd zina. Pendapat kedua mengatakan bahawa hukumnya adalah dibunuh baik yang muhsan atau bukan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu abbas, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلو البهيمة

"Sesiapa yang menggauli binatang maka bunuhlah dia, dan bunuh juga binatang tersebut." (Riwayat Ahmad)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari hadis Ibrahim bin Ismail dari Abu daud bin al-hashin dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah besabda:

من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

"Sesiapa yang menggauli wanita yang haram baginya maka bunuhlah dia, dan sesiapa yang menggauli binatang bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut."

Dan pendapat yang ketiga dari mazhab Syafi' mengatakan bahawa hukumannya adalah ta'zir sesuai dengan pandangan imam, dan tidak ada hukum hadd bagi perbuatan tersebut seperti pendapat mazhab Hanafi.

Hanabilah mengatakan: Wajib dilakukan hadd bagi yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam bentuk haddnya ada dua riwayat dalam mazhab hambali. Riwayat pertama menyebutkan haddnya sama dengan hadd homoseks, dan riwayat yang kedua menyebutkan hukumnya adalah ta'zir dan ini merupakan pendapat rajih dalam mazhab.

Bisa jadi hukum tersebut diterapkan berbeza-beza kerana disesuaikan dengan golongan dan tingkatan setiap orang. Dengan demikian diringankan hukumannya bagi yang muda dan orang biasa (rendah), dan diberatkan hukumannya bagi yang tua dan orang terpandang dengan hukuman hadd atau dibunuh. Hal tersebut sesuai dengan kaedah yang mengatakan bahawa setiap orang yang tingkatannya tinggi maka kesalahan kecil dianggap besar bagi dirinya, dan hukumannya ditambah dari biasanya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله ، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنســـاء، والمشبهـــات من النســـاء بالرجال، والذى يأتي البهيمة، والذي يأتي الرجال. رواه الطبراني

"Ada empat golongan ketika memasuki pagi mereka dimurka oleh Allah dan ketika masuk malam mereka dibenci oleh Allah", aku berkata: "Siapa mereka wahai Rasulullah?." Beliau menjawab: "Lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang menggauli binatang dan orang yang menggauli lelaki (homoseks)." (Riwayat Tabrani)

HUKUM BINATANG YANG DIGAULI

Para ulama berbeza pendapat seputar hukum yang berlaku atas binatang yang digauli oleh manusia, iaitu sebagai berikut[221]:

---

[221]. Malikiah mengatakan: Binatang tersebut tidak wajib dibunuh, baik haiwan yang halal dimakan atau yang haram dimakan dagingnya, kerana tidak ada dalil yang secara jelas menerangkan perintah untuk membunuhnya. Adapun riwayat Ibnu abbas yang di dalamnya ada perintah membunuh binatang yang digauli merupakan riwayat yang lemah (*dhaif*) dan tidak dapat dijadikan dalil.

Hanafiah mengatakan: Jika binatang tersebut adalah milik yang menggaulinya maka wajib dibunuh, agar ketika orang orang melihat binatang tersebut tidak mengatakan: "Binatang ini telah pernah digauli oleh si fulan (seseorang), sehingga mereka akan terjerumus ke dalam dosa ghibah, dan juga dapat menyebabkan orang-orang tetap menganggap hina terhadap orang yang melakukan hal tersebut meski sebenarnya dia telah bertaubat, dan dapat jadi juga si pelaku akan kembali terjerumus jika melihat binatang tersebut, maka binatang tersebut harus dibunuh sebagai tindakan preventif (*ihtiyati*). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ملعون من وقع على البهيمة

"Terlaknatlah, terlaknatlah orang yang menggauli binatang."

Dalam riwayat yang lain beliau bersabda:

اقتلوه واقتلوها معه, لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا

"Bunuhlah orang tersebut dan binatangnya, supaya tidak dikatakan oleh orang orang binatang ini yang telah dilakukan terhadapnya begini begitu." Imam Baihaqi menganggap hadis ini sebagai hadis sahih.

Diriwayatkan juga oleh Abu Yusuf dengan isnadnya dari Umar bin Khattab, bahawa suatu hari digiring ke hadapannya seorang lelaki yang menggauli binatang, maka ia (Umar) memukulnya sebagai ta'zir dan memerintahkan binatang tersebut untuk dibunuh dan dibakar."

Adapun tujuan pendapat yang mengatakan untuk bunuh, agar tidak mendatangkan anak yang kacau, dan daging binatang tersebut tidak boleh dimakan kerana dagingnya menjadi najis dengan perbuatan tersebut. Diriwayatkan juga, bahawa suatu hari ada seorang pengembala yang menggauli haiwannya, kemudian haiwan tersebut melahirkan anak dengan bentuk seperti terpanggang.

Syafi'eyah dalam mazhab mereka ada dua riwayat:

Pertama, jika bintangnya adalah binatang yang halal dimakan dagingnya maka hendaknya disembelih dan jika yang tidak dimakan, maka dibunuh, kerana dengan membunuh binatang yang halal dimakan, lalu disia-siakan adalah merupakan perbuatan penghamburan harta bukan atas manfaat, dimana hal tersebut adalah dilarang.

Kedua, binatang tersebut wajib dibunuh baik yang dapat dimakan dagingnya atau tidak, supaya tidak mendatangkan ghibah dan penghinaan. Kerana Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk menutupi aib seorang muslim, dan sesiapa yang menutupi aib orang muslim maka aibnya akan ditutupi oleh Allah didunia dan akhirat.

Hanabilah mengatakan: Binatang tersebut wajib disembelih, baik yang dapat dimakan dagingnya atau tidak, baik miliknya atau milik orang lain, dan wajib bagi pelakunya mengganti rugi binatang tersebut jika milik orang lain kerana dia menjadi penyebab dari hilangnya harta orang lain, dan sesiapa yang menghilangkan harta orang lain maka wajib menggantinya sebagai hukuman baginya. Hal di atas harus dilakukan supaya tidak menyebabkan aib bagi pemilik binatang tersebut

HUKUM BINATANG YANG DISETUBUHI SETELAH DISEMBELIH

Para ulama berbeza pendapat tentang hukum memakan daging binatang yang telah disetubuhi[222].

MENGELUARKAN AIR MANI DENGAN TANGAN (ONANI)

Sesiapa yang melakukan onani dengan tangan atau perempuan melakukan lesbian tidak wajib dilakukan hadd dalam perkara ini menurut ijma' para ulama. Kerana hal itu merupakan kenikmatan yang tidak sempurna meski perbuatannya diharamkan. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah ta'zir bagi yang melakukannya menurut pandangan kemaslahatan imam.

Onani merupakan perilaku buruk yang diharamkan oleh syariat yang akan mendatangkan dosa. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang hal tersebut kerana mendatangkan banyak kemadharatan baik secara kesihatan ataupun sosial. Diriwayatkan bahawa orang yang melakukannya dan meninggal sebelum bertaubat atas perbuatan tersebut maka dia akan datang pada hari kiamat dengan tangan dalam keadaan hamil.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman: *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri isteri mereka atau hamba yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela."* (Surah al-Mu'minuun: 5-6)

Ayat tersebut adalah gambaran bagi orang-orang yang menjaga kehormatan (kemaluan) mereka, kecuali terhadap isteri dan hamba sahaya perempuan yang dimilikinya. Dari ayat ini dapat difahami juga tentang pengharaman terhadap yang selain dari isteri dan hamba sahaya perempuan. Allah Subhanahu wa Taala pun menjelaskan bahawa menggauli isteri dan hamba sahaya yang dimiliki merupakan perbuatan manusia normal, kemudian Allah Subhanahu wa Taala kembali

---

dan orang yang melakukannya, kerana ketika melihat binatang tersebut akan mengingatkan kepada kejadian.

222. Ulama Hanafiah dan Hanabilah mengatakan: Jika binatang yang menjadi objek (yang disetubuhi) tersebut merupakan binatang yang halal dagingnya maka harus dibakar dan haram hukumnya untuk memakan daging binatang tersebut.

Malikiah berpendapat: Boleh hukumnya memakan daging binatang tersebut setelah disembelih jika memang termasuk binatang yang halal dimakan. Kerana tidak ada dalil dalam syarak yang menyebutkan pengharaman daging haiwan tersebut, maka hukumnya adalah tetap seperti hukum asalnya iaitu halal untuk dimakan.

Syafi'eyah dalam hal ini ada dua riwayat dalam mazhab:

Pertama, halal hukumnya bagi pelaku dan orang lain untuk memakan daging haiwan tersebut seperti pendapat Malikiah.

Kedua, diharamkan baginya dan orang lain untuk memakan daging haiwan tersebut sebagimana pendapat Hanafiah dan Hanabilah. Dan sipelaku wajib mengganti rugi haiwan tersebut jika milik orang lain, sebagai hukuman baginya dan atas perbuatannya yang hina menurut syariat dan akal.

menegaskan dalam firmannya: *"Dan sesiapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang orang yang melampaui batas."* (Surah al-Mu'minuun: 7).

Melaui ayat tersebut dijelaskan bahawa tidak boleh melakukan perbuatan dengan alat kelamin kecuali kepada isteri atau hamba perempuan yang dimiliki, dengan demikian maka haram hukumnya untuk melakukan onani kerana merupakan perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dan hal tersebut merupakan perbuatan orang yang menentang larangan Allah Subhanahu wa Taala dan fitrah sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: *"Dan orang orang yang tidak mampu kahwin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya."* (SurahAn-Nuur: 33).

Maksud dari ayat tersebut adalah: "Hendaklah mereka bersabar dan menahan syahwatnya sampai Allah memberikan rezeki (kekayaan) dari kurnianya sehingga memudahkan jalan bagi mereka untuk menikah seperti yang disyariatkan." Perilaku onani juga merupakan perilaku buruk yang diharamkan oleh al-Quran dan hadis meski dosanya lebih ringan dari zina kerana memang tidak akan menyebabkan percampuran nasab.

Ulama Malikiah mengharamkan perilaku tersebut dengan dalil hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda!, sesiapa dari kalian yang mempunyai kemampuan (baa'ah) maka hendaklah menikah, kerana ia lebih dapat menjaga pandangan dan lebih dapat menyelamatkan kemaluan. Dan sesiapa yang belum mempunyai kemampuan maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa akan menjadi benteng baginya." (Riwayat Ibnu Mas'ud)

Dari dalil tersebut ulama Malikiah mengatakan: Jika memang onani itu diharuskan dalam syariat, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam akan menganjurkan kita melakukannya, kerana lebih mudah untuk dilakukan dari puasa. Dengan tidak disebutkannya menandakan sebagai hal yang diharamkan. Dalam kitab *Subul al-Salam* dikatakan: Sebahagian ulama Hanabilah dan Hanafiah mengatakan boleh hukumnya melakukan hal tersebut, jika memang dia takut dirinya terjerumus melakukan zina. akan tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang lemah.

HADD PENCURIAN

PENJELASAN HADD PENCURIAN

Adapun hadd (hukuman) dalam mencuri telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam al-Quran: *"Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan seksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana."* (Surah al-Ma'idah: 38)

Yakni: Potonglah tangan kanan dari setiap orang yang mencuri baik lelaki atau perempuan.

Hadd mencuri adalah hadd yang ketetapannya berdasarkan al-Quran dan hadis serta Ijma'. Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat al-Quran menyebutkan hadd yang berlaku sebagai hukuman bagi mencuri iaitu potong tangan. Allah juga memerintahkan untuk memotong tangan setiap yang mencuri baik lelaki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya, muslim atau nonmuslim. Demikian itu sebagai perlindungan terhadap harta. Hukuman tangan bagi pencuri sebetulnya sudah berlaku pada zaman jahiliah. Setelah Islam datang hukuman tersebut ditetapkan kembali dengan menambahkan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dan banyak hal hal yang dahulu berlaku pada zaman jahiliah yang kembali ditetapkan oleh Islam seperti hukum perdamaian, diyat dan hal-hal lainnya. Ditambahkannya dalam hukum tersebut oleh Islam tidak lain tujuannya adalah untuk memperhatikan kemaslahatan umat manusia.

Orang yang pertama kali menerapkan hukum potong tangan pada zaman jahiliah adalah kaum Quraisy. Mereka memotong tangan seorang hamba sahaya dari bani 'Ulaij bin 'Amru bin Khaza'ah kerana mencuri simpanan harta yang ada pada Kaabah.

Pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dari kalangan lelaki adalah al-Khiyar bin Uday bin Naufal bin Abdu Manaf. Sedangkan dari kalangan perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum. Abu Bakar pernah memotong tangan lelaki dari Yaman yang mencuri kalung isteri beliau Asma binti 'Umais. Oleh kerana tangan kanannya sudah terpotong sebelum itu maka Abu Bakar memotong tangannya yang kiri. Umar bin Khattab memotong tangan Ibnu Samrah saudara dari Abdurrahman bin Samrah. Dalam hukuman mencuri ini tidak ada perbezaan pendapat antara ulama.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang mencuri kerana dia menggadaikan tangannya yang berharga hanya untuk mengambil harta orang lain yang tidak ada nilainya. Sebahagian golongan ada yang menentang hukum potong tangan yang berlaku dalam mencuri, mereka mengatakan: Bagaimana mungkin dapat diterima jika tangan yang dalam diyat harganya mencapai lima ratus dinar hanya kerana mencuri barang yang seharga tiga dirham?

Para ulama menjawab pendapat tersebut bahawa ketika tangan seseorang memang merupakan tangan yang terpercaya (aman), nilainya pun sangat mahal, dan jika tangan itu berkhianat maka tidaklah berharga. Mereka (ulama) menambahkan bahawa dalam hal tersebut terdapat rahsia hukum syariat. Sebab Allah Subhanahu wa Taala menjadikan nilai tangan dalam penganiayaan terhadapnya senilai dengan limaratus dinar dengan tujuan supaya terlindungi dari penganiayaan. Adapun di dalam pencurian tangan tersebut telah menjadi tangan yang berkhianat dan menjadikan nilainya hanya seperempat dinar agar dapat dipotong, hal tersebut dimaksudkan agar manusia tidak mencuba-cuba untuk melakukan perbuatan jahat ini. Dalam memberikan hukuman ini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan sebab-sebab dilaksanakannya terhadap pencuri, sebagaimana firman-Nya: *"Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan."*

Disebutkan dalam ayat tersebut bahawa, dipotongnya tangan mereka adalah sebagai hukuman atas perbuatan hina yang dilakukan tangan mereka iaitu mengambil harta orang lain. Maka sangatlah wajar dipotong bahagian tubuh yang membantu dalam berbuat demikian. Disebutkan juga dalam ayat: *"seksaan dari Allah"*, iaitu sebagai balasan atas perbuatan mereka dan sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Kerana jika tangan telah dipotong maka menjadi cemar bagi diri sendiri dan mendatangkan hinaan dan cercaan dari orang lain, serta menjadikan dirinya sebagai orang yang hina dalam pandangan orang lain disekelilingnya. Hukuman tersebut sangat wajar sebagai cara untuk mencegah terjadinya pencurian dan menjaga harta, jiwa dan kehormatan setiap orang.

Adapun makna dari ayat yang disebutkan di atas adalah: setiap pencuri baik lelaki atau perempuan wajib hukumnya nenotong tangan mereka. Maka, jika seorang lelaki merdeka atau hamba sahaya, begitupun juga dengan wanita, jika mencuri, maka wajib hukumnya memotong tangan mereka. Tangan tersebut wajib dipotong kerana kejahatan (pencurian) tersebut muncul daripadanya. Maka untuk mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, maka Allah Subhanahu wa Taala ingin memotong tangannya. Perlu diketahui, bahawa Allah adalah zat Yang Maha Perkasa, tidak dapat dikalahkan dan dipaksa dalam berbuat dan juga Maha Bijaksana (*hakiim*) dalam mensyariatkan hukum bagi hambanya. Kerana itu, Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan hudud dan hukuman adalah berdasarkan hikmah dan kemaslahatan yang bertujuan untuk mensucikan masyarakat dari kemungkaran dan kerosakan sehingga dapat mewujudkan keamanan dan kemakmuran.

Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dan menerangkan secara langsung dalam al-Quran hadd atau hukuman bagi pencurian sebagaimana juga menjelaskan hadd bagi perzinaan. Kerana keduanya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan masyarakat. Begitupun juga Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan secara ekspilisit (langsung) unsur lelaki dan perempuan dalam dua ayat tersebut (Ayat zina dan pencurian), meski dalam kebanyakan hukum lelaki dan perempuan diikutkan satu sama lain ketika hanya menyebutkan satu unsur saja. dan kebanyakan sering disebutkan hanya unsur lelaki sahaja dan perempuan diikutkan kemudian, kecuali hukum-hukum yang dikhusukan dalam syrai'at untuk kaum lelaki seperti Imam (kepemimpinan) dan perang. Namun dalam hal hukuman bagi pelaku zaina dan pencurian, lelaki dan perempuan sama-sama disebutkan secara jelas. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak ada yang beranggapan bahawa hukuman hadd bagi pencurian atau penzina lelaki lebih berat dari perempuan. Allah Subhanahu wa Taala memulai dalam ayat dengan menyebutkan unsur lelaki sebelum perempuan dan dalam sebaliknya dalam ayat zina memulai dengan perempuan kemudian lelaki, kerana keperluan akan harta lebih kuat dan lebih lazim di kalangan lelaki dan pencurian bisanya lebih banyak dilakukan oleh kaum lelaki daripada kaum perempuan. Hal tersebut berbeza dalam hadd zina. Allah Subhanahu wa Taala memulai dengan menyebutkan unsur perempuan kerana syahwat perempuan lebih kuat. Untuk itu maka Allah memulai dari perempuan dalam ayat zina. Tujaunnya adalah agar perempuan lebih berhati-hati dalam menghindari zina. Sebab bahaya yang ditimbulkan zina terhadap perempuan lebih tampak dan lebih

jelas berbanding lelaki, perempuan yang ketahuan berzina akan lebih memalukan bagi diirnya dan keluarganya daripada lelaki. Sebab jika perzinaan terjadi maka perempuan besar kemungkinan akan hamil sedangkan lelaki tidak! Kemudian, ketika perempuan mempunyai aib dan orang memandangnya sebagai orang yang hina dina maka hal tersebut akan lebih berpengaruh bagi kejiwaan perempuan dibanding lelaki. Itulah sebabnya maka tempat sesungguhnya bagi perempuan adalah bertabir di dalam rumah dan menjaganya. Inilah sebahagian alasan kenapa Allah Subhanahu wa Taala memulai Ayat zina dengan perempuan baru kemudian lelaki.

Allah Subhanahu wa Taala menjadikan potong tangan sebagai hadd bagi mencuri kerana tangan adalah anggota tubuh yang mengambil harta yang dicuri, dan itu sebagai hukuman bagi tangan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala tidak menjadikan hadd zina dengan dipotong kemaluan meski itu adalah anggota tubuh yang dipakai melakukan perbuatan keji. Kerana pencuri, ketika dipotong tangannya dia masih mempunyai tangan lain yang dapat dipakai dalam memenuhi keperluan dirinya. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam perzinaan ketika hukumannya adalah dipotong kemaluan, kerana jika kemaluan penzina dipotong, dia tidak mempunyai anggota tubuh yang lain yang dapat dijadikan alat untuk memenuhi keperluannya. Terlebih lagi memotong alat kelamin akan menyebabkan halangan untuk membuat keturunan yang merupakan maksud utama diciptakannya, sedangkan dipotongnya tangan tidak menyebabkan maksudnya terhalangi kerana masih mempunyai satu lagi, dan hanya akan mendatangkan bahaya dan bencana bagi masyarakat jika memang tangan yang berkhianat itu tidak dipotong.

Dalam ayat pencurian disebutkan: اقطعوا yang ertinya adalah *potonglah.* Maksud dari kata *memotong* adalah memusnahkan dan menghilangkan. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik itu dari pencurinya atau barang yang dicuri ataupun juga tempat barang yang dicuri dan sifat.

ATURAN MUAMALAT DALAM ISLAM

Dalam syariat Islam telah dibuat dan dijelaskan hukum dan peraturan untuk mengatur hubungan muamalat di antara manusia, seperti misalnya hukum yang mengatur jual beli, penggadaian, perseroan dan yang lainnya. Sebagaimana diterapkan hukum yang mengatur aspek ekonomi, pertanian dan industri dengan tidak mengabaikan apapun yang memang akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia secara umum. Sehingga dapat terwujud kemakmuran dan menghilangkan perselisihan di antara mereka, iaitu dengan jalan memperkuat rasa saling percaya dan memberantas benih-benih kebencian dan permusuhan dalam hati mereka, sehingga dapat melindungi hak orang yang lemah. Para ulama telah berijtihad dalam nas-nas agama baik itu al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat jawapan bagi semua permasalahan untuk setiap masa demi mendatangkan kemaslahatan umat manusia. Orang muslim patut bersyukur kerana mempunyai fiqh yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga dapat dijadikan pedoman hukum yang dipakai oleh seluruh

komunitas masyarakat. Dalam permasalahan muamalat, Islam tidak menetapkan hukuman tertentu bagi yang melanggarnya. Akan tetapi hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menentukan hukuman yang mewujud kemaslahatan yang nyata sesuai dengan waktu dan tempat, hukuman tersebut dinamakan ta'zir. Untuk itu Islam memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah dan larangan dalam syariat, yang menimbulkan kerosakan dan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam masalah pencurian, Islam telah menentukan hukuman yang khusus baginya iaitu hadd seperti yang kita ketahui

PERHATIAN KHUSUS SYARIAT TERHADAP PENCURIAN

Jika ada yang mengatakan: "Kenapa syariat Islam memberikan perhatian lebih dalam kes pencurian daripada bentuk-bentuk kejahatan lain yang sejenis dengannya yang juga merupakan penyakit masyarakat, seperti ghasib, penipu, pengkhianat, demikian juga orang yang membelanjakan hartanya untuk pemuasan syahwat yang berbahaya, atau untuk menyakiti dan menghancurkan masyarakat?

Jawapannya adalah bahawa semua yang ada dalam syariat Islam adalah produk dari Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Mengetahui kemasolatan hamba-Nya. Maksudnya adalah: Bahawa yang dimaksudkan dengan mencuri adalah usaha mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang terjaga. Jadi tidak dapat dinafikan lagi bahawa para pelaku pencurian adalah orang yang sangat berbahaya bila dan dimanapun, kerana dia tidak akan peduli jika harus melakukan kejahatan lain agar mencapai tujuan dan keinginannya. Dia akan berani melubangkan rumah, menghancurkan kunci bahkna akan akan membunuh orang yang menghalanginya. Orang yang demikian akan menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat baik dalam jiwa mahupun hartanya. Jika hukuman bagi pencuri hanya hukuman yang ringan maka dia akan terus merajalela dan lebih membahayakan lagi, banyak sekali kes yang kita para pencuri berani membunuh nyawa orang yang tidak terbilang jumlahnya untuk mencapai tujuan mereka.

HIKMAH DIBERATKANNYA HUKUMAN BAGI PELAKU PENCURIAN

Ada sementara pertanyaan orang. Memotong tangan pencuri sam ertinya menghilangkan sesuatu yang sangat berharga dari anggota tubuh manusia, bukan kah ini tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sebab akibat yang diterimanya rasanya tidak sesuai dengan kejahatan ringan yang ia lakukan. Kerana kita tahu bersama bahawa hukuman potong tangan dapat dilaksanakan bagi orang yang mencuri barang senilai sekurang-kurang sepiluh dirham, lantas dengan nilai tersebutlah seolah-olah tangannya diharga?

Pernyataan seperti ini muncul dari orang-orang yang tidak tahu atau tidak menyedari akan bahaya dan akibat yang ditimbulkan kejahatan pencurian. Bukan kah kita semua tahu bahawa perbuatan mencuri adalah salah satu perbuatan yang sangat berbahaya. Dimana jika pencurian telah meraja lela dalam masyarakat, maka

sudah barang tentu keamanan harta, kemanan kehormatan, dan bahkan nayawa akan terancam sebagiamana telah disebutkan di awal. Sehingga dengan demikian, mereka tidak akan menikmati kenyamanan hidupnya lagi. Sebab selalu dihantui perasaan akan bahaya terhadap harta, kehormatan dan bahkan nyawa mereka. Sebab pencuri tidak obahnya bagaikan binatang buas, dimana ia akan merosakkan setiap apa yang ditemukannya, dan akan mengejar keinginannya dengan cara apa saja.

Itulah sebabnya maka kejahatan yang ada pada diri seorang pencuri sangat wajar jika diimbangi dengan hukuman yang sangat berat iaitu potong tangan, agar sekalian manusia merasa aman dari kejahatan tangannya tersebut. Sehingga apabila dalam hati seseorang terbersit keinginan untuk mencuri, lantas teringat akan hukuman yang akan diterimanya nanti jika ia ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan, maka besar kemungkinan ia akan mengurungkan niatnya tersebut.

Jika seseorang mersa bahawa hukuman potong tangan adalah sesuatu yang sangat berlebihan, maka ia juga harus tahu dan sedar bahawa kejahatan pencurian jauh lebih berbahaya dan merosakkan bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, ia juga harus sagar bahawa hukuman berat dalam Islam tidak diberikan kecuali kepada orang yang melakukan kejahatan yang berat juga. Orang yang telah berani melakukan kejatahan besar maka bererti hatinya juga sudah keras dan jahat. Untuk menyadarkannya tentunya tidak dapat lagi kalau hanya dengan hukuman yang ringan. Jika hukuman berat tidak dilaksanakan terhadap mereka, maka mereka tidak akan sedar selamanya.

Sehubungan dengan ini, banyak sekali contoh yang kita jumpai yang dianggap sebagai usaha yang dilakukan untuk membuat serik para penjahat yang menjadi musuh masyarakat. Seperti contoh dalam kes kokain ataupun hasis, pada awalnya pemerintah menetapkan hukuman yang ringan untuk orang yang berhubungan dengan hal haram ini, sehingga bukan serik yang dihasilkan akan tetapi malah semakin banyak yang terjerumus akibat dianggap lemahnya hukuman yang ditetapkan. Dan ketika ditetapkan satu hukum yang tegas dan keras bagi masalah tersebut, mereka mulai menyedari bahaya yang akan didapat ketika melakukan kejahatan itu. Peraturan demikian diterima oleh syariat Islam dan mendukungnya, kerana hakim atau pemimpin berhak menetapkan hukuman ta'zir sebagai usaha menutup jalan kemaksiatan baik yang bahayanya kembali kepada individu atau masyarakat secara luas, dan juga sebagai usaha untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Banyak kita perhatikan dalam masa kesemasa dan tidak sedikit daerah yang penduduknya tidak merasakan keamanan baik atas diri ataupun hartanya. Dan ketika mereka menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tangan-tangan jahil yang menjadi ancaman bagi jiwa dan harta akan melenyap sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang selalu dinaungi rasa aman dan tentram.

Jika kita perhatikan dua contoh di atas, secara zahir kita melihat sisi kekerasan dan kekejaman dalam hukuman akan tetapi dibalik semua itu adalah rahmat bagi para pencuri yang menyimpang dari perilaku, kerana dengan hukuman

tersebut mereka akan merasa serik dan membuat mereka berfikir dua kali untuk melakukannya dan bahkan akan menjauhi perbuatan jahat itu selamanya.

Jika ada orang yang bertanya: Jika hanya melihat kepada kejahatan mencuri – seperti disebutkan dalam al-Quran – setiap orang yang mencuri dikenakan hadd potong tangan meskipun hanya mencuri satu dirham. Dan apa sebetulnya faedah dan tujuan dari ditetapkannya sepuluh dirham sebagai batas minima atau nisab?

Jawapan bagi pertanyaan itu adalah: Allah Subhanahu wa Taala ingin menjadikan sebab bagi dipotong tangan adalah harta yang bernilai dan pemiliknya akan merasakan kesusahan ketika kehilangannya. Sepuluh dirham dapat menutupi keperluan makanan dua hari bagi keluarga yang miskin. Dijadikannya nisab hadd mencuri sepuluh dirham bukan bererti orang yang mencuri dan tidak mencapai nisab akan terlepas begitu sahaja dari hukuman, kerana ada hukuman yang dapat ditetapkan bagi mereka iaitu ta'zir dengan kurungan atau dipukul agar merasa serik dan tidak menjadi terbiasa melakukan perbuatan itu. seperti orang yang akan melakukan pencurian, dia telah melubangkan rumah ataupun dinding kemudian ada suatu hal yang menghalanginya untuk meneruskan pencurian tersebut maka hukuman baginya adalah ta'zir agar tidak melakukan kembali perbuatannya itu. Dan ta'zir berlaku juga jika orang yang melakukan pencurian akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan para fuqaha.

Dari penuturan kita tentang hadd mencuri semoga dapat memuaskan orang-orang yang menilai hukum dalam Islam hanyalah kekejaman, serta mereka dapat memahami dan mengerti bahawa hal tersebut adalah kejahatan yang menyerang individu dan masyarakat sehingga harus dibuat suatu produk yang akan membuat orang enggan melakukannya bahkan takut untuk mencuba.

SYARAT PENCURI YANG WAJIB DIKENAKAN HUKUMAN POTONG TANGAN

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam diri pencuri adalah:

- Baligh, maka tidaklah dipotong tangan anak kecil jika mencuri kerana dia tidak dianggap sebagai mukallaf yang wajib melaksanakan kewajipan dan menjauhi larangan dalam syariat.
- Berakal sihat. Maka orang gila tidak dipotong tangan ketika mencuri kerana dia dianggap golongan yang tidak dilaksanakan hukum kepadanya sampai dia sedar.
- Bahawa pemilik barang tidak merupakan milik si pencuri. Maka tidak dipotong tangan bapa jika mencuri harta anaknya, begitupun sebaliknya.
- Tidak ada hubungan kewalian, seperi hamba sahaya yang mencuri harta tuannya, dia tidak dipotong tangan, begitupun sebaliknya. Kerana hamba sahaya adalah termasuk harta tuannya.
- Bukan orang yang sedang berperang di daar harb (negara musuh), dan juga harus dilakukan dengan keinginan sendiri bukan atas paksaan orang lain, seperti contohnya orang yang berperang dinegara musuh kemudian dia

mencuri dari harta rampasan perang, maka dia tidak dipotong tangannya. Sebagaimana yang diriwayatkan seseorang yang mencuri dari harta rampasan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semuanya adalah harta Allah" dan janganlah dilaksanakan hadd dalam medan jihad.

SYARAT-SYARAT BARANG YANG DICURI

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam barang curian adalah:

- Nishab. Maka tidak dipotong tangan seseorang jika barang yang dicurinya tidak mencapai nisab. Para ulama sendiri berbeza pendapat dalam ukuran nisab bagi barang yang dicuri yang mewajibkan untuk dipotong tangan.
- Harus merupakan harta yang dianggap bernilai, dapat dimiliki dan halal melakukan jual beli atasnya. Maka tidak ada hadd yang wajib dilakukan jika mencuri khamr, daging babi atau alat-alat muzik yang memang tidak dianggap sebagai harta yang bernilai dan tidak boleh dimiliki.
- Bukan milik pencuri, seperti seseorang mencuri barang yang digadaikannya atau yang disewakannya kepada orang lain, atau juga ada syubhat kepemilikan bagi si pencuri, sebagaimana jika seseorang yang mencuri dari harta rampasan perang atau dari bait mal yang dia mempunyai jatah pembahagian dalam harta tersebut, seperti yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib yang dihadapkan kepadanya orang yang mencuri dari harta rampasan perang, beliau tidak memberikan hukuman potong tangan, dan berkata: dia mempunyai hak bahagian dalam harta tersebut.
- Harta yang memang dapat dicuri, seperti hamba sahaya kecil dan orang asing. Tidak dianggap pencurian terhadap hamba sahaya yang sudah besar dan dapat berbicara dan tidak menyebabkan potong tangan.

SYARAT TEMPAT PENGAMBILAN BARANG YANG DICURI

Adapun yang berkenaan dengan tempat penyimpanan barang yang dicuri atau yang disebut "*hirz*" dalam bahasa Arab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga dapat mewajibkan hukuman potong tangan.

Singkat kata, Setiap barang/harta yang memiliki tempat tertentu maka tempat itulah dianggap sebagai tempat simpanan (*hirz*)nya. Begitupun juga jika suatu barang dijaga oleh seorang penjaga maka penjaga tersebut dianggap sebagai "*hirz*"nya. Dengan demikian, maka ruangan, rumah dan kedai dianggap sebagai penjaga barang yang ada di dalamnya, baik pemiliknya ada di dalam ataupun tidak. Baitul Mal juga dianggap sebagai penjaga harta yang di dalamnya yang merupakan harta setiap orang muslim, dan pencuri bukanlah termasuk yang berhak terhadap harta tersebut, meski sebelum melakukan pencurian dia adalah orang yang berhak atas harta tersebut, akan tetapi yang dijadikan ukuran untuk menentukan apakah seseorang berhak atas harta di Baitul Mal adalah pemberian harta oleh imam. Jadi, orang yang memang dipandang imam berhak untuk diberi harta dari Baitul Mal

maka dia dikatakan sebagai golongan yang berhak dan sebaliknya. Dan jika memang sipencuri dari Baitul Mal merupakan orang yang dipandang imam termasuk golongan yang berhak, maka tidak wajib untuk dilaksanakan potong tangan kepadanya. Dan sebaliknya pencuri bait mal harus dipotong tangannya jika dipandang imam bukan orang yang berhak. Dijadikannya pandangan imam dalam penentuan hak atas harta bait mal, kerana imam mempunyai hak untuk memberikan harta bait mal sesuai kemashlatan kepada seluruh kaum muslim, atau kepada golongan tertentu, ataupun juga mengkhususkan kepada satu daerah tertentu tanpa diberikan kepada penduduk daerah yang lain.

Punggung haiwan tunggangan merupakan penjaga (simpanan) bagi barang yang ada di atasnya. Halaman kedai yang dipajang barang-barang untuk maksud penjualan adalah penjaga terhadap barang yang disimpan tersebut. Begitupun juga halaman merupakan penjaga bagi barang yang disimpan jika ada pemiliknya, akan tetapi jika tidak ada pemiliknya maka tidak dianggap sebagai penjaga baik dicuri waktu malam atau siang.

Begitupun juga haiwan ternak yang dijual dipasar dianggap terjaga baik diikat ataupun tidak. Dan haiwan tunggangan jika diikatkan maka dianggap barang terjaga baik ada pemiliknya atau tidak ada. Jika haiwan tunggangan berada di hadapan pintu masjid dan tidak terikat maka tidak dianggap terjaga kecuali ada orang yang menjaganya. Dan jika haiwan tunggangan tersebut diikat dihalaman rumahnya atau mengikatnya ditempat lain maka haiwan tersebut dianggap terjaga.

Perahu dianggap sebagai penjaga barang dan harta yang ada di dalamnya, baik kapal tersebut diikatkan ataupun tidak. Maka jika perahu tersebut dicuri maka hukumnya sama seperti haiwan tunggangan tadi jika memang tidak diikat, sebab tidak dinamakan terjaga. Dan jika perahu tersebut terikat dan dilabuhkan di atas air maka perahu tersebut dianggap terjaga. Demikian juga apabila perahu tersebut tidak diikat tapi di sana seseorang yang menjaganya maka perahu tersebut dianggap terjaga, sama seperti haiwan tunggangan yang tidak terikat di hadapan pintu masjid dan dijaga oleh seorang penjaga. Akan tetapi hukum perahu tersebut akan berbeza jika seseorang atau beberapa orang pergi musafir dengan perahu lalu turun di satu tempat, kemudian mereka mengikat perahu tersebut maka ia (perahu tersebut) dianggap terjaga, baik ada di sana pemiliknya atau tidak.

Kumpulan penghuni yang bersamaan menghuni satu gedung dalam ruangan ruangan khusus seperti hotel atau asrama pelajar, maka sesiapa yang mencuri barang yang lainnya dari kamar pribadinya maka dianggap mencuri yang hukumannya potong tangan, akan tetapi jika mencuri barang orang lain dari ruangan umum maka tidak dipotong tangan, kecuali barang tersebut merupakan haiwan tunggangan atau motosikal yang terikat.

DEFINISI DAN RUKUN MENCURI

Unsur-unsur dalam mencuri atau rukunnya ada tiga: pencuri, barang yang dicuri dan tempat barang yang dicuri. Setiap rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun definisi dari mencuri adalah: usaha seorang yang berakal sihat dan baligh untuk mengambil barang milik orang lain yang terjaga, mencapai nisab atau yang senilai dengannya, dengan tidak mempunyai syubhat kepemilikan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan merupakan orang yang diberi amanat atas barang tersebut, tidak ada paksaan dalam melakukannya, baik pelaku pencurian tersebut beragama Islam, zimmi, mahupun murtad, baik lelaki mahupun perempuan, baik orang merdeka ataupun hamba sahaya."

Jika syarat-syarat tersebut di atas terwujud maka berlakulah kewajipan melaksanakan hadd bagi pencuri, iaitu dipotong tangan kanannya jika ada. Sedangkan jika tangan kanannya telah buntung maka dipotong tangan kirinya. Hal ini sesuai dengan ijma' para ulama tanpa ada yang memungkiri. Hal tersebut disebabkan kerana harta merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia, dan terdorong secara naluri untuk mencarinya setiap orang yang berakal sihat, khususnya jika sangat mendesak. Di antara manusia ada golongan yang menentang akalnya dan menanggalkan rasa malu dan melawan rasa kemanusiaan dalam dirinya sehingga melakukan kejahatan dengan mengambil harta orang lain secara bathil. Jika tidak ada hukuman dalam syariat yang dapat mencegah hal tersebut, maka akan menyebabkan kekacauan dimuka bumi. Atas itu semua Allah Subhanahu wa Taala mensyariatkan hukuman yang yang dapat mencegah hal tersebut iaitu dengan hukuman potong tangan bagi yang mencuri, baik yang melakukannya secara terang-terangan mahupun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam hukuman ini tidak dibezakan antara orang merdeka dan hamba sahaya, kerana istilah *separuh hukuman* dalam hukuman potong tangan tidak dapat dilaksanakan dan tidak mungkin ada. Kerana itu, maka hukumannya disempurnakan baik bagi hamba sahaya atau merdeka sebagai perlindungan terhadap harta manusia.

UKURAN NISAB

Para pembesar mazhab berbeza pendapat dalam hal ukuran (nishab) atau batas banyaknya barang curian agar hukuman potong tangan dapat dilaksanakan terhadap seorang pencuri. Perbezaan pendapat tersebut dapat dilihat di bawah garis[223].

---

[223]. Ulama Hanafiah berkata: nisab harta dalam hadd pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak, atau senilai dengan salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka disyaratkan merupakan barang yang beredar dikalangan masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentuan nisab ini adalah:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata: "Harga perisai ketika Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham."

Diriwayatkan oleh 'Amru bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Tidaklah dipotong tangan pencuri yang mencuri di bawah harga perisai." Sedangkan harga perisai ketika itu sepuluh dirham.

Ulama Hanafiah mengatakan bahawa Ibnu Abbas dan Abdullah bin 'Amru berbeza pendapat dengan Ibnu Umar dalam menentukan harga perisai, maka kita harus mengambil harga yang lebih tinggi sebagai tindakan kehati-hatian, demikian juga hudud dapat gugur jika ada syubhat (ketidakjelasan pada fakta kejahatan). Sebab dalam nilai yang rendah terdapat syubhat iaitu tidak dianggap sebagai ukuran nisab yang wajib hadd, dengan demikian maka lebih utama untuk mengambil harga yang lebih tinggi, agar keraguan tidak ada lagi. Permsalahan dimasukkan dalam Bab *saling memaafkan dalam mengambil harta yang sedikit demi menjaga kemulian anggota tubuh.*

Malikiah mengatakan: nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka sesiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan hadd. Adapun dalil ulama malikiah adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Nafi'dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, imam Malik bin Anas berkata: Utsman bin Affan memotong tangan orang yang mencuri barang seharga tiga dirham. Dan ini merupakan pendapat paling kuat menurutku dalam hal ini."

Atsar dari Utsman bin Affan tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakkar dari ayahnya dari 'Urwah bin Abdurrahman bahawa ada seorang pencuri pada zaman Uthman bin Affan yang mencuri barang, kemudian Uthman bin Affan menyuruh untuk ditakar nilai barang tersebut dan nilainya adalah tiga dirham, dan ukuran satu dinar ketika itu sama dengan dua belas dirham. Lalu Uthman bin Affan memotong tangan pencuri tersebut." Ulama Malikiah mengatakan bahawa perbuatan Uthman tersebut diketahui semua orang dan tidak ada yang menentang pendapatnya tersebut, sehingga dengan demikian maka ketetapan tersebut dapat dikatakan sebagai *ijma' sukuti*. Kemudian mereka juga mengatakan dalil tersebut menunjukan berlakuknya potong tangan dalam mencuri buah-buahan dan bahawa tiga dirham merupakan patokan nisab dalam hadd mencuri. Maka jika tidak sama dengan tiga dirham meskipun sama (senilai) dengan seperempat dinar maka tidak wajib dilaksanakan hukuman potong tangan.

Syafi'eyah mengatakan: nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi'eyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan (isnad) Azzuhri dari 'Amrah dari Siti 'Aisah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya." Demikian juga dengan hadis imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari 'Amrah dari Siti 'Aisah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih."

Ulama Syafi'eyah mengatakan: Hadis tersebut merupakan penjelas dalam permaslahan ini (nishab) dan hanya menyebutkan seperempat dinar bukan nilai yang lain. Mereka juga mengatakan bahawa hadis tentang harga perisai meski harganya adalah tiga dirham, hal tersebut tidaklah bertentangan, kerana harga satu dinar ketika itu adalah dua belas dirham dan tiga dirham sama dengan seperempat dinar. Dengan demikian kedua hadis tersebut tidaklah bertentangan dengan cara seperti ini.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib – Radhiallahu Anhum-, dan juga merupakan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Laits bin Sa'ad, al-auza'i, Ishak bin Rahiah dan Abu Tsaur – Rahimahumullah Ajma'in –.

Ulama Syafi'eyah mengatakan: Adapun pendapat yang benar tentang harga perisai adalah tiga dirham sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang diterima oleh para ahli hadis. Dan riwayat lain yang bertentangan dengan hadis tersebut bukan merupakan riwayat yang sahih.

Adapun pendapat Ibnu 'Arabi, beliau mengatakan: Sufyan al-Tsauri sebagai orang yang terpandang dalam masalah hadis berpendapat bahawa nisab hadd dalam mencuri adalah sepuluh

Malikiah, Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan: Hirz atau penjagaan barang berbeza beda bentuk dan sifatnya tergantung dari bentuk dan

KARAKTER *HIRZ* (TEMPAT PENYIMPANGAN BARANG) YANG MENYEBABKAN WAJIB HUKUMAN POTONG TANGAN

Sifat harta yang dijaga di dalamnya. Dan ukuran dalam hal ini adalah adat dan kebiasaan, kerana tidak ada ukuran yang tetap baik secara bahasa ataupun syariat. Maka dilihat dari kebiasaan sesuai dengan bentuk dan sifat hartanya. Ia juga akan berbeza dalam satu daerah dengan daerah yang lain. Demikian juga, ia disesuaikan dengan keadilan dan kezaliman penguasa[224]. Dengan demikian semuanya

---

dirham – seperti pendapat ulama Hanafiah – kerana tangan adalah dilindungi oleh Islam secara ijma' dan tidak dapat digugurkan (dihalakan) kecuali sesuai dengan hukum ijma' juga. Kemudian, sepuluh dirham adalah pendapat yang sesuai dengan ijma' maka itulah yang harus diperpegangi selama tidak ada kesepakatan ulama untuk mengatakan yang lain.

Hanabilah mengatakan: Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam hadd mencuri, dan sesiapa yang mencuri salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan hadd. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga Hadis Siti 'Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis 'Aisah, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya."

Sedangkan seperempat dinar ketika itu seharga tiga dirham, kerana dua belas dirham adalah satu dinar.

Menurut lafaz hadis lain dalam riwayat imam Nasai disebutkan:

"Janganlah dipotong tangan pencuri (yang barangnya) kurang dari harga perisai." Siti 'Aisah pernah ditanya: "Berapa harga perisai?, maka beliau menjawab: "Seperempat Dinar."

Nas-nas tersebut menunjukan bahawa tidak disyaratkan mencapai sepuluh dirham. *Wallahu A'lam*

[224]. Hanafiah mengatakan: Adapun yang dijadikan ukuran dalam tempat penyimpanan barang yang dianggap terjaga sehingga dapat menyebabkan hadd potong tangan apabila barang yang ada di dalamnya dicuri adalah, sesuatu yang memang dibuat (diperuntukkan/disediakan) sebagai tempat yang melindungi semua barang. Maka sesuatu yang dibuat sebagai tempat penyimpanan salah satu harta maka dapat dijadikan tempat penyimpanan bagi jenis harta yang lain. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahawa tempat penyimpanan barang harus disesuaikan barang yang disimpan. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

"Jika disimpan dalam Jarin (tempat penyimpanan biji/kurma kering) maka mewajibkan potongtangan."

Dalam sabdanya yang lain disebutkan: *"Tidak ada hadd potong pada (kes) pencurian kambing yang masih digunung di waktu malam. (Namun) jika mencuri yang telah masuk kekandangnya maka wajiblah melakukan hadd potong tangan."*

Tempat penyimpanan barang adalah sesuatu yang dengannya sebuah barang dapat aman dari tangan pencuri. Orang yang duduk digurun pasir, dimesjid atau di jalan umum maka harta yang ada padanya dianggap barang yang terjaga, baik si pemilik dalam keadaan bangun atau tidur, baik harta tersebut ada di bawah badannya atau diatasnya, kerana menurut uruf (hukum kebiasaan) cara tersebut sudah dinamakan menyimpan atau menjaga barang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari

dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat. Jadi, rumah dan kedai dianggap sebagai tempat penyinpanan, begitupun juga ikatan bagi haiwan tunggangan, peti barang, barang-barang yang berada di atas haiwan tunggangan, demikian juga kendaraan merupakan tempat penyinpanan bagi barang-barang yang ada di dalamnya, demikian pula manusia, ia adalah tempat penyinpanan bagi barang-barang yang ada padanya seperti pakaian dan yang lainnya, baik dia dalam keadaan

---

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis Shafwan yang dicuri sorbannya dari bawah kepalanya ketika dia tidur dimesjid.

Adapun masalah penjagaan dengan tempat (*Hirz bi al-Makan*), maka ygdimaksud dengannya adalah: Sesuatu (tempat) yang sengaja dibuat untuk menjaga harta seperti rumah, kedai, lemari dan lain sebagainya. Barang yang berada di tempat tersebut dianggap telah terjaga (tersimpan) baik pemiliknya berada jauh dari tempat tersebut atau ada di tempat. Akan tetapi wajibnya hadd dalam *"hirz bil makan"* pencurian harus dilakukan dengan cara mengeluarkan barang tersebut dari tempatnya, kerana selama barang tersebut belum dikeluarkan dari tempatnya maka ia masih dianggap milik si pemilik barang. Sedangkan mengambil barang yang dijaga oleh seorang penjaga, wajib dipotong tangan pencurinya bilamana ia (pencuri) telah mengambilnya. Sebab kepemilikan seorang pemilik barang dalam hal ini telah hilang begitu pencuri mengambil barangnya. Jika seandainya pintu rumah seseorang terbuka pada siang hari kemudian pencuri masuk ke dalam dan mengambil barang maka ia (pencuri) tidak wajib dikenakan hukuman hadd kerana cara tersebut dinamakan perampasan, bukan pencurian, kerana tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi wajib dikenakan hadd apabila memasukinya pada waktu malam, kerana tempat itu dibangun, pada dasarnya, untuk dijadikan tempat penyimpanan barang. Jika pencurian dilakukan pada waktu antara maghrib dan isya, sedang orang-orang masih berkeliaran maka cara ini sama dengan waktu siang.

Jika pemilik rumah mengetahui ada pencuri dan pencuri tidak mengetahui ada pemilik rumah yang melihatnya atau sebaliknya, maka wajib dikenakan hadd kerana cara tersebut dianggap cara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi jika keduanya saling mengetahui keberadaan yang lain, maka tidak wajib hadd kerana hal itu dinamakan perampasan.

Jika mencuri sesuatu dari kamar mandi pada waktu malam maka wajib hadd baginya. Sedangkan jika dilakukan pada waktu siang tidak menyebabkan wajib hadd. Kerana setiap orang diizinkan untuk memasukinya pada waktu siang.

Punggung haiwan tunggangan merupakan tempat penyimpanan bagi barang yang ada diatasnya. Halaman kedai yang dipajang barang-barang untuk maksud penjualan adalah tempat penyimpanan terhadap barang tersebut. Demikian juga dengan barang-barang jualan yang dihamparkan bukan di halaman kedai, tetap dianggap terjaga, baik ada pemilik barangnya atau tidak, maka orang yang mencurinya wajib dikenakan hukuman potong tangan, baik dicuri di waktu siang mahupun malam. Gerobak jualan yang ada dipasar dianggap tempat penyimpanan bagi barang-barang yang ada di atasnya. haiwan ternak yang ada dipasar dianggap terjaga, baik diikat ataupun tidak. haiwan ternak dikebun atau selainnya yang diikat maka dia dianggap terjaga baik ada pemiliknya ataupun tidak. haiwan tunggangan didepan mesjid atau dipasar maka tidak dianggap terjaga kecuali ada orang yang menjaganya, akan tetapi jika mengikatnya dihalaman miliknya maka dianggap terjaga atau diikat disuatu tempat.

Mencuri perhiasan dikandang kuda tidak mewajibkan hadd kerana bukan merupakan tempat penyimpanan untuk menjaganya. Perahu adalah tempat penyimpanan bagi barang yang ada di dalamnya baik diikatkan atau dilepas dipelabuhan. Akan tetapi dalam mencuri perahu hukumnya seperti hukum haiwan tunggangan, jika terikat maka dianggap terjaga, sedangkan jika tidak terikat maka tidak dianggap terjaga, kecuali jika ada orang yang menjaganya. Mencuri pakaian di atas punggung haiwan ternak tidak mewajibkan hadd kerana haiwan ternak bukan dianggap sebagai penjaga barang baik ada pemiliknya ataupun tidak.

tidur atau bangun. Akan tetapi tidak berlaku hadd bagi yang mencuri perhiasan dari anak kecil, kecuali ada orang yang menjaganya sebagaimana dalam haiwan tunggangan.

BATAS PEMOTONGAN TANGAN PADA KES PENCURIAN PERTAMA

Para ulama sependapat jika seorang pencuri telah diputuskan mendapat hukuman hadd untuk pertma kali di depan hakim, sedang yang bersangkutan (pencuri) masih mempunyai dua tangan, maka yang dipotong adalah tangan kanannya termasuk telapaknya, kemudian setelah dipotong lalu bekas potongannya direndam dalam minyak yang panas, demikian itu agar darahnya tidak mengalir terus. Dikhususkannya bahagian itu yang dipotong kerana ia merupakan anggota badan yang dianggap sebagai pelaku langsung dalam pencurian, sedangkan lengan hanya merupakan anggota pembantu sahaja sebagaimana badan yang membawa keduanya. Adapun alasan dipotongnya tangan kanan pada pencurian pertama kerana tangan kanan lebih banyak difungsikan dalam urusan mengambil sesuatu daripada tangan kiri. Keputusan hukum ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ketika memotong tangan seorang wanita bani Mahzum kerana mencuri. Kemudian dari itu, disebutkan dalam *qira'at* (bacaan) Abdullah bin Mas'ud pada ayat tersebut iaitu:

فاقطعوا أيمـــانهما

"Maka potonglah tangan kanan mereka berdua."

Hukuman ini sudah merupakan sebuah ijma' seluruh umat tanpa ada yang menentang.

BATAS PEMOTONGAN DALAM KES PENCURIAN BERULANG

Adapun jika seseorang mencuri untuk kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya dari persendian telapak kaki. Lalu kemudian bahagian pemotongan dibakar dengan api supaya tidak mengalir darahnya ataupun dicelupkan pada minyak yang panas sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang kemudian dilakukan terus oleh para sahabat.

Diriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangan pencuri pada pergelangannya, lalu berkata kepada para sahabatnya:

فاقطعوه واحسموه

"Potonglah lalu panaskan."

Kerana jika tidak dipanaskan bahagian yang dipotong akan dapat menyebabkan kematian, sebab darahnya akan terus mengalir. Sedangkan hukuman sebenarnya hadd hanya merupakan hukuman yang bermaksud membuat serik pelaku bukan sebagai hukuman pemusnah (membunuh). Begitupun juga tidak boleh

dilaksanakan hukuman pemotongan pada hari yang sangat panas atau sangat dingin kerana akan menyakiti pecuri tersebut.

Kemudian para ulama berbeza pendapat ketika pecuri tersebut kembali melakukan pencurian ketiga kalinya, apakah hukumannya tetap dipotong atau tidak?[225]

---

[225]. Hanafiah mengatakan: Jika seorang pencuri telah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, kemudian dia kembali melakukan pencurian maka tidak dilaksanakan kembali padanya hadd potong, akan tetapi hukuman yang wajib baginya adalah mengganti rugi barang yang dicuri dan dikurung atau dipukul sampai dia benar-benar bertaubat. Kerana tujuan dari hadd mencuri dalam syariat adalah untuk membuat pelaku serik bukan untuk memusnahkan nyawanya. Dan setiap hadd yang akan menyebabkan kematian atau keadaan seperti orang mati maka bukan hadd yang disyariatkan. Kemudian, perlu diketahui bahawa setiap hukuman potong yang akan menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk mengambil dan berjalan maka yang demikian tidak disyariatkan dalam Islam. Sebagaimana yang disinggung dalam perkataan Ali bin Abu Thalib RA: "Aku sungguh malu kepada Allah jika aku tidak menyisakan baginya tangan yang digunakan utuk makan dan membersihkan najis, begitupun juga kaki yang digunakan untuk berjalan." Dengan perkataan inilah Ali menentang perkataan para sahabat yang lain, sedangkan mereka (sahabat lain) hanya diam menunjukkan setuju. Kerana itu maka pendapat ini dianggap sebagai ijma' sahabat.

Diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab bahawa suatu hari dihadapkan kepadanya seorang pencuri yang bernama "Sadum" yang telah dipotong satu tangannya dan satu kakinya kerana mencuri, kemudian Umar memutuskan untuk memberikannya hukuman potong juga, lalu Ali bin Abu Thalib berkata kepadanya: "Sesungguhnya hukuman bagi dia itu dipotong tangan dan kakinya saja." Mendengar perkataan Ali tersebut Umar pun hanya mengurung pencuri tersebut tanpa memberikan hukuman potong. Maka oleh kerana fatwa dari Ali yang kemudian diikuti oleh Umar setelah membatalkan keputusan pertamanya dan kemudian tidak ada orang yang menentangnya dalam kebijakan tersebut menunjukan bahawa hal tersebut merupakan ijma', atau barangkali ia memang hukum syariat yang ada di masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Akan tetapi hal tersebut berbeza dengan qisas yang merupakan hak hamba (Individu) dan bukan hak Allah sebagimana Hadd. Kerana itu maka ia (hukuman qisas) wajib dilaksanakan walau apapun alasannya, demikian itu untuk memenuhi hak ahli si mangsa dan ahli warisnya. Di samping itu, sangatlah jarang ditemui orang yang mencuri kembali setelah dipotong satu tangan dan satu kakinya. Hukuman hadd tidak dianjurkan kecuali pada kes yang lazim terjadi.

Adapun riwayat yang menyebutkan berlakunya empat kali pemotongan dalam kes mencuri iaitu dengan urutan: Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri kemudian kaki kanan, riwayat tersebut dianggap lemah oleh imam Thahawi. Atau dapat kita katakan: Jika memang riwayat tersebut sahih, maka akan digunakan oleh para sahabat untuk menentang pendapat Ali bin Abu Thalib dan tentulah Ali akan mengikuti pendapat mereka (sahabat lain). Akan tetapi mereka tidak menentang sama sekali ketika imam Ali menentang pendapat mereka bahkan mereka mengikuti pendapatnya tanpa seorang pun yang mengajukan protes, maka hal tersebut menunjukan bahawa riwayat yang menyebutkan empat kali pemotongan bukan riwayat yang sahih.

Malikiah dan Syafi'eyah mengatakan: Jika seseorang mencuri maka haddnya adalah dipotong tangan kanannya, dimulai dari pergelangan tangannya kemudian dimasukan ke dalam minyak yang panas atau api. Jika dia kembali mencuri untuk kedua kalinya maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Kemudian pada kali yang ketiga tangan kirinya dan pada yang keempat yang dipotong kaki kanannya. Jika masih kembali mencuri pada kali kelima, maka dia dikurung dan dikenakan hukum ta'zir. Kemudian, pencuri yang tidak dikenakan hadd kerana pencuriannya atau ada syubhat yang menyebabkan haddnya gugur maka hukumannya adalah ta'zir sesuai kemaslahatan yang dipandang baik oleh Imam sehingga menjadikannya serik untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam pelaksanaan hukuman pemotongan pencuri didudukan kemudian diikatkan kain pada tempat yang akan dipotong supaya menjadi jelas, setelah itu barulah dipotong dengan mengunakan pedang yang tajam kemudian dimasukan ke dalam minyak yang panas. Jika ada cara yang lebih lembut dalam pelaksanaan hukuman potong maka hal tersebutlah yang dipilih untuk dilaksanakan, kerana yang wajib sesungguhnya adalah hukuman hadd itu sendiri bukan menghilangkan nyawa yang bersangkutan. Dengan demikian maka hukuman hadd tidak boleh dilaksanakan – selain hukuman bunuh – bagi wanita yang sedang hamil, orang sakit, pada hari yang panas sekali atau hari yang dingin sekali, atau yang dapat menyebabkan kematian yang dihukum kerana hadd seperti orang yang baru kena hadd mencuri sedangkan tangan bekas potongannya belum sembuh, lalu kemudian mencuri lagi. Pelaksanaan haddnya harus menunggu sampai dia benar-benar sembuh dari hadd yang pertama. Begitupun orang yang baru dikenakan hukuman cambuk kemudian dia dikenakan hadd maka pelaksaannya harus menunggu sampai dia sembuh dari hukuman cambuk tadi.

Adapun dalil yang digunakan mazhab ini dalam pelaksanaan pemotongan pada pencurian yang ketiga dan keempat adalah:

Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA: "Bahawa suatu hari dihadapkan kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam seorang hamba yang mencuri maka beliau pun memotong tangan kanannya, kemudian hamba tersebut kembali dihadapkan kepadanya dengan kes yang sama maka beliau pun memotong kaki kirinya, kemudian hamba tersebut kembali dihadapkan untuk ketiga kalinya dengan kes yang sama, maka beliau pun memotong tangan kirinya, kemudian dihadapkan lagi dengan kes yang sama maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam maka beliau memotong kaki kanannya."

Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dari hadis Abu Hurairah RA: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata berkenaan dengan kes seorang pencuri: "Jika dia mencuri maka potonglah tangannya, dan jika mencuri lagi potonglah kakinya, dan jika mencuri lagi potonglah tangannya dan jika dia mencuri lagi maka potonglah kakinya."

Diriwayatkan dari Imam Syafi'e dia berkata: Imam Malik memberitahu kita dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya Bahawa seorang lelaki dari Yaman yang kaki dan tanganya sudah dipotong suatu hari datang kepada Abu Bakar. Dia mengadukan hal dirinya yang telah dizalimi oleh seorang pekerja dari Yaman ketika ia solat malam, sehingga itu lah yang mmebuatnya buntung seperti itu. Kemudian Abu Bakar berkata: "Demi ayahmu malam itu kamu tidak mencuri." Kemudian mereka kehilangan perhiasan milik Asma binti Umais – isteri Abu Bakar – Lalu lelaki tersebut pun pura-pura ikut berkeliling mencarinya, sambil berdoa: "Ya Allah hukumlah orang yang mencuri dari rumah keluarga yang soleh itu." Tiba-tiba mereka menemukan perhiasan tersebut pada seorang tukang mas. Tapi tukang mas tersebut menagku bahawa lelaki yang buntung itu lah yang membawa perhiasan itu kepadanya, lalu lelaki itu pun mengakuinya. Maka Abu Bakar memerintahkan untuk memotong tangan kirinya. Abu Dzar berkata: "Demi Allah, doanya atas dirinya lebih mengerikan bagi saya daripada perbuatannya yang mencuri itu."

Imam Syafi'e berkata: Pendapat ini yang kita pegang. Maka jika seseorang mencuri hukuman pertamanya adalah dipotong tangan kanannya, kemudian jika mencuri lagi maka kaki kirinya, kemudian tangan kirinya dan pada yang keempat dipotong kaki kanannya. Adapun jika kembali mencuri pada yang kelima maka dia dihukum dengan ta'zir.

Ibnu Mundzir berkata: Abu Bakar dan Umar mereka melaksanakan pemotongan pada kedua tangan dan kedua kaki.

Adapun pendapat ulama Hanafiah yang tidak menetapkan hukuman potong pada pencurian yang ketiga, tapi hukumannya adalah ta'zir, maka dalil yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka ini adalah perkataan dari Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Daruqutni ketika dihadapkan kepadanya orang yang mencuri untuk ketiga kalinya setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong: "Bagaimana dia mengusap, bagaimana dia makan."? Perkataan tersebut disampaiakannya ketika dikatakan kepadanya untuk memotong tangan kiri pencuri tersebut.

Kemudian setelah itu dia berkata: "Kerana apa aku harus memotong kakinya? Aku sungguh merasa malu kepada Allah." Kemudian Ali memukul pencuri tersebut dan memasukannya ke dalam penjara. Dan itu merupakan keagungan manusia dan kemuliaan nyawanya melebihi dari harta.

Ulama Malikiah dan Syafi'eyah menjawab dalil ini dan mengatakan: Pendapat ini tidak dapat dipakai untuk menentang nas-nas yang lain. Jika memang dikatakan nas-nas – yang mewajibkan empat potongan – tersebut dianggap lemah, akan tetapi banyak riwayat yang lain yang memperkuatnya.

Apabila tempat yang harus dipotong dalam hadd tidak ada seperti orang yang sudah tidak mempunyai tangan kanan kerana cacat, maka hukuman potongnya berpindah pada tangan kiri. Ada juga yang mengatakan kaki kanannya yang dipotong

Mazhab Hanabilah: Dalam mazhab hambali ada dua riwayat dalam permasalah ini. Riwayat yang pertama menyebutkan bahawa tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian yang ketiga seperti pendapatnya Hanafiah, kerana manusia itu lebih mulia dari pada harta juga sebagai keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala bagi hambanya.

Sedangkan riwayat yang kedua dalam mazhab Hambali adalah seperti pendapat Malikiah dan Syafi'eyah, iaitu dipotong tangan kiri pada yang ketiga dan kaki kanan pada yang keempat. Sebagai perlinduangan bagi harta dari orang-orang yang membuat kerosakan dimuka bumi.

Sebahagian ulama mengatakan bahawa setelah empat kali dikenakan hadd jika kembali mencuri untuk yang kelima kalinya maka hukumannya adalah dibunuh agar menjadi pelajaran bagi yang lain dan dia tidak dikurung atau hanya mengganti rugi saja. Adapun dalil dari pendapat mereka adalah Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dari Harits bin Hatib

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فقال: اقتلوه! فقالوا: يا رسول الله انما سرق, قال: اقتلوه! فقالوا: يا رسول الله انما سرق, قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا (الخامسة) فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم رفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه فيهم عبد الله بن زبير رضي الله عنه وكان يحب الإمارة فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى الموت

"Suatu hari seorang pencuri dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam maka beliau mengatakan: "Bunuhlah dia." Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau berkata: "Bunuhlah dia." Para sahabat kembali berkata: "Ya Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau berkata: "Potonglah tangannya." Harits berkata: "Kemudian dia mencuri lagi, maka dipotong kakinya." Kemudian dia kembali mencuri pada zaman Abu Bakar sampai seluruh kaki dan tangannya telah dipotong. Kemudian ia mencuri lagi untuk kelima kalinya. Maka Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam lebih mengetahui tentang perkara ini ketika beliau mengatakan: "Bunuhlah dia." Kemudian Abu Bakar menyerahkan pencuri tersebut kepada sekumpulan pemuda dari suku Quraisy yang di antaranya adalah Abdullah bin Zubair yang senang untuk memimpin dalam melaksanakan perintah melaksanakan hadd, dia berkata: "Perintahkan kalianlah saya untuk memimpin pelaksanaanya." Kemudian mereka menyuruhnya untuk melaksanakan hukuman tersebut. Lalu setiap kali Abdullah bin Zubair memukulnya mereka pun memukulnya sampai pencuri itu meninggal."

Dalil atas bahawa hukuman orang yang mencuri untuk kelima adalah hukuman bunuh adalah hadis Jabir yang mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan bagi yang mencuri untuk kelima kalinya dengan mengatakan: "Bunuhlah dia." Jabir berkata: "Kami pun bergegas untuk membunuhnya. Kami menariknya dan memasukan ke dalam lubang kemudian kami melemparinya dengan batu.

Jika hakim mengatakan kepada pelaksana hadd (eksekutor): "Potonglah tangan orang ini sebagai hadd mencuri", kemudian eksekutor memotong tangan kirinya maka ia (pelaksana hadd) tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut sesuai dengan kesepakatan ulama. Adapun jika hakim mengatakan: "Potonglah tangan kanan pencuri ini dalam kes pencurian yang dilakukannya", lalu tukang potong memotong tangan kiri maka dalam hal ini terjadi perbezaan pendapat ulama-ulama mazhab[226]

---

226. Hanafiah dan Hanabilah mengatakan: jika hakim mengatakan kepada pelaksana hadd (eksekutor): "Potonglah tangan orang ini sebagai hadd mencuri", kemudian eksekutor memotong tangan kirinya baik kerana salah ataupun sengaja, maka tidak ada tanggung jawab bagi eksekutor. Hanya sahaja wajib bagi imam untuk menghukumnya dengan hukuman ta'zir kerana dia telah salah dalam berijtihad, kerana hadd memotong tangan dapat terjadi ijtihad padanya disebabkan dari nas al-Quran yang secara zahir hanya menyebutkan tangan tanpa disebutkan kanan atau kiri. Alasan lain bahawa eksekutor dalm kes seperti di atas tidak menanggung tanggung jawab apa-apa dalam kesalahannya adalah bahawa, meskipun si eksekutor telah memotong tangan pencuri dengan cara yang salah, tapi bukankah ia meninggalkan tangan yang lebih besar manfaatnya iaitu tangan kanan, yang seharusnya tidak dipotong kecuali setelah tangan kiri dipotong? Kerana itu maka eksekutor dalam kes ini tidak wajib menanggung apa dalam kesalhannya, kerana ia meninggalkan tangan yang lebih berguna bagi si pencuri, sebab tangan kanan lah yang paling banyak berperan dalam berbuat apa sahaja dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ini pula, maka kalau seandainya yang memotong tangan kiri tersebut juga bukan eksekutor resmi yang ditugaskan oleh imam maka ia juga tidak wajib menanggung risiko apa-apa dari perbuatannya tersebut, baik ia potong kerana sengaja atau tersalah dalam memahami mana yang seharusnya dipotong terdahulu.

Shahibani – Imam Muhammad dan Abu Yusuf – dari mazhab Hanafiah mengatakan: jika eksekutor salah dalam memotong tangan pencuri, seperti jika diperintahkan untuk memotong tangan kanannya malah memotong tangan kirinya, jika kesalahan itu tidak disengaja maka dia tidak bertanggung jawab atas tangan yang terpotong akan tetapi jika dia sengaja melakukannya maka wajib baginya untuk membayar *Ursy* atau diyat atas tangan yang terpotong itu.

Syafi'eyah dan Malikiah mengatakan: jika hal tersebut terjadi kerana kesalahan yang tidak disengaja maka tidak ada tanggung jawab bagi eksekutor, akan tetapi jika dia memotong tangan kiri pencuri padahal hakim telah memerintahkan untuk memotong tangan kanannya, maka wajib bagi dia untuk diqisas iaitu dipotong tangannya sebagaimana dia memotong tangan pencuri tersebut. Hal ini diqiyaskan pada permasalahan jika seseorang memotong tangan pencuri yang akan dihadd setelah berlangsungnya kesaksian namun keputusan (perintah) hakim untuk memotong tangan pencuri tersebut belum turun kerana masih meneliti keadilan saksi saksinya dan lain sebagainya, lalu kemudian ternyata si pencuri tidak wajib dikenakan hukuman hadd potong tangan dengan berbagai macam alasan yang dapat diterima seperti ternyata saksi tidak adil, atau ternyata barang yang dicuri tidak sampai mewajibkan hukuman potong tangan dan lain sebagainya.

Adapun kesalahan ijtihad oleh eksekutor yang dimaksudkan adalah: bahawa sang eksekutor memotong tangan kiri si pencuri padahal hakim telah memerintahkan untuk memotong tangan kanan, dengan alasan kerana menurut ijtihadnya boleh memotong tangan mana sahaja dalam hadd mencuri sesuai dengan nas al-Quran yang berbunyi: *"Maka potonglah tangan mereka berdua"* (SurahAlmaidah, ayat 38). Adapun jika kesalahannya bukan kerana ijtihad akan tetapi hanya kerana tidak tahu yang mana tangan kanan atau kiri, maka dalam hal seperti ini kesalahan sang eksekutor tidak dapat dimaafkan. Sebab alasan seperti sangat sulit untuk diterima akal.

Adapun jiak hakim berkata kepada eksekutor: "Potong tangan orang ini", dengan tidak menyebutkan tangan kanan, kemudian eksekutor memotong tangan kiri orang itu, maka dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Hal ini berbeza jika hakim menyuruhnya untuk memotong tangan kanan akan tetapi malah memotong tangan kiri tanpa ada izin dari imam. Jika dia sengaja

PEMBUKTIAN DALAM KES PENCURIAN(KESAKSIAN DAN PENGAKUAN)

Para ulama sependapat bahawa hadd mencuri harus berdasarkan kepada dua saksi lelaki yang adil sebagaimana dalam penetapan hak yang lain – kecuali zina – dan juga dapat didasarkan kepada ikrar atau pengakuan pelakunya bahawa dia telah melakukan pencurian.

Hadd mencuri dapat dilaksanakan cukup dengan satu kali ikar[227] dari seorang yang berakal sihat dan telah baligh, kerana sebuah ikrar tidak mengandung unsur tuduhan sebagaimana hak-hak lain yang cukup dengan satu kali ikrar.

---

maka wajib untuk diqisas, dan jika kerana kesalahan maka cukup baginya untuk membayar diyat dan hukuman potong tangan kanan bagi pencuri pun menjadi gugur.

227. Hanabilah dan Imam Abu Yusuf dari Hanafiah mengatakan: Hadd mencuri harus berdasarkan kepada dua kali ikrar dan tidak cukup jika hanya dilakukan sekali. Adapun dalil mereka dalam hal ini adalah adanya sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Umayyah al-Makhzumi dia berkata: "Suatu hari seorang pencuri yang mengakui perbuatannya pernah dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam namun tidak ditemukan padanya barang hasil curian. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Saya tidak yakin kamu mencuri." Pencuri tersebut menjawab: "Saya telah mencuri wahai Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya sampai dua atau tiga kali. Lalu kemudian memerintahkan untuk dipotong tangannya. Setelah itu kembali dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan beliau berkata: "Beristighfar dan bertaubatlah kamu kepada Allah." Dia berkata: "Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ya Allah terimalah taubatnya." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mendoakannya sebanyak tiga kali. Hadis ini dikeluarkan oleh imam Ahmad, Nasai, dan Abu Daud. Dan orang orang dalam sanadnya tsiqah.

Maka wajib bagi seorang hakim untuk menganjurkan orang yang berikrar agar kembali melakukan ikrar sebagai tindakan kehati hatian kerana hadd itu harus digugurkan jika ada hal-hal yang meragukan (syubhat).

Diriwayatkan juga bahawa suatu hari seorang pencuri dihadapakan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya:

أسرقت؟ ماأخاله سرق

" Apakah kamu mencuri?, Saya kurang yakin kalau dia mencuri."

Seorang yang telah melakukan ikrar dalam hadd mencuri boleh baginya untuk menarik kembali ikarnya tersebut, kerana hadd tersebut merupakan hak Allah semata. Akan tetapi tidak menggugurkan kewajipan dia untuk mengganti rugi barang yang dicuri, kerana pemiliknya akan menganggapnya telah berdusta kalau dia menarik kembali pengakuannya. Dan disyaratkan dua ikrar tersebut dilaksanakan dalam dua majlis yang berbeza, kerana satu ikrar dianggap sebagai satu dari dua bukti maka jika disatukan menjadi seperti dua bukti iaitu dua orang yang adil.

Imam Thahawi mengatakan bahawa suatu hari seorang pencuri melakukan dua kali ikrar di hadapan Ali bin Abu Thalib. Maka Ali berkata kepadanya: "Kamu telah mendatangkan dua saksi atas dirimu." Kemudian Ali memerintahkan untuk dipotong tangannya yang kemudian dikalungkan dilehernya.

Adapun makna yang difahami dari sana iaitu kesetaraan antara ikrar dengan bukti dalam bilangannnya. Maka dapat dikatakan bahawa ikrar dalam hadd banyaknya disesuaikan dengan jumlah saksi seperti diikutkannya jumlah ikrar dalam zina seperti jumlah saksinya.

Jika ada seorang lelaki dan dua orang perempuan bersaksi atas seorang pencuri maka wajib bagi pencuri tersebut mengembalikan barang curiannya atau mengganti nilainya dan tidak

Kerana itu maka tidak dianggap perlu untuk melakukan ikrar sampai dua kali sebagaimana yang harus dilakukan dalam qisas dan hadd qazaf. Permasalahan saksi yang harus lebih dari satu tidak dapat diqiyaskan dengan masalah ikrar, kerana masalah saksi telah ada keteapannya dalam nas (al-Quran) bahawa ia harus lebih dari satu. Sebab perlunya saksi lebih dari satu tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan adanya pemalsuan dan kezaliman terhadap seorang yang tertuduh. Namun tidak demikian halnya dengan masalah ikrar. Orang yang berikrar tidak mungkin berbohong. Sebab akan merugikan dirinya sendiri. Adapun syarat penambahan ikar dalam zina disesuai dengan nash, sedangkan dalam hadd mencuri cukup dengan satu kali ikrar, kerana ikrar yang pertama jika dia benar maka ikrar yang kedua memperkuat kebenarannya, dan apabila dia bohong dalam ikrar yang pertama, dia tidak akan menjadi benar dengan ikrar yang kedua maka tidak ada faedah yang didapat dari ikrar yang kedua.

PELAKSANAAN KESAKSIAN

Para ulama mengatakan bahawa ketika pelaksanaan kesaksian, seorang imam atau hakim diharuskan untuk menanyakan kepada dua orang saksi dalam hadd mencuri beberapa hal yang berkenaan dengan pencurian tersebut, di antaranya: tentang bagaimana terjadinya pencurian tersebut, demikian itu untuk menghindari bentuk pencurian yang tidak mewajibkan hadd potong tangan, seperti orang yang melubangkan dinding rumah dan mecuri barang dengan memasukan tangannya melalui lubang itu yang mana bentuk ini tidak mewajibkan hadd, atau boleh jadi yang bersangkutan mencuri barang yang mencapai nisab namun dilakukan dengan dua kali pencurian, atau hanya mengambil barang dari temannya yang mencuri dan lain sebagainya. Kemudian hakim menanyakan juga tentang bentuk pencuriannya, kerana yang mengupat pembicaraan orang juga dikatakan mencuri secara bahasa, sebagaimana disinggung oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadisnya:

أسوء السرقة الذي يسرق صلا ته

"Seburuk-buruknya mencuri adalah yang mencuri solatnya."

Selain itu, hakim juga mesti menanyakan kepada kedua saksi tentang waktu pencurian. Kerana boleh kejadiannya sudaha lama. Sebab kesaksian terhadap kes pencuruian tidak menyebabkan wajib potong tangan, tapi hanya wajib mengganti barang yang dicuri. Hakim juga wajib menanyakan tentang tempat terjadinya pencurian untuk menghindari terjadinya pencurian atas orang muslim yang terjadi di daarul harb (negara musuh), yang mana kes seperti itu tidak mewajibkan hadd potong tangan kecuali jika berdasarkan ikrar dari pencuri. Akan tetapi hakim tidak harus menanyakan kepada pelaku yang berikrar tentang waktu pencurian kerana berlalunya waktu yang lama tidak menggugurkan hadd jika berdasarkan kepada

---

diwajibkan untuk dipotong tangan sebagai hadd, kerana kesaksian wanita dalam permasalahan hadd tidak dapat diterima.

ikrar. Begitupun juga hakim tidak harus menanyakan tentang tempat pencurian akan tetapi hanya menanyakan syarat syarat yang lain seperti penjagaan barang curian dan yang lainnya.

Sebahagian ulama mengatakan bahawa orang yang melakukan ikrar harus ditanya tentang barang yang dicurinya kerana tidak semua jenis barang ketika dicuri mewajibkan hadd, seperti kurma, anggur tidak menyebabkan hadd jika dicuri. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui bahawa barang curian benar-benar mencapai nisab. Kemudian ditanyakan juga tentang orang yang dicuri barangnya, untuk menghindari pencurian yang dilakukan pada orang yang tidak mewajibkan hadd seperti mahram dari nasabnya, atau pencurian yang terjadi antara suami isteri, atau antara hamba dan tuannya, anak dan bapanya. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk menghindari jika memang barang yang dicurinya telah diberikan dengan suka rela kepada pencuri oleh pemiliknya.

Sedangkan sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa pencuri tidak harus ditanya tentang orang yang dicuri barangnya, kerana dengan diangkatnya kes pencurian maka orang yang menuntut sudah barang tentu hadir dalam majlis untuk meminta agar hukuman bagi pencuri dilaksanakan. Begitupun juga dengan saksi yang hadir, mereka memberikan kesaksian atas pencurian yang dilakukannya maka tidak ada perlunya lagi untuk menanyakan hal tersebut. Dengan kehadiran saksi yang bersaksi dan tuntutan orang yang dicuri barangnya (si korban) maka tidak memerlukan kepada penjelasan dari pencuri kerana tidak akan diterima jika mengajukan tuntutan dengan mengatakan: "dia telah mencuri barang saya dan saya adalah tuannya." Akan tetapi hakim harus menanyakan hal tersebut kepada penuntut dan saksi-saksi sebagai tindakan kehati-hatian untuk menghindari syubhat yang dapat mengugurkan hadd. Dan ketika kedua saksi dan penuntut sudah menjelaskan semua hal tersebut dan hakim telah mengetahui keadilan saksi maka dia dapat menjatuhkan hukuman hadd bagi pencuri, tapi apabila belum mengetahui keadilan saksi maka pencuri dikurung terlebih dahulu sampai hakim meneliti tentang keadilan saksi tersebut, dan pencuri tersebut tidak dapat dibebaskan dengan jaminan kerana tidak ada pembolehan jaminan dalam perkara hudud.

Ketika kedua saksi telah dinyatakan sebagai orang yang adil yang diterima kesaksiannya telah berada di majlis persidangan, akan tetapi si mangsa pencurian (pemilik barang) tidak atau belum hadir dalam majlis, maka hukuman potong tidak dapat dilaksanakan sampai si mangsa tersebut hadir di tempat. Demikian itu untuk menghindari kemungkinan bahawa orang tersebut telah memberikan barang tersebut kepada pencuri atau merelakannya.

Jika orang yang dicuri barangnya (si korban) hadir, tapi kedua saksi tidak hadir dalam majlis maka tidak dapat juga dilaksanakan hadd sampai kedatangan dua saksi tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan salah satu atau kedua saksi menarik kembali kesaksiannya atau meninggal dunia, kerana hal ini harus diperhatikan dalam setiap hadd kecuali hadd yang hukumannya rejam.

Para ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa jika seseorang yang telah dikenal sebagai pencuri, kemudian ditemukan oleh seseorang dia sedang berada di rumah orang lain, akan tetapi bukan untuk mencuri atau menunjukkan sikap ingin

mencuri maka tidak boleh baginya untuk membunuh orang itu, tapi cukup hanya menangkapnya sahaja dan membawanya kepada imam supaya dikurung sampai dia benar benar bertaubat, kerana dia tertuduh sebagai orang yang melakukan kerosakan dan kekacauan dan boleh hukumnya untuk memberikan ta'zir supaya dia benar-benar serik.

KESALAHAN SAKSI

Jika saksi melakukan kesalahan dalam kesaksiannya kepada si pencuri sedangkan hukuman hadd sudah dilaksanakan, seperti misalnya mereka terbukti berbohong atau ada pengakuan dari orang lain bahawa dialah pelaku pencurian yang sebenarnya bukan orang yang tertuduh pertama, atau ternyata, berdasarkan bukti yang kuat bahawa pelakunya bukan orang yang tertuduh tadi, atau adanya pengakuan dari kedua saksi bahawa terjadi kesalahan dalam melaksanakan kesaksian terhadap orang yang dihukum, maka wajib bagi hakim untuk memutuskan bahawa dua saksi tersebut wajib membayar denda yang setimpal atas terpotongnya tangan si tertuduh yang ternyata tidak bersalah tadi. Adapun jika dua saksi tersebut mengatakan seperti berikut ini: "Sesungguhnya kami memang sengaja melakukan kesaksian palsu atasnya kerana kami menaruh dendam terhadapnya, maka mereka wajib membayar denda atas terpotongnya tangan si tertuduh tersebut. Namun tidak boleh memotong tangan mereka dalam kes seperti ini, sebab tidak boleh memotong tangan dua orang sebagai tebusan dari satu tangan, kerana dinilai sebagai tindakan kezaliman atas mereka berdua[228].

Jika seorang lelaki dan dua orang perempuan bersaksi atas sebuah kes pencurian maka tidak wajib bagi pencuri hukuman hadd, akan tetapi hanya wajib mengganti rugi barang yang dicuri.

---

[228]. Syafi'eyah mengatakan: Jika dua orang telah melakukan kesaksian bahawa seseorang telah mencuri, kemudian kesaksian mereka terbukti bohong setelah dilaksanakan hadd kepada yang dituduh tersebut, maka wajib bagi imam untuk memanggil kedua saksi tersebut dan menanyakan sebab kesalahan dalam kesaksian mereka.

Jika mereka mengatakan: "Kami telah salah menuduhnya", maka wajib bagi mereka untuk membayar diyat atas tangan yang dipotong tersebut. Namun jika mereka mengatakan: "Kami sengaja menuduh orang tersebut secara zalim", maka tangan mereka berdua dipotong sebagai qisas. Hal ini seperti inilah yang lebih sesuai dengan qiyas (analogi), kerana jika memang boleh hukumnya untuk dibunuh dua orang sebagai qisas dari membunuh satu orang kenapa kedua tangan tidak boleh dipotong akibat qisas terhadap satu tangan, Sedangkan permasalahan tangan lebih kecil dan ringan daripada nyawa? Jika memang pada perkara yang besar boleh maka kenapa tidak boleh dalam perkara yang lebih kecil darinya?.

Adapun dalil mereka adalah yang diriwayatkan dari imam Ali bin Abu Thalib seperti yang diriwayatkan oleh Assya'bi: "Dua orang telah datang kepada Ali – karramallahu wajhah – dan bersaksi atas seseorang yang mencuri, kemudian imam Ali memotong tangan orang tersebut. Setelah itu kedua saksi itu datang lagi dan berkata: "Ini dia pencuri yang sebenarnya kami salah dalam melakukan kesaksian pada orang yang pertama." Imam Ali tidak membolehkan kesaksian mereka untuk yang kedua dan mewajibkan mereka untuk membayar diyat atas tangan orang pertama. Lalu berkata kepada mereka berdua: "Jika aku tahu kalian telah sengaja akan ku potong tangan kalian."

Jika seseorang membuat pengakuan bahawa dia telah mencuri kemudian dia menarik kembali ikrarnya maka tidak wajib juga baginya hadd akan tetapi kewajipan mengganti barang tetap baginya, dan tidak sebaliknya, meskipun seandainya si pemilik harta tersebut mengatakan: "Aku tidak menginginkan harta akan tetapi aku ingin tangannya dipotong", maka tuntutannya tersebut tidak dapat diterima, kerana hak atas potong tangan itu berlaku ketika ada hak atas harta. Sedangkan dalam hal ini haknya atas hartanya telah kembali, maka tidak ada jalan lagi untuk memotong tangannya.

MENCURI MUSHAF, BUKU ILMU DAN ADAB

Pendapat para imam ikutan berbeza dalam hal ini, apakah tangan pencuri mushaf, kitab-kitab ilmu agama dan hal-hal yang berhubungan dengannya dipotong atau tidak. Lihat perbezaan pendapat mereka di bawah garis[229].

---

[229]. Hanafiah mengatakan: Tidak ada hadd potong tangan dalam kes pencurian semacam ini meski nilainya mencapai nisab dan meskipun kitab-kitab tersebut dihiasai emas. Kerana seseorang dapat sahaja berdalih untuk dibaca! Disamping itu, kerana yang ingin dijaga dari kitab-kitab tersebut sebenarnya adalah isinya, sedangkan isi dari kitab tersebut tsk mengandung nilai harta (materi). Adapun hal-hal lain yang menjadi perangkatnya seperti jilid kulit dan hiasan yang lainnya maka hukumnya adalah mengikut kepada isinya diikutkan kepadanya. Sedangkan barang-barang yang mengikut kepada sesuatu yang menjadi inti tidak dianggap, yakni tidak kuat untuk dijadikan alasan untuk meengakan hukuman hadd. Kerana jika bersatu antara perkara yang mewajibkan hadd potong tangan dengan perkara yang tidak mewajibkannya maka hukumnya tidak wajib menjalankan hukuman potong tangan, sebab di dalamnya telah terdapat hal yang mendatangkan syubhat yang dapat pengguguran hadd. Begitupun juga tidak ada hadd potong tangan bagi yang mencuri buku ilmu agama kerana semuanya dapat sahaja dijadikan alasan untuk dibaca, dan di dalamnya hanya ilmu dan bukan harta yang dinilai. Akan tetapi jika mencuri jilid dan kertas sebelum ditulisi maka dikenakan hadd, kerana merupakan barang yang bernilai.

Adapun buku-buku sastera, syair, buku tulis apabila ada jilid yang mencapai nisab maka dikenakan hadd ketika mencurinya.

Syafi'eyah mengatakan: Pencuri mushaf dikenakan hadd potong tangan, begitupun juga buku-buku ilmu agama, kerana hal tersebut merupakan harta bernilai yang dapat diperjual belikan. Demikian juga dengan buku-buku bahasa dan satera dan buku syair-syair yang bermanfaat. Akan tetapi jika buku-buku yang dicuri tidak berguna dan mubah maka dinilai jilid dan kertasnya; jika mencapai nisab maka dikenakan hukuman hadd. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur, Ibnu Qasim dan Ibnu Mundzir mereka mengatakan bahawa barang tersebut merupakan harta yang bernilai.

Abu Yusuf dari Hanafiah mengatakan: Jika mushafnya dihiasai dengan emas yang mana emasnya mencapai nisab maka pencurinya dipotong tangan kerana perhiasan tersebut bukan merupakan bahagian dari al-Quran.

Pencuri kafan mayat dikenakan hadd potong tangan[230]. Kain kafan yang dapat menyebabkan hadd jika mencurinya adalah ukuran kafan yang wajib dalam syariat. Maka tidak dikenakan hadd bagi yang mencuri kaffan sunat iaitu kafan lebih dari

---

[230]. Hanafiah mengatakan: Kuburan tidak dianggap sebagai "hirz" atau tempat penyimpanan bagi barang-barang atau harta kekayaan apa sahaja termasuk kain kafan. Dengan demikian maka tidaklah ada hadd potong tangan bagi pencurinya, kerana pencuri tersebut dianggap mengambil barang yang tidak terjaga yang akan menjadi rosak serta tidak ada yang memilikinya, kerana mayat itu bukan termasuk golongan yang mempunyai kepemilikan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Attsauri, al-Aauza'i, Makhul dan al-Zuhri. Alasan lain dari apa yang disebut di atas adalah, bahawa kuburan dianggap sama dengan sebuah lubang di tengah-tengah padang pasir yang boleh sahaja dilewati semua orang baik siang mahupun malam, tanpa pengunci dan penjaga yang memperhatikannya, maka hanya anggapan belaka jika mengatakan bahawa kuburan dapat dianggap sebagai tempat penyimpanan bagi yang ada di dalamnya. Kalaupun kuburan dapat kita katakan sebagai tempat penyimpanan bagi kain kafan namun dalam sifatnya sebagai tempat penyimpanan barang mengandung syubhat yang dapat menggugurkan hadd. Syubhat yang timbul ada dua iaitu tentang kepemilikan kafan dan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk disyariatkannya hadd dalam mencuri.

Adapun syubhat yang pertama iaitu tentang kepemilikan kafan, kafan tersebut tidak ada yang memilikinya dan tidak dapat juga dikatakan milik mayat, kerana mayat bukan golongan yang dapat memiliki harta dan juga tidak dapat dikatakan milik ahli warisnya, kerana mereka hanya memiliki harta warisan dari mayat setelah diambil keperluan mayat iaitu kafan, dan ahli waris dapat dikenakan hadd potong tangan apabila mencuri harta warisan yang semuanya harus dibayarkan untuk hutang mayat meski pada dasarnya dia mempunyai hak warisan akan tetapi setelah hutang dan kewajipan mayat yang harus ditunaikan. Maka dengan demikian maka tidak ada yang memiliki kafan tersebut dan mencurinya tidak akan menyebabkan hadd potong tangan.

Syubhat yang kedua iaitu tentang syarat harus dipenuhi dalam menetapkan hadd potong tangan. Dalam hal ini, ada satu syarat yang tidak ada iaitu tentang "hirz" atau tempat penyimpanan bagi harta. Alasan mengatakan kuburan adalah sebagai rumah tidak dapat diterima meski dengan alasan bahawa antara rumah dan kuburan terdapat persamaan yang kuat. Penyamaan itu tidak dapat diterima, kerana rumah itu mempunyai empat dinding yang mengelilinginya, sedangkan kuburan tidak demikian halnya, dan juga jika hanya mengatakan rumah sebagai tempat penyimpanan, maka tidak dapat dikatakan secara mutlak, kerana rumah dapat dianggap sebagai tempat penyimpanan bagi barang yang di dalamnya apabila ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti misalnya mesjid yang hampir dapat diserupakan dengan rumah, akan tetapi tidak dianggap sebagai tempat penyimpanan pada dasarnya.

Adapun orang yang telah terbiasa mencuri kain kafan, maka boleh bagi imam (hakim) memotong tangannya sebagai politik hukum (siyasah syar'iah) bukan sebagai hadd. Hal tersebut berlandaskan beberapa riwayat tentang hadis-hadis dan atsar jika ia memang sahih.

Para ulama sependapat bahawa hadd potong tangan berlaku bagi pencuri yang mengeluarkan barang curian dari tempat penjagaannya. Jika misalnya, seorang pencuri telah mengumpulkan baju untuk dicuri akan tetapi dia tertangkap sebelum sempat membawa kabur baju tersebut dan masih di dalam rumah, maka tidak ada hadd baginya sebagaimana juga pencuri yang kabur kerana mengetahui ada penghuni rumah dan meninggalkan barang curiannya di dalam rumah kemudian dia ditangkap dan terbukti tidak ada barang curian padanya, maka tidak dikenakan hadd kerana rumah merupakan penjaga bagi barang yang ada di dalamnya. Akan tetapi imam berhak untuk memberikan hukuman ta'zir baginya sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat baik dikurung atau dipukul atau yang lainnya.

kafan yang diwajibkan syariat. Demikian juga, tidak mewajiban hukuman potong tangan, dengan mencuri barang yang dikubur bersama mayat seperti wang, mas dan lain sebagainya. Kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan orang bodoh dan perbuatan menyia-nyiakan harta.

Berikut adalah dalil bagi pendapat ini: Hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sebagai berikut:

من نبش قطعناه

"Sesiapa yang mencuri kafan mayat akan kami potong tangannya." Hadis ini adalah hadis mungkar akan tetapi dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Dan ada hadis yang diriwayatkan:

لا قطع على المختفي

"Tidak ada hadd potong tangan bagi yang mencuri kafan mayat "

Adapun dalil mereka dari atsar sebagai berikut:

Imam Ibnu munzir berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahawa dia memotong tangan orang yang mencuri kafan mayat. Ini adalah atsar yang dhaif (lemah).

Diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah bahawa dia menemukan orang-orang yang menggali kubur dan mengambil kafan pada zaman Umar bin Khattab, kemudian dia mengirim surat kepada Umar dan Umarpun membalas dan mengatakan dalam suratnya untuk memberikan hadd potong tangan kepada orang-orang itu.

Atsar ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari al-Zuhri, dia berkata: "Marwan bin Abdul Aziz menangkap orang-orang yang mencuri bila kemudian memukul mereka dan mengasingkan mereka dari Madinah sebagai hukuman bagi mereka. Pada waktu itu para sahabat hadir, akan tetapi tidak ada yang menentangnya." Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain oleh al-Zuhri, dia berkata: "Seorang pencuri kafan suatu hari ditangkap dan dihadapkan kepada Marwan penguasa Madinah pada zaman Bani Umayyah, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang hadir, dan pendapat ijma' dari para sahabat bahawa hukuman baginya adalah dipukul dan diarak keliling.

Ulama tersebut mengatakan bahawa kafan merupakan harta yang bernilai dan terjaga, kerana kuburan adalah tempat penyimpanan bagi mayat dan apa yang menjadi bahagian darinya seperti kafan dan lain sebagainya. Maka kafan tersebut dianggap terjaga dan yang mencurinya dikenakan hadd potong tangan, kerana tidak boleh membiarkan mayat tanpa bajunya, dan keperluan mayat terhadap kafan sebagai bajunya menunjukan bahawa kafan adalah barang yang terjaga.

Abu daud menuliskan bab khusus dalam kitabnya iaitu bab *"Qathu al-Nabbaasy."* iaitu bab hadd potong tangan bagi pencuri kafan. Ibnu Mundzir berkata: Abu Daud berpendapat demikian kerana adanya sebuah hadis yang menamakan

kuburan sebagai rumah, dan rumah adalah penjaga bagi barang yang ada di dalamnya dan tidak ada yang menentang bahawa pencuri yang mengambil barang dari tempat yang terjaga maka dikenakan hadd. Kuburan juga dianggap sebagai tempat penjagaan (penyimpanan) sebagai kafan sebagaimana kandang bagi haiwan dan yang lainnya.

Pendapat di atas adalah untuk permasalahan pencurian kafan dalam kuburan yang ditanah kosong atau gurun. Akan tetapi apabila kuburan itu ada di dalam rumah atau ada ruangan yang terkunci untuk setiap kuburan sebagaimana di Kairo, sebahagian ulama mengatakan bahawa pencuri kafan dari kuburan tersebut dikenakan hadd potong tangan kerana dia mencuri barang dari tempat yang terjaga iaitu pintu dan kunci[231].

MUSLIM MENCURI DARI KAFIR MUSTA'MIN

Jika muslim mencuri barang orang musta'min dan mencapai nisab maka wajib bagi pencuri hadd potong tangan[232], kerana harta tersebut adalah harta yang bertuan (mempunyai pemilik yang sah) dan terjaga (tersimpan) meski pemiliknya adalah kafir musta'min. Dengan demikian maka hukum ahli zimmah dan ahli Islam selama ia berada di negeri Islam.

HUKUM KAFIR MUSTA'MIN ATAU MU'AHAD YANG MENCURI

Apabila seorang kafir musta'min atau mu'ahad mencuri harta orang yang beragama Islam atau harat kafir zimmi maka hukuman potong tangan wajib dilaksanakan. Demikian menurut ulama Malikiah, Hanabilah. Berbeza dengan ulama Hanafiah dan Syafi'eyah[233].

---

231. Pencuri tidak dipotong tangannya juga dalam hal ini, meskipun sekilas dinilai bahawa kain kafan dari kuburan yang tempatnya di rumah. Demikian itu kerana adanya alasan lain iaitu tidak adanya nilai kafan dari segi pengertian harta kekayaan, sebab kain kafan bukan barang yang biasa dimiliki orang, kain kafan tidak lazim dianggap orang sebagai harta kekayaan. ertinya, bahawa harta yang menyebabkan wajib hukuman hadd dengan mencurinya adalah harta yang memang kebanyakan orang senang untuk memilikinya bukan seperti harta yang kebanyakan orang tidak mahu memilikinya, seperti kain kafanyg dipakai untuk membalut jasad mayat, sedikit sekali orang yang cenderung menyukai hal tersebut. Kemudian, hadd itu disyariatkan untuk membuat serik pelaku pencurian barang yang memang gemar dicuri orang. Sedangkan pencurian yang jarang sekali terjadi maka hukuman hadd tidak disyariatkan.

Dari permasalahan di atas para ulama juga berbeza pendapat tentang pencurian kafan dari dalam peti mayat di atas kenderaan, adapun pendapat mereka sebagaimana pendapat di atas.

232. Hanafiah mengatakan: Jika seorang muslim mencuri harta kafir musta'min yang mencapai nisab, maka tidak wajib baginya hadd potong tangan, kerana pada dasarnya harta tersebut adalah milik orang kafir harbi sedangkan harta mereka dapat dijadikan harta rampasan. Dengan demikian maka tidak menyebabkan hadd ketika mencurinya.

233. Hanafiah mengatakan: Tidak wajib bagi mereka untuk dihadd ketika mencuri, kerana dapat jadi kita mempunyai tawanan yang ditahan di Negara mereka, dan apabila kita melakukan hadd potong tangan kepada mereka ditakutkan akan membuat mereka balas dendam dengan

HUKUM MUSLIM MENCURI HARTA ZIMMI

Para pembesar mazhab mengatakan bahawa jika seorang muslim mencuri harta zimmi sedang yang dicuri mencapai nisab maka wajib dikenakan hadd.

Dalam pendapat lain disebutkan bahawa tidak ada hadd bagi muslim jika mencuri harta zimmi seperti tidak wajibnya diqisas ketika membunuhnya.

Adapun jika orang zimmi mencuri harta orang muslim dan mencapai nisab atau mencuri harta orang zimmi lainnya wajib dikenakan hadd, kerana mereka harus mengikuti hukum Islam baik rela ataupun tidak kerana sesuai dengan perintah agama.

Para pembesar mazhab juga sepakat bahawa tidak ada hadd bagi orang fakir yang mencuri makanan dari orang muslim atau zimmi pada masa sulit atau paceklik, kerana hal tersebut dapat dijadikan alasan yang menggugurkan hadd. Begitupun juga tidak berlaku hadd bagi anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk mencuri meski mencapai nisab kerana hukum tidak berlaku atas mereka kerana sebab-sebab tadi. Hukuman hadd juga tidak berlaku bagi orang kafir harbi, kerana mereka tidak dituntut untuk mengikuti hukum Islam. Demikian juga orang asing yang tidak mengetahui bahawa hukum mencuri adalah haram, tidak dikenakan hukuman hadd.

MENCURI ALAT HIBURAN

Hanafiah dan Malikiah mengatakan: Tidak wajib hadd bagi yang mencuri salib meski diperbuat dari emas ataupun perak begitupun juga patung yang diperbuat dari emas dan perak, termasuk juga orang yang mencuri alat alat hiburan seperti catur, dadu, meja judi dan alat alat judi lainnya, ataupun juga alat-alat muzik yang digunakan untuk hiburan dan kemungkaran. Tidak wajibnya hadd dalam mencuri barang-barang tersebut disebabkan dapat jadi mencuri barang tersebut untuk dihancurkan untuk memerangi kemungkaran, sebab dalam syariatpun diharuskan untuk merampas barang tersebut untuk dimusnahkan sebagai bentuk amar makruf dan nahi munkar. Kerana itu maka hal tersebut menjadi dapat dijadikan alasan syubhat

---

membunuh orang muslim yang ditawan. Dalam hal ini harus meninggalkan hukuman potong tangan demi memperhatikan kepentingan umum. Disamping itu, hukum (syariat) Islam memang tidak berlaku bagi mereka.

Syafi'eyah mengatakan: Jika kafir Mu'ahid atau Musta'min mencuri harta orang muslim atau zimmi ataupun orang mu'ahid sesama mereka, maka menurut pendapat rajih (yang paling kuat) dalam mazhab ini disebutkan sebagai berikut: Apabila dalam perjanjian damai dengan mereka disyaratkan untuk tidak mencuri dan jika mencuri maka ia akan dikenakan hukuman potong tangan, maka mereka harus dikenakan hadd potong tangan, tapi jika tidak maka tidak hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Mereka berkata: Adapun pendapat yang Azhar menurut kebanyakan (jumhur) ulama Syafi'eyah menyebutkan bahawa tidak wajib dikenakan hadd bagi musta'min atau mu'ahid jika mencuri.

yang menggugurkan hadd. Akan tetapi diwajibkan bagi yang mencurinya untuk mengganti rugi nilainya kerana barang tersebut juga dianggap harta sebagaimana juga hukumnya dalam perabotan yang diperbuat dari emas dan perak, meski tidak boleh digunakan namun orang yang mecuri atau menghancurkannya tetap wajib membayar gantinya.

Imam Abu Yusuf mengatakan: Jika salib berada ditempat ibadah maka tidak dikenakan hadd bagi yang mencurinya kerana disimpan ditempat yang boleh dimasuki semua orang, akan tetapi jika berada ditangan seseorang atau ditempat yang dapat dianggap terjaga maka mencurinya tidak boleh dan wajib dikenakan hukuman hadd, kerana dia telah mencuri barang yang mencapai nisab dari tempat yang terjaga.

Hanabilah dan Syafi'eyah – dalam satu pendapat mazhab – mengatakan: Tidak ada hadd potong tangan bagi yang mencuri alat-alat hiburan termasuk juga mencuri salib dan patung meski diperbuat dari emas atau perak, kerana agama menganjurkan untuk merampas dan menghancurkan barang-barang tersebut untuk memerangi kemungkaran dan yang menjerumuskan kepadanya, tambahan lagi, bahawa berusaha menghilangkan kemaksiatan adalah disunatkan. Dengan alasan ini semua maka kes mencuri barang-barang tersebut menjadi dianggap syubhat yang dapat menggugurkan hadd.

Syafi'eyah dalam satu pendapat lain mengatakan: Jika barang yang dihancurkan seseorang setelah mencurinya mencapai nisab maka wajib dikenakan hadd bagi pelakunya, kerana dia telah mencuri barang dari tempat yang terjaga, begitupun orang yang mencuri barang seperti kertas dan jilid buku dari kantor dan mencapai nasab, demikian juga mencuri minyak yang bernajis yang mencapai nisab. Adapun yang menjadi titik perbezaan adalah jika dianggap atau diduga keras pencurinya tidak bermaksud untuk memerangi kemungkaran. Adapun jika dapat dipastikan bahawa pelakunya bermaksud memerangi kemungkaran maka hal tersebut diharuskan dalam syariat dan menjadikan syubhat yang menggugurkan hadd. Akan tetapi jika pemilik barang tersebut adalah orang muslim maka mencurinya tidak menyebabkan hadd kerana orang muslim dilarang memiliki barang tersebut oleh syariat. Berbeza halnya jika pemiliknya adalah kafir zimmi yang mana jika mencapai nisab akan menyebabkan hadd.

Jika seseorang memecahkan tempat (bejana) khamar atau tumbur (gendang atau mandolin (jenis gitar) dan lain sebagainya, ia memecahkannya dalam simpnanannya, lalu kemudian ia mengeluarkan dari tempatnya, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd jika barang tersebut mencapai satu nisab. Sebab perbuatannya tersebut dianggap bertujuan mencuri tanpa ada keraguan (syubhat) padanya, dan bahawa barang yang dicurinya adalah barang yang berharga.

MENGINGKARI BARANG TITIPAN

Hanafiah, Syafi'eyah dan Malikiah mengatakan: Tidak ada hadd potong tangan[234]bagi yang mengingkari barang titipan meski telah dibuktikan dan mencapai nisab. Kerana pemilik barang telah sembarangan menitipkan barang kepada orang yang tidak dapat menjaga barangnya dan tidak dapat mengembalikan kepadanya secara utuh.

Adapun dalil mereka adalah ayat al-Quran yang mewajibkan hadd potong tangan bagi pencuri, sedangkan mengingkari titipan menurut mereka bukan merupakan pencurian.

Hadis tentang kisah wanita bani Makhzum yang menurut riwayatnya dikatakan bahawa tangannya dipotong tidak lain kerana ia mengingkari barang titipan dan barang pinjaman yang dipercayakan kepadanya, hadis ini dijawab oleh jumhur ulama bahawa, selain mengingkari barang titipan dan pinjaman, perempuan tersebut juga telah melakukan pencurian, kerana itulah sehingga tangannya diperintahkan oleh Nabi untuk dipotong. Riwayat ini disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya. Bahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, bahawa perempuan tersebut pernah mencuri kain sutera dari rumah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam."

Disebutkan juga dalam hadis mursalnya Habib bin Abi Tsabit:

"Wanita itu pernah mencuri perhiasan."

Mereka (jumhur ulama) mengatakan: Dua hadis ini dapat disatukan iaitu dapat jadi perhiasan itu ada dikain sutera. Dengan demikian, maka tidak dapat

---

234. Hanabilah, imam Ishaq, Zufri dan golongan Khawarij mengatakan: Wajib dilaksanakan hadd potong tangan bagi orang yang mengingkari barang titipan, kerana menurut mereka syarat dalam menetapkan hadd dalam pencurian, barang yang dicuri tidak mesti diambil dari tempat penyimpanan. Kemudian, mereka juga mengatakan bahawa orang yang mengingkari barang titipan termasuk kejahatan pencurian. Sebab menghindari orang seperti ini (pengingkar barang titipan) dan pencuri sama-sama sulit dihindarkan, maka hukumannya pun mesti disamakan. Berbeza dengan pengingkar barang pinjaman dan penjarah sebagaimana yang dikatakan oleh imam Ibnu Qayyim. Adapun dalil mereka dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata: "Wanita dari bani Makhzum meminjam barang dan dia mengingkarinya kemudian Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya." (Riwayat Ahmad, Nasai dan Abu Daud)

Imam Syaukani berkata: Zahir hadis tersebut menunjukan bahawa hadd potong tangan yang terjadi seperti dalam hadis, tidak lain kerana alasan kes pengingkaran terhadap barang titipan. Seperti yang disinggung dalam hadis Ibnu Umar setelah disebutkan ceritanya, lalu menyebutkan perintah potong tangan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Hal itu juga tidak bertentangan jika disebutkan dalam riwayat lain bahawa wanita itu telah mencuri. Jadi yang benar adalah wajib hadd potong tangan dalam mengingkari barang titipan. Hadis ini menjadi dalil pengkhususan kepada hadis-hadis yang menyebutkan bahawa syarat bolehnya dilakukan hukuman potongan tangan adalah bahawa barang curian mesti diambil dari tempat penyimpanannya. Alasan secara akal adalah: bahawa pinjam-meminjam merupakan keperluan yang mutlak dikalangan masyarakat, maka kerana itu, kalau seandainya orang yang meminjamkan barang mengetahui dari pertama bahawa dia tidak ada perlindungan hak jika orang yang meminjam mengingkari barang yang ia pinjam, tentulah tidak akan ada orang yang bersedia untuk meminjamkan barangnya dan itu bertentangan dengan yang disyariatkan.

dipungkiri lagi bahawa perempuan tersebut memang telah melakukan pencurian disamping mengingkari barang pinjaman dan titipan, sedangkan yang menyebabkan tangannya dipotong sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam adalah kerana kes pencurian yang dilakukannya bukan kerana mengingkari barang titipan atau pinjaman. Namun dalil jumhur ulama ini juga sebenarnya dapat sahaja dijawab bahawa, boleh jadi Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menganggap pengingkaran terhadap barang titipan atau pinjaman adalah sama dengan pencurian. Inilah barangkali alasan ulama yang mengatakan bahawa pencurian sama dengan pengingkaran terhadap barang titipan.

MENGINGKARI BARANG PIJAMAN

Orang yang memungkiri barang pinjaman wajib dikenakan hadd potong tangan[235]jika barang tersebut mencapai nisab. Kerana dengan dipinjamkannya

---

235. Hanafiah mengatakan: Sesiapa yang meminjam barang kepada orang lain kemudian memungkirinya ketika barang tersebut diminta kembali oleh pemiliknya dan barang tersebut mencapai nisab serta hal tersebut dapat dibuktikan, maka tidak ada hadd potong tangan bagi pemungkir tersebut. Kerana yang harus diperhatikan adalah bahawa orang tersebut dianggap telah sembarangan meminjamkan barang kepada orang yang tidak dipercaya, sehingga dengan demikian maka perbuatan pengingkar barang pinjaman tersebut tidak menyebabkan wajib hukuman hadd. Malah meskipun seandainya pengingkar tersebut mengakui bahawa barang tersebut benar telah dititipkan kepadanya namun ia tetapi tidak wajib dikenakan hukuman hadd potong tangan, dengan alasan yang sama, iaitu bahawa orang yang meminjamkan barang tersebut dianggap telah berbuat lali dengan menitipkan barang kepada yang tidak dapat dipercayai dengan sembarangan.

Ulama Hanafiah menjawab dalil yang disebutkan oleh ulama yang mewajibkan potong tangan bagi pemungkir barang pinjaman, iaitu hadis yang diriwayatkan dari 'Aisah yang disebutkan diatas, mereka menjawab dengan bahawa, hadd potong tangan dalam hadis tersebut disebabkan mencuri bukan kerana mengingkari barang pinjaman ataupun khianat kerana wanita tersebut sudah dikenal sebagai orang yang suka mengingkari barang pinjaman, dan Siti 'Aisah menyebutkan wanita tersebut dalam hadis dengan sifatnya yang masyhur. Disebutkan, bahawa wanita itu telah mencuri, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tanganya. Adapun dalil yang menunjukan hal itu adalah disebutkan kisahnya dalam hadis ketika Usamah bin Zaid meminta ampunan bagi wanita tersebut kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah kepada semua orang yang ada di sana ketika itu: "Sungguh yang menyebabkan celaka orang-orang sebelum kalian adalah, jika orang yang terpandang di antara mereka mencuri mereka membiarkannya, tapi jika ygmnc adalah orang biasa maka mereka meberlakukan hadd baginya."

Jika diumpamakan wanita tersebut dipotong tangan bukan kerana mencuri, maka tentulah hadis tersebut dinaskh/dihapus hukumnya oleh hadis Jabir yang menyatakan tidak ada hadd bagi hal tersebut.

Jika kita umpamakan bahawa itu merupakan dua kejadian yang berbeza dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan wanita itu kerana mengingkari pinjaman, kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan wanita dalam hadis yang kedua kerana mencuri, hal tersebut juga menunjukan bahawa hadis yang pertama terhapus hukumnya dengan hadis yang kedua.

Telah diriwayatkan dalam kitab sunan yang empat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

barang tersebut kepadanya telah sama halnya dengan menyimpan barang tersebut dalam tempat yang terjaga. Maka ketika dia memungkiri peminjaman barang tersebut seakan akan dia seperti telah menjadikan barang tersebut dikeluarkan dari tempat yang menjaganya. Hal ini disebutkan dalam hadis: "Seorang wanita telah meminjam barang kemudian dia memungkiri peminjaman tersebut, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya."

MENCURI DARI PENCURI

Hanafiah, Hanabilah dan Syafi'eyah dalam satu pendapatnya mengatakan: Jika seorang pencuri dikenakan hadd potong tangan kerana mencuri, kemudian barang curiannya dicuri oleh orang lain, maka tidak ada hak bagi dia – pencuri pertama – dan pemilik harta untuk memotong tangan pencuri yang kedua[236]. Sebab, bilamana harta tersebut tidak wajib bagi pencuri yang pertama untuk mengganti rugi – kerana

---

ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع

"Tidak ada hadd potong tangan bagi pengkhianat amanat, perampas dan orang yang mengingkari pinjaman." Imam tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis hasan sahih.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لا قطع على المختلس ولا منتهب ولا خائن

"Tidak ada hadd potong tangan bagi yang mengingkari pinjaman, perampas dan pengkhianat amanat."

[236]. Malikiah dan Syafi'eyah dalam satu pendapat lain mengatakan: Dipotong tangan pencuri yang kedua jika ada tuntutan dari pemilik barang, kerana dia telah mengambil barang yang mencapai nisab dari tempat yang terjaga dan tidak mempunyai syubhat kepemilikan, baik pencuri yang pertama telah dipotong tangannya ataupun belum.

Jika pencuri yang kedua mencurinya sebelum pencuri yang pertama dipotong tangan atau setelah digugurkan hadd baginya kerana syubhat, maka pencuri yang kedua dapat dipotong tangannya dengan tuntutan dari pencuri yang pertama, kerana hilangnya nilai dari harta tersebut gugur ketika sudah dipotong tangan pencurinya, akan tetapi tangan pencuri pertama tidak dipotong maka pencuri kedua dianggap sebagai orang yang menghasab (merampas).

Ulama Hanafiah mengatakan: Jika hakim telah memutuskan hadd potong tangan bagi pencuri kemudian pemiliknya menghibahkan harta curian tersebut kepada pencuri atau menjual kepadanya, maka tidak dipotong tangan pencuri tersebut.

Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah mengatakan: Dalam permasalahan seperti ini wajib hukumnya untuk tetap melaksanakan hadd potong tangan. Kerana pencurian sudah terlaksana dengan tanpa syubhat dan telah diangkat permaslahannya ke hadapan hakim, begitupun juga keputusan sudah diturunkan. Adapun dalil mereka adalah hadis yang disebutkan dalam hadis Shafwan dia berkata: "Wahai Rasulullah, bukan ini yang aku inginkan, aku menshadaqahkan sorbanku kepadanya." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bekata: "Kenapa kamu tidak melakukannya sebelum datang kepadaku?." (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah). Ditambahkan dalam riwayat imam Nasai: "Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangannya."

telah dilakukan hadd padanya – maka ia menjadi harta yang tidak bernilai baginya dan bagi pemiliknya. Kerana pencuri yang pertama bukan lah bertanggung jawab terhadap harta tersebut dan bukan pula dikatakan sebagai pemiliknya. Maka harta tersebut bukan harta yang dilindungi lagi dan tidak menyebabkan pemotongan tangan. Seakan-akan harta tersebut telah berubah status seperti harta yang hilang yang memang tidak ada hadd potong tangan dengan mencurinya. Ketika hal ini terjadi maka hakim tidak boleh mengembalikan harta tersebut kepada pencuri yang pertama, tidak pula pada pencuri yang kedua kerana kedua orang tersebut adalah orang yang telah berkhianat. Harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya jika masih ada, jika tidak ada maka hartanya dimasukan dan dijaga dalam Baitul Mal sebagaimana hukum barang orang yang sedang ghaib.

HUKUM MEMBUNUH ORANG LAIN YANG DITEMUKAN DALAM RUMAH

Malikiah, Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan: Wajib bagi yang membunuh untuk diqisas kecuali ada bukti yang menunjukan kebenaran pengakuannya, sedangkan keadaan orang yang terbunuh tersebut tidak menjadi ukuran apakah ia orang baik atau tidak[237]. Demikian itu dimaksudkan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan dengan jalan seperti ini, kerana hal tersebut dapat sahaja dijadikan celah bagi orang yang lemah imannya untuk melakukan pembunuhan dengan cara seperti ini, yakni dengan dalih menyangka orang yang masuk ke rumahnya sebagai pencuri. dapat jadi seseorang mengundang orang lain untuk bekerja atau berkunjung ke rumahnya kemudian menyerangnya sampai membunuhnya kerana ada kebencian di dalam dirinya, dan membuat pengakuan palsu yang mengatakan sikap pembelaan diri kerana orang tersebut hendak melakukan pencurian di rumahnya. Dan membunuh orang mukmin merupakan dosa yang sangat besar dimata Allah Subhanahu wa Taala maka pintu yang mengarah kepadanya harus ditutup dan dicegah sedapat mungkin.

---

237. Hanafiah mengatakan: Jika seseorang menemukan orang asing di dalam rumahnya lalu ia membunuhnya, kemudian dia mengatakan: "Dia adalah pencuri yang masuk ke rumahku untuk mencuri hartaku dan aku tidak dapat mencegahnya kecuali dengan membunuhnya", maka sikap yang benar adalah: dilihat dulu, apakah orang yang terbunuh tersebut orang yang terkenal suka melakukan pencurian atau orang yang suka berbuat kerosakan, jika benar seperti itu orangnya maka hukuman qisas tidak wajib bagi yang membunuhnya, ia hanya wajib membayar diyat kepada keluarga orang yang dibunuhnya. Sedangkan apabila orang tersebut bukan yang terkenal sebagai orang jahat yang suka berbuat kerosakan atau bukan yang terkenal sering melakukan pencurian maka diwajibkan bagi yang membunuh qisas, sedangkan pengakuannya seperti yang disebutkan di atas tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang membenarkannya.

APABILA SI PEMILIK BARANG MENGHEBAHKAN BARANG YANG DI CURI KEPADA SI PENCURI SEBELUM HUKUMAN POTONG TANGAN DIJALANKAN

Bila hakim telah memutuskan bagi seseorang hukuman potong tangan dalam kes pencurian, lalu kemudian si pemilik barang yang dicuri menghebahkan barang tersebut bagi si pencuri maka hukuman potong tangan tetap wajib dijalankan[238] kerana pencurian sudah benar benar terjadi tanpa ada syubhat serta telah diajukan ke hadapan hakim, dan keputusan hakim telah jatuh pula. Kecuali jika memang dapat diterima sebab yang muncul terlambat untuk menetapkan sesuatu yang terjadi ketika berlangsungnya pencurian, namun yang mengharuskan untuk yang demikian, sehingga dalam hal ini dianggap tidak ada syubhat, kerana itu maka hadd tetap dilaksanakan. Dalil atas yang demikian adalah hadis Syafwan, beliau berkata: "Wahai Rasulullah bukan ini (hukuman hadd potong tangan) yang aku inginkan, biar sajalah sorbanku itu menjadi sedekah baginya. Maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Kenapa tidak kamu lakukan sebelum membawanya datang kepadaku?." (Riwayat Abu Daud & Ibnu Majah). Ditambahkan dalam riwayat Nasai: "Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memotong tangannya."

Akan tetapi hal tersebut berbeza jika setelah diputuskan oleh hakim hadd bagi pencuri itu, kemudian si pemilik membuat pengakuan bahawa barang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya maka tidak dilakukan hadd bagi pencuri tadi, kerana dengan pengakuannya itu akan menunjukan pemilik sebenarnya dari barang tersebut sebelum dia, maka haddpun di gugurkan.

PENCURIAN DALAM ASRAMA DAN HOTEL

Para pembesar mazhab sependapat bahawa orang-orang yang menghuni satu gedung yang sama seperti apartemen, hotel, asrama atau yang serupa dengannya, yang mana setiap orang mempunyai ruangan khusus sebagai tempat tinggal yang ditutup dengan pintu. Jika ada yang mencuri harta dari rumah pribadi seseorang maka ia akan dikenakan hukuman hadd dengan mengeluarkan barang darinya dan membawanya keruangan umum, meski tidak dibawa masuk ke dalam ruangan pribadi milik pencuri itu. Kerana dengan mengeluarkannya dari ruangan pribadi

---

238. Hanafiah mengatakan: Jika hakim telah memutuskan hadd potong tangan bagi seorang pencuri, kemudian pemilik barang memberikan barang yang dicuri kepada pencurinya atau menjual kepadanya ataupun juga berpindah kepemilikan kepada pencuri disebabkan warisan atau sebab yang lainnya, maka dalam permasalahan seperti ini hukuman hadd menjadi gugur. Jika pemilik barang memindahkan kepemilikan kepada pencuri sebelum diputuskan oleh pengadilan maka tidak dilaksanakan hadd baginya berdasarkan kesepakatan ulama, begitupun juga halnya sebelum dilaksanakannya hadd. Kerana maksud sebuah keputusan secara lafaz yang dilakukan pengadilan adalah untuk menunjukkan hak bagi pemiliknya, sedangkan pemilik dalam hal ini Allah Subhanahu wa Taala, dan hak bagi Allah sangat jelas tidak memerlukan kepada pengakuan dari seseorang, maka dalam hal ini keputusan hakim secara lisan tidak diperlukan. Jika memang demikian disyaratkan adanya tuntutan, dan disyaratkan adanya tuntutan ketika pelaksanaan hadd sebagaimana disyaratkan ada ketika proses pengadilan, akan tetapi tuntutan itu tidak ada kerana telah terjadi jual beli atau penghibahan.

orang lain ke ruangan umum dianggap sama dengan mengeluarkan barang ke jalan umum. Para pembesar mazhab juga sependapat bahawa tidak wajib hadd bagi orang yang mencuri barang dari ruangan gedung milik umum meski dibawa masuk ke dalam ruangan pribadi pencurinya kemudian, kerana ruangan gedung adalah tempat yang dapat dimasuki semua orang dan dapat digunakan untuk melakukan jual beli sebagaimana jalan milik umum, kecuali jika barangnya adalah haiwan tunggangan atau motosikal yang diikat meski berada di ruangan umum gedung tersebut.

Mereka juga sependapat bahawa pintu dan kunci ruangan pribadi dalam gedung umum adalah penjaga baginya, lemari yang dikunci adalah penjaga bagi pakaian, wang dan perhiasan yang ada di dalamnya. Penjaga bagi barang jualan adalah kedai yang dikunci dan ada orang yang menjaganya pada waktu malam, penjaga bagi haiwan tunggangan yang mahal adalah kandangnya, pintu rumah adalah penjaga bagi barang yang ada di dalamnya seperti pakaian perabotan rumah dan yang lainnya.

Para ulama berbeza pendapat dalam permasalahan orang yang menghuni satu rumah milik bersama:

Malikiah dan ulama fiqh lainnya mengatakan bahawa, wajib dikenakan hadd orang yang mencuri barang dari kamar orang lain, kerana itu sebagai penjaga bagi barang yang di dalamnya.

Shahibani – imam Muhammad dan Abu Yusuf – dari Hanafiah mengatakan: Tidak ada kewajipan hadd baginya jika mengeluarkan barang dari kamar orang lain, hukuman baru berlaku jika sampai mengeluarkan barang dari rumah tersebut, kerana dia termasuk diizinkan untuk memasukinya, dan kerana sebuah rumah dengan segala kamar masing-masing dianggap satu, kerana itu maka untuk dapat dikatakan pencurian mestilah dengan cara mengeluarkan barang dari bangunan rumah tersebut.

PENCURIAN DI KEDAI

Syafi'eyah mengatakan: Jika penjual menggantungkan barang jualan di pintu kedai untuk dipajang atau diikat dalam jaring atau juga ditempel di atas papan di hadapan pintu kedai maka barang tersebut dianggap terjaga di waktu siang, kerana tetangga dan orang-orang yang lalu dapat melihatnya jika seseorang bermaksud mengambilnya. Akan tetapi jika barang jualan dibiarkan begitu sahaja atau pintu kedai terbuka maka tidak ada hadd bagi yang mencurinya kerana tidak dianggap terjaga. Dan pada waktu malam barang tersebut tetap terjaga dengan perlindungan di atas, tapi harus ditambah dengan orang yang menjaganya.

Dan jika dibiarkan ada lubang pada kedai tersebut yang dapat dimasuki tangan pencuri maka dan tidak ada yang menjaganya maka tidak hukuman hadd tidak wajib bagi pencuri. Adapun jika jenis-jenis barang jualan dan disimpan di depan pintu kedai dengan ditutup memakai kain atau tikar dan lain sebagainya

maka dianggap terjaga dengan kain penutup tersebut jika ditambah dengan seorang penjaga.

Adapun barang barang yang mahal yang disimpan di kedai dan tertutup dengan kain atau selainnya untuk menghiasinya pada hari raya, atau lampu-lampu yang dipajang di pintu kedai atau rumah pada malam resepsi, maka dianggap terjaga. Kerana orang-orang yang di pasar sudah terbiasa dengan adat seperti ini, sehingga setiap orang sudah saling mempercayai, berbeza jika pada malam yang lain. Baju yang dipajang di hadapan pintu kedai diangap terjaga.

Toko yang ditutup dengan pintu dan dikunci menjadi penjaga bagi barang yang ada di dalamnya. Perhiasan, jam dan barang mahal lainnya yang disimpan dalam etalasi untuk dipajang dengan maksud dijual baik malam atau siang dan pada masa aman dianggap terjaga. Berbeza dengan kedai dan kedai yang diizinkan untuk dimasuki semua orang maka tida menyebabkan hadd jika terbuka. Begitupun juga kedai yang tertutup tidak dianggap terjaga jika pada masa kacau atau perang. Tanah adalah penjaga bagi tanaman dan benih sesuai dengan adat, ada yang mengatakan tidak terjaga kecuali ada orang yang menjaganya.

Memagar pohon tidak dianggap menjaga buah jika tidak ada orang yang menjaganya meski buahnya di atas pohon, kecuali pohon tersebut menyatu dengan tetangga yang sesekali memperhatikannya. Adapun pohon yang ada dihalaman rumah adalah terjaga meski tidak ada orang yang menjaganya, berbeza jika di tanah kosong.

Ais dalam termos, barang yang beku dalam peti ais, buah tin dan gandum dalam tempat penyimpanannya dan kacang di dalam tanah, semuanya tidak dianggap terjaga jika berada di gurun, kecuali ada orang yang menjaganya.

Pintu rumah yang di dalamnya ada kedai yang terkunci dengan gembok dan paku dianggap terjaga dengan semua pengamanan tersebut, meski terbuka atau tidak ada orang dalam rumah atau kedai yang menjaga. Atap rumah juga dianggap sebagai penjaga, sama halnya dengan pintu. Kandang adalah penjaga bagi haiwan yang ada di dalamnya jika menyatu dengan rumah, tapi apabila berada digurun atau di tanah kosong yang jauh dari hunian dianggap tidak terjaga kecuali ada orang yang kuat untuk menjaganya.

MENCURI BARANG YANG CEPAT BUSUK (ROSAK)

Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah serta AbuYusuf dari mazhab Hanafi mengatakan: Wajib dilaksanakan hadd dalam mencuri barang yang cepat rosak, jika barang yang dicuri mencapai nilai dari nisab yang mewajibkan untuk dipotong tangan. Sebagai tindakan untuk mengilangkan tanggungan dari hak orang lain kerana barang tersebut adalah harta yang bernilai bagi semua orang. Adapun dalil mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari ibnu Umar bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang kurma yang masih di atas pohon: Beliau menjawab: "Sesiapa yang mengambilnya hanya sebatas menghilangkan lapar dengan tidak membawa dalam rangkulannya maka tidak dikenakan hukuman apa-

apa, dan sesiapa yang mengambil lebih dari itu maka dia harus mengganti rugi sesuai nilainya dan dihukum, dan sesiapa yang mencuri setelah disimpan dalam tempat penyimpanan dan mencapai harga perisai maka wajib baginya hadd potong tangan." (Riwayat Abu Daud dan Nasai)

Dalam satu riwayat disebutkan: "Seorang lelaki dari bani Mazinah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tentang kambing yang dicuri dari tempat digembalanya, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: dalam hal itu mengganti dua kali ganda kemudian dipukul dan dihukum, dan apa yang dicuri dari kandangnya mewajibkan hadd potong tangan." (Riwayat Ahmad dan Nasai)

Dalam lapfaz riwayat lain disebutkan: "Apa pendapatmu dalam hukum kurma di atas pohon?." Rasulullah menjawab: "Pada kurma yang di atas pohon tidak ada hadd potong tangan kecuali apa yang disimpan dalam tempat penyimpanannya, dan apa yang dicuri dari tempat penyimpanannya serta mencapai harga perisai maka dikenakan hadd potong tangan, dan yang tidak mencapai harga perisai maka mengganti senilai dengannya, lalu dicambuk dan dihukum." (Riwayat Hakim)

Jarin iaitu tempat penyimpanan kurma basah supaya menjadi kering.

Diriwayatkan juga ada seorang yang mencuri barang pada zaman Utsman bin Affan, kemudian Utsman menyuruh untuk diketahui nilai barang tersebut dan ternyata nilainya mencapai tiga dirham, lalu Utsman memotong tangannya."

Namun pendapat ini ditentang oleh ulama Hanafiah, mereka mengatakan: Dalil tersebut bertentangan dengan kemutlakan dari hadis yang berbunyi:

لا قطع في ثمر ولا كثر

"Tidak ada hadd potong tangan dalam buah-buahan ataupun kurma basah."

لا قطع في الطعام

"Tidak ada hadd potong tangan dalam makanan."

Diriwayatkan juga bahawa seorang anak mencuri anak pohon kurma dibalik dinding, yang kemudian dilaporkan kepada Marwan, maka ia memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian Rafi' bin Khudaij berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada hadd potong tangan dalam buah-buahan atau kurma yang masih basah." Dan seluruh umat menerima hadis ini. Kemudian, hadis di atas bertentangan dengan kurma basah yang sudah disimpan dalam tempat untuk mengeringkannya. Dan dalam hudud, ketika ada pertentangan harus dikedepankan dalil yang menggugurkan hadd. Dan yang berkenaan dengan mengganti dua kali ganda tidak dapat diikuti secara zahir, meskipun telah diriwayatkan oleh imam Ahmad, akan tetapi ulama umat yang lain tidak sependapat dalam hal ini, begitupun juga ada dalil yang kuat dalam al-Quran yang menyebutkan: *"Sesiapa yang menganiayamu maka balaslah sesuai dengan penganiayaannya terhadapmu."* (Surah: al-Baqarah: 194). Sedangkan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak mungkin bertentangan dengan al-Quran. Telah diriwayatkan

juga dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husein bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل

"Tidak ada hadd potong tangan dalam buah-buahan di atas pokok dan kambing yang digembala digunung."

MENCURI BARANG YANG TIDAK BERHARGA (TAFIH)

Wajib diterapkan hadd potong tangan dalam segala sesuatu (harta) yang terjaga jika memang mencapai nisab[239] kecuali air, debu, tanah, batu, alat muzik dan minuman anggur. Sedangkan selain barang-barang ini dianggap sebagai harta yang bernilai dan terjaga. Adapun dalil wajib dipotongnya tangan dengan mencuri barang-barang tersebut adalah keumuman ayat al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam tentang perintah memotong tangan pencuri. Sedangkan alasan bahawa barang tersebut adalah barang yang pada dasarnya boleh dimiliki siapa saja, tidak dapat diterima. Sebab dengan disimpannya barang tersebut membuatnya menjadi barang yang bernilai dan berharga.

---

239. Ulama Hanafiah mengatakan: Tidak ada hadd dalam mengambil sesuatu yang berada di daerah Islam seperti kayu, alang-alang, ikan, burung dan binatang buruan. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah dia berkata: "Tangan itu tidak dipotong pada zaman Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kerana mengambil sesuatu yang tidak bernilai."

Demikian juga barang yang dapat dimanfaatkan akan tetapi tidak dipandang orang atau kurang disukai, serta kebanyakan tidak dijaga dan sedikit sekali pemilik yang marah jika barang tersebut diambil. Sebab kikir terhadap hal tersebut sangat tidak layak, dan untuk barang seperti ini tidak diperlukan pencegahan dan hukuman dari syariat kerana bukan merupakan sesuatu yang terjaga secara sempurna. Seperti halnya burung yang kebiasaannya adalah terbang, maka jarang orang menyukai untuk menjaganya, dan juga ada hak kepemilikan bersama dalam binatang buruan sebelum dimiliki dan dijaga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

الصيد لمن أخذه

"Binatang buruan adalah milik yang memburunya."

الناس شركاء في الثلاثة في الكلإ والماء والنار

"Manusia memiliki hak bersama dalam tiga perkara iaitu: rumput (gembala), air dan api."

Hak kebersamaan ini menyebabkan syubhat setelah dijaga maka tidak dapat dilaksanakan hadd disebabkan syubhat tersebut. Dalam jenis ikan, termasuk di antaranya ikan yang asin atau yang tawar, begitupun juga dalam burung semua jenis unggas seperti: ayam, bebek, merpati dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

لا قطع في الطير

"Tidak ada hadd potong tangan dalam burung (unggas)."

MENCURI BUAH DI ATAS POHON

Hukuman hadd tidak wajib bagi orang yang mencuri buah dari atas pohon. Demikian menurut ulama Syafi'eyah dan Hanafiah. Tapi pendapat ini berbeza dengan pendapat ulama Malikiah. Yang wajib atas si pencuri dalam hal ini hanyalah membayar ganti rugi sesuai dengan nilai barang yang ia curi. Perbezaan pendapat mereka lihat di bawah garis[240]

MENCURI MINUMAN HARAM

Para ulama sependapat bahawa tidak ada hadd potong tangan dalam mencuri minuman memabukan yang diharamkan syariat seperti khamr, anggur dan yang lainnya. Kerana ketika mencuri barang tersebut dapat jadi pencurinya berniat untuk

---

240. Syafi'eyah dan Hanafiah mengatakan: Tidak ada hadd potong tangan bagi orang yang memakan (mencuri) buah dari atas pohon atau tanaman yang belum dipanen kerana bukan barang yang terjaga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

لا قطع في ثمر ولا كثر

"Tidak ada hadd potong tangan dalam buah-buahan atau buah kurma yang masih putih (pentil)."

Imam Muhammad mengatakan: *"At-tsamr"* adalah buah yang masih berada di atas pohon, sedangkan *"Al-Katsr"* adalah buah yang masih putih.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

لا قطع في الثمار

"Tidak ada hadd potong tangan dalam mencuri kurma."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadis mursal dari Jarir bin Hazim dari Hasan Albasri, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

إني لا أ قطع في الطعام

"Aku tidak memotong tangan dalam makanan."

Hadis ini juga pernah disebutkan oleh imam Abdul Haq dan tidak menganggap mursalnya hadis sebagai illat yang melemahkan hadis baginya.

Syafi'eyah mengatakan: Tidak ada hadd potong tangan dalam mencuri kurma yang masih basah yang tidak terjaga, akan tetapi bila buah tersebut ada di dalam rumah dan terjaga maka wajib dikenakan hadd potong tangan.

Malikiah mengatakan: Wajid dipotong tangan dalam mencuri buah yang masih di atas pohon jika memang ada yang menjaga. Sebagaimana yang diriwayatkan bahawa, Utsman bin Affan memotong tangan orang yang mencuri kurma dan para sahabat menyetujuinya. Kerana barang itu merupakan harta yang bernilai sebagaimana kurma yang masih basah jika terjaga, hal ini demi perlindungan terhadap harta.

Hanabilah mengatakan: pencuri wajib mengembalikan dua kali ganda nilai buah yang dicurinya. Akan tetapi imam yang tiga – Hanafi, Maliki dan Syafi'e – mengatakan: cukup mengganti senilainya saja.

memusnahkan minuman tersebut. dapat jadi juga minuman tersebut tidak dianggap bernilai sehingga mendatangkan syubhat yang menggugurkan hadd. Begitupun juga tidak ada hadd dalam mencuri barang yang tidak mulia atau dihalalkan seperti daging babi, kulit binatang bangkai sebelum disamak, dan alat muzik, meskipun barang tersebut milik orang musyrik – non muslim – dan mencapai nisab setelah dihancurkan. Demikian juga mencuri anjing, pelakunya tidak dikenakan hukuman potong tangan, meskipun anjing yang terlatih atau anjing penjaga, kerana tidak dianggap sebagai harta yang bernilai. Adapun mencuri haiwan qurban sebelum disembelih maka hadd potong tangan berlaku atas pencurinya. Namun jika dicuri setelah disembelih, tidak ada hadd potong tangan, kerana haiwan tersebut setelah disembelih menjadi milik Allah Subhanahu wa Taala. Adapun jika mencuri daging atau kulit yang telah diberikan kepada orang fakir maka berlaku hadd potong tangan dalam masalah ini jika yang dicurinya sampai nisab.

Sesiapa yang mencuri khamr atau daging babi tidak diwajibkan untuk mengganti rugi barang yang curiannya tersebut, kerana semuanya bukan dianggap sebagai harta yang bernilai, baik merupakan milik orang muslim atau non muslim[241], kerana para ulama berbeza pendapat dalam menganggapnya sebagai harta yang bernilai. Alasan lainnya adalah, kerana dapat jadi ada maksud dari yang mencurinya untuk menghancurkan benda tersebut, sehingga menimbulkan syubhat yang dapat menggugurkan hadd. Sebab dalam Islam, menghancurkan barang-barang munkar atau barang yang tidak ada nilainya dalam pandangan Islam adalah boleh.

Hukum ini sama dengan hukum mencuri alat-alat muzik. Sebab harta atau barag tersebut dianggap tidak bernilai dalam pandangan Islam, dan tidak boleh memiliki dan memakainya, sehingga boleh menghancurkannya[242].

---

241. Malikiah mengatakan: sesiapa mencuri khamr atau daging babi dan jika pemiliknya adalah orang zimmi, maka pencuri tersebut wajib membayar denda iaitu mengganti nilai dari barang yang dicuri tersebut, atau mengembalikan barangnya jika masih ada padanya. Kerana hal tersebut merupakan harta yang bernilai bagi orang zimmi. Dan apabila kepunyaan orang muslim maka tidak ada apa apa bagi yang mencurinya.

242. Hanafiah mengatakan: jika alat muzik yang dicuri digunakan pemiliknya untuk kesenangan semata, maka tidak ada hadd dan ganti rugi bagi pencurinya. Tapi apabila tidak digunakan untuk kesenangan maka wajib bagi yang mencurinya untuk mengganti rugi nilainya, kerana bahan dasarnya merupakan barang yang boleh digunakan.

Sebahagian ulama Hanafiah mengatakan: jika bahannya diperbuat dari benda yang boleh digunakan dan diperjual belikan, lalu kemudian dibuat menjadi alat muzik seperti gitar, seruling dan yang lainnya, maka diperhatikan dahulu; jika bahan asli yang boleh digunakan masih ada ketika bentuknya sudah dihancurkan, dan ketika dihancurkan menjadi berkurang seperempat dinar atau lebih maka wajib hadd. Begitupun juga hukumnya dalam perabot yang diperbuat dari emas dan perak yang tidak boleh digunakan dan dianjurkan untuk dipatahkan, ketika dicuri dihitung nilai emas kandungannya, bukan bentuk barang tersebut. Hukum ini juga sama dengan mencuri jenis barang berikut ini: Salib yang diperbuat dari emas atau perak; Minyak yang bernajis, jika nilai selain yang najis mencapai nisab maka hukuman hadd wajib dilaksanakan. Sedangkan jika tidak, maka tidak dikenakan hukuman hadd; Mencuri dadu judi, catur dan alat alat judi lain yang diharamkan.

MENCURI HARTA RAMPASAN PERANG ATAU BAITUL MAL

Apabila seseorang mencuri harta rampasan perang atau Baitul Mal, maka para pengemuka mazhab berbeza pendapat dalam hal apakah yang bersangkutan dikenakan hukuman potong tangan atau tidak. Perbezaan pendapat mereka lihat di bawah garis[243]

MENCURI KHEMAH ATAU BARANG YANG ADA DI KHEMAH

Jika seseorang mencuri khemah yang sedang dipasang, maka dalam hal ini terjadi perbezaan pendapat ulama[244].

---

[243]. Hanafiah mengatakan: Mencuri harta rampasan perang tidak dikenakan hadd kerana pencuri mempunyai hak di dalam harta tersebut. Sebagaimana atsar dari imam Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh imam Abdurraziq: Diberitahukan kepada al-Tsauri dari Sammak bin Harb dari Abu 'Ubaidah bin al-Abrash iaitu Zaid bin Datsar dia berkata: "Dihadapkan kepada imam Ali seorang lelaki yang mengambil harta dari harta rampasan sebelum dibahagikan, tapi dia (Ali) tidak memutuskan baginya (pencuri) hadd potong tangan."

Syafi'eyah mengatakan: Sesiapa yang mencuri harta rampasan atau Baitul Mal, maka diperhatikan hal sebagai berikut:

Apabila harta tersebut dikhususkan bagi golongan tertentu sedangkan pencuri itu termasuk di dalamnya atau sebagai orang tua ataupun anak dari yang berhak dari golongan tersebut maka tidak ada hadd baginya. Kerana dia mencuri barang yang di dalamnya ada haknya. Sedangkan Apabila harta tersebut dikhususkan untuk golongan dimana pencuri tidak termasuk di dalamnya maka yang bersangkutan kenakan hadd. Kemudian, apabila harta tersebut tidak dikhususkan untuk golongan tertentu maka tidak dikenakan hadd atasnya.

Adapun pendapat yang paling sahih (al-*Ashah*) dalam mazhab ini adalah bahawa, jika pencuri mempunyai hak di dalam harta tersebut seperti harta milik umum baik dia orang miskin ataupun orang kaya maka tidak dikenakan hadd, atau harta yang dicuri adalah harta sedekah sedangkan pencuri termasuk orang miskin atau yang berhutang banyak kerana kebaikan ataupun juga tentara perang, maka tidak dikenakan hadd. Sebab haknya ada dalam harta yang dicurinya. Sedangkan jika pencuri itu bukan orang yang mempunyai hak atas barang curian maka ia wajib dikenakan hukuman hadd, kerana di sana tidak ada syubhat yang dapat menggugurkannya.

Malikiah mengatakan: Jika seseorang mencuri dari Baitul Mal dan mencapai nisab, maka ia dikenakan hukuman hadd, kerana dia telah mencuri barang dari tempat yang terjaga dan dia tidak ada hak atas harta tersebut. Begitupun halnya rampasan perang setelah dikuasai, baik jumlah tentaranya banyak atau sedikit dan dia mengambil lebih dari haknya, maka wajib dikenakan hukuman hadd. Dikatakan juga dalam mazhab ini bahawa, orang yang mencuri dari Baitul Mal dikenakan hukuman hadd secara mutlak.

Hanabilah mengatakan: Tidak dikenakan hadd seorang yang mencuri dari Baitul Mal, kerana harta tersebut merupakan harta milik umum dan dia termasuk di dalamnya.

[244]. Syafi'eyah mengatakan: Apabila khemah diikatkan di antara bangunan maka hukumnya sama dengan benda yang berada di pasar. Sedangkan jika berada di gurun dan khemah tersebut tidak diikat kuat talinya sehingga terlihat hujungnya melambai-lambai terbuka bila tertiup angin, maka khemah tersebut dan benda yang ada di dalamnya hukumnya seperti harta lepas yang berada di gurun. Akan tetapi jika talinya diikat kuat maka khemah tersebut dianggap menjadi penjaga barang yang ada di dalamnya dengan syarat ada orang kuat yang mampu menjaganya baik penjaga tersebut berada di dalamnya atau di dekatnya. Apabila ia tidak berada di dalam khemah dan di dekatnya tidak ada pula seseorang yang menjaga, atau ada seseorang tapi lemah (tidak mampu

HUKUM MENCURI KAABAH

Sesiapa yang mencuri sesuatu dari dalam Kaabah atau mencuri kain penutupnya, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama.[245]

---

menjaga), dan khemah tersebut jauh dari jangkauan pertolongan orang lain, maka ia (tenda tersebut) tidak dianggap terjaga, maka orang yang mencuri sesuatu dari dalamnya tidak dikenakan hukuman potong tangan.

Malikiah mengatakan: Kehmah yang berdiri dan diikat baik dalam perjalanan ataupun tidak, baik ada orang di dalamnya atau tidak adalah penjaga baginya dan barang yang ada di dalamnya. Maka orang yang mengambil (mencuri) khemah itu atau barang yang ada di dalamnya dan barang tersebut mencapai nisab maka yang bersangkutan dikenakan hukuman hadd.

Hanabilah mengatakan: Jika khemah itu terikat maka dia dianggap sebagai penjaga bagi barang yang ada di dalamnya. Kerana itu, maka dikenakan hadd bagi yang mencuri barang tersebut. Akan tetapi dia tidak menjadi penjaga bagi dirinya, maka yang mencuri khemah tersebut tidak dikenakan hadd kerana khemah tersebut tidak terjaga, yang terjaga hanya barang yang ada di dalamnya.

245. Malikiah mengatakan: Sesiapa yang mencuri sesuatu dari dalam Kaabah pada waktu ada izin untuk boleh memasukinya maka yang bersangkutan tidak dikenakan hadd. Tapi jika tidak pada waktu diizinkan memasukinya maka pencuri tersebut dikenakan hadd jika ia sampai mengeluarkannya sampai ke tempat thawaf.

Yang termasuk dikenakan hadd jika mencurinya adalah barang yang ada dalam Kaabah dan yang ada pada maqam Ibrahim, demikian juga seperti timah yang dipakukan didindingnya.

Syafi'eyah mengatakan: Dikenakan hadd bagi orang yang mencuri tirai/kiswah Kaabah jika dikelilingkan padanya. Kerana tirai tersebut dianggap terjaga ketika itu.

Hanabilah mengatakan: Sesiapa yang mencuri tirai Kaabah atau barang yang ada di dalam Kaabah dan mencapai nisab, maka yang bersangkutan dikenakan hukuman hadd. Kerana perbuatannya tersebut dianggap telah menodai kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Hal tersebut juga menunjukan kelemahan imannya dan tidak mengindahkan kehormatan Kaabah yang disebut sebagai Baitullah, maka harus ditegaskan hukuman baginya iaitu dengan hadd.

Hanafiah mengatakan: Sesiapa yang mencuri tirai Kaabah dan mencapai nisab, maka yang bersangkutan tidak dikenakan hadd, kerana barang tersebut dianggap tidak ada yang memilikinya. Kemudian, yang bersangkutan mungkin sahaja dia hanya bermaksud atau mengharap keberkahan dengan mengambilnya.

Ada yang berpendapat bahawa: Dikenakan hadd bagi yang mencuri tirai Kaabah jika yang mencurinya adalah dianggap orang-orang yang mengetahui kehormatan Baitullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang penegasan hukuman bagi orang yang mencuri di dalam masjidil haram. Adapun orang orang awam yang masih kurang pengetahuan agamanya, dimana mereka tidak tahu dan menyedari bahawa mereka sedang berada di Baitullah yang sangat dihormati dan disanjung tinggi dalam agama Islam maka mereka dikenakan hukuman ta'zir bukan hukuman hadd meski yang diambilnya mencapai nisab.

PERAMPAS DAN PENGKHIANAT AMANAT

Hanafiah, Malikiah dan Syafi'eyah[246] mengatakan: Perampas atau penjambret tidak dikenakan hadd kerana dia melakukannya dengan terang terangan, begitupun juga halnya dengan pengkhiatan amanat, kerana tidak adanya "hirz" pada barang yang diambil tersebut. Jadi semua golongan ini tidak termasuk dalam golongan yang disebut pencuri. Orang-orang arab sendiri menyebutnya dengan nama selain pencuri. Sedangkan orang yang yang wajib dipotong tangannya yang disebutkan dalam al-Quran adalah pencuri. Maka tindakan kejahatan seperti yang disebutkan di atas tidak dapat diqiyaskan dengan kejahatan pencurian. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ليس على المختلس ولا على خائن قطع

"Tidak ada hadd potong tangan bagi perampas atau pengkhianat amanat."

JIKA PENCURI MENGAKU BAHAWA ATAS BARANG YANG IA CURI ADALAH MILIKNYA

Hanafiah, Syafi'eyah dan Hanabilah dalam satu riwayatnya mengatakan: Dalam kes seperti ini sipencuri tidak dikenakan hukuman hadd potong tangan. Imam Syafi'e menamakan pencuri seperti ini sebagai pencuri yang pintar (pandai dalam fiqh), kerana dengan mengatakan: "ini milik saya" ada kemungkinan perkataannya benar sehingga kes tersebut dianggap mengandungi kesamaran (syubhat) yang dapat menggugurkan hadd, meski pun dia tidak sanggup menyertakan bukti atas pengakuannya tersebut. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh ulama Malikiah, begitu juga ulama Hanabilah dalam satu riwayat[247].

---

246. Hanabilah dan Imam Zuhri mengatakan: Wajib dikenakan hadd potong tangan bagi perampas dan pengkhianat kerana mereka tidak menghargai penyimpanan yang telah dibuat orang lain. Selain itu, perbuatan tersebut dianggap bahagian dari kejahatan pencurian.

Penulis melihat bahawa pada zaman sekarang amalan korupsi telah banyak terjadi dikalangan pemerintahan ataupun perusahaan perusahaan yang mencapai jumlah ribuan Pound, maka wajib dilaksanakan hadd bagi mereka. Diberitakan dalam sebuah akhabar bahawa telah terjadi perbuatan korupsi oleh seorang pegawai pemerintah yang mencapai dua juta Pound dalam waktu setahun, jadi sudah selayaknya dilaksanakan hukuman yang keras bagi mereka yang berani melakukan hal demikian sehingga kekayaan negara dapat dilindungi.

247. Malikiah mengatakan: Jika seorang pencuri mengaku bahawa barang yang sedang ada di tangannya adalah miliknya, sedangkan kesaksian bahawa dia telah mencuri barang yang mencapai nisab dari sebuah tempat yang terjaga telah ada, maka yang bersangkutan tetap dikenakan hukuman hadd tanpa memperhatikan pengakuannya. Kerana tuduhan yang berdasarkan saksi tersebut lebih kuat dari pengakuannya.

TERJADINYA PERUBAHAN PADA BARANG CURIAN

Para ulama sependapat jika seseorang mencuri barang, kemudian dikenakan hadd, dan barang curiannya telah dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah itu terjadi perubahan dalam barang curian yang diakibatkan oleh pemiliknya, seperti misalnya benang yang dicuri yang kemudian dijadikan kain oleh pemiliknya, atau kapas menjadi benang. Setelah itu pencuri tadi kembali mencuri barang tersebut – yang telah dirubah bentuk – maka dia dikenakan hadd potong tangan lagi. Hal itu disebabkan kerana barang tersebut telah berubah bentuk. Dan jika barang sudah berubah bentuk maka syubhat yang timbul dari kesamaan tempat dan potongan tangan.

MENCURI QHITAR (BARISAN UNTA)

Yang dimaksudkan dengan qithar adalah barisan unta atau bighal dimana tali kekang yang satu dengan lainnya diikatkan, lalu dikomando oleh satu orang komando.

Syafi'yyah, Malikiah dan Hanabilah mengatakan: Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahawa qhitar tersebut terjaga iaitu dengan mengecek rombongan unta tersebut dengan melihatnya setiap jam baik oleh komando yang di hadapan atau penunggang yang lain sehingga semua rombongan unta itu dapat kelihatan keadaannya[248]. Dan jika hanya ada penunggang di depan maka keterjagaannya hanya sejauh pandangan dia terhadap keadaan unta yang ada dibelakangnya Sedangkan unta yang tidak dapat terlihat kerana tertutup gunung maka tidak dianggap terjaga. Ketika pemiliknya menunggangi unta yang tengah, maka patokannya juga sebatas pandangan dia baik terhadap unta yang berada di depan atau di belakang. Apabila qhitar melintas di kota atau pasar sehingga dapat dilihat oleh para pejalan kaki maka dianggap terjaga dengan syarat sampainya suara dari unta yang belakang kepada penunggang yang di hadapan ketika berteriak, dengan begitu maka disyaratkan qhitar unta tidak boleh lebih dari sembilan. Ketika semua hal di atas terpenuhi maka dikenakan hadd bagi yang mencuri darinya.

Akan tetapi jika unta tersebut tidak berbaris, tapi berjalan secara terpencar, maka tidak dianggap terjaga menurut pendapat yang paling sahih.

---

248. Hanafiah mengatakan: Mencuri satu unta atau barang angkutan dari qhitar, tidak dikenakan hadd, kerana dibentuknya rombongan unta itu bukan dimaksudkan untuk menjaga barang, begitupun juga komando yang ada didepan hanya bermaksud menempuh perjalanan dan mengangkut barang dengan mudah.

Jika ada orang khusus yang membawa senjata untuk menjaga barang angkutan tersebut maka orang yang mencurinya dikenakan hadd. Begitupun juga - dikenakan hadd - orang yang mencuri barang angkutan tersebut dengan cara melubangkan tempat barang angkutan.

MENCURI BARANG KERABAT SENDIRI

Para pengemuka mazhab berbeza pendapat dalam hal menaggapi kes pencurian seseorang dari barang kerabatnya, seperti ayah, ibu, datuk dan nenek yang mencuri harta anak-anak dan cucu mereka, atau anak mencuri barang ibu bapanya, demikian juga kes pencurian barang kerabat dari pihak ibu (zawi al-arham). Perbezaan pendapat mereka silalah lihat di bawah garis[249]

---

[249]. Hanafiah mengatakan: Sesiapa yang mencuri harta orangtua dan seterusnya ke atas seperti datuk, ayah datuk dan seterusnya, maka tidak dikenakan hadd. Kerana selalu ada sifat kedermaan di antara mereka. Selain itu, mereka juga termasuk orang yang diizinkan masuk ke tempat penyimpanan harta orang-orang tersebut. Bahkan mereka dianggap satu harta dan satu hak milik, kerana rasa kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Itulah sebabnya pula di antara mereka tidak dibenarkan untuk saling memberikan kesaksian. Begitupun juga sebaliknya tidak dikenakan hadd jika orang tua mencuri harta anaknya sebagaimana disebutkan dalam hadis:

أنت ومالك لأبيك

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."

Adapun menyangkut kerabat yang lain seperti: saudara lelaki atau perempuan, bapa saudara dan ibu saudara tidak dikenakan hadd juga di antara mereka. Kerana semuanya termasuk orang yang diizinkan masuk ke tempat penyimpanan harta masing-masing. Kerana mereka adalah kerabat dari rahim yang mana diharamkan pernikahan di antaranya dan juga adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Taala untuk menyambung tali silaturahim, seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi:

قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن وخلقت الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

"Aku-lah Allah, Aku Maha Rahman (pengasih), dan Aku buat nama tersebut sakih satu dari nama-Ku. Sesiapa yang menyambungkannya akan Aku sambungkan (kasih-Ku) padanya dan sesiapa yang memutuskannya maka akan Kuputuskan darinya."

Dengan demikian tidak ada hadd di antara mereka, kerana mereka diizinkan masuk ke dalam rumah tanpa izin dan juga tidak ada perintah untuk menutup aurat tang dzohir dari mereka. Jika diwajibkan hadd di antara mereka, maka hal tersebut akan menyebabkan putusnya silaturrahim di antara mereka. Sedangkan hal tersebut sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa Taala.

Di samping itu, ada syarat yang tidak terpenuhi ketika terjadi pencurian di antara mereka, iaitu penjagaan harta dari pencuri dengan sempurna. Sebagaimana disinggung dalam al-Quran:

"Tidak ada halangan bagi dirimu sendiri makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapa bapamu, di rumah ibu ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang lelaki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapamu yang lelaki, di rumah saudara saudara bapamu yang perempuan, di rumah saudara saudara ibumu yang lelaki, di rumah saudara saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan kawanmu." (Surah al-Nuur: 61)

Dari ayat ini jelaslah diketahui bahawa tidak adanya larangan dan dosa untuk makan di rumah bapa saudara dan ibu saudara. Hal ini menunjukan bahawa masuk ke dalam rumah mereka adalah boleh.

Mencuri barang milik orang lain yang disimpan di rumah kerabat rahim, tidak dikenakan hadd. Akan tetapi jika mencuri harta milik kerabat rahim yang disimpan di rumah orang lain maka dikenakan hadd.

MENCURI BAHAN-BAHAN MASJID

Dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab[250].

Mencuri harta milik orang tua susuan atau saudara sesusu, dikenakan hadd, meski saudara sesusu dapat mengharamkan pernikahan akan tetapi tidak terwujud di antara mereka kedermaan dan kebersamaan hak dalam harta, dan juga menurut kebiasaan yang ada di antara mereka selalu meminta izin ketika memasuki rumah yang satu dengan lainnya.

Malikiah mengatakan: Tidak ada hadd dalam pencurian yang dilakukan orang tua atau datuk terhadap harta anak atau cucunya. Akan tetapi jika anak atau cucu mencuri harta orang tua atau datuk dikenakan hadd, kerana anak tidak mempunyai hak atas harta orang tuanya dan juga mereka dikenakan hadd jika berzina dengan hamba sahaya milik orang tuanya, dan dikenakan qisas ketika membunuh orang tuanya. Adapun pencurian yang terjadi dalam kerabat rahim dikenakan hadd tanpa ada perbezaan.

Syafi'eyah mengatakan: Tidak ada hadd dalam pencurian antara orang tua dengan anak dan yang di bawahnya, atau antara anak dengan orang tua dan yang diatasnya, kerana salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hadd mencuri adalah tidak ada syubhat dalam harta curian, sdg mereka semua mempunyai hak atas harta lainnya, maka hal tersebut menjadikan adanya syubhat jika terjadi kes pencurian di antara mereka. Sedangkan jika syubhat ada dalam satu kes pidana maka gugurlah hadd sebagaimana disebutkan dalam hadis:

ادرؤو الحدود بالشبهات

"Gugurkanlah hadd kerana syubhat."

Akan tetapi hal tersebut berbeza dengan kerabat (*dzawil arham*) yang mana dikenakan hadd bagi yang mencuri harta di antara mereka, imam Syafi'e menyebut mereka dengan istilah kerabat jauh maka mewajibkan hadd.

Hanabilah mengatakan: Tidak ada hadd ketika orang tua dan yang diatasnya mencuri harta anaknya dan yang di bawahnya, kerana anak dan harta yang dimilikinya merupakan milik orang tua dan juga mereka adalah orang yang memiliki hak untuk dipatuhi setelah Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana dalam al-Quran disebutkan:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtuamu." (Surah al-Nisa': 36)

Begitupun juga halnya jika anak mencuri harta orangtuanya, tidak menyebabkan hadd, kerana orangtua selalu mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah terjadi orang tua yang ingin memotong tangan anaknya hanya kerana mencuri hartanya, sedangkan hadd yang disyariatkan sebagai pencegah pengambilan hak orang lain.

Akan tetapi tidak demikian jika pencurian terjadi antara kerabat (*dzawil arham*). Orang yang mencuri harta mereka dikenakan hadd, kerana status mereka sama seperti orang lain.

250. Hanafiah mengatakan: Tidak ada kewajipan hadd potong tangan dalam mencuri pintu mesjid kerana ia bukan barang yang terjaga. Ia juga terlihat oleh orang yang keluar masuk baik siang atau malam tanpa ada orang yang menjaganya. Demikian juga – tidak ada hukuman hadd – bagi orang yang mencuri barang-barang masjid seperti tikar, lampu, jendela atau tirainya, kerana barang-barang tersebut bukan sesuatu yang terjaga, kerana itu maka hukuman hadd pun menjadi gugur.

Malikiah mengatakan: Masjid merupakan penjaga bagi barang yang ada di dalamnya baik pintu, tikar, lampu atau yang lainnya, kerana barang tersebut memang disimpan di sana. Maka dikenakan hadd bagi yang mencurinya jika mencapai nisab. Dan tidak disyaratkan bagi yang mencuri barang-barang masjid untuk membawa barang curiannya keluar dari mesjid, meskipun hanya menghilangkan dari tempat asalnya secara nyata, barang-barang di masjid juga termasuk atap

MELUBANGKAN BAG ATAU KANTONG WANG

Sesiapa melubangkan kantong (tas) yang disimpan di dalamnya wang kemudian dia mengambil wang tersebut setelah melubangkan tasnya maka wajib dilakukan terhadapnya hukuman potong tangan dalam segala bentuk[251], kerana ketika dia mengambil wangnya dari luar kantung wang, meski wang tersebut tidak terjaga oleh kantung itu akan tetapi dia terjaga oleh orang yang membawanya. Jika barang yang ada pada seseorang adalah terjaga oleh dirinya ketika dia tertidur maka lebih utama dikatakan bahawa terjaga juga ketika dia bangun dan hartanya menyatu dengan badannya maka wajib dikenakan hadd[252].

---

dan lantainya. Akan tetapi apabila alas atau tikar hanya dipasang pada waktu siang, kemudian pada waktu malam masih dibiarkan maka tidak menyebabkan hadd bagi yang mencurinya.

Syafi'eyah mengatakan: Dikenakan hadd bagi orang muslim yang mencuri barang barang mesjid seperti pintu mesjid, tangkainya, kain penutupnya, pagar, atap ataupun lampu hiasannya kerana adanya pintu untuk menjaga barang barang tersebut.

Adapun mencuri tikar yang digunakan oleh umum atau yang digunakan sebagai alas tidak menyebabkan hadd, begitupun juga mencuri lampu yang digunakan untuk meneranginya kerana ia merupakan manfaat yang dimiliki bersama oleh kaum muslimin sehingga tidak menyebabkan hadd, seperti halnya mencuri dari Baitul Mal. Lantai mesjid hukumnya seperti tikar tidak menyebabkan hadd akan tetapi alas yang digunakan untuk menghiasinya seperti permadani dikenakan hadd ketika mencurinya, demikian juga kain penutup mimbar yang mengelilinginya.

Adapun jika yang mencurinya adalah seorang yang berstatus kafir zimmi maka dikenakan hadd jika ia mencuri barang-barang seperti tersebut di atas kerana dalam kes seperti ini tidak ada syubhat di dalamnya.

251. Hanafiah mengatakan: Hukuman hadd potong tangan tidak wajib dalam kes seperti di atas. Akan tetapi jika dia mengambil wangnya dari kantung wang yang di dalam tas dengan memasukkan tangannya maka ia dikenakan hukuman hadd. Sebab, pada bentuk atau cara pencurian pada kes yang pertama ikatan tas tersebut ada diluar, maka dengan melubangkannya dia dapat mengambil wang dari luar. Dan pada bentuk yang kedua, ikatannya ada di dalam dan dia mengambil wang dari tempat yang melindungi wang bererti dia telah mengambil wang yang terjaga. Jika pengikat tas atau kantong wang seseorang terbuka dengan sendirinya, kemudian ada orang lain yang mengambil isinya, maka dierhatikan; jika ikatannya dari luar maka pecurinya dikenakan hukuman potong tangan, tapi jika ikatannya dari dalam maka pencurinya tidak dikenakan hukuman potong tangan.

252. Hanafiah: Penjagaan di sini mengandalkan kepada kantung wang kerana pemiliknya menjaga wang tersebut dengan menggunakan kantung wang bukan dirinya yang dijadikan penjaganya. Maka kantung wang diibaratkan seperti lemari. Dan yang dibolongi adalah kantung wang itu. Adapun dalam keadaan dia berjalan dia hanya menempuh perjalanan dan tidak menjaga harta, dan ketika dia tidur atau diam maka dia sedang istirahat dari menjaga hartanya dan merasa kelelahan akibat mengawasinya yang kemudian mengikatnya, dan yang dijadikan patokan penjagaan adalah ikatan tersebut.

Jika kita perhatikan orang yang melubangkan karung yang dibawa di atas unta sambil berjalan dikenakan hadd, kerana pemiliknya mengandalkan karung sebagai penjaga barangnya, maka pencuri tersebut telah merobek penjaga barang yang dicuri maka dikenakan hadd. Dan apabila dia mencuri karung dan barang yang di dalamnya tidak dikenakan hadd kerana karung tersebut tidak terjaga. Dan pemilik meletakan barang di dalam karung supaya tidak dicuri dan jika diambil dari dalamnya maka dikenakan hadd kerana mengambil barang dari tempat yang menjaganya.

PENCURIAN ANTARA SUAMI ISTERI

Bila salah satu suami isteri mencuri barang milik mereka, apakah tangan mereka dipotong atau tidak? Lihat keterangannya di bawah garis[253]

Begitupun juga orang yang melubangkan tempat gandum atau tempat minyak kemudian keluar darinya barang tersebut dan mencapai nisab dikenakan hadd, kerana dia mencuri barang dari tempat yang menjaganya. Dan jika melubangkan kanton kemudian mengambil wang dari dalamnya dikenakan hadd seperti yang banyak terjadi pada masa sekarang.

Dari permasalahan ini para ulama membuat ungkapan teka teki yang dikatakan: "Orang yang dikenakan hadd potong tangan kerana mencuri tanpa memasuki tempat barangnya dan tidak mengambil barang dari dalam tempatnya." Maksudnya adalah orang yang melubangkan kantung wang atau karung dan sebagainya.

253. Hanafiah mengatakan: Tidak dikenakan hadd bagi suami atau isteri yang mencuri harta salah satu mereka, baik harta tersebut di rumah yang mereka diami bersama atau rumah yang khusus dimiliki salah satu dari mereka. Kerana suami dan isteri adalah sama posisinya kerana adanya pertukaran manfaat yang terjadi yang disebabkan perkahwinan. Selain itu, masing-masing mereka biasanya telah saling merelakan harta kekayaannya untuk keperluan mereka bersama atau salah satunya, sehingga dengan demikian maka barang mereka tidak dianggap terjaga di antara mereka, sedangkan terjaganya barang yang dicuri adalah merupakan syarat dalam mewajibkan hukuman potong tangan. Selain itu, sang isteri sendiri pun telah menyerahkan dirinya kepada suami yang mana dirinya sesungguhnya lebih mahal daripada harta, dan di antara mereka juga terdapat hak mutlak yang tidak tertutupi untuk saling mewarisi satu sama lain. Disebutkan dalam kibat *"Al Muwattha'"* imam Malik bahawa, suatu hari dihadapkan kepada Umar bin Khattab seorang hamba yang mencuri cermin milik isteri tuannya. Maka Umar berkata: "Tidak ada hukuman baginya, kerana hambamu yang mencuri hartamu."

Jika tidak ada hadd bagi hamba suami maka lebih wajar lagi bagi suami untuk tidak dikenakan hadd. Dan juga tidak diterima kesaksian salah satu untuk yang lainnya disebabkan terjadinya pertukaran manfaat di antara mereka, maka demikian halnya juga dalam mencuri tidaklah diwajibkan hadd di antara mereka.

Jika suami atau isteri mencuri harta dari salah satunya kemudian menceraikannya sebelum digauli maka isteri tersebut menjadi tertalak ba'in baginya dan tidaklah ada kewajipan hadd atas keduanya.

Jika mencuri harta perempuan asing, lalu kemudian ia menikahinya maka tidaklah ada hadd baginya baik pernikahannya terjadi setelah diputuskan hadd atau sebelumnya.

Akan tetapi disebutkan dari imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan: "Jika pernikahan terjadi setelah keputusan hadd dari hakim maka dia dikenakan hadd."

Tidak ada hadd jika seorang suami mencuri dari isteri yang ditalak tiga olehnya atau dari isteri yang melakukan khulu' (minta cerai) terhadapnya selagi masih dalam masa 'idah. Begitupun juga jika dalam 'idah sang isteri mencuri harta suaminya, maka tidak dikenakan hadd.

Syafi'eyah dalam pendapat yang paling kuat (*Arjah*) dalam mazhab dan Malikiah juga Hanabilah dalam satu riwayat dalam mazhabnya mengatakan: dikenakan hadd bagi yang mencuri harta isteri atau suami yang disimpan dalam tempat yang dimiliki secara pribadi. Imam Malik menambahkan bahawa tidak ada hadd bagi suami atau isteri yang mencuri harta salah satu dari mereka yang disimpan di rumah yang mereka tinggali bersama, kerana adanya izin bagi mereka satu sama lain.

Syafi'eyah dalam pendapat lain dan Hanabilah dalam riwayat lain mengatakan: Tidak ada hadd di antara suami dan isteri kerana mencuri salah satu dari mereka, kerana mereka dianggap

JIKA SEKUMPULAN ORANG MEMASUKI TEMPAT PENYIMPANAN BARANG

Jika sekumpulan pencuri memasuki tempat penyimpanan barang yang mana sebahagian dari mereka mengambil barang tersebut, dan sisanya tidak mengeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanannya ataupun menolong yang lain dalam mengeluarkannya, akan tetapi mereka hanya ikut masuk ke dalam tempat penyimpanan barang saja, dan setiap dari mereka mendapatkan bahagian yang mencapai satu nisab, mereka semua dikenakan hadd potong tangan. Demikian menurut ulama Hanafiah dan Malikiah[254]. Kerana meskipun pengeluaran barang tersebut dilakukan oleh sebahagian akan tetapi secara makna dilakukan oleh semuanya. Sebab mereka semua saling menolong dalam melakukan pencurian tersebut. Mereka dapat mencuri barang tersebut kerana dilakukan bersama-sama, dan memang seperti itulah kebiasaan kelompok pencuri yang mana sebahagian bertindak mengambil barang dan sebahagiannya hanya memperhatikan keadaan sekeliling. Dengan demikian, jika tidak dilaksanakan hadd bagi mereka maka hal tersebut akan menyebabkan tidak dilaksanakannya lagi hadd di muka bumi. Hanya saja, untuk dapat dilaksanakan hadd kepada mereka sekalian, disyaratkan bahawa mereka semua masuk ke dalam tempat penyimpanan barang yang dicuri. Sebab jika seandainya sekumpulan orang sepakat untuk melakukan pencurian tapi yang masuk ke dalam tempat penyimpanan barang hanya satu atau beberapa orang sahaja sedang yang lain hanya berada di luar, maka yang wajib dikenakan hukuman hadd potong tangan hanyalah orang yang masuk, dengan syarat jika orang yang masuk dapat dikenali dengan jelas, jika tidak maka mereka semua hanya boleh dikenakan hukuman ta'zir dan dipenjarakan sampai dipastikan mereka telah insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

---

bersama satu sama lain dan juga terwujudnya cinta dan kasih sayang di antara mereka kerana pernikahan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang." (Surah:Ar-Ruum: 21)

Syafi'eyah dalam pendapat ketiga dalam mazhab mengatakan: Dikenakan hadd hanya terhadap suami jika mencuri harta isterinya, dan isteri tidak dikenakan hadd ketika mencuri harta suaminya kerana dia memiliki hak nafkah dan pakaian dari suami. Berbeza dengan suami, ia tidak mempunyai hak dari harta isteri. Dan adapun pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'e adalah pendapat yang mengatakan bahawa dikenakan hadd atas suami dan isteri jika mencuri harta salah satu dari mereka jika memang harta tersebut terjaga dari yang lain dari mereka.

254. Syafi'eyah dan Malikiah mengatakan: Jika sekumpulan pencuri memasuki tempat penyimpanan barang lalu sebahagian mereka mengambil barang dan mengeluarkannya, maka dikenakan hadd bagi yang mengambil dan mengeluarkan barang tersebut jika bahagian setiap orang dari mereka mencapai satu nisab iaitu tiga dirham atau lebih. Adapun orang yang hanya masuk tapi tidak mengambil barang, maka mereka tidak dianggap turut mencuri. Jika bahagian masing-masing mereka tidak mencapai nisab maka mereka semua tidak dikenakan hadd. Jika dua orang pencuri yang mukallaf mengeluarkan harta dari tempat orang lain yang mencapai dua nisab, mereka berdua dikenakan hadd kerana mereka berdua mencuri barang yang mencapai nisab. Tapi jika yang dikeluarkan tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan hadd.

Mereka (ulama Hanafiah dan Malikiah) juga mengatakan bahawa untuk dapat dilaksanakan hukuman hadd disyaratkan bahawa yang bertindak masuk ke tempat penyimpanan barang lalu mengeluarkannya mestilah orang yang baligh, berakal sihat dan asing bagi pemilik barang, yakni bukan kerabatnya. Jika yang masuk tersebut adalah anak kecil atau orang gila atau kerabat bagi pemilik barang maka hukuman hadd tidak dapat dilaksanakan atasnya dan orang-orang yang menolongnya, kerana mereka dalam hal ini hanya dianggap sebagai pengikut, sedangkan hukum pengikut mengikuti hukum yang diikuti.

TUNTUTAN PEMILIK HARTA DALAM HADD

Sesungguhnya dilaksanakan atau tidaknya hukuman potong tangan tergantung tuntutan (pengaduan) dari korban pencurian. ertinya, jika ia menuntut (mengadukan) maka disaat itulah hukuman potong tangan boleh dijalankan, sedangkan jika tidak maka hakim tidak berhak menjalankan hukuman potong tangan[255]. Kerana dalam hadd mencuri yang lebih dominan adalah hak hamba bukan hak Allah. Kemudian, adanya tuntutan menunjukkan bukti adanya pencurian.

PENCURIAN BERGEROMBOL

Para ulama sependapat jika sekumpulan orang melakukan pencurian dan setiap orang dari mereka mendapatkan harta yang melebihi nisab maka mereka semua itu dikenakan hadd potong tangan kerana semuanya telah melakukan pengambilan harta dan memasuki tempatnya bersama-sama dan satu sama lain saling membantu dalam melakukannya. Kemudian, bergerombol adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan pencuri, yakni pencurian jarang dilakukan oleh satu orang. Sebab itu maka secara syariat pencurian itu pun dinisbatkan kepada mereka semua. Akan tetapi jika kelompok tersebut mencuri harta yang hanya mencapai satu nisab dan bahagian setiap orangnya tidak mencapai nisab, dalam permasalahan ini para ulama berbeza pendapat. Rincian pendapat mereka masing-masing, lihat di bawah garis[256].

---

[255]. Malikiah dan Habilah dalam riwayat lain dalam mazhab mengatakan: Pelaksanaan hadd potong tangan tidak tergantung kepada pengaduan korban pencurian tapi dilaksanakan langsung tanpa harus ada tuntutan, kerana yang lebih dominan dalam hadd potong tangan akibat mencuri adalah hak Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran seperti halnya juga hadd zina.

[256]. Hanafiah dan Syafi'eyah mengatakan: Mereka semua tidak dikenakan hadd potong tangan, kerana hadd itu dikenakan kepada setiap mereka kerana perbuatan masing masing, maka harus diperhatikan kesempurnaan perbuatan masing masing dari mereka, sedangkan harta yang dicuri oleh masing-masing mereka tidak mencapai batas yang mewajibkan hukuman hadd potong tangan. Dengan demikian maka hukuman hadd menjadi gugur kerana tidak terpenuhi salah satu syaratnya. Adapun hadd potong tangan didasarkan kepada nisab, dimaksudkan untuk menjaga kehormatan tangan sebagai bahagian tubuh manusia yang sangat penting. Dengan demikian maka hukuman memotong tangan yang banyak dianggap tidak wajar hanya kerana kes pencurian terhadap barang yang hanya satu nisab. Dalam sebuah hadis disebutkan:

اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك

JIKA PENCURI MELUBANGKAN PINTU

Dalam hal terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab[257].

"Potonglah (tangan) pada (kes pencurian) seperempat dinar dan janganlah potong pada yang lebih sedikit darinya."

Malikiah mengatakan: Jika harta yang dicuri merupakan harta yang untuk mencurinya harus dilakukan secara beramai-ramai maka hukuman hadd wajib dijalankan kepada mereka semua. Namun jika barang atau harta yang dicuri dapat dibawa oleh satu atau dua orang, maka dalam mazhab ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Dikenakan hadd bagi mereka semua

Kedua: Tidak dikenakan hadd bagi semua jika setiap orang hanya mengambil harta yang tidak mencapai nisab, akan tetapi jika salah satu dari mereka ada yang mengambil harta yang mencapai nisab sebelum digabungkan dengan yang lain maka dikenakan hadd bagi yang mengambil mencapai nisab. Sebab dalam al-Quran disebutkan:

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Surah al-An'aam: 164), sedangkan orang yang barang curiannya tidak mencapai nisabtdk dikenakan hukuman hadd potong tangan.

Hanabilah mengatakan: Wajib dikenakan hadd bagi mereka semua baik harta curian adalah barang berat, yang hanya dapat dicuri secara beramai-ramai mahupun barang yang dapat dicuri sendirian, baik mereka semu bersama-sama mengeluarkan barang curian dari tempatnya mahupun setiap orang mengeluarkan barang yang jika dikumpulkan mencapai satu nisab. Hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap harta dan hak setiap manusia. Kemudian, harta yang dicuri telah mencapai jumlah atau batas, yakni batas yang mewajibkan hadd potong tangan. Dengan hukuman yang sedemikian ketat maka diharapkan harta kekayaan warga akan dapat terjaga dari tangan-tangan jahil para penjahat!

257. Hanafiah mengatakan: Jika pencuri melubangkan rumah kemudian masuk ke dalam dan mengambil harta kemudian menyerahkan barang tersebut kepada orang lain dilubang tempat dia masuk, tidak ada hadd bagi mereka berdua, kerana tidak dapat dipastikan tangan siapa yang mencuri sebelum orang yang masuk itu keluar. Dengan demikian maka timbulah syubhat yang menggugurkan hadd sebab masing-masing mereka tidak ada yang melakukan pencurian secara sempurna.

Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengatakan: Jika orang yang masuk mengeluarkan tanganya melalui lubang dan menyerahkan barang kepada orang yang diluar maka dikenakan hadd bagi orang yang masuk. Jika yang diluar memasukan tangannya melalui lubang dan menerima barang dari yang masuk maka dikenakan hadd bagi mereka berdua.

Akan tetapi jika salah satu dari mereka melakukan tugasnya tanpa ada pertolongan dari yang lainnya maka tidak dikenakan hadd bagi mereka berdua, iaitu ketika seseorang melihat ada lubang kemudian memasukan tangannya dan memegang barang yang telah dikumpulkan oleh yang di dalam kemudian dia mengeluarkan barang yang dia pegang, maka tidak ada hadd bagi mereka berdua.

Jika seorang pencuri melubangkan rumah kemudian masuk dan melemparkan barang kejalan, setelah itu dia keluar dan mengambil barang tersebut maka dia dikenakan hadd. Kerana hal seperti ini merupakan siasat pencuri untuk menghindari hadd. Akan tetapi jika dia meletakan barang dilubang kemudian dia keluar dan mengambil barang tersebut, maka dalam mazbah ini disebutkan bahawa yang bersangkutan wajib dikenakan hukuman hadd. Tetapi pendapat yang sahih dalam mazhab ini menyebutkan bahawa orang tersebut tidak dikenakan hadd.

Jika di dalam rumah terdapat sungai yang mengalir kemudian dia melemparkan barang itu kesungai, kemudian dia keluar dan mengambilnya, jika barang tersebut keluar dari rumah kerana

terbawa arus air maka tidak dikenakan hadd baginya, kerana barang itu keluar bukan atas perbuatannya. Dikatakan juga dalam mazhab ini bahawa orang tersebut tetap wajib dikenakan hadd, kerana barang tersebut keluar disebabkan olehnya. Sedangkan terbawanya kerana arus air adalah juga kerana ia melemparkannya. Cara yang dibuatnya tersebut tidak lain hanya merupakan siasat darinya untuk mengecohi pemilik rumah dan menghindarkan hukuman potong tangan. Dengan demikian, maka hal tersebut tidak dianggap menggugurkan hadd.

Jika seseorang melubangkan rumah dan melemparkan barang curiannya kejalan, kemudian diambil oleh orang lain, maka tidak ada hadd bagi keduanya.

Jika dia masuk dan meletakan barang curiannya di atas keledai dan menungganginya keluar kemudian dia mengambil barang itu, maka yang bersangkutan dikenakan hadd. Kerana berjalannya keledai disebabkan perbuatannya iaitu dengan menunggunginya, seperti seseorang yang mengambil barang, lalu sebelum keluar dari tempat penyimpanan, barang curian tersebut dikalungkannya kepada anjing, kemudian menghentaknya agar pergi keluar. Setelah keluar lalu diapun mengambil barang tersebut dari anjing itu. Akan tetapi jika dia menempelkan barang kepada anjing dan tidak menghentaknya keluar, kemudian beberapa saat anjing itu keluar dengan sendirinya lalu dia mengambil barangnya dari anjing itu di luar, maka yang bersangkutan tidak dikenakan hadd. Kerana dengan tidak menghentaknya bererti anjing tersebut keluar rumah atas pilihannya sendiri bukan atas perbuatan pencuri itu.

Jika ada orang yang melubangkan rumah kemudian dia memasukan tangannya ke dalam dan mengambil sesuatu tanpa masuk ke dalam rumah, maka tidak wajib hadd baginya, kerana disyaratkan merosakkan tempat penyimpanan barang secara sempurna untuk mewajibkan hadd, sedangkan perosakan yang dianggap sempurna adalah jika ia sampai memasukinya, dengan demikian maka dalam kes ini dianggap ada kesamaran (syubhat) yang menggugurkan hadd.

Malikiah mengatakan: Sesiapa melubangkan rumah dan memasukinya kemudian orang yang diluar menerima barang yang diambil olehnya, seperti jika yang di luar hanya mengulurkan tangan tanpa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang dari orang yang masuk dan orang yang di dalam ketika menyerahkan barangnya tidak keluar dari rumah, maka yang wajib dikenakan hadd adalah orang yang di luar. Kerana dialah yang dianggap telah mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya. Sedangkan orang yang di dalam dianggap tidak mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya. Kerana itu maka ia tidak dikenakan hukuman hadd.

Jika orang yang di dalam mengulurkan tangannya untuk menyerahkan barang yang diambilnya kepada orang yang di luar. Kemudian barang itu diterima oleh yang di luar, maka yang dikenakan hadd adalah orang yang di dalam saja. Kerana dialah yang dianggap mengeluarkan harta tersebut dari tempat penyimpanannya, tidak demikian dengan orang yang di luar, ia tidak dianggap merosakkan tempat penyimpanan barang dan tidak mengeluarkannya. Sebab itu maka tidak wajib hadd baginya.

Jika tangan yang berada di dalam tempat penyimpanan barang dan yang berada di luar bertemu tepat di dinding yang dilubangi, lalu yang diluar melanjutkan mengambil barang yang ingin mereka curi, atau yang berada di dalam mengikatnya dengan tali atau dengan apa saja, lalu yang berada di luar menarik barang tersebut dari tempat simpanannya maka mereka berdua wajib dikenakan hukuman hadd.

Jika dua orang memasuki rumah kemudian yang satu meletakkan barang cuirna di atas punggung temannya lalu kemudian orang tersebut membawanya keluar, dimana tanpa bantuan orang pertama untuk meletakkan di atas pundaknya maka ia tidak sanggup membawa barang tersebut keluar sendirinya, maka keduanya wajib dikenakan hukuman potong tangan. Namun jika orang yang memundak barang tersebut sangup membawanya keluar tanpa bantuan temannya yang lain maka yang wajib dikenakan hukuman hadd adalah orang yang membawa keluar. Sebab dialah yang dianggap melakukan pencurian dengan dibawanya barang tersebut ke luar sendirian.

Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan: Jika seseorang melubangkan rumah, kemudian orang lain mengambil barang melalui lubang tersebut – meskipun secara langsung setelah dia melubangkan – maka masing-masing mereka tidak ada yang dikenakan hukuman hadd. Kerana orang yang melubangkan tidak tidak dapat dikatakan telah melakukan pencurian. Sedangkan orang yang mengambil barang hanya mengambil barang dari tempat yang tidak terjaga. Maka yang wajib ketika itu adalah mengganti dinding bagi yang melubangkan dan mengganti barang bagi yang mengambil. Hal ini jika di dalam rumah tersebut tidak ada orang. Jika di dalam ada orang yang menjaga di dekat lubang itu maka dikenakan hadd bagi yang mengambil barang. Jika penjaga itu tidur maka tidak dikenakan hadd baginya dalam pendapat yang paling sahih (*Asshah*) dalam mazhab ini. Hal ini sama halnya dengan kes orang yang tidur dalam rumahnya sedang pintunya terbuka, lalu dimasuki pencuri. Akan tetapi disyaratkan bahawa orang yang mengeluarkan barang telah mumayyiz atau baligh. Apabila seseorang melubangkan rumah kemudian menyuruh anak kecil atau orang gila mengambil barang yang ada di dalamnya maka yang dikenakan hadd adalah orang yang menyuruh. Tapi apabila ia menyuruh orang yang baligh atau monyet maka ia (yang menyuruh) tidak dieknakan hkkn hadd.

Jika ada dua orang yang melubangkan rumah secara bersama-sama dan salah satu di antara mereka masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan barang yang mencapai nisab atau lebih maka dikenakan hadd bagi yang mengeluarkan. Dan apabila yang masuk hanya meletakan barangnya didekat lubang itu kemudian orang yang satunya lagi mengeluarkan barang yang mencapai nisab atau lebih maka dia dikenakan hadd. Kerana dialah dianggap sebagai pencurinya.

Apabila barang yang mencapai dua nisab diletakan di dalam lubang oleh orang yang masuk atau diulurkan di dalam lubang kepada yang di luar, kemudian yang di luar mengambil barang itu tepat di lubang, maka tidak ada hadd bagi keduanya dalam pendapat yang azhar dalam mazhab ini. Kerana keduanya tidak mengeluarkan barang tersebut secara sempurna dari tempat penyimpanannya. Tapi mereka hanya mengambilnya di dinding. Pencuri semacam inilah yang dinamakan dengan pencuri yang cerdik. Adapun pendapat yang lain dalam mazhab ini menyebutkan bahawa, dikenakan hadd bagi keduanya, kerana mereka bersama-sama melubangkan dan bersama-sama juga dalam mengeluarkan barang dari tempatnya. Hukum seperti ini dimaksudkan untuk menghindari kelicikan atau siasat para penjahat untuk menghindari hukuman hadd.

Jika orang yang di dalam mengikatkan barang kemudian ditarik oleh orang yang diluar maka dikenakan hadd bagi yang diluar dan kedua orang itu wajib mengganti barang yang mereka curi bersama-sama.

Dikenakan hadd bagi orang buta yang membawa penuntun untuk mengetahui barang yang akan dicuri, yang mana dia masuk ke dalam tempat penyimpanan barang lalu mengambil barang setelah ditunjukan oleh penuntun yang dibawanya. Kerana dialah yang dianggap sebagai pencurinya.

Dikenakan hadd bagi penuntun orang buta jika dia (penuntun) tersebut yang mengeluarkan barang curian yang mencapai nisab. Kerana orang buta dalam hal ini dianggap hanya membawanya sahaja ke lokasi penyimpanan barang, sedangkan yang mencuri (yang mengambil langsung) adalah penuntunnya.

Jika seseorang membuka pintu atau menghancurkan kunci atau melubangkan dinding kemudian dia melemparkan barang yang di dalam keluar dari tempatnya atau dia letakan pada air yang mengalir atau tidak mengalir atau membiarkannya supaya tertiup angin agar terbawa keluar, maka dalam semua bentuk ini pelakunya dikenakan hadd. Kerana pengeluaran barang dilakukan olehnya, baik melemparnya melalui lubang atau pintu ataupun juga dari atas dinding, dan sama sahaja apakah setelah itu dia mengambil barang tersebut atau tidak, ataupun dia merosakan barang itu, seperti melemparnya ke dalam api dan lain sebagainya.

Jika seorang pencuri melubangkan rumah pada suatu malam kemudian dia mencuri barang pada malam yang lain sebelum dibetulkan oleh pemiliknya maka dia dikenakan hadd dalam pendapat yang paling sahih (*Assah*) dalam mazhab ini. Hal ini tidak berbeza dengan orang yang

HUKUM MENCURI ANAK-ANAK YANG MERDEKA

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama mazhab[258].

---

melubangkan rumah pada awal malam kemudian pada akhir malam dia kembali lagi dan mencuri barang melalui lubang tersebut. Dalam pendapat lain dikatakan bahawa orang tersebut tidak dikenakan hadd.

[258]. Syafi'eyah mengatakan: Sesiapa yang mencuri orang merdeka, meskipun dia anak kecil, tidak dikenakan hadd, kerana orang merdeka bukan merupakan harta.

Jika dikatakan bahawa dalam sebuah riwayat dari Siti 'Aisah disebutkan bahawa, suatu hari dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam seorang yang mencuri anak-anak kecil kemudian menjualnya di negeri lain, lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya, maka jawabnya adalah bahawa hadis tersebut adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan dalil. Kalaupun diumpamakan hadis itu sahih maka maksud anak kecil di sana adalah hamba sahaya bukan orang merdeka, yang hukumnya adalah bahawa, seseorang yang mencuri hamba sahaya yang tidak mumayyiz kerana masih kecil, orang 'ajam atau kerana gila, maka pencurinya wajib dikenakan hukuman potong tangan. Sebab mereka itu dianggap sama seperti harta yang lain. Adapun batas penjagaannya adalah halaman rumah tuannya.

Sesiapa yang mencuri anak kecil yang merdeka atau orang gila atau orang buta dari satu tempat yang memang yang layak dijadikan sebagai tempat simpanan anak dan juga mereka membawa harta seperti perhiasan, pakaian atau barang lain yang mencapai nisab, tidak dikenakan hadd bagi pencurinya dalam pendapat yang *ashahh* dalam mazhab ini. Kerana orang merdeka itu bertanggung jawab menjaga apa yang ada padanya. Itulah sebabnya jika ditemukan anak kecil sendirian yang membawa perhiasan maka perhiasan tersebut dianggap miliknya. Maka hal ini sama seperti orang yang mencuri unta yang sedang ditunggangi pemiliknya.

Adapun pendapat yang kedua dalam mazhab ini menyebutkan bahawa, dikenakan hadd bagi yang mencuri anak kecil tersebut kerana dia bermaksud mencuri apa yang ada pada anak itu. Akan tetapi jika mencuri anak kecil itu ditempat yang akan membuat dia hilang (yang tidak layak) seperti gurun atau yang lainnya, maka tidak dikenakan hadd bagi yang mencurinya tanpa ada perbedaaan. Adapun jika anak kecil tersebut memakai perhiasan yang melebihi batas wajar untuk dipakai yang disimpan pada tempat yang menjaganya, lalu seseorang mencurinya maka dikenakan hadd bagi yang mencurinya. Akan tetapi jika disimpan pada tempat yang hanya padan dijadikan sebagai tempat penyimpanan bagi anak maka yang bersangkutan tidak dikenakan hadd.

Hal di atas jika memang perhiasaan itu milik anak kecil yang membawanya. Akan tetapi jika perhiasaan itu milik yang bukan anak-anak (orang dewasa) dan disimpan pada tempat yang layak maka dikenakan hadd bagi yang mecurinya. Tapi jika tidak disimpan pada tempat yang padan untuk menjaganya maka tidak dikenakan hadd. Jika anak kecil mengeluarkan perhiasaan dari tempatnya kemudian dicuri darinya maka tidak ada hadd bagi pencuri. Dan jika mencuri kalung pada leher anak kecil atau leher anjing atau juga mencuri anjing dan kalung yang ada padanya maka pelakunya wajib dikenakan hadd.

Malikiah mengatakan: Tidak dikenakan hadd bagi yang mencuri apa yang dibawa anak kecil seperti baju atau perhiasan baik perhiasannya dipakai atau diletakan di dalam kantongnya sedang anak tersebut tidak dijaga oleh siapa-siapa serta tidak berada dalam rumah keluarganya. Kerana anak kecil yang belum mumayyiz bukan merupakan penjaga bagi apa yang ada padanya. Hukum orang gila sama dengan anak kecil meskipun telah dewasa.

Adapun jika mencuri anak kecil yang belum mumayyiz iaitu anak kecil yang masih belum dapat bicara atau berjalan, maka pencurinya dikenakan hadd. Sebab dapat dipastikan jika mencuri anak kecil yang belum mumayyiz maka tujuannya adalah memang untuk mencuri anak tersebut, bukan barang yang ada padanya, kerana terkadang anak tersebut memang tidak ada sesuatu yang melekat padanya. Kemudian, jika hanya ingin mencuri apa yang ada padanya maka cukup mengambil barangnya kemudian meninggalkan anak tersebut. Kerana maka pelakunya harus

HUKUM TAMU YANG MENCURI

Tidak dikenakan hadd tamu yang mencuri barang yang mencapai nisab dari rumah yang disinggahinya, kerana rumah tersebut tidak lagi menjadi penjaga bagi barang yang di dalamnya dari tamu kerana dia diizinkan memasukinya, dan dengan izin yang dimilikinya dia sama seperti penghuni rumah itu dan mengambil barang dari rumah itu bukan dianggap sebagai pencuri akan tetapi dinamakan pengkhianatan. Sama juga hukumnya bagi dia jika mengambil barang dari salah satu kamar milik orang lain yang terkunci dalam satu rumah yang diizinkan baginya untuk memasukinya atau dari dalam kotak yang terkunci[259] kerana rumah dengan kamar-

---

dikenakan hadd sebagai hukuman baginya. Kerana anak kecil lebih mahal dari pada harta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Darruquthni dari Siti 'Aisah, beliau berkata: Suatu hari dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam seorang pencuri anak kecil kemudian menjual mereka di negeri, maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya."

Hanafiah mengatakan: Tidak dikenakan hadd bagi yang mencuri anak kecil yang merdeka meskipun ada perhiasan yang mencapai nisab pada anak kecil itu. Kerana orang merdeka bukanlah harta sedangkan perhiasan yang ada padanya dianggap sebagai barang yang mengikut kepadanya. Kerana itu maka tidak dikenakan hadd bagi yang mencurinya. Akan tetapi jika ia mencuri perhiasannya sahaja maka wajib dikenakan hadd, meskipun dosa pencuri anak kecil itu lebih besar dimata Allah Subhanahu wa Taala daripada orang yang mencuri harta, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi: "Tiga orang yang mana Aku menjadi musuh baginya pada hari kiamat iaitu: orang yang diberi amanat kemudian berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan memakai wangnya dan orang yang menyewa tukang dan tidak dibayar ketika sudah selesai pekerjaannya." Akan tetapi hukuman duniawi iaitu hadd potong tangan tidak dapat dilaksanakan kepadanya secara syara', kerana dalam kes tersebut terdapat kesamaran (syubhat). Sebab seseorang dapat sahaja berasalan bahawa dia hanya bermaksud membuat anak kecil itu diam atau ingin membawanya kepada orang yang menyusuinya. yang dimaksudkan dengan anak kecil di sini adalah anak kecil yang belum dapat bicara dan berjalan. Adapun jika anaknya sudah dapat berjalan dan bicara, tidak menyebabkan hukuman hadd. Kerana harta yang ada padanya dilindungi olehnya dan menculiknya hanya sebagai siasat atau tipu muslihat saja. Sedangkan hukuman hadd bagi penipu muslihat tidak ada.

Diriwayatkan dari Imam Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi dia berkata: wajib hadd bagi yang menculik anak kecil merdeka yang belum mumayyiz.

Ulama Syafi'eyah mengatakan: Jika seorang hamba sahaya tertidur di atas unta kemudian datang orang yang mengemudikan dan mengeluarkannya dari rombongan maka orang tersebut wajib dikenakan hukuman hadd. Akan tetapi jika orang merdeka tertidur di atas unta dan dikemudikan oleh orang lain yang mengeluarkannya dari rombongan, tidak menyebabkan hadd dalam pendapat yang *ashah* dalam mazhab ini. Kerana unta tersebut dianggap dijaga olehnya.

[259]. Malikiah mengatakan: Tidak ada hadd bagi tamu yang mencuri barang dari rumah yang disinggahinya kerana dia telah diizinkan memasuki rumah tersebut, jadi dia hanya sebagai pengkhianat bukan sebagai pencuri.

Tidak ada hadd bagi yang mencuri dari rumah yang boleh dimasuki oleh orang umum, seperti rumah hakim atau orang dermawan. Adapun yang berkaitan dengan ruang tunggu tamu yang boleh dimasuki semua orang tanpa izin dari pemiliknya, apabila pencuri mengambil barang dan membawanya keluar melalui pintu, maka ia tidak dikenakan hadd, sebab ia hanya dianggap berkhianat atas amanat. Kecuali jika ia mencuri barang dari tempat penyimpanan khusus seperti tempat penyimpanan hasil panen atau gudang di dalam rumah umum. Jika ia mengeluarkan barang dari ruangan khusus dan membawanya keluar rumah melalui pintu maka dikenakan hadd. Adapun

kamar yang ada merupakan satu kesatuan sebagai penjaga (penyimpanan) bagi barang yang ada di dalamnya. Maka jika pencuri mengeluarkan barang dari dalam kamar dalam satu rumah dan membawanya dalam tempat lain yang masih di dalam rumah tersebut, maka ia tidak dikenakan hadd, kecuali jika membawanya keluar dari rumah itu. Jika seluruh ruangan rumah yang boleh dimasuki orang umum dianggap satu tempat penyimpanan bagi barang-barang yang ada di dalamnya, maka dengan adanya izin baginya (tamu) untuk memasuki rumah tersebut, membuat rumah tersebut seakan tidak terjaga secara sempurna dari jangkauan tamu tersebut, sehingga dengan demikian, hal tersebut dapat menimbulkan syubhat. Sebab itu maka gugurlah hadd atas tamu tersebut kerana syubhat tersebut.

MENCURI DARI KEDAI ATAU TEMPAT PERBELANJAAN UMUM

Hanafiah dan Malikiah mengatakan: Tidak dikenakan hadd bagi yang mencuri dari pertokoan umum, kerana pemiliknya mengizinkan semua orang untuk memasukinya untuk membeli, dengan demikian maka barang tersebut dianggap tidak terjaga. Hukum ini berlaku pada waktu siang, kerana pemilik kedai biasanya membuka pada pagi hari dan mempersilalah orang orang untuk memasukinya untuk melihat-lihat barang yang ada di dalamnya atau membelinya. Biasanya dia malaha akan senang ketika kedainya penuh dengan pengunjung. Kerana itu maka ketika seseorang mencuri salah satu barang yang ada di dalamnya tidak dikenakan hadd kerana dia diizinkan memasukinya hal mana menjadikan barang tersebut dianggap tidak terjaga. Kecuali jika mencuri dari kedai itu pada waktu malam kerana pada waktu malam barang yang ada di dalamnya dianggap terjaga. Sebab itu maka dikenakan hadd bagi yang mencurinya jika mencapai nisab meski tidak ada penjaga yang menjaga kedai itu.

---

jika ia hanya berniat mengumpulkan sahaja maka tidak dikenakan hadd, kerana hal tersebut biasanya diizinkan.

Syafi'eyah dan Hanabiiah mengatakan: Jika tamu mencuri barang dari tempat dia bertamu atau tetangga dari kedai tetangganya atau orang yang mandi di kamar mandi, maka tidak dikenakan hadd bagi mereka jika mencuri barang yang ada di dalamnya, kerana dia mengambil harta yang tidak terjaga. Sebab rumah yang asalnya menjaga barang yang di dalamnya menjadi tidak terjaga kerana ada izin memasukinya. Para ulama memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam harta yang dicuri untuk menetapkan hadd iaitu:

- Nisab harta mencapai seperempat dinar
- Harta tersebut milik orang lain
- Tidak ada syubhat dalam harta yang dicuri
- Harta tersebut terjaga baik dengan penjaga yang memperhatikannya atau terjaga kerana tempat penyimpanannya

Dan ketika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka hadd digugurkan. Dalam permasalahan di atas ada satu syarat yang tidak terpenuhi iaitu keadaan harta yang terjaga, sedangkan dalam kes di atas harta yang dicuri bukan merupakan harta yang terjaga. Kerana pencuri merupakan orang yang diizinkan masuk ke dalam tempat penjagaan harta tersebut.

Syafi'eyah dan Hanabilah mengatakan: Tidak ada hadd bagi yang mencuri dari dalam rumah atau kedai yang telah diizinkan memasukinya untuk membeli, kerana dalam kes seperti ini ada syubhat yang menggurkan hadd, iaitu adanya izin yang menyebabkan barang yang di dalamnya tidak terjaga. Kerana tempat tersebut merupakan tempat yang setiap orang diharuskan untuk memasukinya untuk memenuhi keperluannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Hal tersebut berlaku pada waktu siang.

Adapun baju yang dipajang di depan pintu pada etalase khusus dengan tujuan mencuri pandangan pembeli agar singgah ke dalam kedai ataupun juga ataupun juga dapur yang dipakai memasak di dalam kedai adalah barang yang terjaga.

Kedai yang terkunci pada malam hari meski tanpa penjaga dianggap telah terjaga. Jika barang yang ada di dalamnya dicuri maka pelakunya wajib dikenakan hukuman hadd. Beda halnya kedai yang terbuka pada waktu siang tanpa penjaga, atau dikunci di masa yang kurang aman, sebab tidak ada izin untuk boleh memasukinya.

Mereka (ulama Syafi'eyah) mengatakan: Pintu rumah atau pintu kedai yang terdiri dari kunci, gembok dan rantai dianggap terjaga meskipun tidak ada orang di dalam rumah atau kedai tersebut, seperti halnya juga atap rumah atau atap kedai, marmer dan batu batanya adalah terjaga, kerana ia telah dijadikan bangunan. Demikian juga makanan jualan yang dimiliki penjual adalah terjaga dari penjual yang lainnya. Kerana untuk mengambilnya mesti terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya sebagaimana kebiasaan yang lazim. Sedangkan jika kebiasaannya terbalik maka tidak. Disyaratkan dalam hal itu supaya tertutup dengan pintu, kerana jika pemilik kedai tidak menutup satu jendela kedainya kemudian ada yang memasukan tangan dan mencuri barang dari dalamnya, dia tidak dikenakan hadd meskipun melebihi nisab, kerana barang yang ada di dalamnya dianggap tidak terjaga dengan terbukanya jendela.

Mereka juga mengatakan: Mencuri makanan pada zaman sulit atau paceklik tidak dikenakan hadd. Demikian itu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khattab.

SEORANG YANG KEMBALI MENCURI BARANG YANG SAMA

Syafi'eyah, Malikiah dan Hanabilah mengatakan: Sesiapa yang mencuri barang dan dikenakan hadd potong tangan, setelah itu dia mencuri kembali barang yang sama masih dalam keadaan yang sama seperti pertama kali dia curi, maka dia kenakan hadd untuk kedua kalinya[260]. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam

[260]. Hanafiah mengatakan: Sesiapa yang mencuri suatu barang dan barangnya masih utuh kemudian dikembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya, setelah itu pencuri itu kembali mencuri barang yang sama dan masih dalam keadaan yang sama seperti yang dia curi pada pertama kali, maka tidak dikenakan hadd baginya. Kerana setelah dijatuhkan hadd kepada pencuri itu menggugurkan kesucian harta tersebut dari pencuri itu ataupun juga disebabkan pengembalian barang itu kepada pemiliknya. Dan jika memang kesucian itu kembali lagi yang ada ketika itu adalah syubhat gugurnya kesucian harta itu bagi yang pernah mencurinya disebabkan kesamaan tempat

Daruquthni dari hadis Abu Hurairah melalui al-wafidi, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam besabda:

إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله اليسرى

"Jika pencuri mencuri maka potonglah tangannya dan jika mencuri lagi potonglah kaki kirinya "

Kerana pencurian kedua sama seperti pencurian yang pertama iaitu menyebabkan hadd potong tangan malah dipandang lebih buruk kerana dia kembali melakukan setelah dibuat serik dengan hukuman. Hal ini seperti jika pemilik barang menjualnya kepada pencuri kemudian dibeli lagi oleh pemilik itu dari pencuri. Dan setiap pencurian yang terpenuhi syaratnya menyebabkan hadd potong tangan tanpa ada yang menentang, dan juga ketika harta sudah dikembalikan kepada pemiliknya oleh pencuri maka bagi pencuri harta itu sama seperti harta orang lain yang lain apa bila menghasabnya atau merosakannya maka dia dikenakan hukuman ganti rugi atas barang tersebut, begitupun halnya dalam hadd potong tangan. Keumuman dari ayat al-Qur'an dalam ayat hadd mencuri mengatakan bahawa melakukan pencurian menyebabkan hadd potong tangan, kerana merupakan harta yang terlindungi yang mencapai nisab dari tempat yang terjaga dan tidak ada syubhat bagi yang mencurinya. Dengan sifat sifat itu menjadikan wajib hadd potong tangan dalam mencuri yang pertama begitupun halnya tidak berbeza dengan pencurian yang kedua.

HUKUM SEORANG MENCURI DARI ORANG YANG BERHUTANG KEPADANYA

Dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab[261].

---

dan kepemilikan, dan juga telah timbul sesuatu yang menggugurkan kesucian harta itu bagi yang telah mencurinya iaitu hadd potong tangan. Jika memang semua ini menjadikan hilangnya kesucian barang tersebut bagi yang telah mencurinya maka haddnya menjadi gugur ketika dicuri oleh orang yang sama, berbeza halnya jika memang dicuri oleh orang selain dia.

Dan juga disebabkan hal tersebut merupakan perkara yang jarang terjadi setelah pencuri dipotong tangannya, dan hal yang langka tidaklah disyariatkan dalam agama hukuman duniawi sebagai pembuat serik kerana tidak mewujudkan tujuan dari pensyariatannya iaitu untuk mengurangi kejahatan yang ada dan hal itu memang sudah jarang terjadi pada dasarnya sehingga bukan keperluan lagi.

261. Hanafiah dan Malikiah mengatakan: Tidak ada hadd bagi yang mencuri harta dan mencapai nisab dari harta yang dia miliki secara bersama dengan orang lain. Sepreti jika seorang partner mencuri harta partner yang lain dari harta bersama, tidak dikenakan hadd bagi yang mencuri kerana si pencuri mempunyai hak juga atas harta yang ia curi hal mana akan mengakibatkan adanya syubhat yang dapat menggugurkan hadd. Begitupun juga tidak ada hadd bagi yang mencuri barang dari orang yang berhutang kepadanya sebab apa yang dilakukannya dianggap mengambil hartanya sendiri. Dalam hal ini, tidak dibezakan antara hutang yang telah jatuh tempo dan yang belum. Demikianlah menurut tinjauan hukum berdasarkan istihsan. Jika dia mengambil lebih dari yang menjadi haknya tetap juga tidak dapat diekankan hukuman hadd, kerana dia dianggap sebagai partner dari yang berhutang padanya atas kepemilikan semua hartanya dengan hak yang dia miliki dari harta itu. Dalam hal ini juga, tidak dibezakan antara pengutang yang susah membayar atau yang tidak. Jika dia mengambil harta yang bukan dari jenis yang dia punya, misalkan

APAKAH HUKUMAN HADD DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN DENDA SECARA BERSAMAAN

Para pengemuka mazhab berbeza pendapat dalam hal apakah hukuman potong tangan dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan kewajipan membayar denda, atau hanya boleh memotong tangan tanpa wajib membayar denda. Lihat perbezaan pendapat mereka di bawah garis[262].

---

dia mempunya hak piutang dinar atau dirham lalu dia mengambil perabot maka wajib dikenakan hadd.

Jika piutangnya dirham lalu ia mengambil dinar atau sebaliknya, maka menurut sebahagian ulama mengatakan bahawa yang bersangkutan tetap dikenakan hukuman hadd. Sebab apa yang dilakukannya dianggap telah berubah menjadi praktik jual beli yang tidak sah kecuali berdasarkan suka sama suka. Sedangkan menurut pendapat lainnya mengatakan bahawa yang bersangkutan tidak dikenakan hukuman hadd. Sebab barang yang diambilnya adalah satu jenis dengan piutangnya dipandang dari segi nilai.

Tapi jika dia mencuri perhiasan dari perak sedangkan piutangnya adalah dirham, maka ia wajib dikenakan hukuman hadd.

Jika anak mencuri dari yang mempunyai hutang kepada ayahnya atau kepada anaknya yang besar dia dikenakan hadd kerana dia mengambil piutang tersebut milik orang lain, dan apabila mencuri dari yang punya hutang kepada anaknya yang kecil tidak dikenakan hadd kerana dia mempunyai hak untuk mengambil piutang itu mewakili anaknya yang masih kecil.

Syafi'eyah mengatakan: Jika yang dicuri adalah pehutang yang susah membayar maka tidak menyebabkan hadd jika mencurinya. Akan tetapi apabila tidak termasuk orang susah membayar dikenakan hadd.

Akan tetapi jika dia bermaksud dengan mencurinya hanya untuk mengambil hak dia dari harta orang itu tidak dikenakan hadd, dan ketika itu dia dianggap sebagai orang yang diizinkan dan harta yang berbeza jenis dianggap sebagai yang sejenis dengan hak dia.

[262]. Hanafiah dan Hanabilah: Jika tindakan pencurian telah terbukti dan hukuman hadd telah dijatuhkan oleh hakim maka hukuman hadd potong tangan dan kewajipan membayar denda tidak dapat digabungkan atasnya. Jika barang tersebut sudah hilang baik dikonsumsi atau hilang dan sebagainya maka pencuri tidak wajib membayar ganti rugi atas harta yang dicuri itu, kerana jika dia didenda maka dia tidak boleh dihukum hadd lagi, sebaliknya jika ia telah dikenakan hukuman hadd maka tidak boleh didenda lagi. Akan tetapi jika barang curian masih ada di tangannya dalam keadaan utuh maka barang tersebut wajib ia kembalikan kepada pemiliknya. Dalam keadaan seperti ini, korban pencurian memiliki kebebasan memilih antara dua: Pertama, jika dia memilih ganti rugi maka tidak ada hadd bagi pencuri, dan jika dia memilih hadd maka tidak ada ganti rugi atas pencuri. Hal ini sesuai dengan riwayat imam Nasa'i dari hadis AlmuSawwar bin Ibrahim dari Abdurrahman bin 'Auf bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Tidak didenda seorang pencuri jika dilaksanakan hadd atas dirinya."

Dalam hadis tersebut ada dalil yang menyebutkan tidak ada denda bagi pencuri jika barang yang dicurinya telah rosak ditangannya setelah dilakukan hadd atas dirinya, baik rosaknya setelah dipotong atau sebelumnya kerana potong tangan merupakan ganjaran atas dirinya, sedang ganjaran haruslah seimbang. Berkumpulnya dua hak dalam satu hak bertentangan dengan syariat. Kerana itu, maka potong tangan merupakan pengganti dari denda ganti rugi. Itulah sebabnya juga, jika satu barang dicuri dua kali atau lebih oleh satu orang maka ia tidak wajib dikenakan hukuman hadd dua kali atau lebih.

Malikiah mengatakan: Jika pencuri termasuk orang yang berharta (kaya) maka wajib baginya hadd potong tangan sekaligus mengganti barang yang dicuri. Sedangkan jika ia dari

BERKURANGNYA NILAI CURIAN SEBELUM PELAKSANAAN HADD

Jika nilai barang curian berkurang dari nisab setelah adanya keputusan pengadilan bahawa pencurinya akan dikenakan hukuman hadd, namun belum dilaksanakan, maka orang tersebut tetap wajib diberikan hukuman hadd[263]. Sebagaimana jika yang berkurang adalah barangnya itu sendiri. Kerana menurut pendapat yang disepakati, jika barangnya berkurang dari sepuluh dirham maka hukuman hadd tetap

---

golongan yang kurang mampu maka tidak wajib baginya mengganti rugi barang curian. Ia hanya dikenakan hadd potong tangan.

Syafi'eyah mengatakan: Wajib bagi pencuri dua hal iaitu hadd dan mengganti rugi barang yang dicurinya baik dia orang mampu atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

على اليد ما أخذت حتى تؤديه

"Tangan harus bertanggungjawab mengganti dari akibat perbuatannya."

Dalam al-Qur'an juga disebutkan:

"Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang bathil." (Surah al-Baqarah: 188)

Disebutkan lagi dalam hadis:

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

"Tidaklah halal harta orang muslim kecuali atas kerelaannya."

Alasan lain adalah, bahawa dalam kes pencurian itu ada dua hak, iaitu hak Allah dan hak manusia, maka kedua hak tersebut wajib dilaksanakan. Selain itu, para ulama telah sepakat bahawa jika barang curian masih berada ditangan pencuri maka harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Ini menunjukan bahawa jika barang tersebut tidak ada lagi maka ia harus bertanggungjawab atas hilang atau rosaknya barang tersebut, iaitu dengan mengganti rugi nilai barang itu. Sebab ia telah sengaja menghilangkan barang milik orang lain, maka ia wajib menggantinya sebagaimana halnya orang yang merampas barang milik orang lain. Demikian itu agar dua hak, yakni hak Allah Subhanahu wa Taala dan hak manusia dapat terpenuhi. Hak Allah iaitu disebabkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Taala dengan melakukan perbuatan jahat yang dilarang iaitu mencuri, sedangkan hak hamba iaitu mencuri barang milik orang lain. Sebab itu maka ia dikenakan hadd potong tangan untuk memenuhi hak Allah dan mengganti barang yang dicuri untuk memenuhi hak hamba. Hal tersebut juga serupa dengan orang yang memburu binatang buruan yang telah menjadi milik orang lain di tanah haram, orang tersebut wajib dihukum sebagai hak Allah dan mengganti rugi binatang tersebut sebagai hak hamba. Sama juga halnya dengan orang yang meminum minuman keras milik seorang zimmi, ia wajib dihadd minum khamr sebagai hak Allah dan mengganti rugi nilai minuman itu sebagai hak zimmi. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda ketika ditanya tentang mencuri kurma yang masih dipohon: "Sesiapa yang hanya memakannya kerana keperluan (menghilangkan lapar) tanpa ia membungkusnya dengan pakaiannya maka tidak ada apa-apa (hukuman) bagi dia, tapi sesiapa yang membawanya maka bagi dia denda dan hukuman."

263. Hanafiah mengatakan: Jika satu barang curian berkurang nilainya dari sepuluh dirham setelah keputusan pengadilan dan sebelum pelaksanaan hukuman maka hadd akan gugur. Sebab, jika cukupnya nisab adalah syarat agar seseorang dapat dieknakan hukuman hadd, maka ia pun juga adalah syarat disaat pelaksaan hadd. Sebab saat itu masih dianggap dalam proses peradilan. Berbeza halnya jika barang curiannya berkurang ketika pelaksanaan hadd sedang dijalankan.

dilaksanakan. Demikian juga jika yang berkurang adalah nilainya maka tetap wajib dilaksanakan hadd.

TAUBAT PENCURI

Para ulama mengatakan bahawa jika pencuri bertaubat dengan sebaik-baiknya dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi, Maka Allah Subhanahu wa Taala akan menerima taubatnya dan mengampuni dosanya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Taala: *"Maka sesiapa bertaubat (dari pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."* (Surah al-Ma'idah: 39).

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

التوبة تجب ما قبلها

"Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya."

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa."

Kemudian, jika hukuman hadd telah dilaksanakan di dunia, maka hal tersebut merupakan kafarat (pengampun dosa) bagi dirinya dan kelak ia tidak akan diseksa lagi pada hari kiamat, dengan syarat ia hukuman tersebut dengan rela dan ikhlas lalu diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam:

"Allah adalah Maha Adil, Yang tidak akan menyeksa untuk kedua kali di akhirat."

Akan tetapi hadd potong tangan tidaklah dapat gugur hanya dengan taubat atau berubahnya ia menjadi orang adil, meskipun ada selang waktu yang panjang dari taubatnya sebelum pelaksaan hadd. Demikian itu jika masalahnya telah diangkat ke hadapan imam. Tapi jika belum maka hukuman dapat gugur, jika sikorban pencurian memaafkan pencuri tersebut. Alasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Shafwan bin Umayyah dia berkata:

"Aku sedang tidur di masjid dengan alas surbanku yang harganya tiga puluh dirham, kemudian ada seorang lelaki yang mencurinya dariku. Kemudian lelaki itu dibawa mengghadap Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangannya. Kemudian aku mendatanginya dan mengatakan: "Apakah engkau memotongkanya hanya kerana tiga puluh dirham? Aku akan jual barang tersebut dan aku sedekahkan harganya kepadanya." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Kenapa tidak sebelum kamu membawanya kepadaku."

Maka bilamana perkara pencurian belum sampai kepada imam, hadd dapat digugurkan dengan pemaafan. Hal ini jika yang mencuri bukan merupakan orang

yang terkenal sebagai pencuri. Sebab memberikan maaf kepada orang yang demikian tidak dibenarkan. Orang seperti itu harus dihukum dengan hukuman yang seharusnya, agar ia menjadi serik.

Disyaratkan dalam bertaubat dengan dasar niat yang benar dan keinginan serta tekad yang kua tanpa ada tujuan yang bersifat duniawi. Sehingga taubat tidak dijadikan mainan oleh orang-orang jahat yang berpura-pura taubat, padalah tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari hukuman hadd bilamana ia diberi maaf oleh korban pencurian yang ia lakukan.

Allah Sallallahu 'alaihi wasallam telah berfirman:

"Maka sesiapa bertaubat (dari pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri." (Surah al-Ma'idah: 39)

Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni urusan antara-Nya dengan seorang hamba. Akan tetapi hal itu tidak sama dengan hak orang lai. Sebab itu maka wajib baginya mengembalikan harta yang dicuri sebagaimana pendapat kebanyakan ulama.

Banyak diriwayatkan pada zaman Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat tentang para pencuri yang melakukan taubat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam seorang yang telah mencuri jubah kemudian beliau berkata: apakah dia mencuri? Lelaki itu menjawab: "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabat: "Bawalah dia lalu potong tangannya dan panaskan lukanya. Setelah itu bawalah dia kepadaku." Kemudian tangan orang tersebut pun lalu dibawa mendatangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala." Pencuri itu berkata: "Aku telah bertaubat kepada Allah." Rasulullah berkata: "Allah telah menerima taubatmu."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Tsa'labah al-Anshari dari ayahnya dari Umar bin Samarah bin Habib bin Abdussyamsy dia mendatangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Wahai Rasulullah aku telah mencuri unta kabilah ini, maka bersihkanlah diriku." Kemudian Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengutus orang untuk mendatangi kabilah tersebut. Mereka pun mengatakan: "Kami telah kehilangan unta." Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Lalu tangannya pun dipotong, seraya berkata kepada tangannya: "Segala puji bagi Allah yang telah mensucikanku darimu wahai tangan yang ingin memasukkan jasadku ke dalam api neraka." Inilah yang dinamakan taubat nasuha.

Ibnu Jarir berkata: diberitahukan kepada kami hadis dari Abu karib, Musa bin Daud, Ibnu Luhai'ah dari Yahya bin Abdullah dari Abu Abdurrahman al-Habli dari Abdullah bin Amru dia berkata: "Seorang perempuan telah mencuri perhiasan, kemudian pemiliknya datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, perempuan ini telah mencuri." Kemudian kaum dari perempuan itu berkata: "Kami siap menebus hukuman tersebut." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Potong kamulah

tangannya." Namun kaumnya tetap berkata: "Kami siap menebusnya sebanyak lima ratus dinar." Tapi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tetap berkata: "Potong kamulah tangannya." Lalu tangan kanan perempuan tersebut pun dipotong. Kemudian perempuan tersebut berkata: Apakah aku masi dapat bertaubat wahai Rasulullah? Beliau (Nabi) menjawab: "Ya, engkau hari ini sama dengan waktu ibumu dahulu melahirkanmu." Jabir berkata: "Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menurunkan wahyu-Nya: *"Maka sesiapa bertaubat (dari pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."* (Surah al-Ma'idah: 39).

Perempuan ini adalah perempuan Bani Makhzumiah yang mencuri, sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh siti 'Aisah dia berkata tentang perempuan itu: Perempuan itu telah melakukan taubat dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu ia pun menikah. Kemudian ia suatu hari mendatangiku meminta agar aku menyampaikan sesuatu yang ia inginkan dari rasululah Sallallahu 'alaihi wasallam.

Inilah bentuk taubat yang benar, iaitu taubat nasuha, dimana pelakunya benar-benar menyesali dosa yang telah dia perbuat dan merasakan kerugian yang besar kerana mensia-siakan kesempatan dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dengan taubat nasukha akan membuat diri meninggalkan dosa tersebut.

HUKUM GOLONGAN SELAIN PENCURI

Adapun golongan selain pencuri seperti orang yang mengkhianati amanat, ghasab atau selainnya, mereka diketahui dan berhadapan dengan pemilik barang ketika melakukan perbuatannya, baik itu dengan menipu ataupun merampasnya. Golongan tersebut tidaklah lebih berbahaya daripada pencuri, kerana masih dapat mencegah mereka dari hal demikian begitupun juga pembuktiannya lebih mudah daripada kes mencuri, kerana itu Allah Subhanahu wa Taala tidak menetapkan hukuman yang khusus sebagaimana pencurian akan tetapi menyerahkan sepenuhnya bagi hakim untuk menentukan hukuman - ta'zir - sesuai dengan waktu dan tempat serta kemaslahatan umat.

Perbuatan perbuatan jahat tersebut juga berbeza satu sama lain sebab dan akibatnya maka hal tersebut sangatlah wajar untuk diserahkan kepada hakim dalam menentukan hukumannya. Berbeza dengan kes mencuri yang dilakukan secara sembunyi sembunyi yang sangat sulit membuktikannya, dan juga semua kesnya selalu memiliki kesamaan. kejahatan mencuri merupakan ancaman yang berbahaya bagi masyarakat disetiap waktu dan tempat.

Adapun kejahatan terhadap harta selain dari kes mencuri seperti berkhianat atas amanat, gashab dan yang lainnya sangat sulit untuk menentukan satu hukuman yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk kejahatan tersebut kerana pengaruhnya berbeza satu sama lain seperti orang yang memubazirkan hartanya untuk berpoya poya meski dalam hal yang mubah hukumnya, hal tersebut dilarang dalam syariat. Meskipun demikian adanya, akan tetapi bahaya yang ditimbulkannya berbeza dalam

beberapa keadaan, ketika pelaku berada di antara masyarakat yang soleh dan baik perbuatannya tidak mempengaruhi yang lain, dan bahayanya hanya kembali kepada dirinya saja. Akan tetapi jika hidup di antara masyarakat yang gemar mengikuti orang lain maka bahaya yang ditimbulkan mempengaruhi orang lain selain dirinya, dan dia akan menjadi panutan bagi selainnya dalam melakukan hal yang buruk. Jika duduk permasalahannya demikian maka sangatlah wajar jika hukumannya diserahkan kepada hakim disesuaikan dengan kemaslahatan yang ingin diraih, kerana hal tersebut berbeza-beza pengaruh yang dihasilkan dilihat dari pelaku ataupun kultur masyarakat dimana dia. Dan juga dalam hukuman tersebut juga tidak hanya bersifat menghukum akan tetapi diperhatikan juga unsur pendidikan dalam hukuman.

Dari contoh yang di atas sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak wajib dilaksanakan "hajr" baginya kerana melakukan tabzir dalam perkara yang mubah. "hajr" iaitu disita haknya dalam membelanjakan wang. Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa sikap tabzir yang dilakukannya mewajibkan "hajr" baginya, dan "hajr" merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta'zir, dan orang tersebut memperlihatkan dengan terang-terangan bahawa dia tidak dapat mengatur hartanya, dan "hajr" merupakan hukuman yang sangat dibenci oleh orang yang berakal sehingga dapat mencegah orang lain berbuat demikian.

Adapun membazirkan hartanya dalam kemaksiatan yang haram maka hal tersebut mewajibkan "hajr" bagi pelakunya menurut seluruh ulama.

HAD QADZAF

Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan hadd Qadzaf di dalam firman-nya:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 4)

DEFINISI QADZAF

Makna Qadzaf adalah sikap seseorang yang melayangkan tuduhan berzina kepada orang lain secara terang-terangan. Contohnya ia berkata: "engkau adalah pelaku zina." Atau juga melayangkan tuduhan berzina kepada orang lain tanpa terang-terangan, seperti menisbatkan nasab orang lain kepada selain ayahnya. Sesiapa yang melakukannya, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah dicambuk sebanyak lapan puluh cambukan selama tidak menyertakan empat orang saksi yang menyaksikan bahawa mereka telah melihat yang dituduh melakukan zina dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya.

DEFINISI QADZAF MENURUT SYARIAT

Secara bahasa makna kata qadzaf adalah melontar. Sementara maknanya menurut istilah ahli fiqh adalah penisbatan orang yang menjaga kehormatannya atau yang telah menikah, kepada perbuatan zina, secara terang-terangan atau tersirat. Adapun alasan tuduhan seorang muslim kepada muslim lainnya yang muhshan (telah menikah dan menjaga dirinya) telah melakukan zina sebagai qadzaf, adalah kerana mereka yang mengungkapkan tuduhan keji tersebut melontarkannya sebagaimana ia melontarkan batu dalam keadaan marah hingga tidak mengetahui siapa yang menjadi korban lemparannya di jalan. Baik korban lemparannya adalah perempuan yang telah menikah atau mushan, ayahnya, ibunya, saudara perempuannya, saudara lelakinya, anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya. Jika mereka adalah korban lontaran qadzaf maka mereka telah merasakan pahitnya qadzaf. Sementara pelakunya masih dapat tertawa tidak mengetahui seberapa besar kepedihan yang ditanggung mereka.

Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah menjelaskan perempuan-perempuan yang terpujid yang sesuai dengan keadaan masalah ini. mereka dinamakan dengan Mushanat, iaitu yang menjaga kehormatan dirinya seakan-akan mereka memiliki pelindung yang kuat. Sementara makna Ghafilat adalah perempuan-perempuan yang kosong fikirannya untuk berfikir mengenai hal-hal yang mungkar, terlebih lagi untuk melakukannya. sedangkan makna kata Mukminaat ada;ah yang beriman kepada al-Quran, hukum-hukumnya dan konsisten berpegang kepada batasan-batasan keimanan.

Kata Ihsnan (Mushan) itu sendiri berlaku untuk orang yang telah menikah dan yang menjaga kehormatan dirinya meskipun belum menikah. Maknanya ini diambil dari perkataan Maryam yang ada di dalam al-Quran:

"Perempuanyang menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya)."

Jadi kata tersebut berasal dari menjaga kemaluan. Jika seorang perempuan telah menikah, maka ia menjaga kemaluannya kecuali untuk suaminya saja. Sementara yang belum menikah, menjaganya dari setiap orang.

HIKMAH KEABSAHAN QADZAF

Hikmah keabsahan Qadzaf adalah bahawa Allah Subhanahu wa Taala ketika menjelaskan di awal surah al-Nur tentang tindakan zina yang menyisakan tindakan keji, buruknya akibat yang ditimbulkannya yang tidak ditemukan di tindakan kejahatan lainnya, tentunya Qadzaf benar-benar dapat membuat masalah buruk pada kehormatan diri, menghancurkan keutuhan kemuliaan dan melecehkan ragam tujuan syariat Islam.

Di antara Maqashid (tujuan) syariat Islam adalah melindungi kehormatan. Lebih detilnya lagi adalah menjaga kemuliaan dirinya. dengan demikian, di antara hikmah disyariatkannya Qadzaf adalah sebagai teguran bagi diri yang kaku yang telah didorong oleh amarah dan rasa benci hingga meruntuhkan kemuliaan orang lain. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar." (Surah al-Nur: 15)

Jadi Allah Subhanahu wa Taala memberlakukan hukum-hukum hadd Qadzaf yang dapat menekan tindakan Qadzaf dan yang menjaga kehormatan diri serta kemuliaan hingga diri terhindar untuk melakukan tindakan buruk tersebut. Selain itu, keberadaan hadd Qadz juga dapat mendidik kaum muslimin secara umum agar selalu berprasangka baik terhadap orang lain, tidak gegabah dalam berprasangka buruk terhadap orang lain, menyerukan untuk bersikap menjaga lisan, menjaga etika dan tidak ikut serta dalam melontarkan tuduhan yang tidak benar tanpa adanya pengetahuan agar manusia tidak melakukan tipu muslihat dengan tuduhan dusta sebagai usaha untuk merendahkan orang lain.

Oleh kerana itulah, syariat Islam begitu perhatian terhadap hadd Qadzaf. Sampai-sampai untuk hadd pencurian, Allah Subhanahu wa Taala hanya menurunkan satu ayat, dalam hadd zina hanya dua ayat, dalam hadd perompak hanya satu ayat, namun dalam hadd Qadz ada dua ayat yang diikuti dengan jenis lainnya iaitu li'an. Di dalam masalah li'an ada lima ayat dan setelah itu diikuti dengan pembahasan Hadis al-Ifk yang terdiri dari sembilan ayat. Dalam masalah larangan melontarkan Qadzaf kepada perempuan yang muhshan lagi mukmin, Allah Subhanahu wa Taala menurunkan empat ayat hingga sampai kepada ayat:

"Mereka adalah orang-orang yang terbebas dari apa yang mereka katakan dan mereka mendapatkan keampunan serta rezeki yang mulia."

Jadi di dalam masalah hadd Qadzaf, hukum-hukumnya, jenis-jenisnya, keterangan tentang hukumannya, penjelasan mengenai bahaya yang ditimbulkannya di masyarakat, seakan-akan Allah Subhanahu wa Taala telah menurunkan dua puluh ayat di surat al-Nur.

Dan di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Taala juga telah menyebutkan hukuman pelaku Qadzaf yang telah merosakkan kehormatan diri korbannya di mana ia tidak dapat memberikan keterangan tentang tudingannya. Iaitu:

- Dicambuk sebanyak lapan puluh kali
- Ditolak kesaksiannya selama hidupnya
- Menjadi orang fasik dan pelaku dosa besar
- Termasuk orang-orang yang berdusta di mata Allah subhanahu wa taala
- Keberadaannya yang dilaknat di dunia dan akhirat
- Ia mendapat seksa yang pedih di sisi Allah subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan di akhirat kelak
- Allah subhanahu wa Taala telah menyediakan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahawasanya Qadzaf adalah salah satu dari dosa besar. Dan hadd Qadzaf itu sendiri telah ditetapkan di dalam al-Quran, sunah dan ijma umat Islam. Adapun dalilnya dari al-Quran adalah:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 4)

Dan juga firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Oleh kerana mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta." (Surah al-Nur: 13)

Maknanya adalah bahawa orang yang melontarkan qadzaf kepada seorang muslim baik lelaki atau juga perempuan, dan ia tidak mampu memberikan keterangan yang dituntut dalam menetapkan tuduhannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dengan begitu, ia pun berhak untuk dikenakan hadd Qadzaf.

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahawa Allah-lah yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesutatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (Surah al-Nur: 23-25)

Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan tentang buruknya tindakan kejahatan tersebut (Surahadzf). ertinya, Allah Subhanahu wa Taala mencelah orang yang melakukannya dan mengecam tindakannya dengan hukuman yang setimpal. Ancaman mana yang paling parah dari kutukan di dunia dari pihak manusia dan malaikat atas mereka yang melakukan qadzaf. Selain itu, hukuman lainnya adalah ia tidak mendapatkan rahmat ilahi di hari kiamat, dan berhak untuk mendapatkan seksa yang pedih. Bahkan seluruh anggota tubuhnya menjadi saksi atas perbuatan keji dirinya yang melontarkan qadzaf kepada muslim lainnya. sebahagian ulama menyebutkan alasan tentang kesaksian anggota tubuh pelaku qadzaf di akhirat: sesungguhnya pelaku qadzaf dituntut di dunia untuk membenarkan dakwaannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Di hari kiamat, lima anggota tubuh pelaku Qadzaf akan menjadi saksi atas perbuatan kejinya. laitu lisan, dua tangan dan dua kaki. Hal itu dilakukan kerana sebagai balasan atas perbuatan kejinya dan buruknya tindakannya serta balasan atas upayanya yang membuat malu perempuan yang menjaga kehormatan dirinya.

Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan balasan yang setimpal bagi pelaku Qadzaf. Siapapun yang melakukan kebohongan kepada orang lain, mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala adalah Haq, ancaman-Nya adalah Haq, dan perkataan-Nya Haq. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui." (Surah al-Nur: 19)

Jadi azab yang menjadi ancaman di dunia atas pelaku Qadzaf adalah yang mencakupi hadd Qadzaf. Tentunya di samping apa sahaja yang dialami orang yang kerap berhadapan dengan kehormatan seperti celaan manusia terhadapnya dan berbagai tindakan buruk lainnya yang diterimanya akibat tindakan qadzaf yang dilakukannya.

Adapun seksa akhirat adalah seksa yang paling pedih dan lebih kekal. Jika hal itu adalah perkara orang-orang yang hatinya senang sekali melihat perbuatan keji menyebar di antara kalangan kaum mukmin, maka bagaimana pula halnya dengan orang-orang yang mengolok-oloknya atau mendustakannya serta menjadi unsur yang menyebarkannya.

Adapun dalil sunah adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. laitu dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "hindarilah tujuh dosa besar!" para sahabat berkata: "apakah dosa-dosa besar itu wahai Rasulullah?!" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, sihir, membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan (jihad), dan melontarkan qadzaf kepada perempuan yang muhshan dan yang beriman."

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang melontarkan qadzaf kepada hamba sahaya perempuan, maka ia tetap dikenakan hadd di hari kiamat."

Di dalam hadis di atas, terdapat dalil yang menyatakan bahawa seorang majikan tidak dikenakan hadd qadzaf di dunia jika ia melontarkannya kepada hamba sahaya perempuannya, meskipun ia termasuk dari umum makna lafaz ayat Qadzaf. Hal itu berdasarkan bahawa maksud status muhshan tersebut bukan merdeka atau bebas.

APAKAH YANG MEMBOLEHKAN QADZAF

Para ulama berkata: Qadzaf terbahagi kepada qadzaf yang dilarang, yang mubah dan yang wajib. Jika tidak ada anak yang ingin dinafikan nasabnya, maka qadzaf tidak wajib, meskipun seseorang melihat si perempuan (ibunya) telah berzina atau memang diakuinya langsung dan si lelaki percaya atau mendengar orang yang dipercayainya atau tidak mendengar namun telah tersebar luas di kalangan orang banyak bahawa si polan telah berzina dengan si polanah. Selain itu, suami si perempuan tersebut telah menyaksikan si lelaki asing yang keluar dari rumah isterinya atau melihat isterinya bersama dengan lelaki tersebut di satu rumah. Dalam keadaan ini, diharuskan bagi yang bersangkutan untuk melontarkan qadzaf kerana kepastian tudingan, dan diharuskan bagi si suami untuk mempertahankan

isterinya serta menutupi aibnya jika ia bertaubat. Adapun jika seseorang mendengar berita tersebut dari orang yang tidak dipercayai, atau menjadi berita yang masyhur di kalangan orang banyak namun yang bersangkutan (seorang suami) tidak melihat isterinya berdua-duaan dengan lelaki lain atau sebaliknya, maka tidak halal baginya untuk melontarkan qadzaf kepada isterinya. Akan tetapi wajib baginya untuk mengawasi isterinya atau perempuan tersebut hingga benar-benar ia mengetahui tentang kebenaran berita itu sendiri. tujuannya adalah agar ia tidak menjadi dayus (suami yang tidak mahu tahu) yang mengakui keabsahan zina pada isterinya.

Adapun jika ada seorang anak yang ingin dinafikan nasabnya, maka dalam hal ini harus dipertimbangkan dan dipelajari. Jika ia benar-benar yakin bahawa anak tersebut bukan hasil dari hubungannya, seperti ia tidak menyetubuhi si perempuan yang merupakan ibu si anak atau juga menyetubuhinya namun melahirkan kurang dari enam bulan dari waktu hubungan intim atau lebih dari empat tahun, maka dalam keadaan ini wajib untuk dilontarkan kepadanya Qadzaf dan menafikan nasab anak dengan li'an. Hal itu disebabkan kerana dilarang untuk menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain, sebagaimana juga dilarang untuk menafikannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Siapapun wanita yang memasukkan lelaki yang bukan dari golongannya, ia tidak berharga sedikitpun di sisi Allah dan tidak akan memasukkannya dalam syurga-Nya. Dan siapapun lelaki yang tidak mengaku anaknya -padahal ia tahu bahawa itu anaknya- Allah akan menutup rahmat darinya dan mempermalukannya di hadapan pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang."

Adapun jika kemungkinan anak yang dilahirkan dari si lelaki seperti si perempuan yang disetebuhinya melahirkan lebih dari enam bulan dari waktu hubungan intim, dan di bawah empat tahun, maka hal ini tetap dipertimbangkan atau dipelajari. Jika si lelaki tidak melakukan istibraa terhadap si perempuan dengan masa haidnya, atau melakukannya namun si perempuan melahirkan anak kurang dari enam bulan dari waktu pelaksanaan istibraa, maka tidak halal baginya untuk melakukan qadzaf dan penafian nasab. Ya, meskipun si lelaki menuduh si perempuan telah melakukan zina. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Siapapun wanita yang memasukkan lelaki yang bukan dari golongannya, ia tidak berharga sedikitpun di sisi Allah dan tidak akan memasukkannya dalam syurga-Nya. Dan siapapun lelaki yang tidak mengaku anaknya -padahal ia tahu bahawa itu anaknya- Allah akan menutup rahmat darinya dan mempermalukannya di hadapan pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang."

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN HADD QADZAF

Para imam telah sepakat bahawa orang yang merdeka, akhir baligh, berakal dan muslim serta tidak dipaksa, jika telah melakukan qadzaf terhadap lelaki muslim lainnya yang akhir baligh, berakal, muslim dan menjaga kehormatan diri, dan belum pernah dikenakan hadd zina di masa sebelumnya, atau juga jika yang bersangkutan melontarkan Qadzaf kepada perempuan yang akhir baligh, berakal, muslimah, dan menjaga kehormatan diri, maka si mangsa tidak dikenakan hadd zina.

Sikap seseorang yang melontarkan qadzaf secara terang-terangan atau dengan kata sindiran (kiasan) di selain daerah perang, sementara korban Qadzaf menuntut pelaksanaan hadd Qadzaf atas pelakunya, maka hadd Qadzaf harus dilaksanakan dengan lapan puluh kali cambukan jika ia tidak mampu memberikan bukti untuk menetapkan apa yang dikatakannya dengan empat saksi yang adil.

Para ulama menjadikan Islam sebagai syarat untuk status muhshan adalah kerana sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Sesiapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka ia tidak termasuk muhshan." Selain itu, syarat Muhshan lainnya adalah berakal dan akhir baligh dengan dalil sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "beban hukum terangkat dari tiga golongan, iaitu anak-anak hingga mimpi basah, orang gila hingga sedar (sembuh)..." Syarat lainnya adalah merdeka kerana seorang hamba sahaya memiliki darjat yang kurang dari darjat orang merdeka. Kemudian adalah kesucian diri dari perbuatan zina, kerana hadd disyariatkan disebabkan oleh sikap pelaku Qadzaf yang berbohong. Jika memang korban Qadzaf adalah pelaku zina, maka si pelaku Qadzaf adalah orang yang jujur dan benar dalam hal qadzaf yang dilontarkannya. Begitu juga halnya jika si mangsa Qadzaf telah menyetubuhi seorang perempuan kerana syubhat atau pernikahan yang batil. Hal itu disebabkan kerana di dalamnya terdapat syubhat zina sebagaimana juga syubhat halalnya hubungan intim. Dan sebagaimana yang diketahui bahawa dua syubhat tersebut dapat menggugurkan hadd dari lelaki yang menyetubuhi perempuan tersebut. Syarat lainnya adalah keinginan sendiri atau tidak dipaksa. Alasannya adalah kerana orang yang dipaksa tetap tidak dikenakan hadd atasnya. Akan tetapi yang namanya hukuman tidak dilaksanakan kepadanya. Syarat terakhir adalah keberadaan korban Qadzaf tidak pernah dikenakan hadd zina di masa sebelumnya hingga ia menjadi seorang muhshan yang jelas.

Jika seseorang melakukan zina sekali di masa mudanya, kemudian ia bertaubat dan keadaannya membaik. Lalu di masa tuanya ia juga benar-benar saleh, maka pelaku Qadzafnya tidak dikenakan had. Begitu juga jika yang berzina adalah orang kafir atau hamba, dan kemudian masuk Islam atau dimerdekakan di mana keadaannya membaik, lalu seorang melontarkan qadzaf kepadanya, maka ia tidak dikenakan had. Hal ini berbeza jika seandaikan yang bersangkutan melakukan zina di masa kecilnya atau di masa gilanya, kemudian akhir baligh atau sedar dari gilanya, lalu ada yang melontarkan qadzaf kepadanya, maka si pelaku Qadzaf tetap dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana perbuatan anak kecil dan orang gila tidak termasuk perbuatan zina. Jika seseorang melontarkan qadzaf terhadap lelaki yang lemah syahwat atau yang terpotong zakarnya, atau juga melontarkan qadzaf terhadap perempuan yang Ratqaa (yang tersumbat vaginanya hingga tidak dapat disetubuhi) atau yang masih kecil yang tidak mampu berhubungan intim, maka si pelaku Qadzaf tidak dikenakan had.

QADZAF YANG MENGHARUSKAN PELAKSANAAN HAD

Para imam sepakat bahawa qadzaf yang wajib dilaksanakan hadd dengannya adalah sikap seseorang yang melontarkan qadzaf kepada seseorang dengan zina atau homoseks atau menafikan seorang anak dari nasabnya jika ibunya adalah perempuan merdeka yang muslim, dengan perkataan yang terang-terangan. Hal itu disebabkan kerana qadzaf dengan zina mengandung aib atau cela yang membuat diri begitu rendah atau hina, menodai kehormatan, membuat aurat, dan menunjukkan kepada tidak ada rasa cemburu yang memang merupakan salah satu sifat haiwan yang paling hina.

Jika korban Qadzaf adalah seorang perempuan, maka hal itu dapat menimbulkan aib terhadap kaum dan keluarganya yang dapat membawa kepada pertumpahan darah. ertinya, jarang sekali aib tersebut dicuci kecuali dengan penumpahan darah. Namun jika korban Qadzaf tersebut adalah seorang lelaki, maka hal itu menunjukkan bahawa kehormatan dalam pandangannya tidak memiliki kemuliaan, dan rasa cemburu tidak memiliki kekuatan atas dirinya. jadi baginya, jika hal tersebut benar-benar menimpanya, maka ia menganggapnya sebagai perkara biasa sahaja yang tidak harus dihadapi dengan perhatian besar dan amarah bergejolak.

Para ahli fiqh telah sepakat bahawasanya yang dimaksudkan dengan melontarkan qadzaf di dalam ayat adalah melontarkan qadzaf dengan perbuatan zina, bukan dengan tindakan kejahatan lainnya. hal itu disebabkan kerana dengan alasan adanya sejumlah indikasi keadaan. Di antaranya adalah datangnya ayat tersebut setelah ayat tentang zina. Indikasi lainnya adalah pengungkapan dengan kata Muhshanat yang maksudnya adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. jadi hal itu menunjukkan kepada sikap yang melontarkan qadzaf kerana memang bertentangan dengan kehormatan diri. Indikasi lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Kemudian tidak memberikan empat saksi."

Maksudnya adalah memberikan empat orang saksi atas kebenaran lontaran qadzaf yang dilakukan. Sebagaimana yang diketahui bahawasanya jumlah empat saksi tersebut tidak disyaratkan kecuali dalam masalah zina saja. Indikasi lainnya adalah adanya ijmaa bahawa cambukan tidak wajib dilaksanakan dalam hal lontaran qadzaf pada selain zina.

HAD QADZAF ADALAH HAK KORBAN QADZAF

Para ahli fiqh telah sepakat bahawasanya hadd qadzaf tidak dilaksanakan atas pelaku qadzaf kecuali jika si mangsa menuntutnya sendiri atas si pelaku. Hal itu disebabkan kerana pelaksanaan hadd qadzaf adalah bahagian dari hak si mangsa kerana untuk menghilangkan aib yang telah dilontarkan kepadanya. Jika si mangsa memberikan kemaafan kepada si pelaku, dan ia tidak menuntut pelaksanaan hadd qadzaf atas pelaku, maka hadd qadzaf pun tidak dilaksanakan.

Jadi tidak ada perbezaan antara pelaku qadzaf dan korban qadzaf sebagai status lelaki atau perempuan. akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan penyebutkan korban qadzaf dari kalangan perempuan, tentunya disebabkan bahaya zina lebih besar menghantam keluarga si perempuan. ertinya, sikap melontarkan qadzaf terhadap perempuan tentunya dapat membawa aib yang begitu besar sekali terhadap keluarganya. Hal ini tentunya berbeza dengan korban lelaki dan keluarganya, di mana tidak terlalu besar dan parah berbanding perempuan dan keluarganya.

Begitu juga halnya di mana Allah Subhanahu wa Taala khusus menyebutkan pelaku qadzaf dari kalangan lelaki. Hal itu ditanda dengan firman-Nya:

"Dan mereka yang melontarkan qadzaf (jamak muzakkar salim)."

Hal itu disebabkan kerana kaum perempuan lebih dominan rasa malunya berbanding kaum lelaki. Dan faktor inilah yang membuat mereka tidak melontarkan qadzaf terhadap kaum lelaki.

Sunah nabawi juga telah menjelaskan bahawa tidak ada perbezaan sama sekali dalam masalah qadzaf antara kaum lelaki dan perempuan. sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam sunah tentang syarat-syarat yang harus ada dalam pelaksanaan hadd qadzaf berupa berakal, merdeka dan yang lainnya yang disebutkan di berbagai buku fiqh.

LAFAZ-LAFAZ QADZAF

Adapun lafaz-lafaz Qadzaf terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu lafaz yang terang-terangan, kiasan dan sindiran.

Para ahli fiqh sepakat bahawasanya hadd qadzaf dilaksanakan jika qadzaf dilakukan dengan lafaz yang terang-terangan. Contohnya seperti ungkapan "wahai perempuan penzina," "engkau telah berzina," atau "lelaki itu telah berzina denganmu di bahagian qubul atau dubur." Andai sahaja seseorang berkata: "lelaki itu telah berzina denganmu di bahagian badan," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah termasuk lafaz kiasan seperti ungkapan "ia telah berzina dengan tanganmu." Hal itu disebabkan kerana hakikat zina terletak pada alat kelamin dan seluruh anggota badan lainnya tiada lain sebagai unsur pembantu saja. Pendapat kedua mengatakan bahawa ungkapan tersebut sebagai lafaz qadzaf yang terang-terangan. Hal itu disebabkan kerana perbuatan dilakukan oleh sejumlah anggota badan, sementara kemaluan adalah bahagian dari alat atau sarana dalam melakukan perbuatan zina.

Adapun contoh lafaz Qadzaf yang berupa kiasan adalah seperti "wahai Fasiqah (yang fasik)," atau "wahai Fajirah (makna kiasan penzina)," atau "wahai Khabitsah (makna kiasan penzina yang ertinya adalah yang buruk)," atau "wahai perempuan sewaan," atau "wahai anak haram," atau "isterinya tidak menepis tangan yang menyentuh," dan yang lainnya. semua lafaz qadzaf yang berbentuk sindiran ini tidak dianggap sebagai qadzaf secara hakikat dan tidak dilaksanakan hadd kerananya kecuali memang sesuai dengan keinginan atau maksud si pelaku sebagai

qadzaf. Namun jika si pelaku berkata: "aku tidak bermaksud melontarkan qadzaf tersebut dengan perbuatan zina," atau si mangsa menyatakannya sebagai dusta, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si pelaku dengan sumpahnya. Dalam hal ini, seorang imam atau penguasa harus memberikan hukuman biasa atau ta'zir sesuai dengan pendapatnya. Alasannya adalah kerana tindakan si pelaku telah mencoreng nama baik korbannya dan membuatnya malu. Adapun untuk lafaz sindiran dalam masalah qadzaf, para ulama masih berbeza pendapat[264].

TIDAK DITERIMANYA KESAKSIAN PELAKU QADZAF

Para imam sepakat bahawa pelaku qadzaf tidak diterima kesaksiannya setelah pelaksanaan hadd atas dirinya. hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah memberlakukan setelah tindakan qadzaf terhadap orang yang muhshan baik lelaki atau perempuan, tiga perkara. laitu cambukan sebanyak lapan puluh kali, menolak kesaksiannya sama sekali dan menghukuminya sebagai orang fasik. Hal itu ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 4)

---

[264] Ulama Hanafiah dan Syafi'eyah berkata: tidak wajib hadd qadzaf dalam lafaz qadzaf yang berbentuk sindiran. Contohnya adalah perkataan "wahai anak halal, adapun aku bukan seorang penzina dan nasabku jelas adanya di mana ibunya juga tidak penzina," atau "cari tahu tentang asal muasal dirimu," atau "aku menjaga kehormatan diriku." Jadi kata sindiran dalam masalah qadzaf dapat sahaja memiliki makna qadzaf dan yang lainnya sehingga tidak dibenarkan untuk dilaksanakan hadd qadzt atas pelakunya. Hal itu disebabkan kerana pada dasar segala sesuatunya adalah terbebas dari tanggungan. Namun dalam hal ini, si pelaku wajib diberikan hukuman ta'zir saja. Jadi qiyasan tersebut adalah syubhat dan syubhat itu sendiri dapat menolak pelaksanaan had.

Ulama Malikiah berkata: Wajib secara mutlak untuk melaksanakan hadd dalam qadzaf yang menggunakan lafaz sindiran. Baik si pelaku meniatkan qadzaf atau tidak meniatkannya. Hal itu disebabkan kerana salah satu dari dua niat tersebut pasti dilakukan oleh si pelaku qadzaf, meskipun kita tidak mengetahui intinya. hadd qadzaf tersebut dilakukan sebagai bentuk pensucian diri pelaki dari kebiasaan buruk tersebut dan mendidik dirinya yang buruk. Umar Bin Khattab sendiri telah melaksanakan hadd qadzaf dengan lafaz sindiran. Diriwayatkan bahawasanya dua orang lelaki saling mencaci maki di masa Umar Bin Khattab. Lalu seseorang dari mereka berkata kepada lawannya: "demi Allah, aku bukanlah seorang pelaku zina dan begitu juga ibuku." Lalu Umar pun berkonsultasi dengan orang banyak tentang omongan tersebut. Lalu ada seseorang berkata: "ia telah memuji ayah dan ibunya." Sementara orang lain berkata: "ayah dan ibunya mendapatkan pujian selain pujian tersebut." Akhirnya Umar pun mencambuknya sebanyak lapan puluh kali cambukan. Hal itu disebabkan kerana lafaz kiasan terkadang dalam pandangan adat istiadat dapat menempat posisi nas yang secara terang-terangan, meskipun lafaznya digunakan untuk makna lainnya. sementara kata sindiran khusus digunakan oleh para pembesar.

Ulama Hanabilah berkata: jika seseorang berniat melakukan qadzaf dalam menggunakan lafaz Qadzaf yang berbentuk sindiran, dan ia menafsirkan hal tersebut, maka wajib dikenakan hadd qadzaf kepadanya. Jika ia tidak berniat melontarkan qadzaf kepada seorang pun, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pelakunya dengan sumpahnya.

Tujuan dari hukuman cambukan adalah bentuk larangan terhadap tindakan qadzaf dan melawan tindakan yang menyakiti dengan tindakan yang menyakiti pula. Adapun penolakan terhadap kesaksiannya adalah hukuman lisan yang menyerupai pemotongan tangan seorang pencuri. Jadi balasan lisan pelaku tersebut yang telah melakukan dosa besar berupa qadzaf, tentunya harus dihentikan pengaruhnya dengan cara tidak menjadikan perkataan dan kesaksiannya sebagai acuan. Jadi keberadaan lisannya atau tidak sama sahaja setelah ia melakukan qadzaf. Adapun sikap yang menyatakan dirinya sebagai orang fasik adalah bentuk larangan yang berlebihan atas dirinya. selain itu, juga sebagai isyarat terhadap apa yang diterimanya dari balasan di dunia berupa had, dan penolakan kesaksian, terasa tidak cukup sampai di situ. Akan tetapi ia juga harus dicap sebagai orang fasik yang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa Taala dan ketaatan kepada-Nya. jika seperti ini perkara orang yang melontarkan qadzaf dalam masalah zina kepada orang lain, maka bagaimana pula perkara orang yang melakukan perbuatan zina itu sendiri. hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dengan maknanya, menunjukkan secara nyata tentang penghentian pengaruh kuat dari tindakan kejahatan tersebut. Selain itu, juga menunjukkan kepada buruknya perkaranya dan perhatian Allah Subhanahu wa Taala dalam menjauhkannya dari masyarakat Muslim hingga mereka bersih dari dosanya. Jika seorang kafir dikenakan hadd qadzaf, maka kesaksiannya juga tidak dapat diterima di kalangan ahlu zimmah.

JIKA IBU KORBAN ADALAH KAFIR ATAU HAMBA SAHAYA

Tidak wajib melaksanakan hadd qadzaf atas pelakunya jika ibu korban qadzaf adalah seorang hamba sahaya atau ahli kitab[265]. Namun hadd qadzaf tetap sahaja dilaksanakan jika ayah korban qadzaf yang muslim dan merdeka adalah seorang hamba sahaya, atau juga ayahnya kafir atau juga si pelaku qadzaf kafir.

DITERIMANYA KESAKSIAN PELAKU QADZAF SEBELUM PELAKSANAAN hadd ATAS DIRINYA

Jika hadd Qadzaf telah ditetapkan atas seseorang, maka kesaksikannya masih diterima selama hadd tersebut belum dilaksanakan[266]. ertinya, pelaku qadzaf tidak dicap sebagai orang fasik selama hadd belum dilaksanakan atas dirinya. hal itu jika

---

265 Ulama Malikiah berkata: wajib hukum melaksanakan hadd qadzaf atas pelaku qadzaf baik ibu korban qadzaf adalah perempuan yang merdeka atau hamba sahaya atau kafir. Alasannya adalah umumnya makna lafaz ayat al-Quran yang mewajibkannya. Atau juga wajib melaksanakan hadd qadz atas pelaku jika ayah korban qadzaf yang merdeka dan muslim adalah seorang hamba sahaya, atau juga ayahnya kafir menurut pendapat yang rajib dari berbagai mazhab.

266 Ulama Syafi'eyah berkata: jika hadd telah wajib atas seseorang, maka kesaksiannya menjadi batal dan harus dicap sebagai fasik sebelum pelaksanaan hadd atas dirinya. hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan tiga perkara atas tindakan qadzaf jika tidak ada empat orang saksi. Namun tiga perkara tersebut tidak menuntut urutan di antaranya. Dengan begitu, penolakan kesaksian pelaku qadzaf tidak harus terjadi setelah pelaksanaan had. Jadi penolakan kesaksian pelaku harus berlaku baik setelah dilaksanakan hadd atau belum dilaksanakan.

ia harus dicap sebagai orang fasik, maka tentunya tidak boleh diterima kesaksiannya. Alasannya adalah kerana cap sebagai orang fasik dapat membatalkan kesaksian seseorang yang dicap sebagai fasik.

Selain itu, zahir ayat al-Quran menuntut berlakunya wajibnya hukum hadd atas seluruh bentuk qadzaf dan tidak mampunya memberikan kesaksian. Jika kita memahami hukum ini berlaku atas qadzaf itu sendiri, maka hal itu menunjukkan keberadaanya yang bergantung kepada dua perkara tersebut. Dan tentunya hal itu berbeza dari maksud zahir ayat. Juga wajibnya hadd cambukan tersebut adalah hukuman yang ditimbulkan atas dua perkara tersebut. Dan hukuman itu sendiri tentunya tidak berlaku dengan sekadar terjadinya salah satu dari keduanya.

PELAKU QADZAF YANG MERDEKA TIDAK DIKENAKAN hadd CAMBUKAN MESKI MELONTARKAN QADZAF KEPADA HAMBA SAHAYA

Para imam sepakat bahawasanya orang yang merdeka jika telah melontarkan qadzaf kepada seorang hamba sahaya, ia tidak dikenakan hadd cambukan. Hal itu disebabkan kerana si hamba sahaya adalah miliknya dan tidak dihukum kerana hanya melontarkan qadzaf kepadanya.

SESIAPA YANG MELONTARKAN QADZAF DALAM HAL AIB SELAIN ZINA

Sesiapa yang berkata kepada seorang muslim: "wahai orang fasik," "wahai orang yang buruk," "wahai kafir," "wahai pencuri," "wahai pondan," "wahai pembunuh," "wahai pelaku kemungkaran," "wahai orang yang tidak melaksanakan solat," dan yang lainnya dari aib-aib selain zina, maka ia tidak wajib dikenakan had. Akan tetapi hakim atau penguasa dapat memberikan hukuman biasa atau ta'zir kepadanya sebagai usaha mengajarinya dan larangan atas tindakannya. Contoh hukuman ta'zir tersebut dapat berupa pemukulan, tahanan, celaan, dan yang lainnya. hal itu disebabkan kerana seluruh lafaz tersebut tidak menimbulkan aib yang begitu dahsyat atau kehinaan seperti qadzaf dalam masalah zina atau penafian nasab.

PENGAKUAN TERHADAP TINDAKAN QADZAF

Para imam juga sepakat bahawasanya jika seseorang mengakui perbuatan qadzaf yang dilakukannya, maka perngakuannya diterima dan hadd qadzaf pun dilaksanakan atas dirinya. jika ia mencabut pengakuannya sebelump pelaksanaan hadd terlaksana, maka tidak dapat diterima pencabutannya. Hal itu disebabkan kerana korban qadzaf memiliki hak dan menyatakan si pelaku berbohong soal pencabutannya. Hal ini berbeza jelas dengan hak Allah Subhanahu wa Taala kerana tidak ada yang dapat mendustakannya, dan dalam hal ini diterima pencabutan pengakuannya.

Para ahli fiqh juga sepakat bahawa hadd qadzaf ditetapkan dengan pengakuan si pelaku sekali saja, dan dengan kesaksian dua orang lelaki.

Selain itu, ahli fiqh juga sepakat bahawa hadd qadzaf tidak batal dengan keadaan yang lama atau kadar luasa, dan dengan pencabutan si pelaku. Alasannya adalah kerana hak si hamba (korban) bergantung dengannya sehingga ia dapat sahaja berdusta dalam pencabutan pengakuannya.

JIKA PELAKU QADZAF MENGHADIRKAN PARA SAKSI

Para ulama sepakat bahawasanya pelaku qadzaf jika menghadirkan empat orang saksi yang adil dari kaum lelaki yang berakal dan mereka bersaksi atas perbuatan qadzaf yang dilontarkan kepada seorang perempuan, maka si pelaku tidak dikenakan hadd dan tidak dianggap sebagai pelaku qadzaf. Dalam keadaan ini, maka perbuatan zina yang dituduhkan, ditetapkan dan berlaku kerana ia dianggap jujur dalam perkataannya. Dengan demikian, hadd zina pun dilaksanakan atas diri perempuan yang dituduh jika telah disuguhkan kesaksian atas dirinya dengan sejumlah syarat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

JIKA SEORANG HAMBA SAHAYA MELONTARKAN QADZAF KEPADA ORANG YANG MERDEKA

Para imam sepakat bahawasanya jika seorang hamba melontarkan qadzaf kepada orang yang merdeka, maka ia dicambuk sebanyak empat puluh kali cambukan. Iaitu setengah dari hadd qadzaf bagi orang yang merdeka, baik lelaki atau pun juga perempuan. Dan tentunya hal itu berlaku jika ia dapat menghadirkan empat orang saksi yang mendukung qadzaf yang dilontarkannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At Tsauri dari Jakfar Bin Muhammad dari ayahnya bahawasanya Ali berkata: seorang hamba sahaya dikenakan hadd dalam masalah qadzaf sebanyak empat puluh kali cambukan." Dalil lainnya adalah dari Abdullah Bin Umar, ia berkata: "aku sempat hidup di masa Abu Bakar, Umar, Uthman dan para khalifah lainnya. semuanya melaksanakan hadd qadzaf atas hamba sahaya sebanyak empat puluh kali cambukan." Hal itu disebabkan kerana seluruh hadd hamba sahaya adalah setengah dari hadd orang-orang yang merdeka.

Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah berfirman:

"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Surah al-Nisa: 25)

Di ayat di atas, Allah Subhanahu wa Taala telah menegaskan bahawasanya hadd hamba sahaya perempuan dalam masalah zina adalah setengah hadd perempyan yang merdeka. Lalu para ulama pun memberlakukan qiyas hadd hamba sahaya lelaki kepada hamba sahaya perempuyan. Setelah itu, mereka juga memberlakukan setengah hadd qadzaf pada haz zina bagi hamba sahaya. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah keadaan qadzaf meskipun si hambaha sayaha merdeka setelah qadzaf dan belum terlaksananya hadd atasnya. Alasannya adalah kerana di masa menjadi hamba sahaya, ia telah melakukan qadzaf yang

menuntutnya harus dikenakan hadd baik dalam keadaan ia telah merdeka atau belum.

JIKA CONTOHNYA SESEORANG BERKATA KEPADA ORANG ARAB: "WAHAI ORANG BARBAR"

Jika seseorang berkata kepada orang Arab: "wahai orang Barbar," atau "wahai orang Rumi," atau yang lainnya. atau juga berkata kepada orang Parsi: "wahai orang Rumi," atau berkata kepada orang Rumi: "wahai orang Parsi," dan yang lainnya, maka dalam hal ini tidak wajib dikenakan hadd bagi yang mengatakannya. Hal itu disebabkan kerana jarangnya pemahaman qadzaf zina dengan lafaz-lafaz tersebut[267]. Jadi sesuatu yang jarang terjadi tidak memiliki hukum secara umum.

Jika seseorang berkata kepada seorang perempuan: "engkau telah berzina dengan keledai," atau "engkau telah berzina dengan kerbau," atau "engkau telah berzina dengan kuda," atau yang lainnya, maka si pelaku tidak dikenakan hadd qadzaf. Hal itu disebabkan kerana yang namanya zina adalah memasukkan zakar lelaki ke dalam qubul perempuan. sedangkan apa yang disebutkan di dalam perkataan tersebut tidak mewujudkan makna zina kerana lawan si perempuan dalam hubungan intim adalah haiwan dan bukan manusia. namun jika dikatakan kepada si perempuan: "engkau telah berzina dengan dirham," maka yang mengatakannya tetap dikenakan hadd qadzaf jika tidak memberikan keterangan atau bukti. Hal itu disebabkan kerana maknanya adalah bahawa si perempuan telah berzina dan mengambil upahnya dari si lelaki penzina. Jika seseorang mengatakan: "ini adalah lelaki yang fasik atau lelaki pondan," maka yang mengatakannya tidak dikenakan had. Jika seseorang berkata kepada perempuan: "engkau telah berzina di masa kecilmu" atau "si polan telah menyetubuhimu dengan status hubungan intim yang haram," maka yang bersangkutan tidak dikenakan had. Alasannya adalah kerana ungkapan qadzafnya tidak terang-terangan. Kerana memang hubungan intim yang haram berlaku dengan pernikahan yang batal atau rosak.

Sesiapa yang mengatakan kepada orang lain: "wahai penzina," lalu lawannya mengatakan sebaliknya "tidak, engkaulah yang penzina," maka keduanya tetap dikenakan hadd jika setiap dari keduanya menuntut pelaksanaan hadd atas lawannya kepada hakim. Dalam keadaan ini, setiap dari mereka tidak dapat menggugurkan hadd tersebut, kerana hadd adalah hak Allah Subhanahu wa Taala. Namun jika keduanya saling mengatakan "engkau adalah Khabits (orang yang buruk dan dalam hal ini sebagai makna kiasan dari zina)," maka keduanya tidak dikenakan hukuman ta'zir kerana telah gugur secara bersamaan.

---

[267] Ulama Malikiah berkata: jika orang Arab berkata "wahai orang Rumi," atau "wahai orang Parsi," atau "wahai orang Barbar," atau berkata kepada orang Parsi "wahai orang Rumi," atau berkata kepada orang Rumi "wahai orang Parsi," sementara nenek moyang orang yang disebutkan tersebut tidak seperti yang dikatakan, maka orang yang mengatakannya harus dikenakan hadd kerana ia telah melontarkan qadzaf kepada korbannya. ertinya, sikapnya yang mengungkapkan perkataan tersebut di mana nenek moyang korbannya tidak sesuai dengan yang disebutkan, telah menimbulkan aib padanya dan merendahkan nasabnya. Dan penegakan hadd atas si pelaku tentunya usaha penutupan pintu tindakan yang menyakitkan.

JIKA PARA SAKSI TIDAK MENCAPAI EMPAT ORANG

Jika memang para saksi dalam masalah qadzaf tidak mencapai empat orang, maka para saksi tersebut tidak dianggap sebagai pelaku qadzaf dan tidak dikenakan hadd qadzaf atas mereka[268]. Hal itu disebabkan kerana mereka hadir sebagai saksi bukan pelaku qadzaf. Dengan begitu, mereka tidak memiliki dosa dan kesalahan.

Jadi titik perselisihannya adalah jika mereka memberikan kesaksian di dalam majlis hakim. Adapun jika mereka memberikan kesaksian di luar majlis hakim, maka mereka tetap dianggap dengan tegas sebagai pelaku qadzaf meskipun dengan lafaz kesaksian saja. Hal itu jelas terbukti bahawa mereka tidak bermaksud untuk memberikan kesaksian, akan tetapi melontarkan qadzaf.

TATA CARA MEMBERIKAN KESAKSIAN

Para imam mazhab sepakat bahawasanya kesaksian terhadap zina tidak berlaku kecuali dengan empat orang saksi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)." (Surah al-Nisa: 15)

Di lain ayat, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi." (Surah al-Nur: 4)

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?" (Surah al-Nisa: 13)

Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'd Bin Ubadah, ia berkata: "wahai Rasulullah, bukankah pendapatmu jika menemukan isteriku bersama seorang lelaki, adalah aku memberikan waktu hingga menghadirkan empat orang saksi?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "ya benar." Jadi para ulama menetapkan atau mensyaratkan empat orang saksi secara keseluruhan[269].

---

[268] Ulama Malikiah berkata: jika memang para saksi dalam masalah qadzaf kurang dari empat orang, maka dianggap sebagai pelaku qadzaf. ertinya, hadd qadzaf pun dikenakan atas mereka iaitu setiap mereka berhak mendapatkan hukuman lapan puluh kali cambukan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 4)

[269] Ulama Syafi'eyah berkata: Tidak ada perbezaan antara keberadaan para saksi yang datang tidak serentak empat-empat atau datang dengan serentak. Hal itu disebabkan kerana menghadirkan empat saksi berlaku antara kedatangan mereka secara serentak atau tidak serentak empat-empat. Jadi lafaz yang menunjukkan berlakunya dua keadaan kedatangan para saksi tersebut tidak mengisyaratkan kepada keistimewaan. Jadi siapapun pelaku qadzaf yang menghadirkan empat

JIKA PELAKU QADZAF MENGHADIRKAN PARA SAKSI YANG FASIK

Jika seseorang melontarkan qadzaf kepada orang lain lalu menghadirkan para saksi yang fasik, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat ulama Hanafiah, dan yang kedua adalah pendapat ulama Syafiiyah[270].

---

orang saksi yang tidak serentak empat-empat, maka ia tetap menerapkan nas al-Quran dan hadis yang dimaksud. Jadi keadaan kedatangan para saksi yang tidak serentak tentunya lebih utama dilakukan dan terjauh dari tuduhan yang tidak benar dan sikap mereka yang saling bekerja sama. Oleh kerana itu, telah kita katakan bahawa jika seorang hakim ragu dalam kesaksian para saksi maka ia dapat memisahkan mereka agar dapat melihat titik lemah di dalam kesaksian mereka. Selain itu, juga tidak disyaratkan bagi para saksi untuk memberikan kesaksian dalam satu keadaan. Namun jika semuanya hadir secara serentak di majlis hakim, maka hakim dapat mendahulukan satu persatu dari mereka dan kemudian meminta untuk memberikan kesaksikan. Dalam keadaan ini, kesaksian mereka juga diterima. Begitu juga jika di depan pintu sidang, empat orang saksi dapat berkumpul, lalu masuk satu persatu menghadap hakim untuk memberikan kesaksian.

Ulama Hanafiah berkata: Jika para saksi memberikan kesaksian dengan tidak serentak empat-empat atau semuanya tidak memberikan kesaksian dalam satu waktu atau tempat, maka kesaksian mereka tidak diterima. ertinya, mereka pun harus dikenakan hadd qadzaf. Alasannya adalah kerana satu saksi ketika memberikan kesaksian, maka ia benar-benar tidak berkata jujur. ertinya jika si pelaku tidak menghadirkan empat orang saksi sekaligus, maka wajib baginya untuk dikenakan had. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Surah al-Nur: 4)

[270] Ulama Hanafiah berkata: Jika seseorang melontarkan qadzaf kepada orang lain, lalu ia menghadirkan empat orang saksi yang fasik atas tuduhannya yang menyatakan bahawa si mangsa telah berzina, maka hadd tidak berlaku atas si pelaku dan tidak dilaksanakan atas para saksi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi." (Surah al-Nur: 4)

Namun dalam hal ini, si pelaku telah menghadirkan empat orang saksi, hingga akhirnya ia tidak harus dikenakan hadd qadzaf kerana makna ayat di atas. Hal itu juga disebabkan kerana orang fasik termasuk orang yang layak untuk memberikan kesaksian, sementara telah ditemukan syarat-syarat kesaksian atas perbuatan zina. Iaitu keberadaan para saksi yang datang serentak di hadapan hakim yang memberikan kesaksian zina.

Ulama Syafi'eyah berkata: hadd qadzaf tetap dilaksanakan atas para saksi yang fasik kerana mereka tidak termasuk dari para saksi yang dimaksudkan di dalam ayat yang memiliki sejumlah syarat dalam hal diterimanya kesaksian. ertinya, mereka tidak layak menjadi saksi dan ertinya mereka benar-benar murni dianggap sebagai pelaku qadzaf jika turut memberikan kesaksian. Namun ada pendapat lain mengatakan bahawa hadd tidak dilaksanakan atas mereka sesuai dengan mazhab ulama Hanafiah.

JIKA SESEORANG MELONTARKAN QADZAF KEPADA LELAKI YANG TERPUTUS ZAKARNYA, ATAU YANG LEMAH SYAHWAT ATAU BERKATA KEPADA LELAKI "WAHAI PENZINA PEREMPUAN"

Perincian masalah ini, di bahas di nota kaki di bawah ini[271].

JIKA SESEORANG MELONTARKAN QADZAF KEPADA ORANG LAIN BERULANG-ULANG

Para imam mazhab telah sepakat bahawasanya jika ada orang yang melontarkan qadzaf kepada orang lain secara berulang-ulang, di satu majlis atau di berbagai majlis yang berbeza, baik qadzaf tersebut dengan satu kalimat atau dengan sejumlah kalimat kepada satu orang atau sekumpulan orang, maka hadd cambukan tersebut tidak dilakukan secara berulang-ulang dengan dalil qadzaf yang berulang-ulang dilakukan. Akan tetapi yang dilakukan adalah sekali hadd qadzaf saja.

Adapun jika seseorang melontarkan dua kali qadzaf kepada satu orang, makaia dikenakan satu hadd saja. Kecuali jika ia mengulangi qadzaf tersebut setelah pelaksanaan had, maka hadd tersebut pun diulangi kembali, meskipun lafaznya tidak secara terang-terangan. Contohnya adalah perkataannya setelah pelaksanaan hadd "demi Allah, aku tidak berbohong," atau yang lainnya dari berbagai lafaz yang menunjukkan kepada tuduhan perbuatan zina. Alasannya adalah kerana tindakan tersebut dianggap sebagai hadd baru setelah hadd pertama.

Selain itu, para imam mazhab juga sepakat bahawa jika seseorang melakukan sekali qadzaf, maka ia dikenakan satu hadd saja. Begitu juga jika selanjutnya ia melontarkan qadzaf lagi, maka ia dikenakan hadd kedua. Jika kembali lagi melontarkan qadzaf yang baru atau ketiga, maka ia dikenakan hadd ketiga. Begitulah seterusnya.

---

[271] Ulama Hanafiah berkata: sesiapa yang berkata kepada seorang lelaki: "wahai penzina perempuan" maka ia tetap tidak dikenakan hadd qadzaf dan tidak dianggap sebagai pelaku qadzaf hakiki. Hal itu disebabkan kerana ia menuduh lelaki tersebut dengan tuduhan yang mustahil terjadi pada si mangsa. Sebagaimana juga ia melontarkan qadzaf terhadap orang yang zakarnya putus atau perempuan Ratqaa, maka tetap saka tidak dikenakan hadd qadzaf. Namun jika yang melontarkan qadzaf tersebut adalah orang yang bisu, maka tetap dikenakan hadd kerana kemungkinan benar apa yang dikatakannya jika ia dapat berbicara.

Ulama Syafi'eyah berkata: andai seorang lelaki berkata kepada lelaki lain: "wahai perempuan penzina," maka ia tetap dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana ia melontarkan qadzaf secara berlebihan. Namun jika korban qadzaf adalah lelaki yang terputus zakarnya, atau perempuan Ratqaa atau khuntsa musykil (orang yang memiliki dua alat kelamin dan belum pasti dari keduanya mana yang lebih berfungsi), maka tetap tidak dikenakan hadd qadzaf. Kecuali jika seseorang melontarkan qadzaf kepada mereka tersebut dengan melakukan penetrasi di bahagian dubur. Dalam keadaan ini, si pelaku dianggap telah melakukan qadzaf dan dikenakan hadd jika tidak terbukti.

JIKA SESEORANG MELONTARKAN QADZAF TERHADAP SEKUMPULAN ORANG DALAM SATU MAJLIS

Jika seseorang melontarkan qadzaf terhadap sekumpulan orang dalam satu majlis atau di sejumlah majlis yang berbeza, dengan satu kalimat atau sejumlah kalimat, maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di sejumlah mazhab[272].

---

[272] Ulama Hanafiah dan Malikiah berkata: jika sekumpulan orang dilontarkan qadzaf kepadanya di satu majlis atau di sejumlah majlis yang berbeza dengan satu kalimat atau sejumlah kalimat, baik sekumpulan orang tersebut berkumpul atau berpisah-pisah, maka si pelaku hanya dikenakan satu hadd saja. Hujah mereka adalah al-Quran dan sunah serta qiyas. Adapun al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)." (Surah al-Nur: 4)

Maknanya adalah bahawa setiap orang yang melontarkan qadzaf kepada perempuan yang mushan, maka ia wajib dikenakan had. Hal itu menuntut bahawa pelaku qadzaf terhadap sekumpulan orang dari kaum perempuan yang muhshan, tidak dikenakan hadd lebih banyak dari lapan puluh cambukan. Jadi siapapun yang menetapkan lebih dari satu hadd atas pelaku qadzaf terhadap sekumpulan orang, maka sesungguhnya ia telah menentang ayat al-Quran.

Adapun dalil dari sunah adalah hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibn Abbas,: bahawasanya Hilal Bin Umayyah telah melontarkan qadzaf kepada isterinya di sisi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dengan Syarik Bin Samha sebagai lelaki hidung belangnya. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "(Tunjukkan) bukti, bila tidak, maka hadd (hukuman cambuk) di punggungmu."

Jadi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menetapkan kepada Hilal kecuali satu hadd saja, meskipun ia telah melontarkan qadzaf terhadap isterinya dan Syarik Bin Samha hingga turun ayat tentang li'an. Jadi li'an dilaksanakan atas para isteri sebagai ganti dari hadd bagi perempuan asing. Adapun qiyas adalah bahawa seluruh yang menetapkan hadd jika dilakukan berulang kali, maka hadnya tidak wajib kecuali satu hadd saja. Contohnya adalah seperti orang yang melakukan zina sering sekali atau meneguk khamar beberapa kali, atau mencuri beberapa kali sebelum dilaksanakan hadd atasnya, maka dalam hal ini ia hanya dikenakan satu hadd saja. Makna yang menyeluruh dari pelaksanaan hadd adalah menghilangkan bahaya.

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya setiap orang memiliki hak hadd atas pelaku qadzaf yang melontarkan qadzaf kepada mereka semua. Hal itu disebabkan kerana kata Walladzina yang ada di ayat al-Quran tentang qadzaf, merupakan kata jamak. Sementara kata Wal Muhshanaat juga termasuk kata jamak. Jika kata jamak berhadapan dengan kata jamak, maka kata tunggal juga harus dihadapkan dengan kata tunggal. Dengan begitu maknanya adalah bahawa orang yang melontarkan qadzaf kepada seorang yang muhshan, maka wajib dikenakan hadd atasnya. Selain itu, dalil mereka juga firman Allah Subhanahu wa Taala:

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera." (Surah al-Nur: 4)

Jadi ayat di atas menunjukkan tentang keberadaan hukuman cambuk yang diurutkan setelah terjadinya tindakan qadzaf terhadap orang yang muhshan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan: jika seseorang melontarkan qadzaf kepada seseorang, mak ahal itu menetapkan hadd cambukan. Jika yang bersangkutan melontarkan qadzaf juga kepada orang muhshan yang kedua, maka qadzaf tersebut juga mengharuskan hadd atasnya. Namun qadzaf yang kedua tidak dapat menjadi unsur yang mengharuskan hadd qadzaf pertama. Kerana hadd qadzaf pertama telah harus dilaksanakan kerana qadzaf yang pertama. ertinya, mewajibkan sesuatu yang wajib adalah hal yang mustahil terjadi. Dengan begitu, qadzaf keduanya menjadu unsur yang mewajibkan hadd kedua.

QADZAF YANG DILAKUKAN OLEH ORANG MABUK

Para ahli fiqh sepakat bahawasanya jika orang mabuk melontarkan qadzaf zina kepada seseorang dalam keadaan mabuknya, maka ia tetap diadili dan dikenakan hukuman berupa hadd qadzaf setelah ia sedar. Hal ini berlaku jika memang korban qadzaf menuntut pelaksanaan hadd atas dirinya.

JIKA ANAK KECIL ATAU ORANG GILA MELONTARKAN QADZAF TERHADAP ISTERINYA

Jika seorang anak kecil atau orang gila melontarkan qadzaf terhadap isterinya, atau lelaki lain, maka keduanya tidak dikenakan hadd qadzaf atau juga li'an. Baik saat itu juga atau juga setelah keduanya sedar atau akhir baligh. Hal itu disebabkan kerana beban hukum pada mereka tidakberlaku. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Beban hukum terangkat dari tiga golongan, iaitu anak-anak hingga mimpi basah, orang gila hingga sedar (sembuh)..."*

Namun dalam hal ini, keduanya tetap mendapatkan hukuman ta'zir dengan tujuan dapat mengajarkan mereka nilai-nilai yang benar dan melarang dari perbuatan tersebut, jika keduanya dapat membezakan mana yang baik dan yang buruk. Jika pelaksanaan hukuman ta'zir tidak sesuai untuk anak kecil hingga ia akhir baligh, maka hukuman ta'zir tersebut tidak berlaku lagi atasnya.

JIKA ORANG BISU MELONTARKAN QADZAF TERHADAP SESEORANG

Jika orang bisu melontarkan qadzaf terhadap seseorang, apakah ia tetap dikenakan hadd atau tidak? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Salah satunya adalah pendapat ulama Hanafiah dan yang satu lagi pendapat ulama Syafiiyah[273].

Adapun qiyas mak hadd qadzaf adalah hak manusia dengan dalil bahawa hadd tersebut tidak dilaksanakan kecuali dengan tuntutan si mangsa qadzaf. Hak manusia ini tidak dapat disamakan dengan hadd zina yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala. Jadi hal ini berlaku jika seseorang melontarkan qadzaf kepada sekumpulan orang dengan satu persatu dan dengan satu kalimat. Adapun jika seseorang melontarkan qadzaf kepada sekumpulan orang dengan satu kalimat iaitu "kalian semua adalah penzina" atau "kalian semua telah berzina," maka setiap orang dari sekumpulan tersebut memiliki hak hadd atas pelaku qadzaf itu sendiri. hal itu disebabkan kerana hadd tersebut adalah hak manusia.

Ulama Hanabilah berkata: jika seseorang melontarkan qadzaf kepada sekumpulan orang dengan satu kalimat, maka ia dikenakan satu hadd saja. Dan jika ia melontarkan qadzaf kepada mereka dengan sejumlah kalimat, maka setiap orang dari mereka memiliki hak hadd atas pelaku qadzaf tersebut.

[273] Ulama Hanafiah berkata: tidak sah qadzaf yang dilontarkan oleh orang bisu, begitu juga li'annya. ertinya, ia tidak dikenakan hadd kerana isyaratnya tidak dapat difahami. Di dalam siyaratnya terdapat keraguan atau syubhat, sementara hadd ditolak dengan keberadaan syubhat.

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya orang bisu jika memiliki isyarat yang difahami, atau dapat melakukan penulisan yang difahami, lalu ia melontarkan qadzaf terhadap lelaki muhshan atau perempuan muhshan dengan isyarat atau dengan tulisan, maka ia dikenakan hadd qadzaf. Di samping itu, li'an yang dilakukannya juga dianggap sah. Ini adalah pendapat yang paling dengat

JIKA SESEORANG MELONTARKAN QADZAF TERHADAP ORANG MAJUSI SETELAH MEMELUK ISLAM

Jika seorang muslim melontarkan qadzaf setelah ia memeluk Islam, maka ia tidak dikenakan had[274]. Hal itu disebabkan kerana pernikahan mereka tidak dianggap sah bagi mereka dan orang Majusi tidak dianggap sebagai muhshan.

HUKUM QADZAF JIKA KORBANNYA TELAH MENINGGAL DUNIA

Para imam mazhab berselisih pendapat tentang hadd qadzaf, apakah dapat diwariskan jika korbannya telah meninggal dunia dan sebelum dilaksanakan had? Atau hadd qadzaf sama sekali tidak dapat diwariskan. Dalam hal ini, para ulama masih berselisih pendapat[275].

---

dengan zahir ayat al-Quran. Hal itu disebabkan kerana orang yang menulis atau memberikan isyarat kepada arah qadzaf dan dapat difahami, maka sesungguhnya ia telah melakukan qadzaf hakiki atas perempuan muhshan dan menimbulkan aib padanya. Dengan demikian, ia termasuk orang yang melakukan qadzaf dengan benar.

[274] Ulama Hanafiah berkata: Jika seseorang melontarkan qadzaf kepada orang Majusi yang menikahi ibunya atau anak perempuannya atau isterinya, dan kemudian ia memeluk Islam hingga pernikahannya batal, maka dia telah melontarkan qadzaf setelah memeluk Islam, maka dikenakan hadd qadzaf. Hal itu berdasarkan bahawa seluruh pernikahan mereka dianggap sah oleh mereka

[275] Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya hadd qadzaf tidak dapat diwariskan, akan tetapi gugur dengan meninggalnya korban qadzaf sebelum hadd dilaksanakan atas pelakunya. Jika si mangsa telah meninggal dunia setelah dilaksanakan sebahagian hadnya, maka sisa hadd gugur, kerana termasuk dari hak Allah Subhanahu wa Taala.

Tidak ada dalil dari al-Quran dan juga sunah yang menyatakan bahawasanya syariat Islam menetapkan hak bagi ahli waris korban qadzaf untuk menuntut pelaksanaan hadd qadzaf atas pelaku. Jika memang hadd qadzaf adalah sesuatu yang diwariskan, maka sudah tentu suami atau isteri memiliki bahagian atau jatah darinya. dan juga kerana hadd qadzaf bukanlah hak yang mengandung makna harta dan perjanjian. Dengan demikian, tidak dapat diwariskan seperti halnya wakalah dan juga mudharabah. Selain itu, hak qadzaf juga tidak dapat berubah menjadi harta ketika gugur.

Andai sahaja seseorang berkata kepada lelaki lain: 'wahai anak perempuan penzina," sementara ibunya telah meninggal dunia dan muhshan, lalu si anak menuntut pelaku untuk dilakukan hadd atasnya, maka si pelaku harus dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana si pelaku telah melontarkan qadzaf kepada perempuan muhshan setelah ia meninggal dunia. jadi tidak boleh menuntut hak hadd orang yang meninggal dunia dalam masalah qadzaf kecuali pada orang yang menjadi sasaran aib dari qadzaf itu sendiri, iaitu anaknya.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: Sesungguhnya hadd Qadzaf dapat diwariskan. Jika korban qadzaf telah meninggal dunia sebelum hadd disempurnakan, maka sisanya tetap dilaksanakan. Dalam masalah qadzaf, ahli waris memiliki hak memaafkan. Begitu juga, jika hukuman ta'zir yang berlaku dalam qadzaf, maka tetap juga dapat diwariskan. Selain itu, jika qadzaf dilontarkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk menuntut dilaksanakannya hadd atas pelakunya. Hal itu disebabkan kerana hadd qadzaf adalah hak manusia di mana tidak dilaksanakan kecuali jika ada tuntutan pelaksanaannya dari pemiliknya. Dalam hal ini, seluruh ahli waris mewarisi hadd qadzaf seperti halnya harta benda dan tidak ada perbezaan antara kaum perempuan dan kaum lelaki.

TUNTUTAN HAMBA SAHAYA TERHADAP MAJIKANNYA DAN TUNTUTAN ANAK TERHADAP AYAHNYA

Tidak dibenarkan bagi seorang hamba untuk menuntut pelaksanaan hadd qadzaf atas majikannya kerana telah melontarkan qadzaf kepada ibunya yang merdeka ketika meninggal dunia. contohnya seperti perkataan majikan kepada hamba sahaya perempuannya: "wahai anak perempuan penzina," sementara ketika itu ibunya telah meninggal dunia. selain itu, seorang anak juga tidak dibenarkan untuk menuntut pelaksanaan hadd qadzaf atas ayahnya kerana telah melontarkan qadzaf kepada ibunya yang merdeka dan muslimah, ketika meninggal dunia. contohnya adalah perkataan si ayah kepadanya: "wahai anak perempuan penzina." Hal itu disebabkan kerana seorang ayah tidak dapat dihukum kerana anaknya[276].

Ulama Malikiah berkata: korban qadzaf memiliki hak untuk menuntut dilaksanakannya hadd bagi pelaku qadzaf atas dirinya kerana ia telah merosakkan kehormatannya. Dan tidak dibenarkan bagi pelaku qadzaf untuk meminta korbannya bersumpah bahawa ia terbebas dari apa yang dituduhkannya. Selain itu, ahli waris memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan hak hadd qadzaf baik sebelum dan sudah meninggal dunia. hal itu disebabkan kerana aib benar-benar timbul pada mereka dengan qadzaf pewaris mereka. Terlebih lagi jika pewaris mereka telah mewasiatkan untuk melaksanakan hak hadd qadzaf, maka dalam hal ini ahli waris tidak dapat memberikan kemaafan dan menunda-nunda penuntutan pelaksanaan had. Dan juga bagi hakim harus melaksanakan wasiat tersebut kerana merupakan hak manusia. dalam hal penuntutan hak hadd qadzaf didahulukan anak pewaris (yang meninggal dunia dan korban qadzaf), kemudian anaknya anak si pewaris atau cucunya, dan seterusnya. Jika dalam hal tuntutan pelaksanaan hadd qadzaf, jika pewaris yang paling dekat dengan korban tidak mempermasalahkannya, ada pendapat yang mengatakan bahawa pewaris paling jauh tidak dapat menuntutnya kerana keberadaan mereka.

Adapun pasangan suami isteri, maka tidak dibenarkan bagi salah satu dari keduanya untuk menuntut pelaksanaan hadd untuk pasangannya. Hal itu disebabkan kerana salah satu dari keduanya bukan wali bagi pasangannya. ertinya, aib tidak timbul padanya setelah kematiannya selama salah satu dari keduanya tidak mewasiatkan pasangannya untuk melakukan tuntutan pelaksanaan hadd atas pelaku qadzaf sebelum wafatnya. Namun boleh juga dilakukan tuntutan pelaksanaan hadd kerana ia menjadi walinya seperti halnya ahli waris.

[276] Ulama Malikiah berkata: jika seorang ayah melontarkan qadzaf kepada anaknya dengan perkataan "wahai anak perempuan penzina," setelah ibunya yang merdeka dan muslimah serta muhshan, meninggal dunia, maka diharuskan bagi seorang anak untuk menuntut pelaksanaan hadd qadzaf atas ayahnya seperti halnya orang lain. Hal itu disebabkan kerana makna ayat di bawah ini bersifat mutlak atau tidak terikat dengan sejumlah orang atau golongan. Ayat tersebut adalah:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali dera." (Surah al-Nur: 4)

Jadi ayat di atas tidak membezakan antara satu orang dengan orang lainnya, dan antara orang yang dekat dengan yang jauh. Hal itu disebabkan kerana hadd adalah hak Allah Subhanahu wa Taala dan tidak dapat dicegah pelaksanaannya oleh kekerabatan kerana nasab.

Jika seorang ayah telah dijatuhkan hadd atasnya, maka sisi keadilan anak pun gugur kerana tindakannya tersebut menimbulkan hukuman atas ayahnya. Sementara Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Surah al-Israa: 23)

Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk melaksanakan hadd atas seorang ayah kerana anaknya. Bahkan tangan orang tua tidak dipotong kerana mencuri harta anaknya dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Surah al-Israa: 23)

Selain itu, dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "seorang ayah tidak diQisas kerana anaknya, dan seorang majikan tidak diqisas kerana hambanya." Dalil lainnya adalah ijmaa para ulama kaum muslimin bahawa seorang ayah atau majikan tidak dapat dijatuhkan hukuman atau hadd kerana anak atau hambanya.

Para imam mazhab sepakat bahawasanya jika isteri yang meninggal dunia di mana suaminya berkata kepada anaknya "wahai anak perempuan penzina," memiliki anak lain dari selain suaminya itu, maka si anak tersebut berhak untuk menuntut pelaksanaan hadd atas ayah tirinya. Hal itu disebabkan kerana setiap keduanya (kedua anak) memiliki hak permusuhan, di mana salah satunya terhalangi untuk menggunakannya, sementara yang satu lagi dapat menggunakannya.

ORANG YANG MELONTARKAN QADZAF KEPADA SESEORANG DAN LAWANNYA MEMBALAS HAL YANG SAMA

Sesiapa yang mengatakan kepada orang lain: "wahai penzina," lalu lawannya berkata "tidak, tapi engkaulah penzina," maka dalam hal ini keduanya dikenakan hadd qadzaf. Jadi makna perkataan orang pertama tetap ada di dalam perkataan orang yang kedua yang membalasnya.

ORANG YANG BERKATA KEPADA ISTERINYA "WAHAI PENZINA," DAN SANG ISTERI MEMBALAS HAL YANG SAMA

Sesiapa yang berkata kepada isterinya: "wahai penzina," dan si isteri berkata: "Tidak, akan tetapi engkaulah penzina," maka secara khusus si isteri dikenakan hadd jika keduanya mengangkat perkara kepada hakim. Namun tidak berlaku li'an kerana keduanya saling melontarkan qadzaf. Sikap si suami yang melontarkan qadzaf kepada isterinya menimbulkan li'an, dan sikap isteri yang sama dalam membalasnya menimbulkan hadd atas keduanya. Pada dasarnya, jika kedua hadd telah bersatu dan ketika salah satunya didahulukan dalam pelaksanaan had, maka yang satunya lagi terbebas dari had. Li'an mengambil posisi hadd dan sama sahaja maknanya. Dengan mendahulukan pelaksanaan hadd seorang isteri, maka li'annya batal. Hal itu disebabkan kerana si isteri menjadi orang yang dijatuhkan hadd qadzaf, sementara li'an tidak berlaku antara perempuan yang dijatuhkan hadd qadzaf dan antara suaminya kerana termasuk kesaksian. Dan tidak berlaku kesaksian bagi yang dijatuhkan hadd qadzaf.

Jika si isteri menjawab perkataan suaminya "wahai penzina," dengan "aku berzina denganmu," maka tidak berlaku hadd dan li'an. Alasannya adalah kerana timbulnya keragu-raguan di setiap keduanya.

ORANG YANG MENISBATKAN ORANG LAIN KEPADA bapa saudaraNYA DARI PIHAK AYAH ATAU DARI PIHAK IBU

Sesiapa yang menisbatkan orang lain kepada bapa saudaranya baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, atau kepada suami ibunya, maka ia tidak termasuk sebagai pelaku qadzaf hakiki. Hal itu disebabkan kerana setiap dari mereka dinamakan dengan ayah. Yang pertama iaitu bapa saudara dari pihak ayah dinamakan sebagai ayah kerana firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (iaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Surah al-Baqarah: 133)

Nabi Isma'il aala bapa saudara bagi nabi Ya'kub. Dan dalil keduanya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Bapa saudara adalah ayah bagi yang tidak memiliki ayah." Sedangkan dalil ketiga adalah untuk mendidiknya.

Ada sebuah pendapat tentang firman Allah Subhanahu wa Taala:

Ertinya: *"Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku."* (Surah Huud: 45)

Jadi anak nabi Nuh tersebut adalah anak isterinya. Dan sesiapa yang berkata kepada orang lain "wahai penzina" dan lawannya mengatakan hal yang sama, maka keduanya dikenakan hadd qadzaf jika setiap dari mereka menuntut lawannya masing-masing. Hal itu disebabkan kerana keduanya dianggap sebagai pelaku qadzaf. dan tidak dapat bagi setiap dari mereka untuk menggugurkan hadd tersebut, seperti dalam perkataan "wahai orang yang buruk (kiasan zina)" dan lawannya mengatakan hal yang sama.

JIKA TERNYATA PARA SAKSI ADALAH KAFIR ATAU HAMBA SAHAYA

seorang suami menyaksikan perzinaan yang dilakukan isterinya, maka ia termasuk dari orang yang melontarkan qadzaf kepadanya. Dan ia pun berhak untuk dikenakan hadd qadzaf. Kerana kesaksiannya atas zina isterinya, tidak dapat diterima di sisi hakim kerana tuduhan semata. Dengan begitu, yang memberikan kesaksian atas zina isterinya adalah selain empat saksi yang memenuhi syarat, maka mereka semua dikenakan hadd qadzaf. Contohnya jika para saksi adalah empat orang perempuan, atau hamba sahaya, atau orang kafir, atau ahli zimmah, atau mustakmin, maka mereka semua harus dikenakan hadd qadzaf. Alasannya adalah kerana mereka semua tidak termasuk orang yang layak memberikan kesaksian. ertinya, dengan kesaskian tersebut mereka tidak bermaksud kecuali hanya melontarkan qadzaf saja.

Jadi kurangnya porsi sifat atau kelayakan pada mereka, memiliki makna yang sama dengan kekurangan jumlah. Dengan begitu, mereka pun harus dikenakan hadd

qadz kerana tidak memenuhi jumlah yang diminta dalam memberikan kesaksian masalah qadzaf. Namun yang menjadi perselisihan pendapat adalah jika secara zahir mereka benar-benar memenuhi sifat para saksi, namun ternyata mereka adalah orang-orang kafir atau hamba sahaya. Hal itu disebabkan kerana hakim jika mengetahui keadaan mereka dari awal perkara, maka akan menolak keberadaan mereka sebagai saksi dan tidak mendengarkan kesaksian mereka. ertinya, kesaksian mereka hanyalah sebatas qadzaf saja, tanpa diragukan lagi.

Jika ada empat orang memberikan kesaksian dalam masalah zina, dan kesaksian mereka ditolak kerana kefasikan secara pasti, baik dalam masalah zina atau meneguk khamar, maka mereka tidak dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana tidak dipenuhinya kesempurnaan kelayakan memberikan kesaksian.

Jika kurang dari empat orang memberikan kesaksian dalam masalah zina, maka mereka dikenakan had. Dan jika mereka kembali ditambah dengan saksi keempat, maka kesaksian mereka tidak diterima seperti halnya orang fasik yang ditolak kesaksiannya. Lalu orang fasik tersebut bertaubat dan kemudian mengulanginya, maka tidak diterima kesaksiannya.

Jika masalah zina disaksikan oleh para hamba sahaya, maka mereka tetap dikenakan had. Setelah merdeka, mereka kembali melakukan kesaksian, maka kesaksikan mereka diterima kerana tidak ada tuduhan atas mereka. Namun jika ada lima orang yang memberikan kesaksian, lalu satu orang dari mereka keluar atau mencabut kesaksiannya, maka ia tidak dikenakan had, begitu pula dengan mereka yang empat. Hal itu disebabkan kerana masih adanya jumlah empat orang saksi yang sesuai dengan permintaan dalam masalah ini. namun jika dua orang saksi keluar atau mencabut kesaksiannya dari lima orang jumlah saksi, maka keduanya dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana keduanya telah menimbulkan aib, dan ini tidak berlaku kepada sisa dari para saksi yang berjumlah tiga orang. Jika seorang saksi mencabut kesaksiannya dari empat orang saksi, maka ia dikenakan hadd seorang diri.

JIKA SESEORANG MELONTARKAN QADZAF KEPADA ORANG LAIN DI HADAPAN HAKIM

Jika seseorang melontarkan qadzaf terhadap orang lain di hadapan hakim, atau ia melontarkan qadzaf kepada perempuan dengan lelaki lain yang dimaksudkannya namun lelaki tersebut tidak ada di dalam majlis hakim, maka hakim harus mengutus utusan kepada korban qadzaf untuk memberitahu bahawa telah dilontarkan qadzaf kepadanya oleh si polan[277]. Hal ini sama seperti jika yang bersangkutan memiliki hak harta atas orang lain namun ia tidak mengetahuinya. Maka ia pun harus

---

[277] Ulama Syafi'eyah berkata: tidak dibenarkan bagi imam atau penguasa, jika seserang melontarkan qadzaf zina kepada orang lain, untuk mengutus utusan kepadanya dan bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

"janganlah kalian saling memata-matai."

memberitahu orang yang memiliki kewajipan tersebut. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah mengirim Anis kepada seorang perempuan untuk memberitahu kepadanya bahawa si polan telah melontarkan qadzaf kepadanya dengan anak lelakinya. Jadi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak mengutusnya untuk mencari tahu soal perzinaannya dan untuk menelusurinya lebih dalam.

ORANG YANG MELONTARKAN QADZAF KEPADA ISTERINYA DENGAN SEORANG

Lian wajib berlaku dengan sekadar sikap suami yang melontarkan qadzaf kepada isterinya dengan zina, jika memang si isteri menuntutnya[278]. Hal itu disebabkan kerana umumnya makna firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." (Surah al-Nur: 6)

Jadi si suami disyaratkan termasuk dari orang-orang yang layak memberikan kesaksian, di mana orang yang melontarkan qadzaf kepada si isteri adalah orang yang dikenakan hadd qadzaf, dan si isteri menuntutnya.

PENAFIAN NASAB ANAK

Sesiapa yang mengakui nasab seorang anak dan kemudian menafikannya, maka sesungguhnya ia telah menjatuhkan li'an kerana nasab mengharuskannya untuk diakui olehnnya. Adapun sikap menafikan nasab setelah itu menjadikannya sebagai pelaku qadzaf terhadap isterinya dan ia pun menjatuhkan li'an. Jika ia telah menafikannya dan kemudian mengakuinya, maka ia dikenakan hadd kerana ia telah membohongi dirinya sendiri dan menafikan li'an yang merupakan wajib dengan sikapnya yang menafikan si nasab anak. Alasannya adalah kerana li'an merupakan batasan yang penting yang menjadi acuan bagi sikap saling menyatakan bohong di antara pasangan suami isteri tentang perzinaan si isteri. Pada dasarnya li'an adalah hadd qadzaf kerana si suami telah melontarkan qadzaf zina terhadap isterinya. Jika tidak benar sikap saling menyatakan bohong, maka si suami dikenakan had. Dan anaknya masih dinyatakan sebagai anaknya jika sebelumnya ia telah mengakuinya dan kemudian dinafikannya. Hal itu disebabkan kerana ia telah mengakuinya pertama kali. Adapun jika ia menafikan nasab si anak darinya pertama kali, dan

---

[278] Ulama Malikiah berkata: tidak diharuskan li'an berlaku hanya sekadar dengan lontaran qadzaf. Akan tetapi si suami harus mengaku telah melihat perzinaan itu sendiri. dalil mereka dalam hal ini adalah hadis-hadis mengenai masalah ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'd Bin Ubadah, ia berkata: "wahai Rasulullah, bukankah pendapatmu jika menemukan isteriku bersama seorang lelaki, adalah aku memberikan waktu hingga menghadirkan empat orang saksi?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "ya benar." Jadi dakwaan wajib menjadi terang dan dijelaskan seperti halnya kesaksian.

kemudian mengakuinya, maka nasab si anak ditetapkan kepadanya dan tidak dapat menafikannya setelah itu.

Jika seorang suami yang isterinya melahirkan seorang anak, berkata kepada isterinya: "ini bukan anakku dan juga bukan anakmu," maka tidak berlaku hadd dan juga lian. Hal itu disebabkan kerana si jika si lelaki mengingkari anak tersebut adalah anak isterinya, maka ia mengingkari proses kelahiran anak tersebut darinya. sebagaimana jika ia menafikan keberadaan si anak sebagai anaknya, maka ia menafikan kelahiran si anak untuknya. Dengan menafikan kelahiran anak tersebut untuknya, maka ia tidak dianggap sebagai pelaku qadzaf kerana termasuk pengingkaran zina darinya.

JIKA SESEORANG MENCELA ORANG LAIN

Jika seseorang mencela orang lain, maka diharuskan bagi korban celaan untuk mencela balik dengan celaan yang setimpal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "balasan keburukan adalah keburukan yang sama." Akan tetapi ia tidak boleh mencela ayahnya dan ibunya. Celaan dibenarkan dengan apa yang tidak termasuk kebohongan dan qadzaf, seperti perkataan "wahai orang zalim," "wahai orang bodoh," "wahai orang idiot," "wahai orang lalai," dan yang lainnya. hal itu disebabkan kerana setiap orang hampir tidak terlepas dari semua itu.

JIKA SUAMI MENAFIKAN KEHAMILAN

Para ahli fiqh sepakat bahawa suami jika menafikan kehamilan dengan mengaku bahawa ia telah melakukan istibra pada isterinya dan tidak berhubungan intim dengannya setelah istibra, maka boleh terjadi kehamilan dan pelaksanaan li'an.

Adapun jika seorang suami menafikan kehamilan secara mutlak, maka para ulama dalam hal ini berbeza pendapat.[279]

WAKTU PENAFIAN KEHAMILAN

Jika seorang suami menghakimi kehamilan isterinya dan tidak menafikannya sebelum terjadi kelahiran, maka dalam hal ini terdapat perbezaan pendapat[280].

---

[279] Ulama Malikiah berkata: tidak wajib li'an dengannya. Sementara ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: mereka menetapkan syarat jika ia tidak menafikan si anak sementara kehamilan telah terjadi, maka tidak dibenarkan baginya untuk menafikannya dengan li'an setelah terjadi kelahiran. Hujah mereka dalam hal ini adalah atsar-atsar yang mutawatir dari hadis Ibn Abbas, Ibn Masud, Anas, Suhail Bin Sa'd, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ketika memutuskan perkara dengan li'an di antara dua pihak yang menjatuhkan li'an, berkata: jika si perempuan melahirkannya dengan ciri-ciri seperti ini, maka aku melihat si lelaki telah benar dan jujur." Jadi hal ini menunjukkan bahawa si perempuan mengandung di masa li'an berlangsung.

[280] Ulama Syafi'eyah berkata: jika suami mengetahui adanya kehamilan dan si hakim memberikan kepadanya untuk menjatuhkan li'an, dan ia tidak melakukannya maka ia tidak memiliki hak untuk menafikannya setelah terjadi kelahiran

ORANG YANG MELONTARKAN QADZAF TERHADAP PEREMPUAN YANG DI-LI'AN

Sesiapa yang melontarkan qadzaf terhadap seorang perempuan yang memiliki sejumlah anak dan tidak diketahui ayah mereka, atau melontarkan qadzaf terhadap perempuan yang di-li'an dengan seorang anak dan anak itu masih hidup, atai melontarkan qadzaf kepadanya setelah kematian si anak, maka ia tidak dikenakan had. Hal itu disebabkan kerana adanya tanda perzinaan dari si perempuan, iaitu melahirkan seorang anak yang tidak memiliki ayah yang jelas. Akhirnya, kesucian dirinya ternodai atau tidak berlaku lagi yang merupakan syarat status muhshan. Adapun jika ia melontarkan qadzaf terhadap anak perempuan yang di-li'an atau anak hasil zina, maka ia tetap dikenakan had. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis Hilal Bin Umayyah: sesungguhnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memutuskan perkara agar ia tidak mengakui anaknya milik seorang ayah dan tidam melontarkan qadzaf kepada anaknya. Sesiapa yang melontarkan qadzaf kepada perempuan tersebut dan anaknya, maka ia harus dikenakan had.

Jika seseorang melontarkan qadzaf terhadap seorang perempuan yang telah menjatuhkan li'an tanpa seorang anak, maka si pelaku dikenakan hadd kerana tidak berlakunya tuduhan zina dan tanda-tandanya. Jika setelah li'an, si lelaki mengaku nasab si anak, maka ia tetap dikenakan had.

Begitu juga jika ada bukti atas si suami bahawa ia mengakuinya namun ia mengingkarinya dan nasabnya ditetapkan darinya, maka ia dikenakan had. Sesiapa yang melontarkan qadzaf terhadap perempuan tersebut, maka ia dikenakan hadd kerana ia tidak termasuk dari pelaku zina.

PELAKSANAAN HADD QADZAF

Had qadzaf tidak dilaksanakan kecuali di hadapan imam atau penguasa atau wakilnya. Hal itu disebabkan kerana hadd perlu ditinjau ulang dan dipelajari kembali. Sesiapa yang berulang kali mencuri, atau meneguk khamar, atau berzina, maka hadd dilakukan sekali untuk semuanya.

JIKA JUMLAH PERBUATAN YANG MENIMBULKAN HADD BANYAK

Jika seseorang berzina, mencuri melontarkan qadzaf dan meneguk khamar, maka ia dikenakan satu kali hadd atas setiap perbuatan tersebut. Hal itu disebabkan jika ia dikenakan hadd untuk semua perbuatan, maka hal itu barangkali mendorongnya meyakini bahawa tidak berlaku hadd untuk sisa perbuatan lainnya. dengan begitu, maka ia tidak akan merasa serik untuk melakukannya atau ia tidak akan meninggalkannya.

Ulama Hanafiah berkata: seorang anak tidak dinafikan nasabnya sebelum dilahirkan oleh isteri. Dalil mereka adalah bahawa kehamilan terkadang menggembung dan terkadang menyusut. Maka tidak ada sisi keyakinan untuk mengetahuinya kecuali setelah terjadinya kelahiran.

Jika hadd zina, hadd pencurian, dan hadd qadzaf telah menyatu, di mana mata harus dicungkil, maka yang pertama dilakukan hakim adalah mencungkil matanya. Setelah sembuh, maka dilaksanakan hadd qadzaf atas dirinya kerana memiliki hak seorang hamba. Setelah itum ia ditahan hingga sembuh lukanya. Hal itu disebabkan kerana jika dua hadd dilaksanakan sekaligus, maka barangkali dapat membuatnya meninggal dunia. jika ia telah sembuh, maka imam dapat memilih antara memulai pemotongan sebagai hadd pencurian atau melaksanakan hadd zina. Alasannya kerana kedua hadd tersebut sama-sama memiliki kedudukan yang setara. Setelah itu, yang dilakukan adalah hadd meminun khamar kerana ditetapkan dengan sunah, perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan ijma para sahabat.

Jika si pelaku jinayat adalah orang muhshan, maka hakim memulainya dengan pencungkilan mata, dan kemudian hadd qadz, lalu hadd rejam, dan sisanya tidak berlaku lagi alias gugur. Hal itu disebabkan kerana pembunuhan akan memusnahkan diri dan membuat sebahagian hadd gugur.

APAKAH ADA PERBEZAAN ANTARA KAUM LELAKI DAN KAUM PEREMPUAN DALAM HAL HADD QADZAF

Di dalam al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala telah mengungkapkan orang-orang yang menuduh perempuan mushan berzina, dengan menggunakan lafaz muzakkar yang ditandai dengan kata al-Ladzina. Lalu untuk pihak korban qadzaf (tuduhan berzina) Allah Subhanahu wa Taala mengungkapannya dengan lafaz muannats (perempuan). jadi tidak ada perbezaan antara kaum lelaki dan kaum perempuan menurut pandangan ahli fiqh dalam hal pihak yang melontarkan tuduhan zina dan korbannya.

Sesiapa yang menuduh orang laib berbuat zina dan ia memenuhi syarat had, maka wajib bagi hakim untuk melaksanakan hadd atasnya, baik pihak pelaku dan korbannya lelaki atau juga perempuan. dipilihnya ungkapan tersebut -yang pertama- tentunya kerana melihat keadaan yang umum di mana lelaki lebih dominant melontarkan qadzaf daripada kaum perempuan. hal itu disebabkan kerana kaum perempuan lebih ditekan oleh rasa malu untuk melontarkan qadzaf. Bahkan hampir tidak terjadi sikap tersebut dari kaum perempuan. sekali lagi, pihak yang sering melontarkan qadzaf datang dari kaum lelaki.

Adapun yang kedua, iaitu lebih dipilih sebutan kata perempuan untuk korban qadzaf, kerana memang yang lebih banyak menjadi sasarannya adalah kaum perempuan. jadi orang yang melontarkan qadzaf kepadanya tentunya tidak mengingkan kecuali untuk merendahkan dirinya. dalam hal, ini keberadaan mereka dapat disamakan dengan kaum lelaki soal aib yang dihadapi seperti hilangnya kemuliaan dan rendahnya harga diri. Jadi ikatan makna perempuan di dalam ayat tersebut tepatnya di kata al-Muhshanat dengan alif dan taa, tidak memiliki pemahaman. Akan tetapi di antara dua jenis kelamin tersebut sama sahaja porsinya. Jadi hal itu, tidak termasuk dari bab pembandingan kaum lelaki dengan kaum perempuan, akan tetapi dari bab peniadaan perbezaan di antara dua kaum tersebut. Jadi ayat tersebut turun dalam kejadian di mana Hilal Bin Umayyah menuduh

isterinya melakukan zina dengan Syarik Bin Samha. Lalu pengikatan tersebut datang sesuai dengan sebab turunya ayat yang turun untuk kisah Hilal Bin Umayyah ketika ia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tentang isterinya. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "(Tunjukkan) bukti, bila tidak, maka hadd (hukuman cambuk) di punggungmu."

TAUBAT NASUHA

Yang dimaksudkan dengan taubat adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Taala setelah sebelumnya berpaling darinya. jadi cukuplah maskiat sebagai unsur yang membuatnya berpaling dan melarikan diri dari ajaran agama-Nya yang suci dan dari luasnya rahmat ilahi.

Taubat nasuha, memiliki tiga makna yang membawa kepada penyucian hati, anggota tubuh dari dosa yang hina dan kotornya kekhilafan. Tiga makna tersebut adalah untuk mengetahui kandungan dosa berupa ragam bahaya yang menggigit diri, dan jauh dari rahmat ilahi serta kedudukan redha ilahi. taubat tidak terjadi tanpa makna tersebut terealisasinya makna ini secara pasti. Dalam taubat nasuha, unsur penyesalan begitu sangat penting. Dengan penyesalan, ia tentunya memiliki tekad untuk tidak melakukan kesalahan di masa mendatang. Jadi seperti inilah masalah taubat dari seluruh dosa dan kesalahan. Ukuran penyesalan dalam masalah ini, dapat memberikan tiga manfaat. laitu:

- Meninggalkan sikap yang terus menerus melakukan dosa
- Bertekad untuk tidak sama sekali melakukan kesalahan tersebut di masa mendatang
- Bersegera mengikhlaskan niat dari tindakan lalainya di masa lalu.

Di antaranya adalah mengembalikan hak-hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan inilah taubat yang benar lagi suci serta diterima, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sementara janji-Nya tidak pernah dipungkiri oleh-Nya sendiri.

Upaya perbaikan adalah menghilangkan seluruh kesalahan dan kerosakan yang timbul pada sesuatu. Maksudnya di ayat di atas adalah melakukan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih iaitu antara pelaku qadzaf dan korban qadzaf. laitu dengan meminta maaf kepada korban atas tindakan lalainya dalam menodai haknya hingga ia benar-benar memaafkannya. Dan inilah perkara taubat serta bersikap baik terhadap hak-hak orang lain.

DITERIMANYA KESAKSIAN PELAKU QADZAF SETELAH BERTAUBAT

Kesaksian orang yang dikenakan hadd qadz dapat diterima jika ia telah bertaubat nasuha[281]. Hujah mereka yang mengatakan bahawa kesaksian orang yang dikenakan hadd qadzaf dapat diterima adalah:

Pertama: Sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa." Jadi orang yang tidak memiliki dosa, maka kesaksiannya diterima. Orang yang bertaubat tentunya sudah harus kesaksiannya diterima.

Kedua: Orang kafir yang melontarkan qadzaf dan kemudian ia bertaubat dengan memeluk Islam, maka kesaksiannya diterima menurut ijma. Orang Islam yang melontarkan qadzaf dan kemudian bertaubat dari perbuatannya, maka

---

[281] Ulama Hanafiah berkata: kesaksian orang yang dikenakan hadd qadzaf tidak diterima meskipun ia telah bertaubat nasuhah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Janganlah kalian menerima kesaksian mereka selamanya."

Jadi penolakan kesaksian mereka merupakan salah satu bentuk kesumpurnaan hadd atas mereka. Kerana memang penolakan hadd adalah hal yang mencegah diterimanya kesaksiannya dan hal ini berlangsung setelah taubat terjadi seperti aslinya. Orang yang ditolak kesaksiannya di selain masalah qadzaf, berbeza kerana penolakan adalah tanda untuk kefasikan. Dan kefasikan itu sendiri dapat hilang dengan taubat. Dan asinya adalah bahawa pengecualian jika mengikuti kalimat-kalimat yang mengandung 'athaf, apakah kembali kepada semua kalimat atau kepada kalimat terakhir saja?

Ulama Hanafiah berkata bahawa pengecualian tersebut kembali kepada kalimat terakhir saja. Di ayat tentang ini, telah ditemukan tiga kalimat iaitu Fajliduuhum (deralah mereka), Walaa Taqbaluu Lahum Syahadatan Abadan (janganlah kalian menerima kesaksian mereka selamanya) dan Ulaaika Humul Fasiqun (dan mereka adalah orang-orang Fasik).

Jadi seakan-akan dikatakan bahawa mereka adalah orang-orang fasik. Akan tetapi yang bertaubat dari mereka, Allah Subhanahu wa Taala adalah Tuhan Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. ertinya, Allah Subhanahu wa Taala mengampuni mereka, dan memberikan kasih sayang juga. Jika memang penolakan kesaksian mereka termasuk dari kesempurnaan hadd kerana keberadaannya sebagai pencegah, maka hadd tersebut tetap tidak gugur. Bahkan ia harus dikenakan hadd kerana hadd tidak gugur dengan taubat. Jadi siapapun yang bertaubat setelah ditetapkannya hadd atas dirinya, maka hadd tidak dapat gugur sama sekali. Kesimpulannya, seberapa baikpun taubat yang dilakukannya, tetap sahaja yang bersangkutan harus dikenakan had, menurut ijmaa.

Dalam masalah ini, dalil yang digunakan ulama Hanafiah adalah sejumlah khabar dan hadis.

Pertama: apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang kisah Hilal Bin Umayyah ketika ia melontarkan qadzaf keapda isterinya dengan Syarik Bin Samyaa. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hilal dicambuk dan kesaksiannya batal atau ditolak untuk kaum muslimin." Jadi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memberitakan bahawasanya terjadinya hukum dera atas Hilal Bin Umayyah, membuat kesaksiannya tidak diterima tanpa syarat taubat yang diterima.

Kedua: Sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "kaum muslimin adalah orang-orang yang adil atas sebahagian mereka kecuali yang dikenakan hadd atas dirinya di masalah qadzaf." Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak menetapkan syarat taubat dari yang bersangkutan.

Ketiga: apa yang diriwayatkan oleh Amru Bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak diharuskan kesaksian orang yang dikenakan hadd di dalam Islam."

kesaksiannya wajib diterima. Hal itu disebabkan kerana qadzaf dengan status Islam lebih ringan keadaannya daripada qadzaf dengan status kafir. Jika dikatakan bahawasanya kaum muslimin tidak merasa sedih dengan qadzaf yang dilakukan oleh kaum kafir, kerana mereka jelas-jelas memusuhi kaum muslimin, maka korban qadzaf dari orang kafir tidak merasa hina dengan qadfz itu sendiri. juga, orang yang bertaubat dari kekufuran dengan masuk Islam maka tidak wajib hadd atas dirinya, sementara orang yang bertaubat dari qadzaf tidak membuat hadd atasnya gugur. Kami mengatakan bahawa perbezaan ini tidak berlaku kerana sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "aku memberitakan kepada kaum kafir bahawa mereka memiliki hak seperti hak kaum muslimin dan kewajipan seperti kewajipan kaum muslimin."

Ketiga: kita sepakat bahawa orang yang bertaubat dari kufur, pembunuhan, zina, minum khamar, pencurian, adalah orang yang diterima kesaksiannya. Begitu juga halnya dengan orang yang bertaubat dari perbuatan qadzaf, juga diterima kesaksiannya.

Keempat: Kesaksian diterima jika seseorang bertaubat sebelum dilaksanakannya hadd atasnya. Ya, meskipun hadd adalah hak orang yang menjadi korban qadzaf dan tidak dapat hilang dengan taubat. Jadi kesaksiannya dapat diterima jika ia bertaubat setelah dilaksanakannya hadd atas dirinya. jika keadaannya telah membaik dan cap fasik telah hilang darinya, tentunya lebih utama dalam menerima kesaksian darinya.

Kelima: Potongan firman Allah Subhanahu wa Taala "kecuali orang-orang yang bertaubat," adalah penegcualian yang disebutkan setelah sejumlah kalimat sebelumnya. Dengan demikian, pengecualian tersebut dikembalikan kepada seluruh kalimat tersebut.

MEMBERIKAN KEMAAFAN KEPADA PELAKU QADZAF

Sesungguhnya korban qadzaf memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku qadzaf atas dirinya. dengan kemaafan tersebut, hadd qadzaf dapat gugur dari si pelaku. Tentunya kemaafan yang diberikan korban tersebut adalah keleluasaan baginya. Jika seseorang menuduh tuduhan berzina kepada seseorang, maka dibenarkan baginya untuk meminta redha atau maaf dari korbannya dengan menghilangkan pengaruh buruknya dari dirinya. jika si mangsa mahu memberikan maaf kepadanya, maka kemaafan yang diberikan tersebut sah. Baik terjadi sebelum diangkatnya perkara ke meja hakim, atau sesudahnya. Pendapat ini diwakili oleh ulama Syafiiyah dan Hanabilah.

Sementara ulama Malikiyah menyepakati pendapat tersebut jika kemaafan tersebut diberikan sebelum perkara diangkat ke meja hakim. Adapun jika perkara telah diangkat ke meja hakim, maka kemaafan tersebut tetap sah jika korban qadzaf bimbang buruknya nama baik atas dirinya. dan jika ia memang dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan diri dan tidak berpengaruh tuduhan buruk apapun kepadanya, maka kemaafan tersebut tidak sah.

Apapun ceritanya, pendapat yang mengatakan akan sah-nya kemaafan korban qadzaf adalah pendapat yang dapat diterima dan masuk akal. Hal itu disebabkan kerana korbanlah yang menjadi sasaran timbulnya bahaya qadzaf. Ketika ia memberikan kemaafan kepada pelaku, maka pengaruh jinayat yang berbahaya tersebut hilang. Jika si pelaku melontarkan qadzaf yang kedua kali kepada korban setelah diberi kemaafan, maka ia tidak dikenakan had. Akan tetapi harus diberikan hukuman ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi kita dapat mengatakan bahawa memberi maaf dapat menggugurkan hadd qadzaf menurut pendapat tiga imam mazhab, selain ulama Hanafiah. Dengan demikian, ulama Hanafiah berkata bahawa hadd tidak dilaksanakan kecuali jika korban qadzaf telah mengangkat perkara kepada hakim[282].

---

[282] Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: sesungguhnya hadd Qadzaf adalah hak bagi korban qadzaf meskipun di dalamnya terdapat hak syariat. Namun lebih diutamakan hak hamba kerana melihat keperluannya dan ketidakbutuhan syariat. Adalah hal yang masuk akal bahawa seorang hamba dapat mengambil manfaat dari hadd qadzaf secara khusus. Contohnya adalah sama dengan qisas di mana tidak dilaksanakan kecuali dengan tuntutan pemilik haknya. Jadi pemilik hak hadd tersebut berhak untuk menggugurkan had-nya dari pelaku qadzaf dan memberi maaf kepadanya. Hal itu disebabkan kerana hak hamba dalam hadd qadzaf lebih dominant dari hak syariat kerana di dalamnya terdapat usaha menjaga kehormatan manusia.

Ulama Hanafiah berkata: korban qadzaf tidak dibenarkan untuk menggugurkan hadd qadzaf dari pelaku qadzaf. Selain itu, juga tidak diharuskan untuk memberikan kemaafan kepada pelaku qadzaf atau membebaskannya dari hadd qadzaf. Hal itu disebabkan kerana di dalam hadd qadzaf terdapat hak Allah Subhanahu wa Taala yang lebih dominant. Dan tidak diperselisihkan lagi bahawa di dalam hadd qadzaf terdapat hak hamba dan hak syariat atau hak syariat. Keberadaan hadd qadzaf disyariatkan bertujuan untuk menghilangkan aib dari korban qadzaf dan dialah yang mengambil manfaat secara khusus dari hadd qadzaf tersebut. Dari sisi ini, hadd qadzaf itu sendiri adalah hak seorang hamba dan di dalamnya terdapat makna larangan. Oleh kerana itu dinamakan dengan hadd atau yang mencegah atau yang melarang. Tujuannya adalah menghindarkan masyarakat dari kerosakan dan membersihkannya dari kemungkaran. Dan inilah tanda syariat Islam. Sesungguhnya seorang hamba tidak memiliki kuasa dalam melaksanakan hak-hak syariat kecuali sebatas perwakilan saja. Dan inilah sumber atau asal atau ushul yang darinya disimpulkan berbagai cabang permasalahan yang memiliki ragam pendapat. Contohnya sama seperti harta warisan yang berlaku pada hak-hak para hamba, bukan pada hak-hak syariat. Sesungguhnya seorang hamba dapat mewarisi hak hamba lainnya namun dengan syarat agar yang diwariskan berupa harta benda. Sementara hadd bukanlah sesuatu dari jenis harta benda. Dengan begitu, hadd gugur ketika terjadi kematian pada si pemiliki hak had.

Ulama Malikiah berkata: sesungguhnya hadd qadzaf adalah hak seorang hamba yang tidak dilaksanakan kecuali dengan tuntutan atau permintaannya. ertinya, si hamba berhak untuk menggugurkannya jika tidak mengangkat perkara kepada hakim. Adapun jika ia telah mengangkat perkara kepada hakim dan telah sampai kepadanya, maka tidak dibenarkan bagi siapapun untuk menggugurkannya dalam keadaan ini. hal itu disebabkan kerana para ulama telah sepakat bahawasanya hadd jika telah diangkat kepada hakim, maka wajib bagi hakim untuk melaksanakan hadd atas pelakunya. Dengan demikian, dalam keadaan ini diharamkan untuk menerima syafaat untuk menggugurkan hadd tersebut. Kecuali jika menginginkan untuk menutupi aib yang timbul pada korban qadzaf tersebut.

Mereka berkata bahawa hadd qadzaf tidak boleh menerima gantinya. Jika seseorang melakukan dua qadzaf atau lebih dari satu, maka ia hanya dikenakan satu hadd saja. Jika seseorang melontarkan qadzaf kepada sekumpulan orang di satu majlis atau di sejumlah majlis dengan satu kalimat atau sejumlah kalimat, maka ia hanya dikenakan satu hadd sahaja untuk semua orang. hadd

PERHATIAN SYARIAT TERHADAP KEADAAN PELAKU QADZAF

Di antara yang seharusnya untuk diperhatikan adalah bahawa pelaksanaan hadd dengan cambukan, maka tentunya harus diperhatikan keadaan pelaku jinayat tersebut. ertinya, diperhatikan bagaimana kemampuan dirinya dalam menanggung hukuman yang dilaksanakan padanya. Jika saat itu fisiknya lemah dan tidam mampu untuk menanggung beban hukuman atau juga jatuh sakit, maka hadd dera tersebut ditangguhkan hingga keadaan fisiknya membaik dan dapat menanggung beban had. Namun jika kelemahan fisiknya disebabkan oleh faktor alami di mana tidak ada harapan datangnya kekuatan pada dirinya, maka dalam hal ini alat pencambuknya berupa kumpulan sejumlah tongkat kecil yang jumlahnya sama dengan jumlah hukuman. Setelah itu, semuanya digunakan untuk mencambuk sekali sahaja kepada tubuhnya. Ini adalah pendapat majoriti ulama.

Dari sini, jelas bahawa kerasnya hukuman tentunya dilaksanakan bagi para pelaku jinayat yang kuat yang telah menyakiti orang lain hingga menimbulkan rasa dengki orang lain kepada mereka dan rasa tidak memaafkan. Keburukan mereka atas diri mereka dan masyarakat, adalah sesuatu yang parah. Dan sudah seharusnya bagi seseorang untuk tidak bersikap lembut kepada mereka bila dan di manapun juga.

Had qadzaf adalah hadd yang paling ringan di antara had-had yang ada. Kerana sebab pemicu terjadinya hadd qadzaf adalah sikap yang menuduh dilakukannya perbuatan zina tanpa kepastian. ertinya, tuduhan tersebut dapat sahaja benar namun yang bersangkutan tidak mampu memberikan keterangannya. Hal ini berbeza dengan hadd zina, kerana sebabnya berkaitan langsung dengan para saksi dan kebohongan. Sebagaimana yang diketahui bahawa kedua hadd tersebut memiliki qadzaf yang sama dan pengharusan adanya hadd tentunya bukan berasal dari keduanya. Akan tetapi dengan menganggapnya sebagai pembohong hakiki atau secara maknawi setelah diberikan bukti. Allah Subhanahu wa Taala befirman:

"Jika mereka belum menghadirkan para saksi, maka mereka adalah orang-orang yang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa Taala."

Jadi Allah Subhanahu wa Taala telah melarang untuk menisbatkan perbuatan zina kecuali ketika mampu memberikan bukti atau menghadirkan para saksi yang menyaksikannya. Hal itu disebabkan kerana manfaat penisbatan zina tersebut ketika mampu menghadirkan saksi-saksi, telah ada.

Oleh kerana itu, pelaku qadzaf yang diterapkan hadd atas dirinya, tidak dilucuti pakaiannya dari tubuhnya. Jadi pakaian tidak dilepaskan dari tubuhnya ketika hadd dilaksanakan atasnya berupa cambukan, kecuali jika pakaian yang diperbuat dari bulu binatang dan pakaian yang penuh atau tebal[283]. Hal itu

---

dera tersebut tidak dilakukan berulang kali dengan berulangnya tindakan qadzaf dan tidak dengan banyaknya korban qadzaf. Kecuali jika pelaku mengulangi qadzaf setelah dilaksanakan hadd atasnya. Dalam hal ini, hadd pun kembali dilaksanakan atas dirinya, meskipun ia tidak menyebutkan qadzaf secara terang-terangan.

[283] Ulama Malikiah berkata: sesungguhnya hadd qadzaf sama sahaja dengan had-had lainnya. ertinya, wajib untuk melepaskan pakaian pelaku qadzaf ketika ia dihukum cambuk dalam

disebabkan kerana pakaian dari bulu binatan atau pakaian yang tebal dapat menghalangi rasa sakit timbul pada tubuhnya. Jika pakaian yangh digunakan si pelaku qadzaf memiliki bahagian dalam yang tidak tebal, maka tidak dilepaskan. Paa zahirnya, jika pakaian lapisan dalam tersebut ada di bahagian atas kemejanya, maka harus dilepaskan kerana dapat dianggap sebagai pakaian yang tebal yang dapat menghalangi timbulnya rasa sakit pada dirinya.

SANGGAHAN ORANG-ORANG BODOH TERHADAP HADD QADZAF

Sebahagian orang menilai bahawasanya hadd qadzaf berupa cambukan adalah hukuman yang berat sekali dan tidak sesuai dengan kemajuan zaman.

Jawapannya adalah bahawa sudah seharusnya orang yang membicarakan masalah ini, untuk memahami makna tindakan kejahatan dan makna apa yang ditimbulkannya dari berbagai pengaruh yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat. Setelah itu, dilakukan perbandingan antaranya dan hukuman, agar dapat mengetahui bahawa tujuan dari hukuman hanyalah untuk mencegah manusia dari setiap perbuatan atau perkataan yang membahayakan masyarakat dengan individunya.

Jika tindakan kejahatan telah menyebar di antara kalangan manusia, dan setiap orang dari mereka tidak merasa aman terhadap kehormatan, diri atau hartanya, maka hal ini tidak memiliki makna kecuali bahawa manusia yang dibezakan Allah Subhanahu wa Taala dengan akal, sama sahaja dengan haiwan buas yang mana yang kuat akan menghabisi yang lemah. Hal inilah makna kebinasaan dan kemusnahan terhadap individu dan golongan.

Untuk menghindarinya, sudah seharusnya dilaksanakan unsur yang menghalangi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan itu sendiri dan menghentikan aksi mereka. ertinya, unsur yang mencegah atau melarang tersebut sudah seharusnya dapat membasmi tindakan kejahatan agar pengaruhnya tidak menyebar di kalangan manusia.

Di antara yang termasuk dari maslahat masyarakat, maslahat para pelaku tindakan kejahatan, adalah agar hukuman yang dilaksanakan dapat mencegah kejahatan itu sendiri. hal ini terlepas dari tingkat perbezaan keadaan para pelaku kejahatan, baik yang lembut atau juga yang kasar, lelaki atau juga perempuan. sesungguhnya zat atau inti tindakan kejahatan sama sahaja dan pengaruhnya yang berbahaya juga sama. ertinya, tidak patut bagi orang yang berakal, untuk mengatakan bahawa pelaku tindakan kejahatan yang menyerang kehormatan manusia dengan kebohongan, tidak berhak mendapatkan hukuman cambuk yang menyakitkan.

Akan tetapi yang wajib dikatakannya adalah bahawa tindakan kejahatan tersebut memiliki pengaruh yang paling buruk yang menyebar di kalangan individu

---

hadd qadzaf. Jadi di tubuhnya tidak boleh tinggal kecuali yang menutupi auratnya saja. Setelah itu, ia pun dicambuk sebanyak lapan puluh kali cambukan. Sementara seorang hamba dicambuk sebanyak empat puluh kali cambukan.

dan golongan. Dengan begitu, sudah seharusnya menetapkan hukuman yang dapat mencegah timbulnya kejahatan tersebut dan membasminya dari akar-akarnya. Jadi hukuman yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah hukuman yang harus dan darurat untuk dilakukan.

Dan sudah seharusnya bagi kaum mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan hari akhirat, untuk membersihkan lisan mereka dari perbuatan qadzaf zina terhadap orang lain. Jika mereka tidak takut terhadap hukuman duniawi tersebut, maka hendaknya mereka takut dari hukuman ilahi yang mencap mereka sebagai orang-orang fasik.

Sementara mereka yang menghina ajaran ilahi dan yang tidak mempedulikan perintah-Nya, maka mereka adalah manusia yang jauh lebih hina dari haiwan ternak. Dan tidak ada yang dapat mencegah tindakan mereka kecuali apa yang dapat menyakiti mereka. Jika tidak, maka mereka akan terus melakukan tindakan kejahatan mereka dalam menghancurkan kehormatan manusia tanpa perhitungan.

KITAB QISAS

DEFINISI QISAS

Makna Qisas adalah hukuman yang dilaksanakan atas pelaku jinayat, yang setimpal atau sama dengan jinayatnya terhadap jiwa manusia atau salah satu anggota tubuh mereka. Jika seseorang membunuh orang lain, maka ia berhak mendapatkan qishsh, iaitu ia dibunuh sebagaimana ia telah membunuh diri orang lain.

Kata Qisas diambil dari kata Qassha. Jika dibuat dalam kalimat, Qassha al-Atsar, maka maknanya adalah mengikutinya atau mengikuti jejaknya. Jadi pelaku pembunuhan akan dikenakan hukuman yang sama dengan tindakannya yang membunuh orang lain.

Selain itu, makna asli kata Qisas berasal dari kata pemotongan. Jadi maknanya adalah melukainya atau membunuhnya seperti halnya ia membunuh dan melukai orang lain.

HUKUM QISAS

Qisas berlaku dalam ajaran Islam sebagaimana telah ditetapkan di dalam al-Quran, Sunah dan perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam serta ijmaa para imam. Adapun al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih * Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* (Surah al-Baqarah: 178-179)

Di lain ayat, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahawasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Sesiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Sesiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Surah al-Ma'idah: 45)

Jadi syariat umat sebelum kita adalah syariat kita juga selama tidak ada nasakh atau penghapusannya dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Surah al-Israa: 33)

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Dan sesiapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (Surah al-Nisa: 92)

Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala telah menuebutkan hukum pembunuhan kerana kekeliruan (tersalah). Dengan begitu, sudah seharusnya Qisas berlaku dalam pembunuhan yang sengaja. Ketika Qisas berlaku dengan pembunuhan sengaja, maka tidak boleh berpaling darinya agar tidak terjadi penambahan atas nas dengan rasional atau pendapat. Dan juga kerana Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

"Telah diwajibkan atas kalian Qisaa."

Maknanya adalah diwajibkan Qisas, sebagaimana juga yang berlaku dalam masalah puasa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

'Diwajibkan atas kalian berpuasa."

Dan juga di dalam hal peperangan, seperti firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Diwajibkan atas kalian untuk berperang (jihad."

Ada pendapat yang mengatakan bahawa makna Kutiba (diwajibkan) yang ada di ayat-ayat di atas adalah pemberitahuan tentang apa yang telah ditetapkan di al-Lauh al-Mahfuz. Gambarannya adalah si pembunuh diwajibkan untuk dibunuh jika si wali korban ingin berpasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa Taala dan patuh kepada hukum Qisas yang dilaksanakan. Sementara si wali korban yang ditetapkan untuk fokus menetapkan hukum pada pembunuh orang yang berada dalam kewaliannya dan tidak bertindak semena-mena terhadap selainnya. Hal inilah yang pernah terjadi di kalangan bangsa Arab di mana mereka melakukan tindakan semena-mena dengan membunuh selain pembunuh. Dan inilah makna sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "sesungguhnya mansia yang paling celaka di hari kiamat ada tiga golongan. Pertama adalah orang yang membunuh selain pembunuhnya, orang yang membunuh di kawasan haram, dan orang yang berpegang kepada sikap permusuhan Jahiliyah."

Bukhari, al-Nasai, al-Daruquthni, telah meriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata: di kalangan bani Israel berlaku Qisas namun tidak berlaku diyat. Lalu Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang umat Islam ini:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat suatu

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Sesiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih." (Surah al-Baqarah: 178-179)

Zahir ayat di atas mewajibkan Qisas ketika pembunuhan terjadi dan tidak merincikan antara pembuhan yang sengaja atau yang tersalah. Hanya sahaja zahir ayat di atas terikat dengan sifat sengaja dengan hadis nabawi yang diterima oleh umat Islam. Iaitu sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "pembunuhan dengan sengaja mengharuskan Qisas." Hal itu disebabkan kerana jika hadis tidak mengharusnya adanya pengikatan ayat, maka Qisas tidak menimbulkan keadaan yang sengaja saja. Selain itu, penyebutkan lafaz sengaja juga tidak memberikan faedah.

Adapun dalil sunnah tentang penetapan Qisass dalam Islam adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Sesiapa yang membunuh, maka kami membunuhnya." Selain itu, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "al-Quran (yang termasuk dari hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa Taala) adalah Qisass." Selain itu, ada juga sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan tiga perkara, iaitu pelaku zina yang telah menikah, pembunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin (murtad)."

Diriwayatkan dari Aisyah, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Iaitu pelaku zina yang telah menikah di mana ia direjam, orang yang membunuh muslim dengan sengaja maka ia dibunuh, dan orang yang keluar dari Islam yang memerangi Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau diasingkan ke daerah lain." Hadis riwayat Abu Daud, An Nasai dan dinyatakan sahih oleh al-Hakim. Hadis-hadis tentang masalah Qisas sangat banyak sekali ditemukan.

Dalil lainnya adalah ijma umat Islam di mana tidak ada yang menentangnya sama sekali. Ijma tersebut didukung oleh rasional dan akal sihat. Hal itu disebabkan kerana harta tidak wajib dijadikan sebagai diyat di dalam pembunuhan sengaja kerana tidak ada kesetaraan di antara keduanya. Akan tetap harta berlaku di dalam pembunuhan tersalah sebagai usaha untuk melindungi darah orang lain dari penumpahannya. Hal itu disebabkan jika tidak berlaku Qisas dalam pembunuhan tersalah, maka darah korban pembunuhan telah ditumpahkan, di sampin harta tidak diwajibkan. Sesungguhnya manusia dimuliakan dan tidak wajib untuk menumpahkan darahnya. Hal ini telah ditetapkan di dalam nas al-Quran.

HIKMAH DISYARIATKANNYA QISAS

Qisas disyariatkan untuk keberpihakan kepada wali korban secara khusus, iaitu membalas tindakan yang melukai atau membunuh hingga jiwa pihak korban

menjadi tenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan pencegahan terhadap apa yang menjadi kebiasaan Jahiliyah iaitu membinasakan satu kabilah hanya kerana terbunuh satu orang. Bukan kerana mereka mengambil harta yang banyak ketika salah satu dari mereka dibunuh saja. Akan tetapi jika si pembunuh dan keluarganya memberikan apa yang dimilikinya dari berbagai harta dan yang sejenisnya, maka hal itu tidak akan membuat redha pihak wali korban. Jadi menetapkan diyat harta benda di dalam pembunuhan sengaja adalah usaha menyia-nyiakan hikmah disyariatkannya Qisas. Jika terbukti bahawa hukum asalnya adalah Qisas, maka tidak boleh berpaling darinya kepada keputusan lain tanpa keadaan darurat.

ORANG YANG MELAKSANAKAN QISAS

Tidak ada perselisihan pendapat di antara para imam bahawa Qisas dalam pembunuhan tidak dilaksanakan kecuali oleh para penguasa yang menetapkan hukum Qisas dan penegakan hadd pada rakyatnya. Hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan Qisas untuk semua kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Taala befirman di dalam al-Quran:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Surah al-Baqarah: 178)

Jika ada sikap redha tanpa dilaksanakannya Qisas berupa diyat atau kemaafan, maka hal ini boleh dilakukan. Dan tidak dibenarkan bagi seseorang untuk melakukan Qisas terhadap seseorang tanpa seorang penguasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala hak pelaksanaan Qisas kepadanya. Jadi tidak dibenarkan kepada manusia untuk saling melaksanakan qisass di antara mereka tanpa kehadiran penguasa. Jadi penerapan Qisas hanya dilakukan oleh penguasa atau orang yang diserahkan kuasanya oleh penguasa. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa Taala menjadikan keberadaan penguasa sebagai pemegang kendali urusan manusia.

PENGUASA ADALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN QISAS ATAS DIRINYA SENDIRI

Para ulama sepakat bahawasanya penguasa harus melaksanakan Qisas atas dirinya sendiri jika ia telah bertindak semena-mena terhadap salah satu dari rakyatnya dengan cara yang zalim. Hal itu disebabkan kerana ia termasuk salah satu dari bahagian rakyat. Akan tetapi ia memiliki keistimewaan dalam mempertimbangkan segalanya seperti posisi wakil. Hal itu disebabkan kerana yang namanya Qisass tidak dicegah penerapannya atas seorang penguasa. Dan juga kerana tidak ada perbezaan antara penguasa dan rakyat dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa Taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Surah al-Baqarah: 178)

Selain itu, hadis dari Abu bakar, bahawa ia berkata kepada seorang lelaki yang mengadu kepadanya tentang seorang penguasa yang telah memotong tanganya tanpa landasan kebenaran: "jika engkau jujur dan benar, maka aku akan melakukan Qisas atas dirinya."

An Nasai meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: ketika Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam membahagi-bahagikan sesuatu, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan beliau pun menusuknya dengan belatinya. Akhirnya lelaki tersebut berteriak dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "kemarilah, dan aku laksanakan Qisas atas diriku." Lelaki itu menjawab: "aku telah memaafkannya wahai Rasulullah."

Abu Daud At Thayalisi meriwayatkan dari Abu Faras, ia brkata: suatu kali Umar Bin Khattab pernah menyampaikan khutbahnya dan ia berkata: "Sesiapa yang disikapi secara zalim oleh penguasanya, maka hendaknya ia memberitahuku agar aku menerapkan Qisas kepadanya." Lalu Amru Bin al-Ash berkata: "wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika seseorang dari penguasa memberikan pelajaran rakyat, apakah hal itu juga akan mendorongnya untuk menerapkan Qisas padanya?" Umar berkata: "bagaimana aku tidak menerapkan Qisas padanya, sementara Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah melakukannya atas dirinya?!"

PERHATIAN SYARIAT DALAM MELINDUNGI DARAH MANUSIA (JIWA MANUSIA)

Syariat Islam memberikan perhatian yang lebih dalam melindungi darah atau jiwa manusia. ertinya, ia memberikan ancaman yang serius kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan hingga melukai atau juga membunuh orang lain.

Dan tentunya cukup bagi kaum muslimin, keberadaan ayat di bawah ini sebagai penghalang mereka untuk melukai atau membunuh manusia. ayatnya adalah:

"Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Surah al-Nisa: 93)

Jadi di dalam ayat terdapat ancaman yang serius dan keras hingga membuat bulu kuduk mereka yang membangkang, jika mereka adalah kaum muslimin.

Jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikan hukuman pembunuhan sebagai hukuman yang paling parah dan berat sekali. Bahkan pembunuhan termasuk dari perkara pertama yang akan diperhitungkan di hari kiamat kelak. Dari Abu Masud, ia berkata, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "yang pertama yang diselesaikan perkara manusia di akhirat kelak adalah masalah darah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah perkara yang erat kaitannya dengan darah, baik membunuh atau juga melukai orang lain.

Membunuh jiwa adalah bahagian dari dosa-dosa besar. Abu Hurairah telah meriwayatkan, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "hindarilah tujuh dosa besar!" para sahabat berkata: "apa sahaja dosa-dosa besar itu

wahai Rasulullah?!" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, sihir, membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan (jihad), dan melontarkan qadzaf kepada perempuan yang muhshan dan yang beriman." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An Nasai.

Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah menyatakan bahawasanya setiap muslim benar-benar dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Namun jika ia telah menumpahkan darah muslim lainnya, maka ia kehidupannya begitu sempit kerana mendapatkan ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa Taala. Iaitu ancaman yang tidak pernah didapatkan oleh selainnya yang tidak menumpahkan darah orang lain. Dengan begitu, kehidupannya begitu sempit disebabkan ancaman pembunuhan diri secara sengaja tanpa kebenaran.

Dari Umar, ia berkata bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya orang mukmin masih begitu nyaman dalam agamanya selama ia tidak bermasalah dengan penumpahan darah yang haram untuk ditumpahkan." Ibn Umar berkata: "di antara perkara yang merumitkan yang tidak ada jalan keluar bagi yang telah terbelit dengannya adalah menumpahkan darah yang haram tanpa ada unsur yang membenarkannya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Di dalam syariat Islam, telah ditetapkan larangan tentang membunuh haiwan tanpa landasan yang benar. ertinya, ada ancaman terhadap tindakan yang membunuh haiwan tanpa landasan yang benar. Lantas bagaimana dapat dibenarkan tindakan membunuh manusia, bahkan orang Islam, dan bahkan orang yang saleh?!!!

Dari al-Barra Bin 'Azib, disebutkan bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "musnahnya dunia lebih mudah dan rina daripada membunuh orang mukmin tanpa landasan kebenaran." Hadis riwayat Ibn Majah.

Dari Abdullah Bin Amru,ia berkata bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan tawaf di Kaabah dan bersabda: "sungguh betapa agungnya engkau (Kaabah). Demi Zat yang jiwaku berada di genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya haramnya (darah) orang mukmin lebih agung darimu. Iaitu harta dan darahnya." Hadis riwayat Ibn Majah dan lafaz darinya.

Dari Abu Said, dan Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "andai sahaja penduduk bumi dan penduduk langit ikut bersama-sama menumpahkan darah orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka." Hadis riwayat Tirmizi.

Bahkan Allah Subhanahu wa Taala menetapkan dosa bagi orang yang memberikan pertolongan untuk membunuh orang yang beriman dengan harta atau senjata atau hanya dengan ungkapan meskipun setengahnya saja.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang memberikan bantuan dalam membunuh orang mukmin meskipun dengan setengah kalimat, maka ia akan

menemui Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan di mana tercatat kalimat "orang yang terputus dari rahmat ilahi" di antara kedua matanya." Hadis riwayat Ibn Majah.

Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah menjadikan dosa orang yang membunuh diri orang lain tanpa landasan kebenaran, seperti dosa orang yang membunuh semua manusia. hal itu disebabkan kerana tidak ada perbezaan antara keduanya. Sesiapa yang diharamkan untuk dibunuh, maka diharamkan baginya untuk membunuh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Oleh kerana itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahawa: sesiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan kerana membuat kerosakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerosakan di muka bumi." (Surah al-Ma'idah: 32)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Surah al-Nisa: 93)

Jadi seperti itulah balasan orang yang melakukan pembunuhan di mana setiap ancaman memiliki dosa. Akan tetapi terkadang hal ada yang melawannya, iaitu yang bersangkutan memiliki amal saleh yang mencegah sampainya balasan tersebut kepadanya. Dengan menganggap bahawa si pembunuh masuk ke dalam neraka di mana ia meninggal dunia dan belum bertaubat serta tidak memiliki amal saleh, maka menurut pendapat Ibn Abbas bahawa ia tidak memiliki taubat lagi. ertinya, Allah Subhanahu wa Taala tidak menerima taubatnya. Adapun menurut pendapat majoriti ulama, bahawa jika orang tersebut tidak memiliki amal saleh yang membuatnya selamat darinya tetap sahaja ia tidak berada kekal di dalam neraka. Akan tetapi maksud kekal di dalam neraka yang disebutkan di ayat di atas adalah berada di dalamnya dalam waktu yang lama.

Ada sejumlah hadis yang mutawatir dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, "sesiapa yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah-pun keimanan, maka ia akan keluar dari api neraka." Hadis lainnya adalah hadis Muawiyah: "setiap dosa semoga Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan keampunan atas pelakunya. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja." Kata semoga tersebut adalah bermakna harapan. Jika makna harapan tersebut itu tidak ada di dalam dua gambaran tersebut, maka diampuninya dosa di salah satu dari keduanya tidak akan terjadi.

Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa Taala tidak memberikan keampunan sama sekali kepadanya. Adapun tuntutan korban pembunuhan atas pelaku pembunuhannya di akhirat kelak, maka hal itu termasuk hak manusia yang tidak dapat gugur dengan taubat si pelaku. Akan tetapi

harus meminta maaf kepada mereka agar taubat yang dipanjatkan sahih. Jadi tidak ada perbezaan antara korban pembunuhan, korban pencurian, korban ghashab, korban qadzaf dan korban seluruh hak manusia lainnya. sesungguhnya ijma menyatakan bahawasanya semua hak tersebut tidak akan gugur dengan taubat si pelakunya. Akan tetapi harus dikembalikan kepada pemiliknya dan meminta maaf agar taubat yang dipanjatkannya sahih.

Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan di dunia, maka akan terjadi penuntutan di akhirat kelak. Ada pendapat yang mengatakan bahawa makna kekal di dalam neraka adalah balasan bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan menganggapnya halal. Selain itu juga berlaku bagi mereka yang murtad dari Islam. Namun maksud sesungguhnya dari kekalakan di dalam ayat di atas adalah berada di dalamnya untuk waktu yang lama. Wallahu A'lam.

TAUBAT PELAKU PEMBUNUHAN

Sekumpulan ulama salaf ada yang berpendapat bahawa pelaku pembunuhan tidak berhak untuk bertaubat. Di antara mereka adalah Abdullah Bin Abbas, Zaid Bin Tsabit, Abu Hurairah, Abdullah Bin Umar, Abu Salamah Bin Abdurrahman, Ubaid Bin Umair, al-Hasan al-Basri, Qatadah, Ad Dahhak Bin Muzahim.

Ibn Humaid dan Ibn Waki' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: kami diberitakan oleh Jarir dari Yahya al-Jabiri, dari Salim Bin Abu al-Ja'd, ia berkata: ketika kami bersama Ibn Abbas di mana ia telah mengalami kebutaan, maka tiba-tiba datang seorang lelaki dan memanggilnya: "wahai Abdullah Bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang membunun orang mukmin dengan sengaja?" Ibn Abbas berkata: "balasannya adalah neraka Jahannam dan kekal selamanya di dalamnya, murka dan laknat ilahi atasnya, serta dipersiapkan kepadanya seksa yang pedih." Orang tersebut bertanya lagi: "bagaimana menurutmu jika ia bertaubat dan melakukan amal saleh serta mendapatkan hidayah?" Ibn Abbas berkata: "

Dalam bab ini banyak sekali hadis-hadis yang ditemukan. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. Kami diberitakan oleh Shaqr Bin Isa, kami diberitakan oleh Tsaur Bin Yazid dari Abu Aun Idris, ia berkata: aku mendengar Muawiyah berkata: aku mendengan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "setiap dosa semoga Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan keampunan atas pelakunya. Kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja."

Majoriti ulama salaf dan ulama khalaf, berpendapat bahawasanya pembunuh berhak untuk bertaubat tentang apa yang berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jika ia telah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala lalu melaksanakan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikan seluruh keburukannya dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

*"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, sesiapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), * (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, * kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Surah al-Furqan: 68-70)

Jadi ayat tersebut adalah khabar yang tidak boleh dinasakh. Dan memahaminya ke arah orang-orang mukmin, adalah hal yang bertentangan dengan zahir. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Surah al-Zumar: 53)

Jadi maknanya umum untuk seluruh dosa berupa kekufuran, kemusyrikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan dan yang lainnya. jika seseorang bertaubat dari semua dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (Surah al-Nisa: 48)

Ayat tersebut juga bersifat umum dalam seluruh dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Di dalam Sahihain disebutkan sebuah khabar Israiliy yang mana seorang bani Israel telah membunuh seratus orang. Dan kemudian ia bertanya kepada seorang ulama tentang apakah masih ada pintu taubat baginya. Lalu ulama tersebut berkata: "apa yang menghalami untuk bertaubat?!" lalu ulama tersebut mengarahkannya untuk pergi ke satu tempat agar dapat menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Akhirnya ia pun berangkat untuk hijrah ke sana. Dan di tengah perjalanan, ia pun meninggal dunia dan nyawanya dicabut oleh para malaikat rahmat. ertinya, jelas bahawa umat Islam adalah umat yang lebih utama untuk bertaubat berbanding bani Israel.

HUKUMAN PELAKU PEMBUNUHAN SECARA ZALIM

Sebahagian imam mujtahid berkata: sesungguhnya pembunuh manusia berada di dalam neraka dan kekal seperti halnya orang kafir. Tidak ada perbezaan di antara mereka, sebagaimana yang difahami dari ayat di bawah ini:

"Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Surah al-Nisa: 93)

Benar atau tidaknya pendapat sebahagian imam di atas, tetap sahaja jelas bahawa seorang pembunuh akan berada di dalam neraka untuk diseksa dalam waktu yang lama. Bahkan, ia juga mendapatkan kutukan ilahi dan amarah-Nya. selain itu, Allah Subhanahu wa Taala benar-benar mempersiapkan seksa yang pedih baginya di hari di mana tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang yang zalim.

Tidak diragukan lagi bahawa orang yang memiliki sedikit iman di dalam hatinya dan mendengarkan ayat ini dengan penuh hikmat, nescaya ia akan menghindari perbuatan yang menumpahkan darah manusia seperti halnya kambing yang menghindari dari kejaran serigala.

Jika diperkirakan seseorang membunuh orang lain di kegelapan malam, dan ternyata ia terbebas dari Qisas di dunia, maka tentunya hal tersebut adalah keburukan baginya yang tidak menyisakan kebaikan sedikitpun. Hal itu disebabkan kerana hukuman akhirat telah menunggunya dan hukuman akhirat lebih pedih daripada hukuman di dunia. adapun orang yang telah menjalani Qisas di dunia, maka hal itu menjadi kafarat bagi dirinya di akhirat kelak. Alasannya adalah kerana Allah Subhanahu wa Taala sangat mulia dari sikap untuk melakukan penyiksaan dua kali.

Para imam juga telah sepakat bahawasanya pembunuh orang mukmin secara sengaja, mahu tidak mahu harus menghadapi tiga perkara. Pertama adalah disa yang besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Surah al-Nisa: 93)

Dalam hal ini, juga banyak hadis yang ditemukan sebagai dalilnya. Bahkan ada juga ijma umat Islam yang menyatakan bahawa si pembunuh mendapatkan dosa yang besar.

Kedua adalah harus dilaksanakan qisahs pada dirinya. dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."(Surah al-Baqarah: 178)

Hanya sahaja makna ayat di atas diikat dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "pembunuhan yang sengaja mengharuskan Qisas."

Ketiga adalah pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "pembunuh tidak mendapatkan harta warisan."

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MELAKSANAKAN HADD ATAS SI PEMBUNUH SEBAGAI QISAS

Para ulama telah mensyaratkan sejumlah perkara pada si pembunuh yang dikenakan Qisas pada dirinya, pada si mangsa pembunuhan dan pada sifat pembunuhan.

Mereka berkata: sesungguhya pembunuh yang dikenakan Qisas padanya kerana pembunuhan sengaja yang dilakukannya, disyaratkan sebagai orang yang berakal. Dengan demikian, tidak berlaku Qisas pada pembunuh yang gila meskipun dengan sengaja melakukannya. selain itu, harus sudah akhir baligh yang mana Qisas tidak berlaku bagi pembunuh anak-anak. Kemudian juga harus dengan keinginan sendiri dalam membunuh secara sengaja. Ertinya, Qisas tidak dikenakan pada orang yang melakukannya kerana dipaksa. Lalu syarat lainnya adalah harus melakukannya secara langsung. Dengan begitu, Qisas tidak berlaku bagi yang membunuh tidak secara langsung. Dan yang terakhir adalah disyaratkan tidak ada orang lain yang ikut serta dengannya dalam membunuh dan juga bukan sebagai ayah bagi yang dibunuh atau majikan bagi yang dibunuh. Keterangannya akan diulas selanjutnya.

Adapun untuk korban pembunuhan, disyaratkan keberadaannya yang setara dengan darah si pembunuh. Dan yang jadi pembeda di antara jiwa-jiwa manusia atau yang tidak setara adalah Islam, kekufuran, merdeka dan perbudakan, lelaki dan perempuan, satu dan banyak, serta orang yang dilindungi darahnya.

Untuk sifat pembunuhan, disyaratkan harus dengan sengaja tanpa ada tindak jinayat dari korban pembunuhan atau kesalahan yang mengharuskan untuk membunuh si mangsa[284]. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka wajib untuk

---

[284] Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: pembunuhan dengan sengaja dapat mengharuskan adanya qisas dengan pasti seperti orang murtad, atau juga dapat mengharuskan diyat atau denda dengan pasti. Sebagaimana jika seorang ayah membunuh anaknya atau orang muslim membunuh kafir zimmah, di mana yang harus dilakukan adalah membayar diyat dengan pasti atau memilih antara qisas atau diyat. Dalam hal ini, diharuskan bagi wali korban untuk memberikan kemaafan dari qisas dengan diyat sebagai gantinya tanpa redha di pelaku jinayat.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Mujahid dan yang lainnya " di dalam syariat nabi Musa diharuskan pemberlakuan qisas saja, dan di dalam syariat Isa diharuskan pemberlakuan diyat saja. Lalu Allah Subhanahu wa Taala memberikan keringanan kepada umat ini (umat Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam) dengan memberikan pilihan di antara dua perkara tersebut." ertinya, mengharuskan salah satu dari keduanya tentunya dapat menimbulkan kesulitan.

Jika si wali memberi maaf untuk salah satu anggota tubuh si pelaku jinayat, maka semua anggotanya menjadi gugur untuk dikenakan qisas. Jika sebahagian orang yang berhak untuk melaksanakan qisas pada seorang pelaku, memaafkan pelakunya, maka qisas tersebut gugur dari semua yang berhak meskipun sebahagiannya tidak redha. Lalu hal itu berpindah kepada masalah diyat. Jika seorang majikan memotong anggota tubuh hamba sahayanya, lalu si hamba sahaya memaafkannya sebelum si majikan mengetahui sikapnya yang memaafkannya, maka maaf tersebut sah. Hal itu disebabkan kerana memberikan maaf adalah hal yang dianjurkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Maka sesiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." (Surah As Syuraa: 40)

melaksanakan hadd atas si pembunuh sebagai Qisas atas dirinya. kecuali jika para wali korban memberikan kemaafan atau berdamai. Hal itu disebabkan kerana hak Qisas ada pada mereka.

Dan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Sesiapa yang bahagian keluarnya dibunuh, maka mereka berhak menentukan dua pilihan. Iaitu membunuh pelakunya atau juga menetapkan diyat."

Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas, ia berkata bahawasanya setiap kali perkara qisas diangkat kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan untuk memaafkan."

Dari Adiy Bin Tsabit, ia berkata: di masa kekhalifahan Muawiyah ada seorang lelaki yang memecahkan mulut orang lain. Lalu ia memberikan diyatnya kepada si mangsa, namun sang korban enggan menerimanya hingga si pelaku memberinya sebanyak tiga kali. Lalu orang tersebut berkata: aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang bersedekah dengan darah (kerana dalam masalah qisas) dan yang lainnya, maka hal itu termasuk kafarat baginya dari hari ia dilahirkan hingga hari di mana ia bersedekah." Hadis riwayat Abu Ya'la.

Dari Ubadah Bin As Shamit, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: tidaklah seseorang yang dilukai dan ia bersedekah dengannya, melainkan Allah Subhanahu wa Taala menghapuskan dosanya seperti sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad dan para perawinya adalah perawi hadis sahih.

Jika wali korban telah memberikan maaf untuk tidak menerapkan qisas dan tidak mempermasalahkan diyat baik mengiakan atau menafikannya, maka menurut pendapat mazhab Syafi'eyah bahawa tidak berlaku diyat atasnya. Hal itu disebabkan kaerna pembunuhan tidak mengharuskan berlakunya diyat dalam pendapat ini. dalam pendapat lain disebutkan bahawa diyat wajib atas pembunuh pada hartanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Maka sesiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik." (Surah al-Baqarah: 178)

Maknanya adalah mengikutinya dengan harta benda. Hal itulah dapat menimbulkan perahaan tentang wajibnya diyat harta dengan adanya kemaafan. Selain itu, kerana diyat termasuk ganti dari qisas yang tidak berlaku lagi dengan kemaafan atau yang lainnya seperti kematian si pelaku jinayat. Dan Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah memberikan pilihan di antara mengambil harta diyat atau menerapkan qisas.

Ulama Hanafiah dan Syafi'eyah berkata: sesungguhnya yang wajib dilakukan dalam pembunuhan yang sengaja, telah ditentukan. Iaitu qisas saja. Jadi dalam hal ini, tidak dibenarkan bagi wali korban untuk menerima diyat harta kecuali dengan redha di pelaku pembunuhan. Dalilnya adalah al-Quran dan sunah. Dan juga kerana harta tidak layak menjadi penyelesaian dalam pembunuhan yang sengaja kerana tidak ada kesetaraan di antara keduanya. Dengan begitu, qisass sahaja yang berlaku dalam pembunuhan sengaja. Sementara qisas disyariatkan untuk dipertimbangkan bagi wali korban secara khsusu, iaitu memberikan balasan bagi si pelaku dan menentramkan jiwa keluarganya.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mensyariatkan pencegahan terhadap apa yang menjadi kebiasaan Jahiliyah iaitu membinasakan satu kabilah hanya kerana terbunuh satu orang. Bukan kerana mereka mengambil harta yang banyak ketika salah satu dari mereka dibunuh saja. Akan tetapi jika si pembunuh dan keluarganya memberikan apa yang dimilikinya dari berbagai harta dan yang sejenisnya, maka hal itu tidak akan membuat redha pihak wali korban. Jadi menetapkan diyat harta benda di dalam pembunuhan sengaja adalah usaha menyia-nyiakan hikmah disyariatkannya qisas. Jika terbukti bahawa hukum asalnya adalah qisas, maka tidak boleh berpaling darinya kepada keputusan lain tanpa keadaan darurat.

BOLEHNYA MEMBERIKAN KEMAAFAN DALAM QISAS DAN HIKMAHNYA

Diperbolehkan bagi wali korban untuk menggugurkan Qisas dengan kemaafan atau perdamaian[285]. Hal ini berbeza dengan hadd kerana hadd tidak dapat gugur dengan kemaafan. Hal itu disebabkan kerana hadd adalah hak Allah Subhanahu wa Taala, akan tetapi ini adalah pendapat ulama Hanafiah.

Adapun ulama lainnya berkata: hadd yang tidak dapat gugur dengan sikap memaafkan adalah hadd zina, dan hadd pencuria setelah perkaranya diangkat kepada hakim. Adapun hadd qadzaf, dapat gugur dengan sikap memaafkan, secara mutlak. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, tentang hadd zina yang tidak terjadi kecuali jika disaksikan zina tersebut oleh empat orang saksi di mana mereka melihat perbuatan zina itu sendiri, yang tidak dapat terwujud secara praktik, maka pelaksanaan hadd zina hanya bergantung lagi kepada pengakuan si pelaku zina itu sendiri.

Adapun hadd qadzaf, sebahagian para ulama berpendapat bahawa hadd tersebut adalah bahagian dari hukuman ta'zir.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa hadd yang dapat digambarkan terjadinya, dan tidak gugur dengan sikap memaafkan, adalah hadd pencurian setelah diangkat perkaranya kepada hakim sesuai dengan gambaran yang diterangkan sebelumnya.

Dalam hal ini timbul sebuah pertanyaan iaitu bahawa syariat Islam menjadikan hukuman pembunuhan sebagai bahagian dari qisas yang boleh gugur dengan sikap memaafkan. Hal itu disebabkan kerana pembunuhan adalah tindakan kejahatan yang paling parah dan buruk serta sangat berbahaya terhadap masyarakat. Tentunya konsekuensinya adalah syariat Islam menjadikan pembunuhan sebagai bahagian dari hadd yang sama sekali tidak dapat gugur dengan sikap memaafkan. Dengan begitu, ia pun tidak berani lagi untuk melakukan kejahatan tersebut.

Jawapannya adalah bahawa sikap syariat Islam seperti itu termasuk dari kebaikan dan keutuhan syariat Islam itu sendiri. hal itu disebabkan kerana tujuan dari hukuman dilaksanakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam al-Quran:

---

[285] Ulama Hanafiah dan Malikiah berkata: sesungguhnya jika wali korban memberikan kemaafan hingga tidak dilaksanakan qisas, maka hal ini beralih kepada masalah diyat tanpa redha si pelaku jinayat. Dan tidak dibenarkan baginya untuk beralih kepada harta kecuali dengan redha pelaku jinayat. Jika si mangsa memaafkan dan tidak mengikat maafnya dengan diyat atau yang lainnya, maka maafnya terlepas atau murni dari diyat.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: sesungguhnya wali korban diberi pilihan antara menetapkan qisas, diyat dan memberi maaf tanpa harta. Selain itu, wali korban berhak untuk beralih kepada diyat secara mutlak, baik si pelaku jinayat redha atau tidak redha. Hal itu disebabkan kerana diyat merupakan ganti dari qisas. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa diyat adalah ganti dari jiwa, bukan dari qisas. Dalilnya adalah bahawa jika perempuan membunuh seorang lelaki, maka ia diharuskan untuk membayar diyat lelaki. Jika memang diyat tersebut adalah ganti dari qisas maka sudah tentu wajib bagi si perempuan untuk membayar diyat perempuan.

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Surah al-Baqarah: 179)

Jika memang tujuan Qisas adalah untuk menahan pertumpahan darah, dan mencegah terjadinya tindakan semena-mena terhadap jiwa, agar manusia dapat hidup aman, maka sudah seharusnya syariat melihat kepada seluruh aspek yang mengakibatkan kepada usaha melindungi jiwa. Jika memang hukuman tersebut dapat mencegah orang yang akhlaknya amburadul yang cenderung melakukan tindakan jahat, maka hukuman itu juga dapat mencegahnya dari usaha bunuh diri dan membunuh orang lain. Selain itu, hukuman tersebut juga memperhatikan sisi apa yang dapat menghilangkan kedengkian dari setiap jiwa manusia agar menghindari pertumpahan darah dan menjaga jiwa manusia.

KUASA WALI DAM (WALI KORBAN PEMBUNUHAN) ATAS PELAKU PEMBUNUHAN

Adalah kepastian yang tidak diragukan lagi bahawa pembunuhan dapat menimbulkan kedengkian yang parah di dalam diri wali korban yang tidak dapat redup kecuali dengan menghakimi si pelaku pembunuhan. Dengan begitu, syariat Islam telah menjadikan kuasa untuk wali korban atas si pelaku pembunuhan yang terbukti membunuh.

Kuasa tersebut adalah mereka dapat memberikan maaf kepada si pelaku pembunuhan dengan ganti berupa harta benda atau yang lainnya. selain itu mereka juga dapat memilih untuk menetapkan Qisas pada si pelaku pembunuhan tanpa berlebihan atau penyiksaan. Dalam hal ini, pilihan tersebut adalah unsur yang dapat menenangkan kegelisahan dan kedengkian mereka terhadap si pembunuh. Dan dengan pilihan tersebut, mereka tidak lagi memiliki permusuhan atau berlebihan dalam membalas dendam dengan cara membunuh keluarga si pelaku yang tidak berdosa.

Berbagai kejadian menunjukkan bahawasanya banyak tindakan jinayat pembunuhan timbul dari sikap meremehkan pendapat wali korban. Selain itu, juga timbul dari sikap tekad bulat mereka untuk membalas dendam terhadap si pelaku pembunuhan dengan cara mengalihkan tuduhan kepada keluarga si pembunuh yang tidak berdosa. Dalam melaksanakan misinya, para wali korban pun merahsiakan niat mereka untuk melakukan balas dendam kepada keluarga si pelak agar mereka dapat membunuhnya ketika kesempatan ada di depan mata sebagai usaha menghilangkan rasa benci mereka terhadap pelaku dan keluarganya. Jika hal itu terjadi, maka yang timbul lagi hanyalah kekacauan di antara keluarga yang bertikai hingga banyak terjadi pembunuhan di antara mereka. Tentunya hal itu, didukung oleh keberadaan undang-undang yang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap diri mereka. Namun jika pendapat wali korban diperhatikan dari awal perkara, maka hal itu dapat meredam gejolak amarah dan kebenciannya terhadap pelaku dan keluarganya. Akhirnya, diri si wali korban pun tenang dan puas menghadapi masalah yang ada. Jika ia berkehendak, maka ia dapat memberikan kemaafan

kepada si pelaku. Jika tidak, maka ia dapat menerapkan Qisas pada si pelaku saja. Kesimpulannya, maka fitnah pun aman dan tidak terjadi di antara mereka.

WALI KORBAN BOLEH DIWALIKI PEREMPUAN

Bukan sesuatu hal yang harus bagi seorang wali untuk berkelamin lelaki. Dalilnya adalah bahawa yang dimaksudkan dengan wali di dalam firman Allah Subhanahu wa Taala di bawah ini adalah ahli warisnya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Surah al-Israa: 33)

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain." (Surah At Taubah: 71)

Jadi hal itu menuntut penetapan Qisas dilakukan oleh para ahli waris korban. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah bersbda: "hendaknya yang menjadi wali korban adalah yang paling dekat dan seterusnya, meskipun harus perempuan. dalam hal ini ia dapat memilih untuk menerapkan qisahs, dan juga memaafkan serta mengambil diyat."

DIYAT

DEFINISI DIYAT

Diyat adalah harta yang wajib dikeluarkan kerana melakukan tindak jinayat kepada orang yang merdeka, baik pada jiwanya atau selain jiwa. Dalil ditetapkan diyat di dalam ajaran Islam adalah al-Quran, sunah dan ijma. Adapun al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan sesiapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (Surah al-Nisa: 92)

Adapun sunah, sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan hal ini. sedangkan ijma adalah kesepakatan para ulama tentang wajibnya diyat dilakukan.

NILAI DIYAT PADA JIWA

Diyat wajib dalam pembunuhan seorang lelaki yang merdeka muslim dan yang dilindungi darahnya, namun bukan janin. Diyatnya adalah seratus unta. Hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah mewajibkannya di ayat di atas,

lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskannya di dalam sabadnya: "untuk jiwa, diyatnya adalah seratus unta." Hadis riwayat al-Nasai.

Adapun orang yang pertama kali menetapkan diyat pembunuhan pada jiwa sebanyak seratus unta adalah Abdul Muthalib, datuk Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu syariat Islam datang dengan mengakui keberadaannya. Kata Ba'ir yang digunakan dalam diyat bererti unta yang jantan atau juga betina. Jadi diyat tidak mengalami perbezaan antara keutamaan dan kehinaan, meskipun berbeza dengan agama, kelamin lelaki dan perempuan. hal ini berbeza denan jinayat atas seorang hamba sahaya kerana nilai diyatnya berbeza dari diyat orang yang merdeka.

Jika korban pembunuhan adalah orang yang tidak dilindungi darahnya seperti orang yang meninggalkan pelaksanaan solat kerana malas dan pelaku zina yang muhshan, jika setiap dari keduanya dibunuh dengan masih beragama Islam, maka tidak berlaku diyat di dalamnya dan juga kafarat. Terkadang diyat dapat menjadi berat statusnya, dan sebabnya ada lima. Iaitu keberadaan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan mirip sengaja, dilakukan di kawasan Haram, dilakukan terhadap kerabat, dan dilakukan di bulan haram. Sedangkan ada juga yang dapat membuat diyat menjadi ringan, iaitu status pelakunya wanita, hamba, membunuh janin dan kufur.

Menurut ulama Hanafiah dan Syafiiyah serta Hanabilah, bahawa diyat dalam pembunuhan sengaja dibahagi tiga, baik dilaksanakan padanya Qisas atau dimaafkan atau tidak sama sekali. Contohnya seperti pembunuhan yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. yang dimaksudkan dengan dibahagi tiga adalah menjadikan diyat tersebut kepada tiga bahagian, meskipun sebahagian bahagian lebih banyak jumlahnya dari sebahagian bahagian lainnya. iaitu 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil). Dalilnya adalah khabar imam Tirmizi. Jadi keberadaan diyat tersebut sebagai diyat yang berat adalah dilihat dari tiga sisi iaitu keberadaan diyat untuk pelaku jinayat, keberadaannya yang dilaksanakan langsung atau tunai, dan keberadaannya dari sisi usia. Keberadaan diyat dalam pembunuhan sengaja atas pelaku jinayat, terbahagi kepada tiga bahagian yang disegerakan, dan pada pembunuhan mirip sengaja dibahagian tiga untuk 'Aqilah namun ditunda atau secara berangsur.

Alasan mereka menyatakan bahawa diyat dalam pembunuhan sengaja dibayar segera atau tunai, adalah kerana untuk mengangungkan kesucian seorang muslim yang menjadi korban tindak jinayat dan untuk menghilangkan kedengkian wali korban.

Mereka berkata: diyat menjadi berat berlaku pada usaha melukai yang sengaja, sebagaimana juga menjadi berat jika tindak jinayat dilakukan atas jiwa. Dan diyat tersebut dapat dibahagi kepada tiga bahagian, atau empat bahagian. Jadi tidak ada perbezaan dalam masalah tindakan melukai antara apa yang harus dilaksanakan

Qisas padanya seperti al-Muwaddhihah. Adapun ulama Hanafiah memiliki pendapat tersendiri[286].

BENTUK DIYAT YANG DITERIMA

Diyat yang diterima dapat berupa unta, emas, perak. Jadi diyat tidak dapat diterima yang berupa sapi, kambing, perhiasan. Sesiapa yang diwajibkan untuk membayar

---

[286] Ulama Hanafiah berkata: dalam pembunuhan sengaja dan tidak sengaja atau mirip sengaja, wajib dilaksanakan diyat yang berat atas 'Aqilah, dan kafarat serta tidak mendapatkan hak waris atas pelaku pembunuhan. Hal itu disebabkan kerana sebagai balasan dari tindakan pembunuhan. Adapun syubhat memberikan pengaruh dalam gugurnya qisas, bukan tidak berlakunya hak warisan. Adapun sumber yang menetapkan wajibnya diyat berat atas 'Aqilah si pembunuh dalam pembunuhan mirip sengaja adalah hadis Haml Bin Malik. Telah diriwayatkan dari Haml Bin Malik, ia berkata: aku pernah berada di antara dua orang isteri madu. Lalu salah satunya memukul kawannya dengan tongkat atau cambuk. Lalu yang dipukul membuat janinnya dalam keadaan mati alias gugur. Akhirnya para wali si mangsa mempermasalahkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para wali pelaku: "berikanlah diyatnya berupa hamba." Lalu saudara si perempuan yang memukul berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana kami membayar diyat (atas kematian seseorang) yang tidak makan dan tidak minum, tidak bicara tidak pula menangis –atau kalimat yang semakna dengan ini–, yang seperti ini tidak dituntut diyatnya." Maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam marah, kerana lelaki itu hendak membatalkan hukum Allah dengan sajaknya. Beliau Sallallahu 'alaihi wasallam berkata:

إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

"Orang ini termasuk teman-teman para dukun." Iaitu kerana sajaknya.

Tidak diragukan lagi bahawasanya keputusan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berupa diyat atas 'Aqilah sesuai yang disebutkan di hadis di atas, tentunya berlaku pada jinayat yang mirip sengaja atau bukan yang tersalah. Jadi seakan-akan wajibnya diyat atas 'Aqilah pada jinayat mirip sengaja telah ditetapkan dengan nas, bukan qiyas.

Mereka berkata: pada dasarnya setiap diyat wajib dilaksanakan dengan adanya pembunuhan itu sendiri, bukan kerana terjadi nanti. Dan diyat tersebut wajib dilaksanakan atas 'Aqilah kerana menganggap kesalahan. Dan diyat itu sendiri juga wajib berlaku selama tiga tahun sesuai dengan perkara yang dihadapi oleh Umar Bin Khattab yang ditunggak pembayarannya sebagai penghormatan terhadap si pelaku dan sbagai bentuk keramahan terhadapnya. Sesungguhnya si mangsa telah menghadapi takdirnya iaitu kematiannya sementara si pelaku jinayat diharapkan ada sikap bertaubat darinya dan maaf untuknya. Jadi diyat yang dilaksanakan atasnya diberi waktu selama tiga tahun.

Adapun diyat tidak sengaja adalah seratus unta juga yang dibahagi kepada empat bahagian. Iaitu dua puluh lima Binti Makhad iaitu unta yang memasuki usia dua tahun, dua puluh lima binti Labun iaitu unta yang memasuki tahun ketiga, dua puluh lima Haqqah iaitu unta yang usianya empat tahun, dan dua puluh lima Jadz'ah iaitu unta yang memasuki usia lima tahun. Diyat menjadi diyat berat kerana dalil sunah iaitu sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "pada diri oang mukmin berlaku diyat sebanyak seratus unta." Jadi diyat seratus unta tersebut benar-benar ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam namun tidak ada keterangan keberadaannya yang berat. Namun hal itu ditentukan oleh ijmaa ulama.

Mereka berkata bahawa diyat berat tidak berlaku kecuali pada unta secara khusus. Dan untuk dirham tidak lebih dari sepuluh ribu dirham, sementara untuk dinar tidak lebih dari seribu dinar.

diyat, sementara ia hanya memiliki unta saja, maka untanya sahaja yang diterima dan tidak dibebani jenis diyat lainnya. hal itu disebabkan kerana diyat diterima hanya untuk menghibur keluar korban.

Ada yang berpendapat bahawa kebanyakan diyat diambil dari unta kabilah si pelaku, jika memang kurang. Namun jika si pelaku tidak memiliki unta, maka diambil dari kebanyakan unta kabilah badui. Jika tidak ada maka yang diambil adalah unta yang paling dekat dengan daerah tujuan selama ongkos membawanya tidak menyamai nilai diyatnya dan nilai tersebut lebih banyak dari harga yang umum berlaku di kabilah yang tidak memiliki unta itu.

Dalam mazhab lama imam Syafi'e disebutkan jika tidak ada unta diyat, maka yang wajib diberikan sebagai diyatnya adlaah seribu dinar bagi yang memiliki emas, dan dua belas ribu dirham perak bagi yang memiliki dirham[287]. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "diyat untuk pemilik emas adalah seribu dinar, dan bagi pemilik perak adalah dua belas dirham." Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim dari hadis Amru Bin Hazm. Sementara dalam mazhab baru imam Syafiiy, disebutkan bahawa yang wajib adalah nilai unta itu sendiri di waktu wajib untuk diserahkan. Dan nilainya tersebut mencapai nilai diyat unta itu sendiri dengan wang yang berlaku di daerahnya. Namun jika ditemukan bahawa si 'Aqilah pelaku memiliki sebahagian unta, maka sebahagian unta tersebut tetap diambil dan sisanya dibayar nilainya.

Menurut ulama Malikiyah, diyat unta dalam pembunuhan tidak disyaratkan batasan umur. Akan tetapi yang menjadi acuan adalah keberadaan unta dalam keadaan hamil, baik Haqqah, atau Jadz'ah atau yang lainnya.

Dalam hal ini, unta yang sakit tidak dapat diterima sebagai diyat kecuali dengan redha di penerima. Alasannya adalah kerana hak tersebut adalah miliknya dan ia juga berhak untuk menggugurkannya. Untuk menentukan kehamilan unta, maka yang menjadi acuannya adalah orang yang ahli dalam bidang ini. selain itu, juga dihadirkan dua orang saksi yang adil untuk menghadapi pengingkaran si pemilik hak soal kehamilan untanya. Jika si penerima mengambil unta tersebut sesuai dengan perkataan dua saksi atau si penerima mempercayai kehamilannya, dan kemudian unta tersebut mati di sisi si penerima. Setelah itu ia membelah perutnya dan ternyata tidak hamil, maka ia berhak mengambil gantinya yang hamil.

DIYAT PEREMPUAN, ORANG KRISTIEN DAN Yahudi

Permasalahan diyat perempuan, orang Yahudi dan Kristien memiliki sejumlah pendapat para imam[288].

---

[287] Ulama Hanafiah berkata: untuk diyat perak yang diambil adalah sepuluh ribu dirham

[288] Ulama Syafi'eyah berkata: diyat perempuan yang merdeka atau khuntsa musykil (orang yang memiliki dua kelamin namun tidak diketahui pastinya mana dari keduanya yang lebih berfungsi) yang merdeka, baik pada jinayat jiwa atau luka, adalah setengah diyat lelaki yang merdeka dari yang sama agamanya. Dalilnya adalah riwayat Baihaqi: "diyat perempuan adalah setengah diyat lelaki." Dalam hal ini, diyat tersebut berlaku dalam hal jinayat atas jiwa dan luka.

Selain itu, diyat ini juga berlaku bagi khuntsa. Dalam pembunuhan perempuan atau khuntsa kerana didasari kesalahan, harus mengeluarkan diyat berupa sepuluh bint Makhadh iaitu unta yang memasuki usia dua tahun dan sepuluh binti Labun iaitu binti Labun iaitu unta yang memasuki tahun ketiga. Hal yang sama juga terjadi dalam pembunuhan yang sengaja dan tidak sengaja. Diyatnya adalah lima belas Haqqah, lima belas Jadz'ah dan dua puluh Khalfah.

Diyat orang Yahudi dan Nasrani, kafir Mu'ahad dan kafir Mustakmin, jika memang dilindungi darahnya dan halal untuk dinikahi, adalah sepertiga diyat muslim dalam jinayat atas jiwa dan yang lainnya. adapun dalam hal diyat jinayat atas jiwa, maka imam Syafiiy berkata di al-Ummu bahawa hal itu telah diputuskan oleh Umar dan Uthman. Dalam pembunuhan yang sengaja, maka diyatnya adalah sepuluh Haqqahh, sepuluh Jadz'ah, dan tiga belas Khilfah. Begitu juga hal ini berlaku dalam pembunuhan tidak sengaja. Untuk pembunuhan kerana didasari kesalahan atau tersalah, maka diyatnya tidak berat. ertinya, yang berlaku adalah enam dan dua pertiga dari setiap bint Makhad, bint Labun, Bani Labun, Haqqah, Jadz'. Adapun untuk yang beragama Samiri sama dengan diyat Yahudi, dan yang beragama Shaibah sama dengan diyat Nasrani jika orang-orang yang seagama dengan mereka tidak menyatakan mereka kafir. Sedangkan orang Majusi, diyatnya adalah tiga persepuluh diyat orang Islam. Hal ini adalah pendapat Umar, Uthman dan Ibn Masud. Untuk diyat beratnya adalah dua Haqqah, dua Jadz'ah, dua Khalqah.

Ulama Hanafiah berkata: diyat perempuan adalah setengah diyat lelaki. lafaz diyat ini datang dari imam Ali.

Zaid Bin Tsabit berkata: sepertiga diyat hingga lebih, dapat dibahagi setengah untuk diyat perempuan. sedangkan jika kirang dari sepertiga, maka tidak dapat dibahagi setengah untuk diyat perempuan. Rabiah berkata: aku berkata kepada Said Bin al-Musayyab: "apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang memotong satu jari perempuan?" Said berkata: "ia membayar diyat berupa satu unta." Aku berkata lagi: "bagaimana jika ia memotong dua jarinya?" Said berkata: "ia dikenakan diyat berupa dua puluh unta." Aku bertanya lagi: "jika ia memotong tiga jarinya?" ia berkata: "ia dikenakan dendang sebanyak tiga puluh unta." Aku berkata lagi: "jika ia memotong empat jarinya?" ia berkata: "ia dikenakan dua puluh unta." Aku berkata: "Subhanallah, ketika kepedihan si perempuan makin parah, maka diyatnya semakin rendah." Ia berkata: "apakah engkau orang Irak?" aku berkata: "Tidak, aku adalah orang bodoh yang mencari ilmu atau nasihat." Ia berkata lagi: "yang kukatakan tadi adalah sunah dan menjadi pegangan imam Syafiiy."

Mereka berkata: adapun diyat muslim atau kafir zimmah sama saja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "diyat setiap kafir mu'ahad adalah seribu dinar." Hal ini juga menjadi keputusan Abu Bakar dan Umar. Hal ini berlaku pada pembunuhan sengaja dan tersalah tanpa ada perbezaan di antara keduanya. Dalilnya adalah umumnya makna ayat "jiwa dibalas dengan jiwa," di mana tidak dinasakh dengan ayat lainnya.

Ulama Malikiah berkata: diyat perempuan, diyat orang Yahudi dan diyat Nasrani adalah setengah diyat lelaki muslim, dalam pembunuhan sengaja dan tersalah tanpa perbezaan di antara keduanya. Iaitu enam ribu dirham dan lima ratus dinar. Adapun diyat orang Majusi yang mu'ahad dan murtad adalah tiga perlima diyat muslim dalam jinayat tersalah dan sengaja. Untuk emas, maka jumlahnya adalah enam puluh enam dinar dan dua pertiga dinar, sementara dirhamnya adalah depalan ratus dirham. Namun untuk unta adalah enam unta dan dua pertiga unta. Diyat perempuan yang merdeka dan muslimah adalah lima pulih unta, sementara diyat perempuan majusi atau murtad adalah empat ratus dirham.

Ulama Hanabilah berkata: jika untuk orang Nasrani dan Yahudi adalah kafir Mu'ahad lalu dibunuh oleh muslim dengan sengaja, maka diyatnya tetap seperti diyat muslim. Namun jika dibunuh kerana tersalah, maka diyatnya adalah setengah diyat muslim. Adapun orang yang darahnya tidak dilindungi seperti orang murtad dan yang tidak memiliki akad keamanan, maka ia dibunuh bila saja.

Pembahasan diyat pembunuhan tersalah memiliki sejumlah pendapat para ulama mazhab[289].

PIHAK KORBAN PEMBUNUHAN TERSALAH MENGGUGURKAN DIYAT

Sesungguhnya sikap pihak korban pembunuhan tersalah, yang meniadakan diyatnya hanya berlaku dalam jumlah sepertiga dari diyatnya. Hanya sahaja jika para ahli waris memberikan kemaafan total kepada si pelaku, maka semua diyat tersebut gugur dari si pelaku pembunuhan tersalah. Hal itu disebabkan kerana mereka benar-benar meninggalkan hak mereka. Dan diyat tersebut tidak boleh dimaafkan kecuali dalam batasan sepertiga kerana disamakan dengan masalah wasiat.

KAFARAT PEMBUNUHAN TERSALAH

Para imam sepakat akan wajibnya kafarat dalam pembunuhan tersalah jika si mangsa bukan kafir zimmah dan hamba sahaya. Dan juga mereka sepakat bahawa kafarat pembunuhan tersalah adalah memerdekakan hamba perempuan yang beriman. Jika tidak mampu, maka dapat dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali kerana tersalah (tidak sengaja), dan sesiapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Sesiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surah al-Nisa: 92)

---

[289] Ulama Hanafiah dan Hanabilah berkata: sesungguhnya diyat dalam pembunuhan tersalah adalah seratus unta atas 'Aqilah dan wajib kafarat pada harta si pembunuh. Diyat tersebut dibahagi kepada lima bahagian, iaitu dua puluh bintu Makhad, dua puluh binti Labun, dua puluh Bani Makhad, dua puluh Haqqah, dan dua puluh Jadz'ah. Ini adalah pendapat Ibn Masud dan mereka berpegang kepadanya. Dan diyat ini tampak lebih ringan dan lebih layak untuk pembunuhan tersalah kerana yang melakukan kesalahan dimaafkan.

Ulama Syafi'eyah dan Malikiah: dalam pembunuhan tersalah, diyatnya dibahagi kepada lima bahagian yang ditangguhkan atas 'Aqilah. Hanya sahaja mereka menjadikannya kepada dua puluh untuk Bani Labun sebagai ganti dari dua puluh Bani Makhad yang ada dalam pendapat ulama Hanafia dan Hanabilah. Dalilnya adalah khabar Tirmizi dan yang lainnya mengenai hal ini. jadi diyat tersebut termasuk diyat ringan dalam pembunuhan tersalah yang dilihat dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi keberadaan diyat ditanggung oleh 'Aqilah, dari sisi usia unta, dan dari penundaan dalam membayarnya. Diyat dalam pembunuhan tidak sengaja dibahagi kepada tiga bahagian atas 'aqilah dan ditangguhkan.

Sementara tindakan memberi makan tidak dapat mewakili dari kafarat pembunuhan tersalah. Hal itu disebabkan kerana dahsyatnya kesucian diri orang mukmin di mana kafarat berlaku untuk yang jauh nilainya dari sekadar memberi makan. Bahkan di dalam nas al-Quran, kafarat memberi makan sama sekali tidak disebutkan dalam masalah pembunuhan.

KAFARAT DALAM PEMBUNUHAN TERHADAP KAFIR ZIMMAH

Kafarat wajib secara mutlak dilakukan dalam pembunuhan kafir zimmah[290] dan hamba muslim. Alasannya adalah kerana melaksanakan wasiat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam atas kafir zimmah, yang mengancam orang yang membunuhnya akan menjadi lawan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam di akhirat kelak. Jika seperti itu acaman bagi orang yang menzalimi hamba muslim meskipun hanya dengan mengambil hartanya berupa satu dirham, maka bagaimana pula dengan orang yang membunuhnya tanpa landasan kebenaran?

Adapun wajibnya kafarat dalam pembunuhan hamba muslim, tentunya termasuk dalam wasiat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang disampaikan ketika beliau meninggal dunia. ada sebuah riwayat yang menyatakan bahawasanya wasiat tentang para hamba adalah akhir masalah yang dibahas oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau di atas ranjang kematian.

KAFARAT PEMBUNUHAN SENGAJA

Kafarat dalam pembunuhan sengaja tidak wajib[291]. Hal itu disebabkan kerana syariat telah menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, iaitu ia harus dibunuh atau diyat.

KAFARAT ATAS ORANG KAFIR

Kafarat wajib dilaksanakan atas orang kafir jika ia telah membunuh orang Islam dalam pembunuhan tersalah, menurut pandangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah.

---

[290] Ulama Malikiah berkata: kafarat dalam pembunuhan kafir zimmah tidak wajib berlaku. Hal itu disebabkan kerana washiat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam terhadap kafir zimmah difahami sebagai melakukan perkara-perkara yang khusus seperti mengambil hartanya tanpa kebenaran dan memenuhi akad zimmahnya. Adapun tanpa kafarat seperti mengafaninya dan menguburkannya. Jika kafir zimmah meninggal dunia tanpa wajib adanya kafarat dalam pembunuhannya, maka si pelaku termasuk oang yang menumpahkan darah di mana ia kufur kepada Allah Subhanahu wa Taala dan mendustakan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

[291] ulama Syafi'eyah berkata: kafarat wajib berlaku dalam pembunuhan sengaja. Hal itu disebabkan kerana perlunya menetapkan kafarat dalam pembunuhan sengaja ini sangat mendesak sekali daripada pembunuhan tersalah. Bahkan kafarat lebih layak diwajibkan. Alasannya adalah kerana orang yang sengaja dalam melakukan pembunuhan lebih berat dosanya dari orang yang melakukannya kerana tersalah. Dengan demikian, pemberlakukan kafarat dengan hukumnya yang wajib dalam pembunuhan sengaja lebih tepat daripada pembunuhan tersalah.

Sementara ulama Hanafiah dan Malikiyah memiliki pandangan yang berbeza[292]. Alasannya adalah kerana sebagai pelajaran bagi orang lain yang segama dengannya.

Bahkan mereka mengatakan bahawa kafarat wajib dilakukan dan juga dengan pembunuhan, jika si pelaku pembunuhan adalah seorang hamba. Akan tetapi kafaratnya berlaku dalam puasa sahaja kerana keberadaannya yang tidak memiliki apa-apa. Juga kafarat dan dibunuhnya, wajib dilakukan jika pembunuhnya adalah kafir zimmah kerana keberadaannya berpegang kepada sejumlah hukum Islam. Ini semua berlaku jika pelakunya melakukan pembunuhan sengaja atau tersalah atau kerana ada sebab, terhadap muslim meskipun di daerah musuh, kafir zimmah, janin, dan hamba. Akan tetapi kafarat tidak wajib dengan membunuh perempuan atau anak kecil yang merupakan kafir harbi. Dan juga tidak wajib dengan membunuh Bughat kerana mereka semua boleh ditumpahkan darahnya. Selain mereka yang tidak wajib kafarat jika membunuhnya adalah murtad, pelaku zina yang berstatus muhshan, dan Shail.

KAFARAT ATAS ANAK KECIL DAN ORANG GILA

Kafarat wajib berlaku atas anak kecil dan orang gila jika keduanya melakukan pembunuhan[293]. Hal itu disebabkan kerana keberadaan keduanya yang tidak dijaga ketat. Jika memang sang wali menakut-nakuti anak kecil agar tidak membunuh atau mengikat orang gila dengan rantai atau tali, maka sudah pasti keduanya tidak mampu untuk melakukan pembunuhan menurut kebiasaannya.

KAFARAT ATAS PELAKUKAN PEMBUNUHAN KERANA ADA SEBAB

Kafarat wajib dilaksanakan atas pelaku pembunuhan dengan adanya sebab[294]. Contohnya seperti orang yang bertindak zalim dengan menggali sumur kerana didasari oleh permusuhan, orang yang meletakkan batu di jalanan, dan juga seperti orang yang dipaksa di mana yang memerintahkan tidak mumayyiz, serta saksi palsu. Ya, meskipun ada orang yang terjatuh ke dalam sumur setelah kematian pelaku penggalian.

---

[292] Ulama Hanafiah dan Malikiah berkata: sesungguhnya kafarat tidak wajib dilaksanakan atas orang kafir. Hal itu disebabkan kerana kafarat adalah unsur yang mensucikan si pembunuh dari dosa dan yang dapat mencegahnya dari seksa di hari kiamat. Sementara orang kafir tidak layak untuk disucikan dari dosa dan dihilangkan seksanya di hari kiamat.

[293] Ulama Hanafiah berkata: kafarat tidak wajib atas anak kecil dan orang gila. Hal itu disebabkan kerana orang gila keluar dari taklif dan anak kecil belum akhir baligh yang juga keluar dari taklif. Dengan demikian, perbuatan keduanya tidak dikenakan hukum. Akan tetapi perbuatan keduanya termasuk dari hukum mubah yang merupakan salah satu dari hukum Islam yang lima.

[294] Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya kafarat tidak wajib atas pelaku pembunuhan kerana sebab secara mutlak, meskipun mereka telah sepakat akan berlakunya diyat dengan hukumnya yang wajib dalam pembunuhan kerana sebab.

SIFAT (KETERANGAN) 'AQILAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIYAT

Diyat berlaku dalam pembunuhan tidak sengaja dan tersalah. Sementara di setiap diyat wajib berlaku kerana pembunuhan tersebut atas 'Aqilah. Dan 'Aqilah adalah mereka yang melaksanakan diyat. Adapun asal muasal soal wajibnya diyat atas 'Aqilah adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis Haml Bin Malik.

Para ulama berbeza pendapat tentang siapa yang dimaksudkan dengan 'Aqilah yang menanggung beban untuk membayar diyat. Selain itu, mereka juga berselisih pendapat tentang bagaimana cara membayar diyat[295].

---

[295] Ulama Hanafiah berkata: 'Aqilah adalah mereka yang Ahlu Ad Diwan jika memang si pelaku adalah ahl Ad Diwan yang diambil dari pemberian untuk mereka selama tiga tahun. Ahl Ad Diwan adalah pasukan kaum muslimin yang nama-namanya dicatat di diwan. Hal itu disebabkan kerana Umar Bin Khattab adalah orang yang pertama kali membentuk diwan dan ahlu Ad Diwan. Tindakannya ini dilakukannya di hadapan para sahabat tanpa dipungkiri oleh mereka. Hal itu disebabkan kerana diyat diberikan untuk Ahlu An Nushrah (yang mendapatkan pertolongan) dan status ini berlaku dengan jenis kekerabatan, sumpah dan walaa. Di masa Umar status Nushrah tersebut berlaku dengan Diwan.

Mereka berkata: si pelaku pembunuhan masuk ke dalam 'Aqilah jika memang termasuk dari Ahl Ad Diwan. Namun jika tidak termasuk, maka si pelaku pembunuhan tidak dikenakan sedikit apapun dari diyat.

Mereka berkata: perempuan dan anak cucu yang memiliki bahagian di Diwan, tidak dikenakan diyat sedikitpun. Dalilnya adalah perkataan Umar Bin Khattab Ra: "anak kecil dan perempuan tidak dikenakan diyat dengan 'Aqilah." Hal itu disebabkan kerana orang-orang tidak melakukan nushrah (akad saling memberi pertolongan) dengan anak kecil dan kaum perempuan. oleh kerana itu, jika si pelaku pembunuhan memiliki anak kecil dan isteri, maka keduanya tidak dikenakan diyat sedikitpun juga. Adapun penduduk satu kota tidak menanggung diyat penduduk kota lainnya. sementara penduduk setiap kota menanggung diyat sebahagian besar penduduk dari setiap kota mereka.

Mereka berkata: jika kafir zimmah memiliki sejumlah 'Aqilah yang dikenal dan mereka menggunakannya sebagai 'Aqilah, dan apabilah salah satu dari mereka melakukan pembunuhan tersalah, maka diyatnya dikanakan atas 'Aqilahnya. Hal itu disebabkan kerana mereka tetap konsisten menjalankan hukum-hukum Islam dalam berbagai muamalah. Jadi makna saling melakukan Nushrah di antara mereka memang berlaku.

Orang-orang kafir dapat menjadi 'Aqilah di antara mereka meskipun agama-agama mereka berbeza. Hal itu disebabkan kerana kekufuran adalah satu agama. Hal ini juga berlaku jika di antara mereka tidak ada permusuhan yang jelas. Namun jika ada permusuhan yang jelas, seperti orang Yahudi dan Nasrani, maka sudah seharusnya mereka tidak saling menjadi 'Aqilahdi antara mereka.

Mereka berkata: 'Aqilah tidak dikenakan diyat kurang dari setengah sepersepuluh diyat. Jadi yang ditanggung adalah yang lebih dari jumlah tersebut.

Mereka berkata: 'Aqilah tidak dikenakan diyat dalam jinayat sengaja dan yang yang ditimbulkan oleh perdamaian dan pengakuan si pelaku. Hal itu disebabkan kerana tidak ada unsur Nushrah dengan hamba.

Mereka berkata: jika seorang merdeka melakukan jinayat terhadap hamba dengan membunuhnya tersalah, maka 'Aqilah si pembunuh harus menanggung nilai harga si hamba. Sedangkan diyat anak dari perempuan yang dijatuhkan li'an padanya, ditanggung oleh 'Aqilah ibunya (perempuan yang dijatuhkan li'an padanya). Hal itu disebabkan kerana nasab si anak berlaku dari si ibu, bukan ayahnya.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: diyat tersalah dan tidak sengaja berlaku pada jinayat anggota tubuh dan jiwa, yang semuanya ditanggung oleh 'Aqilah.

Faktor penanggungan diyat adalah kekerabatan, walaa, baitul mal dan yang lainnya sepert isteri, kerabat yang bukan dari pihak ayah. Hal ini telah berlaku di masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada nasakh setelahnya. Dan yang paling utama dalam diyat ini adalah kaum kerabat. Dan pihak kerabat lelaki dari pihak si pelaku adalah mereka yang menjadi ahli waris kerana nasab atau wala. Jika mereka adalah kaum lelaki dan mukallaf maka mereka adalah kerabat dari pihak ayah. Sementara isteri atau perempuan dan anak meskipun kaya, maka keduanya tetap tidak menanggung beban apapun juga. Begitu juga halnya dengan orang idiot yang merupakan bahagian dari 'Aqilah pelaku, tidak menanggung apapun juga. Dan yang keluar dari 'Aqilah pelaku adalah ayah hingga gari keturunannya ke atas. Dan juga keturunannya ke bawah seperti anak dan seterusnya kerana mereka adalah bahagian dari dirinya. hal itu disebabkan kerana memang pelaku jinayat juga tidak dikenakan diyat.

Dalam penanggungan diyat, didahulukan pihak 'Ashabah (kaum lelaki dari kerabat pihak ayah) yang paling dekat. Lalu diurutkan seterusnya. Jika kerabat yang paling dekat tidak cukup membayar diyat, maka sisanya dibahagi rata kepada mereka yang berposisi setelah kerabat yang paling dekat.

Mereka berkata: diyat jiwa yang sempurna dengan keislaman, merdeka, dan status lelaki yang dikenakan kepada 'Aqilah, ditunda dalam waktu tiga tahun. Di mana di setiap tahun dibayar sepertiga diyat. Hal itu disebabkan kerana hasil tanaman dan ternak dituai berulang kali setiap tahun.

Sementara diyat kafir zimmah ditangguhkan setahun menurut pendapat yang paling benar. Hal itu disebabkan kerana jumlahnya ditentukan sebanyak sepertiga diyat muslim. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa diyatnya ditangguhkan tiga tahun. Sementara diyat perempuan muslim ditangguhkan dua tahun di mana di akhir tahun pertama dibayar sepertiga dari diyat yang sempurna. Sementara sisanya dibayar di akhir tahun kedua. Namun ada juga yang mengatakan bahawa diyatnya ditangguhkan tiga tahun.

Jika seseorang membunuh dua orang, maka diyat keduanya atas 'Aqilah ditangguhkan tiga tahun. Kerana yang wajib adalah dua diyat yang berbeza. Namun ada pendapat yang mengatakan bahawa diyat keduanya ditangguhnya enam tahun di mana disetiap tahunnya dibayar sekitar seperenam diyat. Sementara jika seseorang membunuh dua orang perempuan, maka diyat keduanya ditangguh atas 'Aqilah selama dua tahun.

Adapun syarat dari 'Aqilah adalah lelaki, tidak miskin, merdeka, mukallaf, sesuai agamanya dengan pelaku. ertinya, mereka yang tidak dibebankan untuk membayar diyat adalah orang miskin, hamba, anak kecil, orang gila, perempuan, dan muslim untuk diyat orang kafir atau sebaliknya. Namun orang Yahudi dibenarkan untuk membayar diyat orang Nasrani atau sebaliknya menurut pendapat yang paling sahih.

Ulama Malikiah berkata: 'Aqilah adalah anggota dari status pelaku yang masuk dalam diwan, jika memang si pelaku adalah salah satu dari pasukan kaum muslimin. Ya, meskipun mereka semua berasal dari berbagai suku. Jika ahl diwan pelaku kurang dari tujuh ratus orang, maka kerabat lelaki dari pihak ayah lelaki yang tidak masuk ke dalam diwan-nya, digabungkan dengan mereka. Namun jika si pelaku tidak termasuk dari ahl al-Diwan, maka yang menjadi 'Aqilah adalah kerabat lelaki yang paling dekat dan seterusnya sesuau dengan urutan nikah.

Mereka berkata: diyat yang sempurna dibahagi kepada muslim dan yang lainnya, baik lelaki atau juga perempuan, yang disebabkan jinayat atas jiwa atau anggota tubuh, selama tiga tahun dari hari pemutusan perkara diyat. Mereka berkata bahawa pelaku tidak masuk ke bahagian 'Aqilah.

SEBAB-SEBAB YANG MENGHALALKAN PEMBUNUHAN

Allah Subhanahu wa Taala befirman:

"Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya." (Surah al-Israa: 33)

Ayat di atas adalah tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Janganlah kalian membunuh jiwa orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan kebenaran."

Zahir ayat tersebut adalah bahawa tidak ada sebab untuk menghalalkan pembunuhan kecuali pembunuhan terhadap orang yang dizalimi. Akan tetapi hadis-hadis sahih menuntut dua sebab lainnya. iaitu kufur setelah beriman dan zina dengan status muhshan.

Ayat lain menunjukkan adanya sebab lainnya iaitu tindakan penyamunan atau Muharabah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar." (Surah al-Ma'idah: 33)

Kemudian ada ayat lain yang menunjukkan sebab kelima akan halalnya melakukan pembunuhan. Iaitu kekufuran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan hari kiamat."

Jadi para ulama masih berselisih pendapat tentang hal-hal lain yang menjadi sebab bolehnya membunuh orang lain, seperti meninggalkan solat, liwath (homoseksual) dan kerana sihir.

MAKNA AYAT " TETAPI JANGANLAH AHLI WARIS ITU MELAMPAUI BATAS DALAM MEMBUNUH." (Surah al-ISRA: 33)

Firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." (Surah al-Isra: 33)

Jelas bahawa makna ayat di atas adalah bahawa ketika ahli waris memiliki hak melakukan Qisas atau diyat, maka hendaknya ia tidak mengutamakan untuk melakasanakan Qisas pada si pelaku. Akan tetapi ia dapat mencukupkan balasannya adalah dengan mengambil diyat atau memaafkan. ertinya, hendaknya ia tidak melampaui batas dengan sikapnya yang melaksanakan Qisas pembunuhan atas si pelaku.

Jadi makna ayat di atas adalah anjuran untuk memberi maaf, atau cukup menerima diyat sebagai ganti dari Qisas. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam al-Quran:

"Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. (Surah al-Baqarah: 237)

Ada yang mengatakan bahawa sikap melampaui batas dalam pembunuhan adalah bahawa si wali membunuh si pelaku pembunuhan dan selain si pelaku. Hal itu disebabkan kerana salah satu dari mereka jika membunuh seseorang dari kabilah yang mulia, maka wali-wali si mangsa membunuh banyak orang dari kabilah yang rendah darjatnya. ertinya, mereka tidak merasa cukup dengan membunuh si pelaku pembunuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Taala melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk membunuh si pelaku sahaja tanpa tindakan berlebihan. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa makna berlebihan dalam membunuh adalah sikap wali korban yang tidak redha membunuh si pelaku. Jadi orang-orang Jahiliyah berniat untuk merosakkan kemuliaan kabilah si pelaku pembunuhan. Lalu mereka membunuh sejumlah orang dari kabilahnya dan membiarkan si pembunuh begitu saja.

Pendapat lain mengatakan bahawa makna berlebihan dalam membunuh adalah sikap tidak cukup membunuh si pelaku pembunuhan saja. Akan tetapi membunuhnya secara berlebihan dengan memotong-motong anggota tubuhnya dan merobek jasadnya.

MAKNA FIRMAN Allah SUBHANAHU WA TAALA "SESUNGGUHNYA IA ADALAH ORANG YANG MENDAPAT PERTOLONGAN." (SURAH AL-ISRA: 33)

Di dalam firman Allah Subhanahu wa Taala tersebut, terdapat tiga perkara:

Pertama: seakan-akan dikatakan kepada pelaku zalim berupa pembunuhan dengan cara zalim "janganlah engkau melakukannya (membunuhnya) kerana korban yang dibunuh tersebut mendapat pertolongan di dunia dan akhirat. Adapun pertolongan yang didapatkannya di dunia adalah membunuh pelakunya. Sedangkan di akhirat adalah banyaknya pahala untuk si mangsa dan banyaknya dosa atas si pelaku."

Kedua: si wali adalah orang yang mendapatkan pertolongan dalam membunuh si pelaku pembunuhan yang zalim tersebut. Dalam hal ini, hendaknya si wali cukup melakukan pembunuhan pada si pelaku pembunuhan yang zalim kerana ia telah mendapatkan pertolongan dalam membunuhnya. ertinya, tidak seharusnya baginya untuk serakah dalam membunuh selain si pembunuh. Alasannya adalah kerana orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala maka diharamkan atasnya untuk meminta tambahan lagi.

Ketiga: pelaku pembunuhan yang zalim tersebut cukup untuk menetapkan qisas atas dirinya. ertinya, tidak dituntut lebih dari membunuhnya.

Al-Dahhak berkata: ayat tersebut adalah ayat pertama yang turun dalam masalah pembunuhan. Ayat tersebut juga merupakan ayat Makkiyah.

Disyaratkan untuk wajibnya Qisas atau diyat pada jiwa korban pembunuhan dan fisiknya, adalah keberadaaan si mangsa sebagai orang yang dilindungi darahnya. Selain itu, keberadaan si pelaku pembunuhan yang mukallaf.

HAK KEKUASAAN ATAS PELAKU PEMBUNUHAN

Tidak dikatakan bahawa jika para wali korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka pembebasannya menjadi berbahaya terhadap keamanan. Alasannya adalah kerana kita menetapkan bahawa wali korban secara umum berketetapan hati untuk melakukan Qisas. Namun jika wali korban memberikan maaf kepada pelaku pembunuhan, di sini imam harus memiliki pertimbangan. Jika ia melihat dengan melepaskan si pelaku dapat mengancam keamanan umum, maka sang imam berhak untuk memberikan hukuman ta'zir kepadanya sesuai dengan keinginannya. Selain itu, imam juga dapat melakukan pemantauan yang dapat menghalanginya untuk melakukan aksinya lagi.

Para ulama telah berselisih pendpat tentang pelaku pembunuhan sengaja jika dimaafkan oleh wali korban, apakah si wali masih memiliki hak atasnya atau tidak?[296]

PERSELISIHAN PARA WALI MANGSA DALAM MEMBERIKAN KEMAAFAN

Para ahli fiqh sepakat bahawa jika korban pembunuhan sengaja jika seorang muslim dan dilindungi darahnya, lalu si pelaku pembunuhan adalah mukallaf dan berakal serta bukan ayah atau datuk si mangsa, kemudian ia memiliki anak-anak lelaki yang sudah besar dan berakal di mana semua menghadiri majlis hakim serta meminta pelaksanaan Qisas, maka saat itu hakim wajib melaksanakan hukum Qisas tanpa ada penundaan. Kecuali jika pelaku pembunuhan tersebut adalah perempuan yang sedang hamil. Dalam hal ini, waktu pelaksanaan qisas harus ditunda hingga si peempuan melahirkan kandungannya dan menyusui anaknya.

Namun jika mereka semua (wali korban) melepaskan hak pelaksanaan qisas, dan hanya meminta ganti rugi berupa diyat saja, maka saat itu mereka berhak mendapatkan diyat meskipun tanpa redha si pelaku. Namun jika mereka berselisih dalam hal memberikan kemaafan, di mana sebahagian mereka meminta pelaksanaan Qisas dan sebahagian lagi memberikan kemaafan, maka dalam keadaan ini qisas tidak berlaku atau gugur dan diyat wajib dikeluarkan dari harta si pelaku. Lalu diyat tersebut dibahagikan kepada ahli waris korban, meskipun sebahagian ahli

---

[296] Ulama Malikiah dan Hanafiah berkata: sesungguhnya hakim memiliki kuasa atas pelaku pembunuhan jika wali korban telah memaafkannya. ertinya, hakim juga memiliki hak untuk mencambuknya sebanyak seratus kali cambukan dan memenjarakannya selama setahun penuh.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: tidak wajib atas hakim untuk melakukan itu semua kecuali si pembunuh dikenal sebagai orang yang sangat getol melakukan kejahatan. Jika memang si pelaku dikenal sangat jahat dan sering melakukan aksi kejahatan, maka si hakim berhak untuk memberikan pelajaran atas dirinya sesuai dengan ijtihadnya baik berupa penahanan atau pemukulan atau celaan.

warisnya tidak rida. Hal itu disebabkan kerana hak qisas tidak dapat dibahagi-bahagi dan lebih dominant untuk digugurkan kerana menjaga tumpahnya darah.

Dan jika ahli warisnya terdiri dari kaum perempuan dan kaum lelaki, lalu mereka berselisih soal memberikan maaf kepada pelaku atau melaksanakan hadd dan qisas atau mengambil diyat darinya, maka dalam keadaan ini wajib berpegang kepada pendapat setiap ahli waris yang menggugurkan qisas dan menggugurkan hadd diyat, serta yang lainnya. hal itu disebabkan kerana mereka semua sama-sama memiliki hak dalam kewalian korban yang dibunuh sengaja, kerana dam seperti diyat[297].

KEMATIAN PELAKU PEMBUNUHAN

Sesiapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian Qisas dikenakan atas dirinya. namun setelah itu si pelaku meninggal dunia tanpa ada unsur tindakan semena-mena terhadapnya, maka dalam hal ini wali korban kehilangan hak qisas dan diyat. ertinya, ahli waris pembunuh tidak dikenakan kewajipan apapun kerana hilangnya sasaran dari pelaksanaan hak Qisas dan diyat. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah, Malikiyah. Adapun pendapat ulama syafiiyah dan Hanabilah berbeza[298].

---

297 Ulama Malikiah berkata: qisas gugu jika seseorang dari wali korban yang berhak melaksanakannya, memaafkannya. Dan tentunya yang memaafkan ini harus memiliki darjat yang sama dengan sisa wali korban lainnya seperti dua orang anak lelaki atau dua orang bapa saudara atau dua orang saudara lelaki. Dan seharusnya qisas gugur jika memang yang memaafkan dari wali korban adalah yang paling tinggi darjatnya dari yang lainnya. contohnya seperti saudara lelaki korban yang memaafkan dengan keberadaan anak si mangsa.

Akan tetapi jika yang berhak melaksanakan qisas adalah kaum perempuan sahaja yang ada, maka hal itu disebabkan kerana tidak adanya kesetaraan 'Ashib (salah satu kerabat lelaki dari pihak ayah) bagi mereka dari sisi darjat.

Jika salah seorang dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak lelaki, atau saudara-saudara perempuan, di mana satu kerabat lelaki dari pihak ayah ('Ashabah) tidak ada atau juga ada, maka tidak masalah. Hal itu disebabkan kerana keberadaan anak perempuan lebih tinggi darjatnya dari kerabat lelaki tersebut. Sementara pembunuhan terbukti dengan adanya keterangan atau bukti atau pengakuan. Jadi dalam hal ini hakim harus mengambil tindakan antara melaksanakan pemberian maaf dari sebahagian anak perempuan atau menolaknya kerana keberadaan kerabat lelaki dari pihak ayah tersebut.

298 Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: jika pelaku pembunuhan dengan sengaja, meninggal dunia setelah melakukan aksi jinayatnya, maka hak yang berlaku atas dirinya tidak gugur darinya. akan tetapi diyat masih berlaku atas dirinya melalui harta warisannya yang diberikan kepada ahli waris korban. Jadi ahli waris korban berhak untuk menerimanya atau memaafkannya. Jika memang mustahil untuk melaksanakan qisas, maka yang wajib dilakukan adalah diyat agar tidak terjadi penumpahan darah. Contohnya seperti seorang ayah yang membunuh anaknya atau majikan yang membunuh hambanya. Dalam keadaan ini, pelaksanaan qisas tidak dapat dilaksanakan kerana hanya beralih kepada diyat saja.

KORBAN PEMBUNUHAN SENGAJA MEMAAFKAN ATAS TINDAKAN PENUMPAHAN DARAHNYA SEBELUM IA MENINGGAL DUNIA

Jika korban pembunuhan sengaja, memaafkan penumpahan darahnya dari si pelaku sebelum ia meninggal dunia, maka dalam hal ini terdapat berbagai pendapat ulama[299].

---

[299] Ulama Malikiah berkata: jika seorang yang akhir baligh dan berakal serta dilindungi darahnya berkata kepada seseorang: "jika engkau membunuhku, maka aku memaafkan dirimu," lalu orang tersebut membunuhnya, maka tetap sahaja qisas tidak gugur atas si pelaku. Begitu juga jika seandainya si mangsa mengatakan hal tersebut kepada si pelaku setelah ia dilukainya, dan si mangsa belum terbunuh, maka qisas tersebut tidak gugur dari si pelaku. Hal itu disebabkan kerana si mangsa menggugurkan qisas sebelum qisas itu menjadi wajib dilakukan. Hal ini berbeza tentunya si mangsa mengungkapkan perkataan tersebut setelah ia dilukai atau mengatakan "jika aku mati maka aku memaafkan dirimu", maka si pelaku terbebas dari jerat qisas meskipun belum dilaksanakan setelah ia mengungkapkan perkataan yang kedua.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika orang yang merdeka dan mukallaf, orang yang bijak atau orang bodoh, berkata kepada seseorang: "potonglah tanganku," lalu orang tersebut melakukannya, maka hal tersebut adalah perbuatan sia-sia yang tidak menetapkan qisas dan diyat kerana terdapat izin dalam melakukannya. selain itu, kerana si mangsa telah menggugurkan haknya dengan keinginannya sendiri. jika luka tersebut terus bertambah parah dan kemudian meninggal dunia atau sebelumnya ia berkata kepada pelakunya "bunuhlah aku," lalu orang tersebut melakukannya, maka tindakan si pelaku adalah sia-sia yang Cuma-Cuma (tidak menimbulkan qisas atau juga diyat) menurut pendapat yang paling zahir dari mazhab ini. alasannya adalah kerana memang ada izin si mangsa untuk melakukannya.

Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahawa tindakan tersebut tetap menetapkan qiyas atas pelakunya. Perbezaan pendapat ini dilandaskan kepada dasar diyat yang berlaku untuk si mayit yang berawal di akhir bahagian hidup si mangsa. Dan diyat itu pun diterima oleh ahli waris korban. Atau juga diyat tersebut berlaku untuk ahli waris berawal setelah tewasnya si mangsa.

Ulama Hanafiah dan Hanabilah berkata: Jika korban pembunuhan memberikan kemaafan atas pembunuhan sengaja atas dirinya, maka hal itu diharuskan di mana si pelaku pembunuhan tidak dikenakan qisas lagi. ertinya, para ahli waris korban tidak mendapatkan apapun juga. Hal itu disebabkan kerana hak yang diberikan untuk wali korban adalah hak korban itu sendiri. dalam hal ini, ahli waris mewakili si mangsa untuk menyelesaikan haknya. Dengan demikian, korban pembunuhan tersebut tentunya lebih berhak untuk memiliki siapa yang mewakilinya setelah kematiannya.

Para ulama sepakat bahawa firman Allah Subhanahu wa Taala:

Ertinya: Sesiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. (Surah al-Ma'idah: 45)

Mengandung maksud di dalamnya iaitu si mangsa pembunuhan yang melepaskan hak darahnya yang ditumpahkan iaitu qisas. Dan ini berlaku tentunya dalam keadaan di mana ia masih terluka dan sebelum meninggal dunia. akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang kepada siapa dhamir atau kata ganti yang ada di ayat di atas. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kata ganti itu kembali kepada si pembunuh. Pendapat ini berlaku bagi orang yang memandang adanya taubat baginya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kata ganti itu kembali kepada korban pembunuhan yang melepaskan haknya dari si pelaku pembunuhan. Dengan pelepasan haknya tersebut menjadi kafarat atau penebus dosa atas seluruh dosa dan kesalahannya jika korban pembunuhan memaafkan pelakunya.

PERDAMAIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN SENGAJA DENGAN SYARAT GANTI RUGI BERUPA HARTA

Para imam mazhab sepakat bahawa jika pelaku pembunuhan sepakat dengan wali korban, dengan syarat ganti berupa harta, maka hak qisas pun gugur dan syarat harta tersebut harus dibayar, baik jumlah sedikit atau juga banyak yang lebih dari jumlah diyat[300].

Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Maka sesiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Surah al-Baqarah: 178)

Hal ini disebabkan kerana ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat di atas turun dalam perkara perdamaian dalam perkara pembunuhan dengan membayar sejumlah harta kepada pihak korban dan dengan cara yang baik.

Alasannya adalah kerana qisas merupakan hak yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris yang mana berlaku untuk digugurkan dengan adanya kemaafan dan juga dengan adanya ganti rugi. Alasannya adalah kerana para wali korban telah bersikap baik kepada pihak pelaku dengan tidak melaksanakan qisas atasnya. Dalam hal harta sebagai gantinya, tentunya boleh dilakukan dengan saling rida, kerana jumlah yang banyak dan yang sedikit sama saja. Hal itu disebabkan kerana dalam masalah ini tidak disebutkan nas tertentu, yang sama dengan masalah jumlah harta dalam perkara khul' dan yang lainnya. meskipun tidak disebutkan soal pembayarannya yang tunai atau tunda, tetap sahaja pembayarannya harus tunai kerana ganti tersebut adalah harta yang wajib diberikan dalam akad. Asal muasalnya menetapkan pembayarannya harus dilakukan tunai.

SIKAP MEMAAFKAN SALAH SATU DARI WALI KORBAN

Jika salah satu wali korban memaafkan dalam hal penumpahan darah, atau melakukan perdamaian dengan syarat mendapatkan ganti rugi, maka hak sisa para wali pun gugur dalam qisas. ertinya, mereka berhak mendapatkan bahagian dari diyat juga, kerana diyat dapat dibahagi-bahagi. Alasannya adalah kerana diyat termasuk bahagian dari harta. Dan setiap dari mereka berhak memiliki dari jumlah diyat sesuai dengan haknya dalam harta warisan. Hal ini berbeza dengan qisas kerana tidak dapat dibahagi-bahagikan. Oleh kerana itu, jika hak qisas milik

---

Seslapa yang memotong tangan seseorang, lalu korbannya memaafkan tangannya yang terpotong, lalu ia meninggal dunia setelah itu, maka si pelaku harus dikenakan diyat pada hartanya menurut ulama Hanafiah. Jika si mangsa memaafkannya dan apa yang terjadi dari pemotongan tersebut, lalu ia meninggal dunia, maka sikapnya tersbeut adalah memaafkan diri si pelaku.

[300] Ulama Malikiah berkata: diharuskan perdamaikan dilakukan oleh pelaku dengan wali korban dalam pembunuhan sengaja. Sementara si mangsa mendapatkan ganti rugi yang lebih banyak dari diyat, baik dibayar tunai atau juga dalam jangka waktu.

sebahagian wali korban telah gugur, maka hak qisas sebahagian dari mereka pun ikut gugur.

Asal muasal hal ini adalah kerana qisas merupakan hak seluruh ahli waris, begitu juga dengan diyat. Alasannya adalah kerana keduanya diwariskan seperti seluruh harta pada umumnya. Dengan begitu, keduanya wajib untuk seluruh ahli waris termasuk suami isteri[301]. Hal itu disebabkan kerana wajibnya hak qisas dan diyat untuk pertama kali mengarah kepada kepentingan si mayit. Dan selanjutkan kepada ahli warisnya. Jika memang telah terbukti untuk kepentingan si mayit, maka para ahli waris dapat melaksanakannya atau memaafkannya.

JIKA QISAS DILAKSANAKAN PADA SI PELAKU JINAYAT DAN KEMUDIAN IA MENINGGAL DUNIA

Jika korban tindakan jinayat melaksanakan qisas pada si pelaku berupa pemotongan, contohnya, lalu si pelaku meninggal dunia kerana pengaruh qisas atas dirinya, maka si mangsa tidak dikenakan apapun juga. Hal itu disebabkan kerana memang ia telah melaksanakan haknya iaitu qisas memotong balik si pelaku jinayat. Hal itu disebabkan kerana soal mengentikan pengaruh yang ditimbulkan dari hak qisasnya tentunya bukan bahagian dari kekuasaannya dan posisinya sama seperti imam atau si ekskutor qisas. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosapun atas mereka." (Surah al-Syura:41)

Ini adalah pendapat ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sementara ulama Hanafiah memiliki pendapat yang berbeza[302].

MENUNDA PELAKSANAAN HAK QISAS YANG DIMILIKI OLEH ANAK KECIL

Sesiapa yang dibunuh dan memiliki wali yang masih kecil serta sudah besar, maka wali yang sudah besar harus melakukan qisas iaitu membunuh si pelaku. ertinya, mereka tidak harus menunggu keberadaan wali yang masih kecil hingga mereka akhir baligh atau dewasa. Hal itu disebabkan kerana qisas adalah hak yang tidak dapat dibahagi-bahagi kerana keberadaannya yang ditetapkan dengan sebab yang

---

301 Ulama Syafi'eyah dan Malikiah berkata: suami isteri tidak memiliki hak dalam qisas dan diyat. Ulama Malikiah mengatakan bahawasanya kaum perempuan tidak memiliki hak dalam qisas dan diyat.

302 Ulama Hanafiah berkata: jika korban melakukan qisas atas si pelaku, lalu pemotongan tersebut langsung memberi efek kepada tubuhnya hingga akhirnya meninggal dunia maka dalam hal ini diwajibkan diyat bagi ahli waris si pelaku dari 'Aqilah si mangsa yang melakukan qisas. Hal itu disebabkan kerana termasuk dari pembunuhan yang tidak didasari dengan kebenaran. Kerana memang hak si pelaku hanyalah qisas pemotongan, namun menimbulkan kematian. ertinya telah terjadi kezaliman iaitu kematian yang wajib dilaksanakan qisas padanya kerana sebuah qisas yang membawa kepada hilangnya kehidupan, iaitu pembunuhan. Hanya sahaja qisas gugur kerana ada syubhat dan yang wajib berlaku adalah memberikan harta sebagai ganti. Hal ini berbeza jika yang melakukan qisas adalah imam kerana ia adalah orang yang dibebani untuk melaksanakannnya.

tidak dapat dibahagi-bahagi, iaitu kekerabatan yang dimiliki oleh setiap wali secara sempurna.

Begitu juga halnya jika di antara wali korban ada yang gila, maka sudah seharusnya bagi hakim untuk menyegerakan pelaksanaan qisas. ertinya, ia tidak harus menunggu sedarnya dari sakitnya yang parah. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah. Adapun pendapat Syafiyah dan Hanabilah jelas berbeza[303].

AYAH YANG MEMBUNUH ANAKNYA

Seseorang tidak dibunuh dengan qisas jika telah membunuh anaknya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "seorang ayah tidak dikenakan qisas kerana membunuh anaknya." Ini adalah hadis masyhur yang diterima oleh umat Islam kesahihannya. Dengan begitu, hadis tersebut dapat mengkhususkan umumnya makna ayat yang menunjukkan wajibnya qisas dalam hal pembunuhan. Umar Bin Khattab juga telah menetapkan keputusan atas orang yang membunuh anak dengan diyat dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya.

Alasan lain adalah kerana seorang ayah merupakan sebab dari keberadaan si anak yang hidup. ertinya, dengan keberadaan si ayah, maka si anak ada di dunia ini. dengan begitu, mustahul sekali untuk membinasakan keberadaan si ayah kerana si anak. Oleh kerana itu, tidak boleh untuk membunuh si ayah gara-gara si anak meskipun ia menemukan anaknya berada di barisan musuh atau pelaku zina dengan status muhshan. Dalam hal ini, si ayah hanya diwajibkan untuk membayar diyat sahaja kepada ahli warisnya. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah. Sedangkan ulama Malikiyah memiliki pendapat sendiri[304].

---

[303] Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: jika memang di antara wali korban terdapat yang masih kecil dan yang sudah dewasa, maka tidak dibenarkan bagi yang dewasa untuk menyegerakan pelaksanaan qisas. Akan tetapi mereka harus menunggu keberadaan wali yang masih kecil hingga dewasa. Dalam hal ini, si pelaku harus dipenjarakan dan tidak boleh dibebaskan dengan jaminan pihak penanggung. Begitu juga halnya jika ada di antara para wali korban yang gila, tidak dibenarkan kepada wali korban lainnya untuk menyegerakan qisas hingga yang gila telah sembuh dari sakitnya. Dalam hal ini para wlai memiliki hak antara melaksanakan qisas, atau menerima diyat atau memaafkan si pelaku atau berdamai dengan syarat mendapatkan ganti rugi berupa harta benda. Alasannya adalah kerana qisas merupakan hak bersama di antara mereka. Selain itu, tidak mungkin dapat dilaksanakan qisas kerana kesepakatan sebahagian di antara mereka kerana qisas bukanlah hak yang dapat dibahagi-bahagi. Jadi sikap mereka yang memilih melaksanakan qisas tentunya dapat membatalkan hak wali yang masih kecil dan gila. Jadi sudah seharusnya qisas ditunda hingga wali yang masih kecil dan yang gila menjadi dewasa dan sedar.

[304] Ulama Malikiah berkata: seorang ayah tidak dikenakan qisas kerana membunuh anaknya kecuali si ayah membunuhnya dengan sadis seperti membantainya atau menyembelihnya atau memenjarakannya hingga meninggal dunia. jika si ayah melemparnya dengan tongkat atau batu besar tanpa berniat untuk membunuhnya, maka si ayah tidak harus dibunuh. Posisi yang sama dengan ayah adalah posisi datuk. Dalilnya adalah umumnya qisas di antara kaum muslimin kerana tidak ada perbezaan antara ayah dan yang lainnya. hal ini diqiyaskan kepada seseorang yang berzina dengan anak perempuannya yang mana ia berstatus muhshan. Dalam hal ini, tetap dikenakan hukum rejam menurut kesepakatan mereka, di samping ayah tentang qisas bersifat umum dan tidak berlaku pengkhususan dengan khabar Ahad. Jika memang terbukti tindakan tersebut dengan sengaja, maka wajib menetapkan qisas.

JENIS-JENIS PEMBUNUHAN

Para ulama berselisih pendapat tentang jenis-jenis pembunuhan, sebagaimana mereka juga berbeza pendapat tentang hukum pembunuhan seperti sengaja[305].

---

[305] Ulama Hanafiah berkata: pembunuhan ada lima macam, iaitu pembunuhan sengaja, seperti sengaja, tersalah, seperti tersalah, dan pembunuhan kerana sebab. Pembunuhan dengan sengaja adalah pelaku yang sengaja menyerangkan dengan senjata atau jenis benda yang dianggap senjata seperti benda tajam dari kayu atau api atau yang lainnya.

Sementara pembunuhan seperti sengaja adalah seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan tidak menggunakan senjata atau jenis benda yang dianggap senjata, baik kebinasaan dari tindakan tersebut dominant timbul seperti dengan batu atau tongkat yang besar, atau kebinasaan tidak dominant timbul seperti cambuk dan tongkat kecil. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "sesungguhya korban pembunuhan seperti sengaja iaitu yang terbunuh dengan cambuk atau tongkat." Hadis ini diriwayatkan oleh An Nukman Bin Basyir. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjadikan korban pembunuhan dengan cambukan atau tongkat sebagai pembunuhan seperti sengaja. Dengan demikian, tindakan menkhususkannya dengan tongkat atau cambuk yang kecil adalah usaha peniadaan secara mutlak dan ini tidak boleh.

Hal itu disebabkan kerana tongkat yang besar dan yang kecil sama-sama sebagai bukan alat yang dibuat untuk membunuh dan tidak digunakan untuk menghilangkan nyawa secara umum. Jika tongkat besar dan kecil sama-sama bukan dibuat sebagai alat membunuh, maka pembunuhan dengan tongkat kecil adalah pembunuhan seperti sengaja menurut kepekatan mereka. Begitu juga halnya dengan tongkat yang besar, adalah pembunuhan seperti sengaja juga.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: pembunuhan seperti sengaja adalah berniat memukul dengan apapun yang dapat menimbulkan kematian secara umum seperti tongkat kecil. Pembunuhan ini dinamakan dengan pembunuhan seperti sengaja kerana sempitnya makna sengaja di dalamnya. Jika tidak sempit makna sengaja, maka dinamakan dengan sengaja. Sempitnya makna sengaja dapat digambarkan dengan penggunaan alat yang pada umumnya tidak dapat membunuh seperti tongkat kecil. Jadi niat untuk menunggunakannya biasanya bukan untuk membunuh seperti untuk memberi didikan berupa hukuman dan yang lainnya. dalam pembunuhan ini diwajibkan untuk membayar diyat, bukan qisas. Adapun jika menunggunakan alat yang dapat membunuh, seperti memukul atau melempar dengan batu yang besar atau kayu yang besar atau yang lainnya, maka hal itu tiada lain bertujuan untuk membunuh seperti halnya menggunakan pedang dan benda tajam. Jika terjadi pembunuhan dengan alat yang pada umumnya untuk membunuh, maka wajib dilaksanakan qisas. Mereka berkata bahawa Abu Hanifah sepakat dengan kita tentang keberadaan pembunuhan dengan menggunakan tongkat besi dapat menetapkan qisas.

Pembunuhan seperti sengaja dapat menimbulkan sejumlah kewajipan, iaitu dosa kerana merupakan pembunuhan yang berasal dari niatnya untuk memukul. Lalu berlaku juga kafarat kerana merupakan kesalahan melihat alat yang digunakan dan juga kerana keberadaannya yang mirip dengan sikap tersalah. Dalam hal ini, berlaku diyat berat atas 'Aqilah iaitu seratus unta. Empat puluh di antaranya adalah unta yang mengandung anaknya. Dan diyat ini berlaku selama tiga tahun dengan dalil berupa perkara yang dihadapi Umar Bin Khattab. Bahkan keputusannya ini tidak ada yang menentang dari kalangan sahabat.

Telah diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhya korban pembunuhan seperti sengaja seperti yang terbunuh dengan cambuk atau tongkat. Dalam pembunuhan ini berlaku seratus unta di mana di antaranya empat puluh unta yang mengandung."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Amru Bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "diyat pembunuhan seperti sengaja adalah diyat berat." Jadi diyatnya seperti pembunuhan sengaja di mana pelakunya tidak dubunuh.

JIKA SESEORANG MEMBUNUH ORANG LAIN DENGAN CARA YANG TIDAK LANGSUNG SEPERTI MERACUNINYA ATAU DENGAN BATU BESAR ATAU DENGAN MENENGGELAMKANNYA

Jika seseorang membunuh orang lain dengan cara meracuninya atau memukulnya dengan benda berat seperti batu atau mendorongnya masuk ke dalam sungai hingga tenggelam, atau dengan membakarnya dengan api, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat ulama[306].

Ulama Malikiah berkata: sesungguhnya pemukulan dengan tongkat dan batu kecil adalah tindakan sengaja. Mereka berkata bahawa kita tidak mengteahui apa yang dimaksudkan dengan pembunuhan seperti sengaja. Dan pembunuhan menurut mereka hanya dua macam saja. Iaitu pembunuhan sengaja dan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang terjadi kerana salah satu sebab atau tidak ada niat membunuh si mangsa atau dengan menggunakan apapun yang secara umum tidak dapat membunuh seperti cambukan. Pembunuhan ini tidak menimbulkan qisas, akan tetapi hanya menetapkan diyat saja. Sementara pembunuhan yang sengaja adalah yang selain pembunuhan tersalah. Hal itu disebabkan kerana tidak ada perantara antara pembunuhan sengaja dan tersalah dalam seluruh perbuatan.

Ulama Syafi'eyah berkata: perbuatan yang menghilangkan nyawa ata tiga macam, iaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah dan pembunuhan seperti sengaja. Dan qisas tidak berlaku kecuali dalam pembungan sengaja saja. Pembunuhan sengaja adalah niat perbuatan dan pelaku secara umum menggunakan alat yang membunuh atau melukai.

Mereka berkata: hukum-hukum pembunuhan dapat dibahagi kepada lima bahagian, iaitu wajib, haram, makruh, mandub dan mubah.

- Wajib. Iaitu pembunuhan terhadap orang murtad jika tidak bertaubat atau pembunuhan terhadap kafir harbi jika tidak memeluk Islam atau tidak membayar diyat.
- Haram. Iaitu membunuh orang yang dilindungi darahnya tanpa landasan kebenaran.
- Makruh. Iaitu pembunuhan seorang mujahid terhadap kerabatnya yang kafir jika tidak mencela Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.
- Mandub. Iaitu mujahid yang membunuh kerabatnya yang kafir jika ia mencela Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.
- Mubah. Iaitu imam yang membunuh tawanan, di mana dalam hal ini ia memiliki pilihan antara membunuh atau tidak.

Adapun pembunuhan tersalah tidak dinyatakan dengan hukum haram atau halal. Hal ini disebabkan kerana pelakunya tidak dibebankan kepada hukum kerana ia tersalah yang sama seperti tindakan orang gila dan haiwan.

[306] Ulama Malikiah berkata: jika seseorang memenjarakan orang lain dengan tidak memberinya makan atau minum hingga meninggal dunia, atau juga mencekiknya dengan tangannya, maka ia wajib dikenakan qisas jika berniat membuat korbannya mati atau ia mengetahui bahawa korbannya dapat mati dengan tindakannya tersebut.

Sesiapa yang meracuni orang lain lewat makanan atau minuman hingga korbannya mati, maka ia harus dikenakan qisas. Diriwayatkan dari mereka bahawa sesiapa yang tidak memberikan minum keoada musafir dengan mengetahui bahawa tidak halal baginya untuk tidak memberinya hingga si musafir meninggal dunia, maka si pelaku harus dibunuh meskipun ia tidak membunuh korbanya langsung dengan tangannya. Sesiapa yang membunuh orang lain dengan benda berat seperti batu, hingga membuat korbannya mati maka ia dikenakan qisas tanpa Qasamah. Begitu juga halnya jika seseorang mendorong orang yang dilindungi darahnya dan tidak dapat berenang, ke dalam sungai kerana ada permusuhan atau yang lainnya atau juga ia menolaknya kerana si

permusuhan namun si mangsa dapat berenang, lalu korban tenggelam, maka si pelaku wajib dikenakan qisas. Jika tidak dengan dasar permusuhan si pelaku mendorongnya hingga tewas, iaitu kerana bermain dan tidak sengaja maka dalam hal ini berlaku diyat. Namun jika si pelaku tidak mengetahui apakah si mangsa dapat berenang dengan baik atau tidak dapat, maka qisas dilaksanakan jika didasari oleh permusuhan. Namun jika terjadi kerana hanya bermain, yang wajib diputuskan dalam hal ini adalah diyat.

Sesiapa yang menghunuskan senjata kepada orang lain seperti dengan pedang, atau senapan atau belati atau yang lainnya, lalu si mangsa melarikan diri darinya kerana takut, dan si pelaku mengejarnya kerana ada permusuhan di antara keduanya, kemudian yang dikejar meninggal dunia tanpa terjatuh, maka wajib dilaksanakan qisas tanpa Qasamah. Namun jika ia tidak memukulnya dengan pembunuhan dan jika tidak terjatuh ketika melarikan diri, maka ini dinamakan pembunuhan tersalah. Dengan begitu yang diputusnya adalah diyat yang dibahagi kepada lima bahagian dan dibebankan kepada 'Aqilah pelaku. Begitu juga jika yang dikejar melarikan diri dan tidak ada permusuhan di antara keduanya hingga ia meninggal dunia, maka yang berlaku adalah qisas.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: qisas wajib ditetapkan dengan adanya sebab. Jika ada dua orang yang memberikan kesaksian dalam qisas sehingga qisas dilakukan dan yang diqisas meninggal dunia, kemudian dua saksi tersebut mencabut kesaksiannya, maka keduanya harus dikenakan qisas. Hal itu disebabkan kerana keduanya menjadi sebab dibunuhnya yang diqisas. Kecuali jika wali mengetahui kebohongan mereka berdua dan ia tidak mengungkapkannya, maka tidak berlaku qisas di antara keduanya. Namun qisas berlaku atas si wali.

Jika seseorang menjamu tamu dengan memberikan makanan yang diracuni yang secara umum dapat membunuh, atau ia memberikannya kepada anak yang tidak mumayyiz atau kepada orang gila lalu dimakan hingga tewas, maka ia wajib dikenakan qisas. Jika ia menjamu tamu yang sudah akhir baligh dan berakal, dengan menyuguhkan makanan yang diracuni, sementara si tamu tidak mengetahui racun tersebut ketika menyantapnya, maka si pelaku dikenakan diyat saja, tidak qisas. Hal itu disebabkan kerana si mangsa menyantapnya dengan keinginannya sendiri. namun ada pendapat yang menyatakan bahawa si pelaku tetap dikenakan qisas. Dalilnya adalah bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh perempuan Yahudi yang memberi racun dalam daging kambing di Khaibar kepada Basyr Bin Wail Bin Maghrur hingga tewas. Namun jika si tamu mengetahui adanya racun dan ia menyantapnya hingga tewas, maka si pelaku tidak dikenakan apapun juga. Alasannya adalah kerana memang si tamulah yang membinasakan dirinya sendiri.

Jika seseorang melemparkan orang lain ke dalam api yang memungkinkan baginya untuk menyematkan diri darinya, namun ia tetap berada di dalam api hingga tewas, maka dalam hal dilaksanakannya diyat ditemukan dua pendapat. Ada juga yang mengatakan bahawa diyat wajib dilaksanakan dalam perkara ini kerana memang api akan membakar ketika terkena dari awal masuk.

Jika seseorang melemparkan orang lain ke dalam air yang tidak menenggelamkan lalu ada ikan besar yang memangsanya sementara pihak pelaku tidak mengetahui adanya ikan yang memangsa korbannya, maka ia tidak dikenakan qisas sama sekali. Hal itu disebabkan kerana si pelaku tidak bermaksud untuk membinasakannya dan tidak merasakan adanya unsur yang membinasakannya iaitu ikan pemangsa. Dalam keadaan ini, si pelaku hanya dikenakan diyat pembunuhan seperti sengaja.

Jika orang gila menghunuskan senjata kepada orang lain dan orang lain tersebut membunuhnya, maka orang lain tersebut tidak dikenakan tanggungan apapun kerana ia membunuhnya didorong oleh sikap membela dirinya. begitu juga halnya jika seorang anak kecil menghunuskan senjata kepada orang lain dan orang lain tersebut membunuhnya, maka orang lain tersebut tidak dikenakan tanggungan.

Ulama Hanafiah berkata: sesiapa yang menghunuskan senjata kepada orang lain pada malam hari atau pada siang hari, lalu orang tersebut membunuhnya dengan sengaja sementara

ORANG YANG TERBUNUH KERANA PENGARUH LUKA PADA DIRINYA

Para imam mazhab sepakat bahawa orang yang melukai orang lain dengan sengaja, dan korbannya masih terus terbaring hingga akhirnya meninggal dunia kerana pengaruh luka, maka si pelaku wajib dikenakan qisas kerana adanya sebab. Sebabnya adalah penumpahan darah orang yang dilindungi darahnya, dengan sengaja. Di samping itu, ia dikenakan qisas kerana tidak ada yang membatalkan hukumnya seperti maaf dari wali korban atau si mangsa, atau tidak adanya syubhat yang dapat melepaskannya dari jeratan qisas.

Mereka juga sepakat bahawa jika darah di antara pemiliknya setara, maka qisas dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Jadi orang yang merdeka dibunuh kerana membunuh orang yang merdeka, perempuan dibunuh kerana telah membunuh perempuan, lelaki dibunuh kerana telah membunuh lelaki, kafir zimmah dibunuh kerana telah membunuh kafir zimmah, dan kafir mustakmin dibunuh kerana telah membunuh kafir mustakmin.

Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

---

orang yang menghunuskan adalah orang yang berakal dan mukallaf, maka orang yang membunuh si penghunus tidak dikenakan tanggungan apapun juga. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Sesiapa yang menghunuskan pedang kepada kaum muslimin, maka ia telah menumpahkan darahnya." Hal itu disebabkan kerana orang yang menghunuskan senjata kepada orang lain dianggap bahagian dari Bughat hingga status darahnya yang dilindungi tidak lagi berlaku. Hal itulah yang membolehkan kepada orang yang dihunuskan senjata kepadanya, untuk membunuh orang yang menghunuskan senjata kepadanya sebagai usaha untuk melindungi dirinya. dan melindungi atau membela diri adalah hal yang mubah atau bahkan wajib hukumnya.

Jika ada orang gila yang menghunuskan senjata kepada orang lain, lalu yang dihunuskan senjata kepadanya membunuhnya dengan sengaja, maka ia dikenakan diyat pada hartanya saja. Hal itu disebabkan kerana ia telah membunuh orang yang dilindungi darahnya atau merosakkan harta yang dilindungi.

Sesiapa yang menghunuskan senjata kepada orang lain di dalam kota, lalu orang lain tersebut memukul dan kemudian membunuhnya, maka si pembunuh dikenakan qisas.

Sesiapa yang menggali sumur di jalanan kaum muslimin atau meletakkan batu hingga seseorang mati dibuatnya, maka yang menjadi tanggungannya adalah diyat atas 'Aqilahnya. Jika yang binasa dibuatnya adalah haiwan ternaknya maka tanggungannya pada harta si pelaku kerana ia termasuk orang yang bertindak lalai dan berlebihan hingga harus menanggung apa yang ditimbulkannya.

Jika seseorang meletakkan batu lalu ada orang lain yang menggesernya dari tempatnya sehingga membuat orang lain cedera, maka tanggungan berada pada orang yang menggesernya.

Sesiapa yang menenggelamkan anak kecil atau akhir baligh di dalam laut, maka ia tidak dikenakan qisas. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "sesungguhya korban pembunuhan seperti sengaja iaitu yang terbunuh dengan cambuk atau tongkat." Setiap yang tersalah dilaksanakan diyat kerana alat yang digunakan pada umumnya bukan untuk membunuh dan tidak dibuat untuk membunuh.

Adapun jika seseorang membakar orang lain dengan api hingga meninggal dunia, maka ia wajib dikenakan qisas dengan menggunakan pedang. Begitu juga jika seseorang memukul orang lain dengan benda tajam, tetap dikenakan qisas dengan menggunakan pedang kerana merupakan pembunuhan yang sengaja.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (Surah al-baqarah: 178)

Ayat di atas menjelaskan hukum jenis jika pembunuhan masuk dalam kategori jenisnya. Ayat di atas adalah ayat muhkamah dan di dalamnya terdapat makna mujmal (global) yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahawasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Surah al-Ma'idah: 45)

Dan juga dijelaskan oleh sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau membunuh seorang lelaki kerana telah membunuh seorang perempuan di Madinah. Dan juga ketika Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh perempuan Yahudi yang telah meletakkan racun di dalam makanan di perang Khaibar hingga menyebabkan kematian seorang sahabat beliau.

MEMBUNUH ORANG MUKMIN KERANA IA TELAH MEMBUNUH ORANG KAFIR

Dalam membunuh pelaku pembunuhan yang kafir, disyaratkan harus ada kesetaraannya dengan yang dibunuh dari sisi sifat seperti tidak lebih utama darinya dengan status keislaman, atau keamanan, atau kemerdekaan, atau kepemimpinan, atau yang lainnya. dalam hal ini, seorang muslim tidak dibunuh, meskipun ia adalah pelaku zina yang muhshan atau meninggalkan solat secara sengaja, kerana telah membunuh kafir zimmah[307], dan ahli kitab. Dalilnya adalah hadis Bukhari dari

---

307 Ulama Hanafiah berkata: orang muslim yang membunuh kafir zimmah tetap dibunuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita." (Surah al-Baqarah: 178)

Dan firman Allah Subhanahu wa Taala tersebut tidak menafikan selain yang disebutkan di dalamnya. ertinya, ayat di atas tidak menafikan pembunuhan atas seorang lelaki yang telah membunuh perempuan dan tidak sebaliknya menurut ijma. Adapun faedah pengkhususan tersebut adalah membantah orang yang ingin membunuh selain si pelaku pembunuhan.

Mereka berkata: muslim dengan kafir zimmah adalah sama-sama setara dari sisi perlindungan atas darah yang berujung kepada qisas. Kerana keduanya termasuk dari penduduk Negara Islam. Jadi seorang muslim dipotong tangannya jika telah mencuri harta kafir zimmah. Jadi hal ini menunjukkan bahawa harta kafir zimmah setara dengan harta orang muslim. Dengan demikian, juga menunjukkan kepada setaranya darah mereka dalam qisas.

Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Bin al-Hasan dari Ibrahim: bahawasanya ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang membunuh lelaki dari kafir zimmah. Lalu perkara ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau bersabda: "sesungguhnya aku adalah orang yang paling berhak untuk melindungi kafir yang memenuhi zimmah-nya." akhirnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh lelaki muslim tersebut.

Dan juga kerana qisas berpegang kepada kesetaraan dalam sisi perlindungan diri, dan ini terbukti berlaku. Jadi yang membolehkan darah ditumpahkan adalah kafir muharib. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang muslim tidak dibunuh kerana membunuh orang kafir zimmah."

Ibn al-Mundzir berkata: tidak ada hadis lain yang sahih dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang bertentangan dengan hadis di atas. Hal itu disebabkan kerana orang muslim tidak dikenakan qisas kerana orang kafir jika berhubungan dalam perkara yang tidak ada kaitannya dengan jiwa, menurut ijma. Dan hadis yang disebutkan di atas, menuntut umumnya makna kafir yang tidak dapat dikhususkan dengan menyembunyikan stataus Harbi. Jika memang seperti itu maknanya, sebagaimana yang dikatakan ulama Hanafiah, maka tentunya tidak memiliki faedah sama sekali. ertinya, maknanya menjadi tidak dibunuhnya orang Islam jika telah membunuh kafir harbi. Sebagaimana yang diketahui bahawa membunuhnya adalah ibadah dan bagaimana dapat dicerna bahawa si muslim harus dibunuh kerana membunuh kafir harbi?!

Kafir zimmah dapat dibunuh jika telah membunuh muslim kerana disebabkan oleh kemuliaan orang Islam. Begitu juga, ia dibunuh jika telah membunuh sesama

---

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Surah al-Taubah: 29)

Dan juga kerana kafir zimmah yang dibunuh kerana membunuh kafir zimmah, sebagai bukti bahawa kekufuran zimmah tidak menghasilkan syubhat. Andai sahaja menghasilkan syubhat, maka sudah pasti tidak berlaku qisas di antara sesama mereka. Sebagaimana juga tidak berlaku qisas di antara sesama kafir harbi. Kerana muslim lebih tinggi darjatnya dari darjat kafir zimmah, maka yang lebih tinggi tidak dapat dibunuh hanya kerana membunuh yang lebih rendah. Dengan demikian, muslim tidak dibunuh jika telah membunuh kafir mustakmin kerana kafir mustakmin tidak dilindungi darahnya. Begitu juga halnya dengan orang kafir kerana Muharabah, posisinya seperti dengan kafir harbi. Begitu juga kafir zimmah tidak dibunuh jika ia telah membunuh kafir mustakmin, sementara kafir mustakmin dibunuh jika membunuh kafir mustakmin. Begitu juga dibunuh lelaki yang telah membunuh perempuan, orang dewasa yang telah membunuh anak-anak, orang yang sihat yang telah membunuh orang buta atau orang gila atauorang yang cacat. Dalilnya adalah ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya qisas dengan makna umumnya.

Ulama Malikiah berkata: orang yang lebih rendah dari sisi sifat, dibunuh jika telah membunuh orang yang lebih tinggi darinya. seperti orang zimmah yang dibunuh jika telah membunuh orang Islam, atau ahli kitab yang merdeka jika telah membunuh hamba yang muslim. Alasannya adalah kerana Islam lebih tinggi dari status merdeka.

Dengan demikian, orang yang lebih tinggi dari sisi sifat, tidak dapat dibunuh jika telah membunuh orang yang lebih rendah. Contohnya adalah tidak dapat membunuh muslim jika membunuh orang kafir, atau hamba muslim jika membunuh ahli kitab merdeka. Lelaki dapat dibunuh jika ia telah membunuh perempuan jika si pelaku tidak lebih dari status merdeka atau keislaman. Selain itu, orang yang sihat dapat dibunuh jika ia telah membunuh orang sakit meskipun hampir wafat atau dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang sempurna anggota tubuhnya dapat dibunuh jika telah membunuh orang yang kurang anggota tubuhnya.

Orang mukmin tidak boleh dibunuh jika telah membunuh kafir zimmah kecuali jika ia menyembelihnya atau membunuhnya kerana dengki dan mengambil hartanya. Jika seperti pengecualian tersebut, maka orang mukmin yang bersangkutan dibunuh dan tidak diberikan perdamaian atau maaf.

kafir zimmah. Hal itu disebabkan kerana agama mereka sama sahaja dengan Yahudi dan Nasrani. Jika kafir zimmah yang membunuh orang kafir yang setara dengannya, maka qisas tidak gugur darinya kerana keberadaannya keduanya yang setara saat jinayat terjadi. Hal itu disebabkan kerana yang menjadi acuan dalam hukuman adalah saat terjadinya jinayat. ertinya, kejadian setelah jinayat tidak dijadikan pegangan.

Seorang lelaki tetap dibunuh jika ia telah membunuh perempuan atau khuntsa, atau sebaliknya. Begitu juga orang yang berilmu tetap dibunuh jika telah membunuh orang bodoh, atau orang yang mulia dibunuh jika telah membunuh orang yang hina, atau orang tua dibunuh jika telah membunuh anak muda, atau sebaliknya. Hal itu disebabkan kerana isi surat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang ditulisnya kepada penduduk Yaman adalah: "sesungguhnya lelaki dibunuh jika telah membunuh perempuan," yang diriwayatkan oleh An Nasai. Selain itu, terdapat sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam "sesama orang mukmin, darah mereka memiliki kesetaraan di mana qisas berlaku bagi mereka semua tanpa batas. Mereka adalah unsur penolong di antara sesama mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Jika seorang kafir zimmah melukai kafir zimmah lainnya, dan si pelaku memeluk Islam, lalu korbannya meninggal dunia kerana pengaruh luka, maka qisas tidak gugur dari si pelaku. Alasannya adalah kerana adanya kesetaraan di antara keduanya di saat terjadi tindakan melukai yang membawa kepada kematian.

Orang yang merdeka tidak dibunuh jika telah membunuh hamba. Namun jika di antara sesama mereka, qisas berlaku kerana darah mereka setara. Jika seorang hamba membunuh hamba lainnya, lalu si pembunuh dimerdekakan atau ia dimerdekakan setelah tindakan melukai, qisas tetap berlaku. Hal ini serupa jika terjadi di antara orang kafir, di mana pelaku pembunuhannya memeluk Islam setelah membunuh korbannya. Sementara itu, qisas tidak berlaku jika hamba muslim membunuh kafir dzimah yang merdeka. Hal itu disebabkan kerana keagungan Islam.

ORANG YANG MERDEKA DIBUNUH JIKA TELAH MEMBUNUH HAMBA

Orang yang merdeka tidak dibunuh jika membunuh seorang hamba. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba." (Surah al-Baqarah: 178)

Dengan kesetaraan yang disebut di ayat di atas, maka orang yang merdeka tidak dibunuh jika membunuh hamba. Hal itu disebabkan kerana landasan pelaksaaan qisas adalah kesetaraan. Dan kesetaraan ini tidak ditemukan antara raja dengan rakyat. Oleh kerana itu, anggota tubuh orang merdeka tidak dipotong jika ia telah memotong anggota tubuh seorang hamba. Hal ini berbeza jika terjadi antara hamba dengan hamba, kerana keduanya setara. Dan jika si hamba yang membunuh

orang yang merdeka, maka si hamba tetap dikenakan qisas. Kerana darjat si hamba lebih rendah berbanding orang yang merdeka.

Ini adalan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah. Sementara pendapat ulama Hanafiah berbeza dari mereka[308]. Sesiapa yang membunuh hamba kerana tersalah, maka ia tidak dikenakan apapun kecuali hanya nilainya saja. Jadi posisinya tidak sama dengan posisi orang yang merdeka jika dibunuh kerana tersalah. Begitu juga tidak sama dengan posisi orang yang merdeka jika dibunuh secara sengaja.

LELAKI DIBUNUH KERANA TELAH MEMBUNUH PEREMPUAN

Para ulama fiqh kaum muslimin sepakat bahawa boleh membunuh lelaki jika ia membunuh perempuan, atau membunuh orang dewasa jika telah membunuh anak kecil, atau membunuh orang sihat jika ia telah membunuh orang sakit. Dalilnya adalah umumnya makna ayat-ayat tentang wajibnya qisas. Selain itu, dalilnya adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam itu sendiri.

Ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang menyebutkan bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh lelaki Yahudi yang mengaku telah membunuh perempuan Muslimah di Madinah.

---

[308] Ulama Hanafiah berkata: orang yang merdeka dibunuh jika telah membunuh orang yang merdeka. Begitu juga dengan orang yang merdeka, tetap dibunuh jika telah membunuh hamba. Dalilnya adalah umumnya makna ayat-ayat yang menyebutkan masalah qisas. Selain itu, pemberlakuan qisas didasarkan kepada kesetaraan dalam perlindungan, iaitu agama, atau Negara berdomisili. Dan jika kedua kesetaraan perlindungan tersebut dimiliki oleh orang yang merdeka dengan hamba, maka qisas tetap berlaku di antara keduanya. Hakikat kufur tidak mencegah berlakunya qisas itu sendiri. kerana jika mencegah, maka tentunya qisas tidak berlaku di antara sesama hamba dan di antara sesama kafir mustakmin. Namun bukan seperti itu maksudnya. Sebagaimana yang ada di dalam ayat:

"Perempuan dengan yang perempuan."

Di ayat di atas jelas bahawa hal itu tidak menafikan bahawa si perempuan dapat dibunuh jika telah membunuh lelaki, tidak sebaliknya menurut ijma. Adapun faedah pengkhususan tersebut adalah membantah orang yang ingin membunuh selain si pelaku pembunuhan atau berlebihan dalam melakukan qisas.

Dalil mereka adalah hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "sesama orang mukmin, darah mereka memiliki kesetaraan di mana qisas berlaku bagi mereka semua tanpa batas. Mereka adalah unsur penolong di antara sesama mereka."

Selain itu, dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Samurah, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang membunuh hambanya maka kami membunuhnya, dan sesiapa yang memotong (hidung atau telinga atau tangan) hambanya maka kami memotongnya juga." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan imam empat lainnya serta dinyatakan hasan oleh Tirmizi. Di samping itu, hadis tersebut merupakan riwayat dari Hasan Basri. Hadis tersebut merupakan bukti bahawa orang yang merdeka tetap dikenakan qisas kerana seorang hamba yang disebabkan tindakan jinayat pada jiwa, dan anggota tubuh.

Diriwayatkan dari Ali dan Abdullah, keduanya berkata: jika seorang lelaki membunuh perempuan secara sengaja, maka ia harus dikenakan qisas. Sebagaimana juga perempuan dapat dibunuh jika ia telah membunuh lelaki. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "sesama orang mukmin, darah mereka memiliki kesetaraan di mana qisas berlaku bagi mereka semua tanpa batas. Mereka adalah unsur penolong di antara sesama mereka."

Soal kesetaraan darah dalam masalah qisas, lelaki dan perempuan sama sahaja dan termasuk dari cakupan hadis tersebut.

QISAS YANG BERLAKU ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERKARA JINAYAT SELAIN JIWA

Qisas antara lelaki dan perempuan dapat berlaku dalam perkara jinayat selain jiwa[309]. Hal itu disebabkan kerana anggota tubuh dianggap keberadaannya dengan jiwa kerana memang mengikut kepada jiwa. Sebagaimana juga qisas berlaku antara lelaki dan perempuan pada perkara jinayat jiwa, maka berlaku juga antara mereka dalam perkara jinayat selain jiwa iaitu anggota tubuh. Bahkan qisas dalam perkaran jinayat anggota tubuh lebih utama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahawasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi." (Surah al-Ma'idah: 45)

---

[309] Ulama Malikiah berkata: tidak berlaku qisas antara lelaki dan perempuan dalam perkara jinayat selain jiwa. Dan juga qisas tidak berlaku antara orang merdeka dan hamba. Hal itu disebabkan kerana yang namanya jinayat terhadap anggota tubuh sejalan dengan sisi harta benda di mana kesetaraan tidak ada dengan adanya perbezaan pada nilai.dan perbezaan itu diketahui dengan pasti dengan ketentungan syariat. Syariat sendiri menentukan nilai satu tangan milik orang merdeka dengan lima ratus dinar dengan pasti, sementara satu tangan hamba tidak sampai ke nilai tersebut. Jika nilai satu tangan hamba sampai ke nilai orang merdeka, maka hal tersebut terjadi tidak secara pasti atau dengan perkiraan saja. Hal itu disebabkan kerana perbezaan di antra mereka diketahui baik dan secara pasti.

Ayat al-Quran di atas meskipun bersifat umum di seluruh anggota tubuh tanpa ada perbezaan, namun tetap sahaja ada bahagian darinya yang dikhususkan iaitu kafir harbi dan mustakmin. Nas yang umum jika sedikit darinya dikhususkan, maka boleh dikhususkan oleh khabar Ahad. Dan ayat tersebut telah dikhususkan oleh hadis yag diriwayatkan dari Amru Bin Hashin, ia berkata: hamba milik kaum yang miskin memotong telinga hamba milik kaum yang kaya. Lalu mereka memperkarakannya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam namun belum tidak memutuskan perkara dengan qisas.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba." (Surah al-Baqarah: 178)

Adalah ayat qisas, di mana qisas menerangkan tentang kesetaraan. Jadi yang dimaksudkan dari ayat di atas adalah apa yang mungkin dari qisas yang didasarkan kepada persamaan atau kesetaraan. Bukan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Ali Bin Abu Thalhah dari Ibn Abbas, ia berkata: jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi, dan luka pun ada qisasnya. Dalam hal ini, semua orang merdeka kaum muslimin memiliki kesetaraan yang setingkat, baik yang lelaki dan perempuannya. Tentunya jika jinayatnya sengaja pada jiwa dan selain jiwa. Riwayat ini dari Ibn Jarir dan Ibn Abu Hatim.

SESIAPA YANG MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MEMBUNUH

Jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh tanpa ada landasan kebenaran, lalu yang dipaksa membunuhnya, maka apakah wajib qisas dilaksanakan atas si pelaku pembunuh atau atas orang yang memaksa atau juga atas kedua-duanya. Dalam masalah ini, pendapat para ulama beragam[310].

---

[310] Ulama Syafi'eyah berkata: jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh tanpa dasar kebenaran, lalu ia membunuhnya, maka qisas wajib dikenakan kepada yang memaksa saja. Hal itu disebabkan kerana dialah yang membinasakan korbannya kerana berniat untuk membinasakannya secara umum. Begitu juga qisas wajib dikenakan kepada orang yang dipaksa menurut pendapat yang paling zahir. Hal itu disebabkan kerana ia telah membunuhnya dengan sengaja dan zalim.

Ada pendapat yang mengatakan bahawa qisas hanya berlaku atas si pemaksa. Adapun orang yang dipaksa tidak dikenakan qisas atas dirinya. dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam "dimaafkan dari umatku, tindak kesalahan, lupa dan apa yang dipaksa." Hal itu disebabkan kerana orang yang dipaksa seperti alat keberadaannya pada si pemaksa.

Selain itu, pendapat lain mengatakan bahawa si pemaksa tidak dikenakan qisas, akan tetapi berlaku atas orang yang dipaksa saja. Hal itu disebabkan kerana orang yang dipaksalah yang melakukan langsung pembunuhan. Jadi sikap yang melakukan langsung diutamakan dari unsur lainnya kerana menyerupai pihak yang berkeinginan dalam melakukannya. pemaksaan tentunya tidak terjadi kecuali dengan usaha menakuit-nakuti untuk membunuh orang yang dipaksa atau merosakkan salah satu anggota tubuhnya. Ada yang mengatakan bahawa pemaksaan terjadi dengan apa yang terjadi pada pemaksaan atas talak, dari berbagai ancaman.

Jika seseorang berkata kepada yang dipaksa: "bunuhlah orang ini, jika tidak maka aku akan membunuh anakmu," dan si pemaksa mampu untuk membunuh anaknya, maka ancaman ini tidak dinamakan dengan pemaksaan. Namun al-Rawbani berkata: pendapat yang sahih menurutku adalah bahawa ancaman tersebut tetap dianggap sebagai paksaan. Hal itu disebabkan kerana anaknya seperti diri orang yang dipaksa secara umum, kerana jika si anak mendapatkan bahaya maka seakan-akan ia juga mendapatkan bahaya juga.

Ulama Syafi'eyah berkata: tidak diharuskan bagi orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan yang diharamkan pada intinya, meskipun qisas tidak dikenakan atas dirinya. namun ia akan mendapatkan dosa yang dahsyat di hari kiamat kelak kerana telah membunuh jiwa yang diharamkan sebagaimana juga tidak dibenarkan baginya untuk berzina setelah dipaksa. Akan tetapi diharuskan baginya untuk meneguk khamar dan qadzaf serta berbuka di puasa Ramadan sesuai pendapat yang menyatakan batalnya puasa.

Jika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dianggap kufur baik perkataan atau perbuatan seperti sujud untuk berhala, namun hatinya masih nyaman dan tenang memiliki keimanan dan membenci kekufuran, maka menurut sebuah pendapat diutamakan baginya untuk tetap tegar mempertahankan keimanannya. ertinya, tidak dibenarkan baginya untuk mengucapkan lafaz kafir.

Ada juga yang mengatakan bahawa diharuskan baginya untuk mengucapkan lafaz kafir demi menjaga nyawanya direnggut. Pendapat lain mengatakan bahawa jika korban paksaannya adalah para ulama yang menjadi panutan, maka yang afdhal bagi mereka adalah tetap tegar untuk mempertahankan keimanan meski dahsyatnya ancaman. Jika ia dibunuh, maka termasuk dari mati syahid, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Sesiapa yang dibunuh kerana agama Islam, maka ia syahid." Tujuannya adalah agar menjadi suri teladan bagi orang lain. Jika orang yang dipaksa tidak berprasangka bahawa paksaan tersebut membolehkannya untuk membunuh, maka ia wajib dikenakan qisas. Adapun jika ia meyakininya, maka tidak dilaksanakan qisas pada dirinya. begitu juga qisas tidak berlaku bagi yang tidak mengetahui haramnya melakukan pembunuhan dengan pemaksaan. Hal itu disebabkan kerana qisas dapat gugur dengan syubhat. Jika diyat wajib kerana sikap maaf datang dari pihak korban, maka diyat dibahagi-bahagi atas mereka berdua (yang memaksa dan yang dipaksa) secara merata. Namun diharuskan bagi wali korban untuk melaksanakan qisas pada salah satu dari keduanya dan menerima setengah diyat dari yang satu lagi. Dan ini berlaku jika korban dan pelaku memiliki kesetaraan darah dalam qisas. Namun jika si mangsa hanya setara dengan salah satu dari keduanya saja, seperti si mangsa adalah kafir zimmah atau hamba, dan begitu juga salah satu dari keduanya di mana salah satunya muslim dan yang satunya lagi merdeka, maka qisas dilaksanakan pada yang memiliki kesetaraan dengan si mangsa. Akan tetapi wajib juga setengah diyat dilaksanakan atas dirinya atau juga setengah nilai untuk para wali korban. Hal itu disebabkan kerana keduanya (yang memaksa dan yang dipaksa) ikut serta dalam melakukan pembunuhan.

Jika seseorang memaksa orang mukallaf untuk melempar hantu, dan yang memaksa mengetahuinya sebagai seorang lelaki, namun yang dipaksa mengiranya sebagai buruan atau batu dan ia melemparnya, hingga akhirnya terbunuh, maka menurut pendapat yang paling sahih adalah wajib dilaksanakan qisas pada yang memaksa. Hal itu disebabkan kerana dialah yang membunuh lelaki tersebut dengan niat membunuh dengan menggunakan alat yang secara umum dapat membunuh.

Jika yang bersangkutan dipaksa untuk memanah atau melempar buruan, namun yang terkena adalah seorang manusia hingga akhirnya tewas, maka tidak dikenakan qisas pada salah satu dari keduanya. Dalam hal ini, wajib setengah diyat atas setiap 'Aqilah dari keduanya. Jika seseorang memaksa orang lain untuk memanjat pohon atau turun ke dalam sumur, lalu ia tergelincir hingga tewas, maka tindakan ini menyerupai jinayat seperti sengaja. Hal itu disebabkan kerana yang memaksa tidak bermaksud untuk membunuh secara umum. Dalam hal ini yang berlaku adalah diyat secara sempurna atas 'Aqilah yang memaksa. Namun al-Ghazali mengatakan bahawa tindakan tersebut adalah jinayat yang sengaja. Namun ada yang mengatakan sebagai jinayat tersalah murni meskipun ia memaksanya untuk membunuh dirinya seperti perkataan "bunuhlah dirimu, jika tidak aku membunuhmu" atau "minumlah racun ini, jika tidak aku membunuhmu." Lalu yang dipaksa membunuhnya, maka tidak dikenakan qisas bagi yang memaksa menurut pendapat yang paling zahir. Hal itu disebabkan kerana ancaman yang memaksa tentunya bukan termasuk dari hakikat pemaksaan.

Jika seseorang berkata kepada orang lain: "bunuhlah aku, jika tidak aku akan membunuhmu," dan orang yang dipaksa itu membunuh dirinya (yang memaksa), maka menurut pendapat mazhab adalah tidak berlaku qisas atas orang yang dipaksa. Alasannya adalah kerana ada syubhat iaitu izin dari si pemaksa. Dan syubat, sebagaimana yang kita ketahui, dapat menggugurkan qisas.

Jika seorang penguasa memerintahkan kepada seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim dan tanpa dasar kebenaran, sementara yang disuruh tidak mengetahui perkiraan penguasa dan kesalahannya, maka dalam hal ini yang wajib adalah qisas atau diyat. Sementara sang penguasa hanya dikenakan kafarat saja. Sementara orang yang diperintahkan tidak dikenakan kewajipan apapun juga kerana keberadaannya sebagai alat penguasa. Hal itu disebabkan kerana pada zahirnya seorang imam tidak memerintahkan kecuali yang benar dan mematuhinya adalah kewajipan selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Jika ia mengetahui prasangka imam atau

kesalahannya, maka wajib qisas atau diyat bagi yang diperintahkan apabila ia tidak takut kekangan penguasa yang ditimbulkan oleh pemaksaan. Kerana memang tidak boleh baginya untuk menaati imam dalam hal kemaksiatan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis: "Tidak berlaku ketaatan pada makhluk manapun dalam perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Taala." Jadi keberadaannya seperti membunuh tanpa izin penguasa di mana si penguasa tidak dikenakan tanggungan apapun kecuali dosa sahaja jika memang ia zalim. Ya, jika yang bersangkutan meyakini wajibnya kepatuhan terhadap imam dalam maksiat, tanggungan berada di atas pundak imam bukan pada pundak orang yang disuruh.

Jika yang bersangkutan takut terhadap kekangan penguasa, maka tanggungannya berlaku dengan qisas dan yang lainnya atas keduanya. Jika seseorang memerintahkan hambanya atau hamba orang lain yang mumayiz untuk membunuh atau merosakkan dengan cara yang zalim, lalu ia melakukan pembunuhannya, maka yang menyuruh mendapatkan dosa dan qisas berlaku atas hamba yang akhir baligh.

Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh, dan yang dipaksa melakukannya, maka qisas dikenakan atas orang yang memaksa kerana dirinya menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Selain itu, yang dipaksa juga dikenakan qisas kerana ia langsung melakukan perbuatan pembunuhan. Orang yang dipaksa tidak dimaafkan dengan pemaksaan, dan orang yang memaksa juga tidak dimaafkan kerana tidak adanya perbuatan langsung darinya. dengan begitu, qisas wajib dilaksanakan atas mereka berdua. Dalilnya adalah ijma ulama tentang orang yang hampir tewas kerana kelaparan di mana tidak diharuskan baginya untuk membunuh orang lain agar dapat memakannya demi menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Akan tetapi yang diwajibkan atas dirinya adalah bersabar hingga ajal menjemputnya. Jika ia membunuh orang lain agar dapat memakannya, maka ia dianggap berdosa.

Jadi dalam hal ini, wajib untuk membunuh orang yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan dan orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Jadi begitu juga jika seorang majikan memerintahkan hambanya untuk membunuh orang merdeka dan ia melakukannya, maka si majikan dibunuh dengan hambanya jika telah dewasa. Hal yang sama berlaku pada seorang ayah yang memerintahkan anaknya yang kecil untuk membunuh orang lain dan si anak melakukannya, maka si ayah dibunuh dengan si anak jika telah dewasa.

Yang diperintah dianggap dipaksa jika memang tidak memungkinkan baginya untuk melawan seperti ada rasa takut dibunuh oleh orang yang memerintah atau memotong anggota tubuhnya atau membunuh anaknya. Jika ia tidak takut, maka qisas dilaksanakan pada dirinya (yang dipaksa) saja.

Sesiapa yang menyuguhkan makanan yang diracuni ia mengetahui keberadaan makanan yang dicaruni, kepada orang yang dilindungi darahnya dan disantapnya tanpa sepengetahuannya mengenai adanya racun hingga akhirnya ia tewas, maka wajib qisas pada orang yang menyuguhkannya. Hal itu disebabkan kerana ia menjadi sebab terbunuhnya orang yang menyantapnya. Namun jika yang disuguhkan kepadanya, menyantapnya dan ia mengetahui keberadaan racun di dalam makanan tersebut hingga akhirnya ia tewas, maka dia dianggap membunuh dirinya sendiri dan tidak dikenakan apapun kepada yang menyuguhkan. Jika yang menyuguhkan mengetahui racun tersebut sedangkan yang memakan tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan tersalah yang wajib dikeluarkan diyat atas 'Aqilah yang menyuguhkan.

Ulama Hanafiah berkata: sesiapa yang memaksa orang lain untuk membunuh orang, sementara yang dipaksa takut dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya dan takut kepada si pemaksa, lalu ia membunuh maka qisas hanya berlaku atas yang memaksa, tidak pada yang dipaksa. Terlebih lagi jika yang memaksa atau yang memerintahkan memiliki kekuasaan atas yang disuruh. Sementara orang yang dipaksa menyerupai orang yang tidak memiliki keinginan dalam melakukannya. mereka menjadikan pengaruh paksaan sebagai pegangan dalam menggugurkan sebahagian kewajipan dalam syariat kerana keberadaan yang dipaksa seperti alat bagi yang

PEMUKULAN ATAU CAMBUKAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN PENGAJARAN (UNTUK HUKUMAN)

Sesiapa yang memukul atau mencambuk untuk mendidik seseorang hingga meninggal dunia kerana sebab pukukan tersebut, maka apa sebenarnya hukuman bagi pelakunya? Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat para imam mazhab[311].

---

memaksa. Dan juga kerana hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "dimaafkan dari umatku dosa kesalahan, lupa dan perbuatan kerana paksaan."

Akan tetapi orang yang dipaksa tetap mendapatkan hukuman dengan cambukan sebanyak seratus kali dan ditahan selama satu tahun atau sesuai dengan pandangan hakim.

311 Ulama Malikiah berkata: sesiapa yang memukul dengan tujuan untuk mendidik yang diharuskan dalam agama seperti penguasa, di mana ia melakukannya sebagai hukuman kerana telah melakukan tindakan kejahatan yang tidak menimbulkan had, atau si penguasa ingin menerapkan ta'zir, atau mencambuknya dan kemudian mati kerana sebabnya, atau memotong tangan si pencuri dan mempengaruhi keadaan fisiknya hingga akhirnya tewas, maka darahnya Cuma-Cuma atau tidak ada tanggungan yang dikenakan kepada penguasa dan baitul mal. Hal itu disebabkan kerana ia melakukannya atas dasar perintah syariat. Jadi ia tidak bermaksud dari perbuatannya untuk membunuh dan balas dendam.

Begitu juga halnya dengan seorang ayah atau ibu yang memukul anaknya untuk mendidik atau memberi hukuman atasnya hingga akhirnya meninggal dunia, maka keduanya tidak dikenakan hukuman apapun. Seorang suami yang memukul isterinya untuk mendidiknya dan melarang dari perbuatan tidak baik serta menganjurkan untuk istiqamah, lalu si isteri meninggal dunia kerana disebabkan pukulan sang suami, maka tidak ada hukuman atas sang suami. Hal itu disebabkan kerana syariat telah menetapkan posisi isteri di bawah perlindungan suaminya dan merupakan amanah kepadanya. Tujuannya, adalah agar sang suami dapat mendidiknya, memberinya pakaian, memberinya makanan dan diperkenankan baginya untuk memukulnya jika tidak patuh kepadanya atau bimbang akan berbuat nusyuz. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (Surah al-Nisa: 34)

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: sesungguhnya syariat telah membolehkan kepada kedua orang tua untuk memukul anak-anaknya untuk memberikan pengajaran dan sebagai hukuman atau juga untuk ajakan berbuat kebaikan serta meninggalkan kemungkaran. Juga seorang suami dibenarkan untuk memukul isterinya untuk menjaga kehormatannya. Dan juga dibenarkan bagi seorang guru untuk memukul murid yang belajar dengannya. Selain itu, juga dibenarkan bagi seorang hakim untuk memukul siapapun dari kaum muslimin yang menyimpang dari aturan. Jika seseorang yang dipukul oleh mereka yang disebutkan tadi, meninggal dunia kerana pengaruh pukulannya yang menurut kebiasaannya tidak membinasakan korban, maka setiap mereka tidak dikenakan hukuman atau tanggungan apapun. Hal itu disebabkan kerana ia tidak berniat untuk membunuh korbannya dan tidak melakukannya kecuali dengan niat mewujudkan maslahat bagi korban, serta hanya melakukan apa yang diperintahkan syariat Islam.

Mereka berkata: jika salah satu dari mereka memukul orang yang sedang sakit dengan pukulan yang tidak membunuh orang sihat, sementara si pelaku tidak mengetahui keadaan korbannya yang sakit, maka tidak wajib qisas atas dirinya. hal itu disebabkan kerana ia melakukannya tidak menggunakan apa yang dapat membinasakan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa qisas wajib dikenakan atas dirinya. hal itu disebabkan kerana ketidaktahuannya atas keadaan sakit korban, tidak membolehkan baginya untuk memukul dengan pukulan yang mematikan. Adapun jika ia memukulnya dengan mengetahui keadaan korban yang sakit, maka wajib qisas dikenakan atas dirinya. hal itu disebabkan kerana telah jelas ia berniat membinasakannya dengan memukulnya.

JIKA DALAM MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERGABUNG ANTARA ORANG YANG MELAKUKANNYA DENGAN SENGAJA DAN YANG MELAKUKANNYA SECARA TERSALAH. ATAU ANTARA ORANG YANG MELAKUKANNYA DENGAN STATUS MUKALLAF DAN YANG MELAKUKANNYA DENGAN STATUS YANG BUKAN MUKALLAF

Dalam pembahasan ini, terdapat sejumlah pendapat para imam mazhab[312].

SEKUMPULAN ORANG DIBUNUH KERANA TELAH MEMBUNUH SATU ORANG

Jika sekumpulan orang membunuh satu orang, maka semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut harus dibunuh, meskipun pukulan atau pukulannya berupa cambukan, dilakukan oleh sebahagian orang yang ada dalam satu kelompok. Adapun

---

Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya berbagai kewajipan tidak terikat dengan sifat keselamatan. Jika seorang ayah memukul anaknya atau seorang guru memukul muridnya dengan izin ayah, lalu si anak meninggal dunia, maka tidak berlaku qisas atas yang memukul, akan tetapi atas si ayah. Sementara si guru hanya dikenakan diyat sahaja di hartanya dalam kategori pembunuhan sengaja. Dalam keadaan ini, si ayah tidak mewarisi harta anaknya.

[312] Ulama Malikiah berkata: jika seorang muslim akhir baligh ikut serta dengan anak kecil dlam membunuh seseorang yang dilindungi darahnya, maka qisas pembunuhan berlaku atas orang dewasa tersebut, tidak pada si anak jika keduanya saling membantu dengan sengaja. Namun 'Aqilah pihak anak kecil diwajibkan untuk membayar setengah diyat. Namun jika keduanya tidak saling tolong menolong dan sengaja atau orang dewasa sahaja yang sengaja membunuh, maka ia setengah diyat atasnya dan setengahnya lagi atas 'Aqilah anak kecil. Jadi ini berlaku jika para wali korban tidak mengaku bahawa korban telah tewas dari perbuatan orang mukallaf saja. Dan mereka hanya menetapkan Qasamah pada si mukallaf dan membunuhnya sebagai qisas serta setengah diyat gugur dari 'Aqilah si anak kecil. Hal itu disebabkan kerana dengan Qasamah satu orang yang berhak untuk melakukannya dan dibunuh. Jika keduanya, orang dewasa dan anak kecil, membunuh korbannya kerana tersalah, maka setiap 'Aqilah keduanya dikenakan setengah diyat.

Mereka berkata: orang yang bergabung dalam pembunuhan, yang melakukan kesalahan dan yang gila tidak dibunuh. Akan tetapi hanya diwajibkan membayar setengah diyat saja.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: jika dalam pembunuhan, orang yang sengaja dan yang tersalah ikut serta, atau juga antara oang yang mukallaf dengan orang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil atau orang yang berakal dan orang gila yang mumayiz, maka orang yang berakal dan mukallaf wajib dikenakan qisas pembunuhan. Sementara setengat diyat dilaksanakan pada 'Aqilah anak kecil dan orang gila. Begitu juga orang yang merdeka dan hamba, jika keduanya ikut serta dalam membunuh dengan sengaja seorang hamba, maka wajib bagi si hamba dikenakan qisas. Sementara bagi yang merdeka dikenakan setengah nilai si hamba. Begitu juga halnya yang berlaku pada orang Islam dan kafir zimmah, maka kafir zimmah yang dikenakan qisas sementara si muslim setengah diyat saja. Hujah mereka dalam hal ini adalah maslahat umum yang menuntut berlakunya hukuman yang berat atas pelaku pembunuhan kerana dilindunginya darah manusia. jadi seakan-akan setiap dari keduanya membunuh sendirian dan memiliki hukum tersendiri pula.

Begitu juga wajib membunuh kafir harbi yang ikut serta dalam membunuh orang Islam. Dan juga wajib memotong, kerana qisas atau had, orang yang ikut serta dalam memotong anggota tubuh seseorang.

Ulama Hanafiah berkata: tidak wajib qisas atas orang yang ikut serta dengan ayahnya dalam membunuh anaknya. Dan juga tidak wajib qisas atas orang yang ikut serta dalam pembunuhan, dengan orang yang tersalah melakukannya, atau dengan anak kecil atau dengan orang gila.

jika pemukulan tersebut dilakukan tanpa kesepakatan, maka dapat mengharuskan semuanya dibunuh jika tidak dikenal pukulan tersebut, atau dikenal dan juga memiliki jumlah atau kekuatan yang sama atau tidak sama. Dalam keadaan ini, tidak diketahui mana yang memiliki pukulan yang lebih kuat dan lebih dulu hingga selainnya yang mendapatkan hukuman. Hukum ini berlaku jika orang yang dipukul tewas dalam keadaan apapun. Atau juga korban pemukulan jika hilang kesedaran hingga tewas. Jika tidak, maka yang wajib dilakukan adalah Qasamah dan seluruh orang yang ada di kelompok tersebut tidak dibunuh melainkan satu orang saja. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanafiah. Namun ulama Hanabilah memiliki pendapat yang berbeza[313].

---

[313] Ulama Syafi'eyah berkata: kelompok dapat dibunuh jika telah membunuh satu orang, baik jumlah yang ada di dalam kelompok tersebut banyak atau sedikit, dan baik mereka semua melakukan pembunuhan secara langsung atau hanya sebahagian sahaja yang melakukannya secara langsung, serta baik apakah mereka membunuhnya dengan senjata tajam atau yang lainnya. pembunuhan tersebut sama sahaja dengan tindakan mereka yang melemparkan seseorang dari atas bangunan tinggi, atau membuang orang ke dalam laut, atau merobohkan bangunan ke atas dirinya. ya, meskipun tindakan mereka memiliki perbezaan dari sisi jumlah dan tingkat kebengisan serta denda. Dalilnya adalah riwayat dari Umar Bin Khattab bahawa ia pernah membunuh lima orang, bahkan dalam riwayat tujuh orang, kerana telah membunuh satu irang yang dibunuh mereka dengan tipu muslihat. laitu dengan cara meletakkannya di daerah tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang banyak, setelah dibunuh. Dalam hal ini, teks perkataan Umar adalah: "jika sahaja seluruh penduduk Shan'a bekerja sama dalam membunuhnya, maka aku akan membunuh mereka semua." Keputusan Umar Bin Khattab tersebut tidak mendapatkan tantangan atau bantahan dari pihak para sahabat yang hidup di masanya. Dengan demikian, keputusan Umar Bin Khattab tersebut adalah ijma. Alasannya adalah kerana qisas merupakan hukuman yang wajib dikenakan atas seseorang dan hak qisas yang dimiliki seseorang wajib juga dikenakan atas kelompok. Contohnya seperti hadd qadzaf dan yang lainnya. qisas disyariatkan tentunya untuk mencegah penumpahan darah. Jika sahaja qisas tidak wajib dilaksanakan atas sekumpulan orang yang membunuh, maka sudah pasti setiap orang yang ingin membunuh orang lain akan meminta pertolongan kepada orang lain untuk membunuh korbannya. ertinya, mereka akan menjadikan keadaan saling tolong menolong atau bergabung dalam membunuh sebagai jalan untuk menumpahkan darah orang lain. Alasannya menurut mereka (kelompok yang membunuh), adalah bahawa tindakan seperti itu akan menjamin terjauh dari qisas.

Mereka berkata: bagi seorang wali korban diperkenankan untukm memberi maaf kepada sebahagian orang yang ada dalam satu kelompok pembunuh, dari bahagian diyat. Selain itu, juga dibenarkan baginya untuk memaafkan semuanya dari diyat. Jika pembunuhan yang dilakukan dengan tindakan melukai, maka diyat dilaksanakan dengan membahagi-bahagikannya sama rata kepada setiap orang dalam kelompok tersebut. Hal itu disebabkan kerana pengaruh dari luka tersebut tidak dapat ditentukan.

Dalam menetapkan qisas di perkara ini, terdapat tiga pandangan. laitu:

Pertama: qisas wajib dilaksanakan atas seluruh orang yang ada dalam kelompok tersebut. Alasannya adalah kerana hal itu dapat menjadi sarana untuk melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah orang lain dengan zalim.

Kedua: qisas tidak wajib atas seorang pun dari mereka. Hal itu disebabkan kaerna perbuatan setiap orang adalah pembunuhan seperti sengaja yang mewajibkan diyat.

Ketiga: pandangan yang paling sahih. qisas wajib atas mereka semua jika semuanya sepakat untuk melakukan pemukulan terhadap korban hingga tewas.

SATU ORANG DIBUNUH JIKA TELAH MEMBUNUH SEKUMPULAN ORANG

Jika satu orang membunuh sekumpulan orang, maka orang tersebut dibunuh sebagai pelaksanaan hak qisas dari satu orang di antara mereka atau dari satu kelompok, menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah apakah sisa dari yang dibunuh mendapatkan diyat?[314]

Ulama Hanabilah berkata: satu kelompok pembunuh tidak dibunuh jika mereka telah membunuh satu orang. Hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala menetapkan syarat persamaan atau kesetaraan dalam qisas. Sementara tidak ada kesetaraan antara satu kelompok dengan satu orang. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahawasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa." (Surah al-Ma'idah: 45)

Di lain ayat, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba." (Surah al-Baqarah: 178)

Dengan demikian, mereka diwajibkan untuk membayar diyat sesuai dengan jumlah orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Atau juga satu orang dari mereka dibunuh, sementara diyat berlaku untuk sisanya.

Ulama Hanafiah berkata: orang-orang yang ada dalam satu kelompok pembunuh, tetap dibunuh jika telah membunuh satu orang. Jika satu kelompok tidak dibunuh kerana telah membunuh satu orang, maka hal itu akan dijadikan sarana bagi semua orang untuk dapat membunuh orang lain. Baik mereka semua melakukan pembunuhannya secara langsung atau satu orang sahaja yang melakukannya dari mereka.

Hal itu disebabkan kerana melakukan pembunuhan dengan cara bekerjasama, adalah sebuah keburukan yang dominant. Dan setiap keburukan yang dominant tentunya perlu kepada usaha pencegahan yang keras. Dan usaha pencegahan tersebut di dalam pembunuhan yang sengaja adalah qisas.

Ulama Malikiah berkata: satu kelompok dibunuh, baik yang terdiri dari tiga orang atau lebih, jika telah membunuh satu orang dengan sengaja. Jika mereka memukul korban hingga tewas dan kemudian tidak diketahui setiap pukulan milik siapa, dan tidak diketahui juga kematian apakah timbul dari pukulan setiap orang atau dari sebahagian saja, maka tetap qisas berlaku atas mereka. Namun jika mereka tidak bekerja sama atau saling tolong menolong dalam melakukan pembunuhan korban, maka yang berlaku adalah diyat. Jika pukulan yang dilakukan sama, maka qisas pembunuhan harus dikenakan untuk satu golongan. Namun jika berbeza, di mana sebahagiannya lebih kuat hingga dapat merenggut nyawa, maka pelaku pukulan yang lebih kuat tersebut didahulukan dalam dibunuh kerana qisas atas dirinya. ini berlaku, jika memang pelakunya diketahui. Jika tidak diketahui, maka qisas berlaku atas semua orang.

[314] Ulama Hanafiah dan Malikiah berkata: jika seseorang membunuh sekumpulan orang yang terdiri dari kaum muslimin merdeka, sekali sahaja atau membunuhnya berurutan, maka ia dikenakan qisas. Dan juga tidak wajib hukuman lain atasnya setelah qisas. Jika seluruh para wali dari korban-korban hadir, maka pelaku dibunuh sebagai penegakan hak seluruh wali tersebut. Dan para wali tidak mendapatkan apapun kecuali hak qisas saja. Namun jika yang datang dari para wali korban-korban, satu orang saja, maka si pelaku dibunuh sebagai pengakan hak qisasnya. ertinya hak qisas para wali korban-korban lainnya telah gugur kerana telah dilaksanakan.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika seseorang membunuh satu kelompok kaum muslimin yang dilindungi darahnya, maka si pelaku dibunuh sebagai penegakan hak korban pertama. Sedangkan hak sisa dari para korban adalah diyat. Jika seseorang membunuh mereka di satu keadaan, seperti

JIKA SESEORANG MENANGKAP ORANG LAIN DAN PIHAK LAIN MEMBUNUH ORANG YANG DITANGKAP TERSEBUT

Jika seseorang mengkapkan orang lain, dan kemudian ada pihak lain yang membunuh orang yang ditangkap, maka qisas wajib dikenakan pada pembunuh, bukan pada yang menangkap[315]. Hal itu disebabkan kerana si pembunuh adalah orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Sementara orang yang menangkap tidak melakukan pembunuhan sama sekali hingga tidak dikenakan qisas atas dirinya. akan tetapi si penangkap hanya wajib diberikan hukuman ta'zir di mana imam dapat memenjarakannya di dalam tahanan seumur hidup atau hingga meninggal dunia.

Telah diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "jika seseorang menangkap orang lain dan ada pihak lain

---

merobohkan bangunan dan menimpa mereka semua hingga tewas seketika, maka undian dilakukan di antara wali-wali para korban. Sesiapa yang keluar undian miliknya, maka si pelaku dibunuh sebagai penegakan hak miliknya. Sementara hak para wali korban-korban adalah diyat.

Jika para wali korban meminta adanya keikutsertaan dalam hak qisas, maka hak diyat tidak dilaksanakan lagi. Jika wali korban pertama atau sebahagian wali korban adalah anak kecil atau orang gila atau juga yang tidak ada di tempat, maka si pembunuh harus ditahan hingga wali yang kecil memasuki usia akhir baligh, dan wali yang gila sihat terlebih dahulu, serta wali yang tidak ada di tempat pulang dulu.

Ulama Hanabilah berkata: jika seseorang membunuh sato kelompok, dengan cara satu persatu dibunuhnya, lalu para wali seluruh korban datang kepda hakim, maka si pelaku dibunuh sebagai penegakan hak qisas untuk korban pertama. Sementara sisa dari hak para wali lainnya tidak ada. Jika si pelaku membunuh semua orang yang ada di kelompok tersebut dan tidak diketahui siapa korban pertama, lalu para wali seluruh korban datang dan menuntut hakim pelaksanaan qisas atas pelaku, maka si pelaku dibunuh sebagai penegakan hak seluruh korban atau wali korban. ertinya, tidak berlaku lagi diyat.

Namun jika sebahagian wali para korban menuntut pelaksanaan qisas, dan sebahagian lagi menuntut diyat, maka si pelaku dibunuh sebagai penegakan hak mereka yang menuntut, meskipun jumlah yang menuntut qisas lebih dari dua orang. Sementara diyat wajib dilaksanakan untuk hak para sisa wali korban.

Jika semua wali para korban menuntut diyat, maka setiap korban mengharuskan satu diyat yang sempurna atas si pelaku. Ini berlaku jika pembunuhan dilakukan sengaja dan tidak ditanggung oleh 'Aqilah-nya. namun jika harta si pelaku tidak mencukupi untuk membayar semua diyat, maka setiap dari mereka mendapatkan jatah yang sama dari jumlah hartanya.

[315] Ulama Malikiah berkata: jika seseorang menangkap orang lain dan berniat untuk membunuhnya, lalu ada pihak lain yang membunuh orang yang ditangkap tersebut, dan jika tidak ada penangkapan tersebut maka si pembunuh tidak mungkin dapat membunuhnya, maka dalam hal ini qisas dilaksanakan atas mereka berdua (pelaku pembunuhan dan pelaku penangkapan). Yang menangkap dikenakan qisas kerana keberadaannya sebagai sebab timbulnya pembunuhan. Sementara yang membunuh tetap dikenakan qisas kerana keberadaannya sebagai pelaku pembunuhan secara langsung.

Mereka telah menetapkan tiga syarat dalam penangkapan tentang wajibnya qisas dikenakan kepada keduanya. laitu menangkapnya kerana untuk membunuh, ia mengetahui bahawa yang mencarinya memang ingin membunuhnya, dan kalaulah bukan kerana penangkapan maka si pembunuh tidak dapat membunuhnya.

yang membunuhnya (orang yang ditangkap), maka yang dibunuh adalah orang yang membunuh orang yang ditangkap. Sementara orang yang menangkap hanya dipenjarakan." Hadis ini diriwayatkan oleh Ad Daruqutni.

Dalam masalah ini dilaksanakan sejumlah syarat, iaitu keberadaan si pembunuh sebagai orang yang mukallaf. Jika seseorang menangkap orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang gila lalu ia membunuhnya atau haiwan buas lalu ia memangsanya, maka qisas berlaku atas orang yang menangkapnya.

Jika seseorang menempatkan seorang anak kecil sebagai sasaran tembakan panah tepatnya sesudah panah dilepaskan, dan panah tersebut mengenai sasaran, maka yang dikenakan qisas adalah orang yang menempatkan si anak sebagai sasaran panah setelah panah dilepas. Hal itu disebabkan kerana dirinya termasuk orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Namun lain halnya jika ia menempatkan si anak sebagai sasaran sebelum panah dilepas oleh si pemanah. Jika panah tersebut mengenai sasaran, maka yang wajib dikenakan qisas adalah si pemanah. Alasannya kerana memang dialah sebagai pelaku pembunuhan secara langsung.

Telah diriwayatkan dari Ali, disebutkan bahawasanya ia memberikan keputusan tentang orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, namun sebelumnya yang dibunuh ditangkap pihak lain. Ali berkata: "si pembunuh harus dibunuh sedangkan yang menangkap harus ditahan dalam penjara hingga meninggal dunia." riwayat ini diriwayatkan oleh imam Syafiiy.

ORANG YANG MEMBUNUH DAN KEMUDIAN BERLINDUNG KE KAWASAN HARAM

Para ulama berselisih pendapat tentang berlakunya qisas bagi orang yang membunuh lalu berlindung ke kawasan Haram, apakah dibunuh di dalam kawasan tersebut atau dibawa ke luar kawasan Haram dulu baru dibunuh. Atau juga dibiarkan sahaja di dalam kawasan Haram[316].

---

316 Ulama Syafi'eyah berkata: orang yang memiliki hak qisas dapat melaksanakan qisas atas jiwa, saat itu juga. Begitu juga hak qisas pada anggota tubuh, juga dapat dilakukan saat itu juga menurut pendapat mazhab.

Mereka berkata: yang memiliki hak qisas juga dapat melaksanakan qisas di kawasan Haram kerana kawasan tersebut tidak mencegah pelakasanaan qisas, contohnya seperti membunuh ular atau kalajengking di dalam kawasan Haram, atau juga baik si pembunuh berlindung ke sana atau tidak.

Hal itu disebabkan kerana setelah al-Muqaidis Bin Shabbabah al-Kanadiy murtad dan kembali ke Mekah. Meskipun demikian, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Akhirnya anak lelaki bapa saudaranya, Namilah Bin Abdullah al-Laitsiy, membunuhnya ketika berada di dekat Kaabah. Jadi qisas adalah hak yang harus dilaksanakan dengan segera dan tidak dapat ditunda tanpa uzur syar'iy.

Jika seorang pelaku jinayat berlindung ke Kaabah atau masjidil haram atau yang lainnya dari berbagai masjid atau ke tempat yang dimiliki orang lain, lalu ia keluar darinya, maka ia pun harus dibunuh sebagai bentuk perlindungan terhadap masjid. Hal itu disebabkan kerana dilarang untuk

menggunakan milik orang lain tanpa izinnya. Dan penundaan ini terbilang biasa sahaja kerana dibimbangkan jika pelakunya dibunuh di dalam dapat mencemari masjid atau yang lainnya.

Begitu juga halnya jika pelaku jinayat melarikan diri atau berlindung ke pekuburan kaum muslimin, tetap dibunuh, meskipun tidak mungkin untuk membunuhnya kecuali dengan menumpahkan darahnya langsung di sana. Begitu juga jika si pelaku jinayat tidak keluar dari kawasan Haram dan berlindung di dalamnya, maka diharuskan untuk melaksanakan qisas atasnya di sana atau membunuhnya di sana. Hal itu disebabkan kerana keagungan darah manusia lebih tinggi dari keagungan baitullah.

Ulama Malikiah berkata: jika seseorang membunuh orang lain di kawasan yang halal (bukan kawasan Haram), lalu ia berlindung ke dalam kawasan Haram, maka qisas atasnya tidak ditunda. Jadi wajib untuk mengeluarkan si pelaku dari kawasan haram dan kemudian qisas atasnya dilaksanakan di luar kawasan haram, meskipun si pelaku sedang berihram. ertinya, tidak harus menunggu si pelaku selesai berihram baru qisasnya dilaksanakan. Dan tidak diharuskan melaksanakan qisas di dalam kawasan Haram agar tidak membuatnya bernajis dengan darah. Baik ia melakukan jinayat yang menimbulkan qisas di dalam kawasan Haram atau di luarnya, lalu ia berlindung ke haram sebagai usaha melarikan diri dari qisas.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesiapa yang masuk ke dalam kawasan Haram Mekah, maka ia aman."

Jadi ayat di atas sebuah pemberitaan tentang apa yang berlaku pada manusia di masa Jahiliyah.

Ibn Abu Hatim berkata: kami diberitakan oleh Abu Said al-Asyahh, kami diberitakan oleh Abu Yahya At Tamimi dari Atha' dari Said Bin Jubair, dari Ibn Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Taala:

Ertinya: sesiapa yang masuk ke dalam kawasan Haram Mekah, maka ia aman

Ibn Abbas berkata: sesiapa yang berlindung ke baitullah haram, maka ia aman. Namun ia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Jika ia keluar dari sana, maka tetap diberi hukuman atas dosanya (kejahatannya).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Syuraih al-Adwi bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khutbahnya pada waktu fat-hu Makkah: "Sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, bukan manusia yang mengharamkannya, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah dan mencabut pohon di Makkah. Seandainya ada orang yang berdalih bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan peperangan di Makkah, maka katakanlah kepadanya: "Sesungguhnya Allah mengizinkan bagi Rasul-Nya tetapi tidak mengizinkan kepadanya (Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam) hanya sebentar. Sekarang "keharaman" telah kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Hendaklah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir." Lalu Amru Bin Said berkata kepada Abu Syuraih: "sesungguhnya aku lebih mengetahui hal tersebut darimu wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya Haram tidak memberikan perlindungan kepada orang yang berbuat maksiat dan yang melarikan diri kerana membunuh, serta yang melarikan diri kerana jizyah."

Ulama Hanafiah berkata: jika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja di luar kawasan Haram, lalu ia berlindung ke kawasan Haram guna melarikan diri dari qisas dan menetap di sana, atau juga kerana seseorang wajib dibunuh kerana murtad atau kerana pelaku zina dengan status muhshan atau kerana menjadi bahagian dari Bughat, di mana setelah itu ia berlindung ke kawasan Haram di Mekah, maka tidak wajib membunuhnya selama ia masih berada di dalamnya. Hal itu disebabkan kerana pembunuhan benar-benar diharamkan di dalam kawasan Haram. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesiapa yang masuk ke dalam kawasan Haram Mekah, maka ia aman

Maksudnya adalah Haram kota Mekah di mana jika orang yang merasa ketakutan memasukinya, maka ia akan aman dari segala keburukan. Sesiapa yang berlindung di baitullah haram, maka ia mendapat perlindungan. Disebutkan di dalam Sahihain bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda di hari penaklukan kota Mekah: "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. la diharamkan oleh keharaman Allah hingga hari kiamat. Tidak dihalalkan kepada seorang pun untuk berperang di dalamnya sebelumku. Tidak dihalalkan kepadaku kecuali sebentar sahaja pada siang hari. Mekah diharamkan oleh keharaman Allah hingga hari kiamat. Durinya tidak boleh dipangkas, binatang buruannya tidak boleh dikejutkan, barang yang jatuh di sana tidak boleh dipungut kecuali milik seseorang yang sudah dikenal, dan rumputnya tidak boleh dipotong." al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, kecuali pohon idzkhar kerana ia untuk hiasan dan rumah penduduk." Nabi bersabda, "Kecuali pohon idzkhar."

Dalam hal pemberian keamanan kepada orang yang memasukinya, ada sejumlah ayat yang mendukungnya. Di antaranya adalah:

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman." (Surah al-Baqarah: 125)

Juga firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa." (Surah al-Baqarah: 126)

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Surah Quraisy: 4)

Zahir dari ayat di atas adalah pemberitaan tentang orang yang memasukinya dengan mendapatkan rasa aman. Namun menafsirkannya seperti itu tidak memungkinkan kerana terkadang orang yang memasukinya tidak merasa aman. Dengan demikian, pelaku jinayat tetap wajib dilaksanakan qisas di dalam haram jika memang ia melakukan jinayat tersebut di dalam kawasan Haram. ertinya, jika ia membunuh, maka ia dapat dibunuh di dalam kawasan Haram. Hal itu disebabkan kerana dialah yang menodai kesucian kawasan Haram hingga darahnya tidak dihormati lagi. Adapun jika ia melakukan jinayat di luar kawasan Haram, dan kemudian berlindung ke kawasan Haram, maka qisas tidak dilaksanakan di dalamnya. Akan tetapi keberadaannya di dalam kawasan Haram tidak diberikan perhatian. ertinya, ia tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak diajak berinteraksi dan yang lainnya hingga ia keluar dari Haram dan kemudian dilaksanakan qisas atas dirinya atau hingga ia meninggal dunia di dalamnya kerana kelaparan. Hal ini dilakukan demi mengagungkan kesucian baitullah haram.

Ulama Hanabilah berkata: pelaku jinayat yang berlindung ke dalam Haram tidak dilaksanakan qisas atas dirinya di dalamnya. Baik ia melakukannya di luar kawasan Haram atau juga di dalamnya. Dan baik juga jinayat yang dilakukannya pada jiwa atau pada anggota tubuh. Di dalam kawasan Haram, ia tidak dibiarkan begitu sahaja hingga akhirnya keluar atau meninggal di dalamnya. Jika ia keluar dari Haram, maka qisas harus dilaksanakan atas dirinya. jika tidak, maka ia dibiarkan begitu sahaja di dalam kawasan Haram.

Dalilnya adalah ayat yang memberikan jaminan keamanan kepada setiap yang memasukinya.

"Sesiapa yang masuk ke dalam kawasan Haram Mekah, maka ia aman."

Ayat di atas menegaskan akan keutamaan Haram dan penghormatan terhadap kesuciannya.

KETIKA SEORANG PELAKU KEJAHATAN MELAKUKAN DUA TINDAK KEJAHATAN ATAU LEBIH; MAKA SETIAP SATU DARI PERBUATAN TERSEBUT MENDAPAT HUKUMAN TERTENTU

Ketika seorang lelaki mengumpulkan antara dua tidak kejahatan yang satu tidak disengaja dan lainnya disengaja, atau salah satu keduanya memotong dan lainnya membunuh hendaklah memperhatikan cara pelaksanaan qisas padanya [1].

---

[1] Mazhab Hanafi berpendapat: siapa yang memotong tangan seorang lelaki secara tidak disengaja, kemudian membunuhnya secara sengaja sebelum sembuh tangan orang tersebut. Atau memotong tangan secara sengaja kemudian membunuhnya tidak disengaja atau tersalah. Atau memotong tangan orang yang salah lalu sembuh tangannya, kemudian membunuhnya secara tidak sengaja. Atau memotong tangannya secara sengaja lalu sembuh, kemudian membuhnya sengaja. Maka kedua masalah berbeza di atas seluruhnya ditindak lanjuti, kerana pada dasarnya: menyatukan antara luka adalah wajib selama dapat menyelesaikan yang pertama, kerana secara umum membunuh adalah melakukan pukulan berulang-ulang. Dan anggapan setiap pukulan terdapat unsur paksaan. Dengan demikian tidak dapat disatukan masalahnya kerana setiap permasalahan terdapat hukum tersendiri. Dengan demikian dalam hal ini tidak dapat disatukan kerana perbezaan hukum tindak perbuatan yang berbeza juga pelaksanaannya. Kerana salah satu perbuatan tidak disengaja sedang yang kedua disengaja. Pada masalah kedua lainnya juga tidak dapat disatukan kerana menyusupkan masalah kesembuhan. Maka tindak persamaan waktu pada dasarnya kerana perbuatan pertama telah selesai dan kesembuhan menghentikan penyakit menular maka tindak pembunuhan sesudahnya merupakan masalah baru. Mesti meneliti setiap masalah, sehingga kendatipun tidak menempatkannya tapi dapat sahaja menyamainya. Jika keduanya merupakan tindak kesalahan atau ketidak sengajaan maka sungguh menyatukan antara dua perkara secara keseluruhan. Jika tidak ada penghimpunan cukup dengan satu diyat, iaitu dengan hilangnya penghalang dari penyatuan iaitu renggangnya kesembuhan dan perbezaan.

Jika keduanya menyerupai secara sengaja seperti memotong tangannya secara sengaja, kemudian membunuhnya secara sengaja sebelum tangan sembuh maka oleh wali ada pilihan antara memotong tangan terlebih dahulu kemudian melangsungkan qisas.

Yang memotong tangan dipotong tangannya. Jika ada uzur atau kerana qisas memotong ditambah penyakit menular untuk dilakukan potongan, sehingga andai diterbitkan dari dua orang wajib menuntun qisas, hingga jadi seperti merenggangkan kesembuhan. Sebaliknya bila ia memotong dan berjalan kerana perbuatan satu sebaliknya bila ia melakukan dua kesalahan, kerana yang diwajibkan diyat iaitu sebagai pengganti diri tanpa iktibar kesamaan.

Diyat tangan wajib ketika berhukum bekas perbuatan, iaitu dengan rasa sakit pemotongan akan penyakit menular, sehingga berkumpul jaminan keseluruhan. Dan jaminan sebahagian dalam satu keadaan iaitu rasa sakit, dalam hal tersebut berulangnya diyat tangan kerana mencakup jaminan keseluruhan. Sedang berulang itu tidak disyariatkan, maka keduanya tidak menyatu, sedang memotong dan membunuh merupakan qisas yang menyatu kerana dasar qisas adalah persamaan, dan ia dapat dilakukan dengan menyatunya keduanya. Kerana kesengajaan didasari atas permusuhan yang bersangatan. Kerana itu sepuluh orang dibunuh kerana satu orang. Dalam mengawasi gambaran perbuatan erti permusuhan boleh sahaja menganggapnya demikian. Adapun jika salah orang maka dasarnya diringankan, bukankah engkau lihat bahawa diyat tidak berbilang dengan berbilangnya pembunuhan, dengan anggapan permusuhan padanya tidak tepat.

Siapa yang memukul seorang lelaki dengan seratus cambuk dan ia terbebas dari sembilanpuluh cambuk ketika mati di campuk kesepuluh. Makanya terdapat satu diyat, kerana ketika ia terbebas darinya tidak lagi dianggap dalam hak diyat. Kendatipun tetap dianggap pada hak hukuman maka yang dianggap adalah sepuluh cambuk. Jika ia memukul seorang lelaki sebanyak seratus cambuk, melukainya, dan meninggalkan bekas wajib berhukum dengan pengadilan untuk adanya bekas dan diyat kerana hal yang demikian wajib dilakukan kerana anggapan adanya bekas

dalam diri, dengan tidak sembuh bukan ada, justeru bekasnya masih ada, jika tidak keluar dari dasarnya maka tidak diwajibkan apapun sama sekali, jika luka dan mulai sembuh serta tidak meninggalkan bekas maka seperti hal yang sama kerana ia tidak ada bekas dan hanya sebatas rasa sakit, dan dengan demikian tidak diwajibkan apapun, seperti halnya bila memukulnya dengan pukulan sakit.

Mazhab Syafi'e dan Hanbali berpendapat: ketika seseorang memotong tangan orang lain, kemudian setelah memotong membunuh pelaku pemotong, orang yang terpotong tangannya, maka wajib dipotong tangan orang yang memotong terlebih dahulu. Kemudian setelah itu wajib melakukan qisas sebagai hukuman atas permintaan kesamaan. Firman Allah: {Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu}[Al-Baqarah: 194]. Jika seseorang memotong tangan orang lain, lalu mati orang yang terpotong tangan akibat dari potongan sebab penyakit menular, maka dipotong tangan orang yang memotong. Jika mati si pelaku kejahatan yang memotong tangan sebab penyakit menular, maka perihalnya nyata, dan itulah yang dituntut dari pelaksanaan qisas. Jika ia tidak mati dipotong tangan orang tersebut, pembunuhan untuk melaksanakan kesamaan dengan qisas.

Boleh bagi wali menunggu setelah pemotongan tangan apakah sudah mati penyakit menularnya atau tidak? Setelah itu dapat disegerakan melakukan qisas pemotongan leher dengan pedang. Dan boleh juga langsung memotong lehernya sebagaimana yang tertera pada masalah pertama kerana ini merupakan tugasnya. Jika seorang manusia melukai orang lain satu luka, dan setelah itu dilukai oleh orang lain sebanyak seratus luka, dan orang tersebut mati kerana seratus satu luka, dan adalah luka yang satu dan luka yang seratus andai bersendiri masing-masing dari kedua perlakuan tersebut nescaya akan dibunuh, dilakukan pada pelaku satu luka dan yang seratus luka dengan qisas, sama ada berlambat-lambat dalam menubuhnya secara besama atau tidak? dapat sahaja satu luka menancap hingga ke dalam perut, lebih berbahaya dari beragam luka. Jika masing-masing keduanya melakukannya tidak menentu, menyendiri dari yang lain, akan tetapi ia masuk dalam kategori pembunuhan. Dalam hal ini ada penjelasan panjang, jika ia berlambat-lambat melakukannya dibunuh; jika tidak maka tidak dibunuh, dan wajib bagi keduanya diyat kerana menyerupai tindak kesengajaan. Jika ia melukai salah satu keduanya dibunuh dengan bersendiri; dan melukai yang lainnya tidak dibunuh jika ia sendiri melakukannya. Akan tetapi ia masuk dalam kategori membunuh, maka masing-masing ada hukumn, dimana pelaku pertama dibunuh sedangkan tindakan kedua pelakunya dibunuh jika merencanakan untuk membunuh. Jika tidak direncanakan maka tidak dibunuh dan wajib baginya membayar diyat.

Jika pukulan satu satu keduanya ringan, tidak sampai membuat mati seperti memukul tepat di hujung pakaian misalnya, atau pikulan dengan cambuk kecil, maka tidak dikenakan hukuman bagi pelakunya, tidak masuk dalam perihal qisas dan tidak juga diyat sedang kematiannya sesuai ketentuan tuhan.

Adapun ketika pelaku kedua melakukan kejahatan pada korban kejahatan pertama, dimana orang pertama memotong tangan atau kaki korban misalnya, sedang orang kedua memotong lehernya atau membelah dua tubuhnya. Maka pada pelaku pertama pembuat luka diqisas tangan atau kakinya atau wajib diyat. Sedangkan pada orang kedua kerana ia melanjutkan kejahatan pertama dan melenyapkan nyawa korban maka wajib baginya qisas selain hukuman bagi orang pertama.

Ketika ditemui dari dua orang dalam satu waktu sepakat melakukan dua perbuatan melenyapkan nyawa, yang mana andai keduanya secara sendiri-sendiri melakukannya nescaya dapat memindahkan pelenyapan nyawa padanya, sedang keduanya bergegas melakukan pembunuhan, seperti memotong leher dan menghilangkan bangkai tersebut. Atau keduanya tidak bergegas melakukan pembunuhan seperti memotong dua kemaluan dan mati kerananya, kedua orang tersebut adalah pelaku pembunuhan dalam hal ini. Maka wajib bagi keduanya qisas, juga wajib bagi keduanya diyat ketika diwajibkan kerana penyebabnya berdua sama-sama. Jika bukan dilakukan secara bersama-sama atau bergantian dengan menghalangi seorang misalnya, hingga gerak orang yang disembelih itu tidak tersisa lagi penglihatan, tidak juga bicara dan tidak pula gerak

dengan kemahuan sendiri, dipotong dengan kematiannya setelah satu hari atau beberapa hari kemudian yang dinamakan dengan keadaan bersedih. Iaitu keadaan disyaratkan adanya dusta saat pelaksanaan qisas yang tidak sah dalam Islam. Tidak murtad dan tidak juga bertindak semena-mena. Adapun hartanya berpindah pada pewaris yang akan memperoleh ketika itu, bukan bagi orang yang berbicara. Andai yang meninggal itu kerabatnya ia tidak mewarisi hartanya – selain untuk biaya hidup berkelanjutan, iaitu andai harta kekayaan yang ditinggalkan cukup untuk menghidupinya - kemudian orang lain melakukan tindakan kejahatan pada yang dilakukan kejahatan padanya, setelah berakhir gerak sembelih, maka pelaku pertama dari keduanya adalah pembunuh nyata, wajib baginya qisas jika pembunuhan itu dilakukan sengaja. Dan wajib diyat jika tindak pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja, kerana membuatnya hingga menemui kematian. Sedang yang kedua wajib sesuai keputusan pendapat imam, kerana merosakkan kehormatan orang mati, seperti halnya juga memotong sebahagian dari anggota tubuh seseorang setelah matinya.

Jika tindakan kejahatan dilakukan oleh orang kedua sebelum berakhir batas sembelih, melukai atau memotong sebahagian dari anggota korban, lalu datang orang kedua dan memenggal leher atau memotong dua badannya hingga lenyap nyawanya. Maka orang kedua jelas sebagai pembunuh, wajib baginya qisas, kerana luka dibunuh dengan penyakit menular, memotong leher, dan melenyapkan bangkai serta menghilangkan jejaknya. Maka ia membantu melakukan pembunuhan dan tidak ada beza terjadinya kesembuhan dari luka tersebut atau yakin akan berakhir setelah sehari atau beberapa hari kerana hidupnya akan berkelanjutan. Sungguh Umar bin Khattab telah berjanji dihari ia dibunuh sedang dalam keadaan bahaya. Oleh sahabat melaksanakan janji yang dijanjikan kepada mereka. Wasiat yang diwasiatkan kepada mereka. Wajib bagi pelaku kejahatan pertama qisas akan anggota yang terpotong, atau harta sesuai keadaan yang disengaja atau tidak. jika tidak menyegerakan yang kedua juga -ertinya tidak sampai membuat binasa- misalnya potongan pertama tangan dari pergelangan tangan, orang kedua memotongnya dari siku, kemudian mati yang teretimpa perlakuan kejahatan sebab infeksi kedua potongan diyat keduanya membunuh sebab penyakit menular.

Tidak dikata: sesungguhnya bekas potongan kedua menghilangkan bekas potongan pertama. Kerana kematian itu terjadi kerana ulah keduanya secara bersama-sama.

Andai membunuh orang sakit yang sedang menuju pelepasan terakhir dan hidupnya disembelih. Maka wajib baginya qisas kerana melakukan pembunuhan, kerana dapat sahaja Allah panjangkan umurnya dan ia tetap hidup. Maka kematiannya tidak dibenarkan kerana ajal tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.

Andai orang sakit berakhir dengan kematian dan tampak sangkaannya, maka tidak dihukumkan baginya kematian, kendatipun semua orang mengira bahawasanya ia dalam keadaan kurus lemah.

Mereka juga bedakan bahawa berakhirnya keadaan orang sakit tersebut tanpa dipotong, dapat sahaja kalau tidak mati akan sembuh. Sebaliknya dengan orang kurus lemah dalam keadaan seperti ini, kerana orang sakit tidak didahului perbuatan seperti pembunuhan dan menghukumnya hingga hilang perbuatan kedua.

Andai seseorang melukai orang lain dua luka secara sengaja dan tidak sengaja, dan mati kerana perbuatan tersebut tidak wajib terhadapnya qisas kerana perbezaan dua sikap perbuatan. Dimana salah satunya dilakukan secara sengaja dan yang kedua tidak disengaja atau kesalahan. Keduanya berbeza atau melukainya dua luka yang dapat dipercayai dan tidak terjamin seperti melukai kafir harbi, murtad, hamba miliknya, atau menyergapnya. Kemudian masuk Islam yang murtad tadi atau beriman yang kafir harbi tersebut, dimerdekakan hamba yang luka tersebut, atau disergap binatang, dan lukai oleh pelaku kejahatan setelah yang kedua lalu mati dengan dua luka, maka tidak diwajibkan terhadapnya qisas dalam hal ini, -atau sengaja melukai seseorang seperti qisas dan pencurian, kemudian setelah itu dilukai oleh orang kedua kerana permusuhan, atau melukai seorang kafir harbi kemudian orang tersebut masuk Islam, kemudian melukainya kedua kali lalu mati secara tiba-tiba, tidak wajib membunuhnya dalam hal seperti keadaan ini.

Adapun pada keadaan pertama –sama ada disengaja atau tidak- kerana lenyapnya tidak terjadi dengan unsur kesengajaan, maka wajib baginya setengah diyat yang keras pada harta miliknya. Dan wajib setengah diyat ringan untuk isterinya pada pembunuhan yang tidak disengaja. Adapun pada sisa gambaran, kerana kematian diperoleh dengan jaminan dan bukan jaminan maka mengalahkan padanya proyeksi qisas, dan tetap diwajibkannya luka kedua dari qisas dan lainnya. Andai terjadi salah satu dua luka dengan perintahnya kepada anak yang bukan mumayiz atau gila yang tidak pulih maka tidak wajib baginya qisas. Bahkan hanya wajib setengah diyat bagi orang berakal. Kerana kesengajaan anak dan orang gila yang tidak disengaja, dan kerana anak yang bukan mumayiz jadi seperti alat.

Andai orang luka mengubati lukanya dengan racun seperti meminum atau menaruhnya pada luka maka tidak ada qisas dan tidak juga diyat atas lukanya pada diri. Kerana yang luka membunuh dirinya sendiri. Hal ini seperti orang yang melukai manusia dengan menyembelih dirinya. Adapun luka baru maka bagi pelaku lukalah jaminannya, sama ada ia diketahui oleh yang korban adanya racun atau tidak.

Adapun jika racun ini tidak membunuh dimana rawatan ini dilakukan seperti disengaja, maka tidak ada qisas bagi pelaku luka jiwa kerana ia merupakan teman bagi pelaku yang menyerupai kesengajaan, bahkan wajib baginya setengah diyat keras, dan qisas pada sisi lain jika diperlukan oleh luka.

Jika ia sengaja dibunuh dan korban mengetahui keadaan luka, maka ia turut melukai dirinya dan adalah baginya qisas kerana perbuatan korban sama dengan sengaja.

Jika orang yang luka tidak tahu akan adanya racun, maka tidak ada qisas sama sekali, kerana ia rekan yang salah. Andai korban mencampurkan lukanya dalam daging hidup yang walaupun diubati jahitannya tapi biasanya akan membunuh; maka dalam hal ini qisasnya dua cara. Sebaliknya bila dijahit dalam daging mati maka ia tidak akan berpengaruh terhadap kulit seperti yang difahami pada hal pertama. Kerana ketidak beradaan kecaman yang membinasakan. Maka bagi pelaku luka adalah hukuman qisas atau diyat penuh. Andai dijahit oleh orang lain tanpa perintah darinya dilakukan qisas terhadap pelaku. Adapun jika yang menjahit luka tersebut adalah hakim agar berhitung dengan pelaku maka ketika dijahit oleh doktor pada anak atau orang gila untuk kepentingan maka tiada qisas padanya. Justeru hanya wajib diyat keras atas isteri setengahnya, dan setengah lainnya dari harta peluka dan tidak ada qisas padanya. Andaipun disengaja oleh korban atau orang lain jahitan pada daging mati lalu yang kena pada daging hidup sedang pelaku luka adalah teman yang tidak sengaja. Begitu juga halnya ketika yang dituju adalah jahitan pada kulit lalu mengenai daging. Juga dengan cara dibakar api "alkay" hukumnya seperti jahitan. Dan tidak ada pengaruh terhadap ubat yang tidak berbahaya serta tidak juga berpengaruh terhadap pembengkakan.

Mazhab Maliki berpendapat: ketika berbilang orang yang melakukan secara langsung atas selain jiwa tanpa kesepakatan dari mereka. Lukanya kelihatan dan diketahui perbuatan setiap satu orang dari mereka maka di qisas semua sesuai tindak perbuatannya. Tidak dipandang atas hilangnya anggota tubuh kerana rosak dan kekerasan yang apabila mereka sama-sama melakukannya wajib diqisas sama semuanya sekalipun mereka berbeza melakukannya atau tidak. Diqiyaskan atas pembunuhan diri, kerana mereka semua sepakat melakukan pembunuhan terhadap satu orang. Adapun ketika tidak berbeza luka pada tidak adanya kesepakatan, apakah diwajibkan diyat kepada semua yang bukan qisas? Atau semuanya diqisas sama. Jika mereka adalah tiga orang pelaku; seorang mengeluarkan mata korban, kedua memotong tangannya, dan orang ketiga memotong kakinya. Tidak diketahui siapa yang mencukil mata, memotong tangan dan kaki, solusinya bahawa mereka berkomplot antara sesama. Semuanya diqisas sama dengan mencukil mata, memotong tangan dan kaki. Terdapat perbezaan pandangan tapi yang paling jelas adalah yang pertama. Jika perbuatan tidak terjadi dari setiap orang.

Pihak yang perkara dilakukan secara berangsur terhadap jiwa, seperti memotong tangan dan penghabisan kemudian membunuh, kerana ia hanya dibunuh saja. Adapun jika ia dari orang

yang dibunuh maka berangsur dalam jiwa, dimana pelaku kejahatan sengaja memutus nyawanya bahkan wajib baginya diyat dari satu sisi. Kemudian tindakan kejahatan satu sisi ditambah kesalahan lagi, maka tidak masuk pada tangan atau kaki atau mencukil mata dari seseorang kemudian melangsungkan qisas padanya.

Ini bila arah yang terpotong dari yang terbunuh.

Adapun bila arahnya untuk selain yang dibunuh seperti memotong tangan seseorang, orang kedua mencukil matanya dan lelaki ketiga membunuhnya secara sengaja, maka termasuk sisi dalam jiwa, bukan dipotong tangannya kemudian dibunuh.

Tempat masuknya sisi yang dibunuh dalam jiwa jika pelaku kejahatan tidak bermaksud melakukan sama terhadap orang yang dilakukan kejahatan padanya yang dibunuh, jika ia menuju seumpama maka ia diqisas dari satu sisi, kemudian dibunuh setelah itu. Adapun sisi yang tidak terbunuh maka masuk dalam pembunuhan, andai si pelaku kejahatan menyengaja melakukan sama terhadap mereka. Menurut pendapat yang paling kuat dari mazhab ini.

Seperti halnya masuk dalam jiwa termasuk jari-jari ketika dipotong secara sengaja sesudahnya. tidak bermaksud melakukan sama, sama ada ia dari tangan orang yang dipotong jari-jarinya atau tangan orang lain, ketika memotong jari-jari seorang secara sengaja, kemudian setelah itu memotong telapak tangannya secara sengaja, maka dipotong tangan pelaku kejahatan hingga ke siku.

Andai terpotong telapak tangan lelaki dan tangan orang lain dari siku serta tangan orang ketika dari siku, dipotong bagi mereka dari siku, jika ia tidak bermaksud menyerupainya. Jika bermaksud menyerupai perbuatannya yang lalu, tidak masuk dalam dua salinan justeru dipotong tangannya terlebih dahulu, kemudian telapak tangannya setelah itu pada salinan pertama.

Pada salinan kedua memotong jari-jarinya terlebih dahulu, kemudian memotong tangannya dari siku untuk tindakan kejahatan kedua, kemudian dipotong tangannya dari siku keatas untuk untuk tindakan kejahatan ketiga, hingga merasakan sakit yang ia lakukan pada orang lain serta memperoleh perlakuan sama dalam qisas.

Ucap mereka: pelaksanaan qisas dilambatkan untuk selain jiwa kerana uzur seperti kedinginan atau kepanasan yang ditakutkan terjadi kematian pada pelaku kejahatan. Agar tidak mati mesti memberi tangguh waktu. Sama halnya dengan pelaku kejahatan yang sakit ditangguhkan hingga sembuh dan melambatkan pelaksanaan qisas padanya selain jiwa hingga sembuh yang luka. Kerana ada kemungkinan mati sebab penyakit menular, maka wajib dibunuh secara berdamai, seperti diyat luka yang salah, dilambatkan hingga sembuh yang luka takut beredar pada jiwa, maka diambil diyat sepenuhnya. Jika lukanya sembuh tanpa cacat maka tidak ada diyat dan tidak juga pengajaran kerana tidak sengaja melakukannya sesuai syariat. jika sembuh luka yang terpotong dengan cacat maka wajib melakukan hukuman secara adil, bagi keduanya pengetahuan dengan segala sesuatu maka diperlakukan dengan anggapan bahawa ia adalah hamba, selamat sepuluh misalnya, kemudian cacat sembilan, maka perbezaan antara dua nilai adalah sepuluh dalam perumpamaan, sungguh telah berkurang tindak perlakuan kejahatan yang sepuluh, maka bagi pelaku kejahatan diwajibkan diyat seperti seratus Dinar, dan dikata: kedua belah pihak berfikir hukuman apa yang wajar bagi pelaku dari tindakan kejahatannya.

KETIKA KEADAAN LUKA BERUBAH DARI SAAT LUKA TERJADI HINGGA MEMBAWA KEMATIAN

Ketika keadaan luka berubah dari saat luka hingga membawa kematian maka hukuman qisas atau diyat wajib dari tiadanya perubahan pada masing-masing keadaan. Berikut ini pendapat para imam yang berbeza sesuai perbezaan keadaan pelaku kejahatan tertera di bawah ini[1]

---

[1] Mazhab Syafi'e dan Hanbali berpendapat: menyangkut hal perubahan keadaan luka dari sejak luka terjadi hingga membawanya mati dengan pengawasan, atau kebebasan, atau penyia-nyiaan atau lainnya ketika seorang muslim luka, kafir zimmi atau harbi, murtad atau hamba miliknya luka. Lalu yang kafir harbi atau murtad masuk Islam, atau beriman yang kafir harbi dan memerdekakan hamba, kemudian mati dengan terinfeksinya luka maka tiada jaminan atas hartanya dan tidak juga qisas kerana luka yang lama tidak terjamin.

Wajib diyat ringan sesuai keadaan ketetapan tindakan kejahatan. yang dimaksudkan dengan diyat seorang muslim merdeka, kerana setiap luka awalnya terjamin tidak berubah jaminan dengan berubahnya keadaan pada akhirnya. Jika terjamin dalam dua keadaan diukur semampu untuk jaminan kemudian, dalam qisas itu persamaan dari perbuatan hingga berakhir, dan ketika itu andai seorang muslim melempar seorang murtad, harbi, atau hamba miliknya, lalu masuk Islam kafir harbi, murtad, atau beriman yang harbi atau memerdekakan hamba kemudian mengenainya panah maka tidak ada qisas sama sekali, kerana tidak adanya ganjaran dari awal bahagian tindakan kejahatan, akan tetapi wajib diyat pada seorang muslim sesuai keadaan yang tertimpa, kerana ia merupakan keadaan yang berhubungan dengan tindakan kejahatan. Lemparan pada permulaan yang menyebabkan tindakan kejahatan seperti halnya melubangkan sumur. Terdapat juga seorang kafir harbi atau murtad lalu masuk islam kemudian terjadi padanya, maka ia terjamin jika memang penyebabnya kesia-siaan dan hamba miliknya lebih wajar dijamin dari keduanya kerana ia terpelihara jaminan dengan kafarat.

Dan kejadian sebaliknya, bila seorang harbi melukai muslim, kemudian masuk Islam pelaku luka tersebut atau ditetapkan baginya perlindungan. Kemudian mati yang luka tersebut maka tidak ada jaminan yang sebenarnya. Andai murtad muslim yang luka tadi kemudian mati terjangkit sedang pelakunya tidak murtad, maka jiwanya sia-sia, tiada tuntutan, diyat dan tidak juga kifarat baginya sama ada si pelaku itu imam atau lainnya kerana ketika terbunuh saat itu langsung tidak diwajibkan apapun begitu juga dengan adanya penyakit menular. Adapun jika pelakunya murtad maka wajib baginya qisas akan tetapi qisas luka sahaja jika memang masuk yang diwajibkan qisas pda jiwa maka keadaannya seperti halnya andai ia tidak merahsiakannya.

Semua ini ketika terjadi kemurtadan setelah luka. Andai terjadi setelah melempar sebelum mengenai orang maka tidak ada jaminan kerana ketika ia melakukan kejahatan tersebut adalah sedang murtad.

Andai murtad orang yang luka kemudian masuk Islam perlindungan dengan penyakit menular maka tiada qisas baginya menurut hukum yang benar kerana berkahir pada keadaan yang andai ia mati dalam keadaan itu tidak wajib qisas, maka perihalnya menyerupai pembentangan terhadap qisas.

Andai seorang muslim melukai kafir zimmi, lalu masuk Islam atau melukai seorang hamba milik orang lain kemudian memerdekakannya dan mati kerana penyakit menular maka tiada qisas bagi pelaku dalam dua kejadian ini kerana ia tidak bermaksud melakukan tindakan kejahatan terhadap orang yang ingin ia bela. Maka dalam hal ini merupakan perkara yang samar dan wajib diyat bagi seorang muslim bebas kerana ia terjamin sejak awal dan akhir selaku seorang muslim bebas, jika ia seorang hamba kafir wajib baginya diyat seorang kafir bebas. Jika ia menyembuhkan luka lalu sembuh dan mati setelah itu wajib baginya memberi diyat atas tindakan kejahatan. Dan juga wajib diyat seorang hamba kepada majikannya, diyat memerdekakan jika mati dengan penyakit menular, dan lukanya tidak ada rawatan yang layak terhadap majikan hamba, sama nilainya atau

BAGAIMANA QISAS DITETAPKAN PADA SESEORANG

Kewajipan qisas ditetapkan dari pembunuhan, luka yang disengaja, dengan keputusan, atau lewat kesaksian dua orang lelaki. Firman Allah: {Dan persaksikanlah

---

kurang darinya, kerana ia berhak atas ketentuan ini kerana mengancam tindakan kejahatan yang terjadi pada hak miliknya, dan tidak ditentukan haknya padanya justeru pelaku kejahatan memperoleh keadilan akan nilai dirinya, jika memang diyat ada, ketika menyerahkan Dirham dipaksa oleh tuannya agar menerimanya, jika lebih diyat seorang hamba atas dirinya maka selebihnya untuk keluarga pewarisnya kerana ia diwajibkan sebab kebebasan. Andai bagi lukanya diyat yang ditentukan seperti memotong tangan seorang hamba, atau mencabut bola mata, lalu memerdekakannya kemudian mati dengan penyakit menular, wajib diyat yang sempurna. minima untuk majikannya dari diyat yang wajib, dan dari setengah nilainya, dan ia menyuap anggota yang merosakkan hak miliknya andai pun menyembuhkan luka. Kerana penyakit menular tidak ada pada perbudakan hingga dianggap pada hak majikan, jika diyat lebih sedikit maka tidak wajib lainnya kendatipun lebih sedikit dari setengah nilai maka ia membayar diyat atas tindakan kejahatan yang terjadi pada hak miliknya.

Mazhab Hanafi berpendapat: Siapa yang melempar seorang muslim lalu murtad orang yang dilempar kemudian mengenainya anak panah, maka wajib bagi pelempar diyat, kerana jaminan mewajibkan perbuatannya iaitu lemparan kerana tidak ada perbuatan sesudahnya: sedang dia bukan demikian, maka yang dianggap padanya waktu berbuat seperti marah, maka keadaan pelempar dianggap, dan yang dilempar padanya menaksir. Menjelaskan pertimbangan waktu lempar, dimana ia melempar buruan kemudian murtad dan mengenai buruan tersebut, maka murtadnya setelah melempar tidak haram, kerana perbuatannya pilihan secara syariat, dan telah sempurna mewajibkan solusi dengan syaratnya iaitu penamaan, dan kerana tindakan kejahatan tersebut dilakukan bukan unsur kesengajaan. Maka kufur setelah melempar, sebelum mengenainya adalah dalam keadaan sihat. Dan perbuatan kendatipun disengaja maka qisas batal dengan perkara samar yang timbul dari anggapan keadaan yang menimpa, dan wajib diyat pada hartanya walaupun masalah sebaliknya. Seluruh ucapan mereka tidak dipandang, begitu juga halnya ketika seorang kafir harbi melempar panah pada seorang muslim, kemudian panah tersebut mengenainya lemparan tidak dijanjikan mewajibkan jaminan kerana tidak berdiri pada tempat. Maka tidak berbalik mewajibkan kembalinya menentang setelah itu.

Jika ia melempar seorang hamba lalu dimerdekakan oleh majikannya; kemudian panah tersebut mengenainya maka ia berhak mendapat nilai yang diterima oleh majikannya.

Mazhab Maliki berpendapat: siapa yang melempar seorang muslim, lalu orang tersebut murtad kemudian mengenainya anak panah, maka tidak dikenakan hukuman apa-apa terhadap pelempar, justeru darahnya menjadi sia-sia, tidak ada qisas dan tidak juga diyat padanya, kerana perosakan terjadi pada tempat yang bukan terpelihara sehingga darahnya menjadi sia-sia. Seperti halnya juga andai ia luka kemudian murtad dan mati dalam seketika, seperti halnya juga andai ia sembuh setelah luka dari tindakan kejahatan atau dari haknya, juga andai ia sembuh dari tindakan kejahatan kemudian mengenainya anak panah seperti halnya andai seorang majikan memerdekakan hambanya yang dirampas hingga terbebas terhadap perampas dari jaminan kerana disyaratkan pada yang tertimpa kejahatan terjaga dari waktu pukulan atau lemparan dengan panah hingga mati. Dan kerana dengan murtad menjatuhkan harga dirinya, yang dengan demikian pelempar terbebas dari kewajipannya, juga ketika ia terbebas dari haknya setelah terpotong dan sebelum mati akan jadi sia-sia, tiada jaminan baginya. Dan kerana tidak wajibnya jaminan dengan anggapan bahawa murtad memotong penyakit menular seperti memerdekakan, bukan dengan anggapan bahawa ia menjadi bebas, juga dianggap terjaga saat pelemparan, maka siapa yang dilempar tanpa terjaga, mencela darinya atau kafir lalau ia masuk Islam sebelum kena lemparan atau memerdekakan hamba tidak diqisas si pelempar. Adapun yang memotong tangan orang terjaga lalu murtad yang dipotong, kemudian mati dari potongan tersebut dalam keadaan murtad, maka qisas tetap pada potongan sahaja kerana ia terjaga saat potongan terjadi.

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka}[Al-Baqarah: 282] dan firman Allah: {Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu}[al-Thalaaq " 33]. Sabda Sallallahu 'alaihi wasallam: "kesaksianmu atau kesaksiannya." Tidak diterima kesaksian perempuan dalam hukum "hudud" dan qisas. Zuhri mengatakan: "dari masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam hingga berlanjut dua pemerintahan khalifah tidak menerima kesaksian perempuan dalam hukum dan qisas."

Dan mereka tambahkan dengan pengetahuan hakim, pengunduran diri terdakwa, dan sumpah pendakwa kerana menetapkan dengan keduanya juga.

BAGAIMANA DIYAT DITETAPKAN PADA SESEORANG

Ditetapkan kewajipan membayar harta benda dari pembunuhan, luka yang tidak disengaja atau menyerupai sengaja dengan pengakuan, kesaksian dua orang adil, pengetahuan hakim, seorang lelaki dan dua orang perempuan atau seorang lelaki dan sumpah bukan dengan dua orang perempuan dan sumpah. Sesuai firman Allah: {Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai}[al-Baqarah: 283].

BILAKAH HARTA DITETAPKAN PADA SEORANG LELAKI DAN DUA PEREMPUAN

Sesungguhnya harta benda itu ditetapkan pada seorang lelaki dan dua orang perempuan ketika mengaku secara jelas. Andai mengaku qisas lalu disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan akan dapat ditetapkan qisas. Dan tidak dapat ditetapkan diyat kerana ia hanya khusus bagi lelaki saja. Andai dimaafkan yang berhak mendapatkan qisas dalam pengarahan tindakan kejahatan dari qisas untuk menerima harta benda dan disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan atau seorang lelaki dan sumpah tidak berhukum baginya dengan demikian kerana harta ditetapkan setelah ketetapan qisas, jika tidak ditetapkan maka semestinya terlebih dahulu ditetapkan qisas untuk anggapan maaf.

Adapun andai mengaku melakukan sengaja dengan disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan kemudian dimaafkan dari qisas dengan harta serta keputusan hukum baginya dengan kesaksian tersebut, tidak berhukum dengannya sama sekali kerana tidak masuk akal ketika dilakukan maka tidak berpengaruh usaha dengannya. Begitu juga halnya andai disaksikan oleh seorang anak kecil atau hamba, kemudian anak tersebut masuk usia dewasa "baligh" atau hamba tersebut dimerdekakan.

Andai disaksikan oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dengan luka yang memecahkan tulang sebelumnya tidak wajib membayar diyatnya, kerana luka yang mencakupi dengan jelas satu tindakan kejahatan, dan ketika tindakan kejahatan terdiri atas yang mewajibkan qisas terpelihara baginya, maka tidak dapat ditetapkan melainkan dengan alasan yang sempurna iaitu dengan dua orang lelaki.

KEMURNIAN KESAKSIAN DALAM QISAS

Wajib bagi saksi menjelaskan pada pendakwa. Andai saksi mengatakan: si pelaku memukulnya dengan pedang hingga luka dan mati. Pembunuhan ini tidak dijelaskan oleh penuntut kerana ada kemungkinan korban mati disebabkan hal ini, hingga saksi mengatakan: ia mati dari lukanya atau mengatakan si pelaku membunuhnya atau mengalirkan darahnya atau seumpamanya seperti memukulnya hingga mati ditempat sehingga ternafikan kemungkinan yang disebutkan. Andai saksi mengatakan: pelaku kejahatan memukul kepala korban lalu menanamnya, atau memukul kepala korban hingga mengalir darah dari bekas pukulan misalnya. Dengan demikian terbukti kerasnya perlakuan lewat ucapan orang yang melakukannya. Berbeza dengan mengatakan: mengalir darahnya; sedang tidak terbukti kemungkinan mengalirnya darah oleh sebab lain.

Disyaratkan dalam kesaksian yang jelas agar saksi mengatakan: memukulnya hingga jelas kelihatan tulang kepalanya, kerana tidak ada lagi kemungkinan sesudahnya. Dikata: cukup dengan melihat kepala tanpa pernyataan penjelasan seputar tulang. Wajib bagi saksi menjelaskan tempat secara jelas, luas kejadian atau dengan mengisyaratkannya sehingga memungkinkan dilangsungkan qisas - yang demikian itu bila pada kepala secara jelas, jika bukan dikepala dijelaskan secara nyata, sama ada ia kecil, kerana kesanggupannya bukan pelaku kejahatan.

Dan terbukti pembunuh dengan sihir, dengan pengakuan dari pelaku sihir. Jika ia mengatakan telah membunuh dengan sihirnya sedang biasanya ia membunuh secara sengaja dan wajib baginya qisas. Jika dikata ia jarang membunuh maka penyerupaannya disengaja, jika dikata: kesalahan dari nama orang lain merupakan kesalahan, dalam dua gambaran ini wajib diyat pada harta penyihir, bukan untuk isteri kerana keputusannya tidak memaksa mereka melainkan bila disedekahkan oleh isteri maka diyat tersebut untuk mereka.

KEADILAN SAKSI

Untuk kebenaran kesaksian pada hakim disyaratkan keadilan – sifat adil itu adalah yang bebas merdeka, seorang muslim, baligh, berakal, bukan fasik, bukan bid'ah, bukan pula tanda-tanda, memiliki keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang tidak layak seperti bermain denganm burung merpati, catur, meninggalkan mendengar muzik, meninggalkan ucapan sia-sia, meninggalkan anggap remeh atau hina, jika ia seorang yang buta dalam ucapan dan tulis pada akal. Dan syarat agar berterima kesaksiannya harus serdas dalam kesaksian apa yang ia sampaikan tanpa menuduh padanya.

PENGUNDURAN DIRI SAKSI

Ketika dua saksi undur diri sebelum diputuskan setelah kesaksiannya didengar batal kesaksian tersebut dan tidak dilaksanakan serta dua orang tersebut diberi pengajaran. Adapun ketika kedua saksi kembali setelah keputusan hukum dan kembali pada pembunuhan maka tidak batal keputusan, justeru kedua saksi

membayar denda memberikan diyat terhadap orang yang disaksihi, menjamin diyat dan berlindung dari qisas pada harta keduanya.

Diputuskan dengan batalnya hukum ketika terbukti kebohongan keduanya walaupun setelah keputusan hukum dan sebelum memenuhinya pada pembunuhan, potongan dan hukum bila hakim mengetahui kebohongan kesaksian keduanya. Dan berhukum dengan kesaksian dari tindak pembunuhan, qisas atau diyat sama ada mengalirkan darah atau tidak, maka dalam hal ini hakimlah yang mengqisas dan wajib bagi hakim membayar diyat dari harta miliknya pribadi selain isterinya.

Jika tidak diketahui kebohongan keduanya maka tidak ada jaminan baginya kendatipun mengetahui fitnahan atau pencemaran nama baik dari keduanya.

PERBEZAAN PENGAKUAN DUA SAKSI

Andai dua saksi berbeza pendapat akan masa pembunuhan: seperti salah satu mengatakan membunuhnya diwaktu malam, sedang lainnya mengatakan: membunuhnya diwaktu siang. Atau perbezaan seputar tempat pembunuhan: yang satu mengatakan pembunuhan terjadi di masjid sedang saksi kedua mengatakan terjadi dalam rumah. Atau perbezaan pada alat yang digunakan untuk membunuh: yang satu mengatakan si pembunuh melakukannya dengan pedang, sednag saksi kedua mengatakan dibunuh dengan tombak. Atau juga perbezaan pendapat akan bentuk pembunuhan: yang satu mengatakan dibunuh dengan memenggal lehernya, sedang saksi kedua mengatakan: membelah tubuhnya menjadi dua. Maka kesaksian keduanya gugur dalam semua pengakuan di atas.

Hal di atas ketika keduanya bersaksi dengan perbuatan. Adapun andai keduanya bersaksi atas pengakuan membahayakan perbezaan keduanya pada masa, dan tidak juga pada tempat kerana tidak boleh ada perbezaan dalam pernyataan dan bentuk pembunuhan, justeru perbezaan pada pengakuan.

Ya, sesungguhnya bukti satu hari pada dua tempat yang berjauhan dimana seorang musafir tidak akan bertemu dengan lainnya pada masa yang ditentukan, seperti kesaksian salah satunya bahawasanya ia menetapkan pembunuhan dikota Makkah pada hari yang ditentukan, sedang orang kedua menetapkan bahawasanya ia membunuhnya di Mesir pada hari yang sama tersebut, maka dibatalkan kesaksian tersebut dan tidak diterima.

Ketika seorang saksi memberi kesaksian bahawasanya ia telah memukul orang tersebut yang masih berada di tempat tidur hingga mati maka wajib baginya qisas jika pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, kerana terbukti dengan keasaksian seperti yang stabil penjelasannya. Dan dalam qisas tersebut -ketika mereka bersaksi bahawasanya ia memukulnya dengan sesuatu pelaku luka secara sengaja -dan kesaksian atas pembunuhan secara sengaja nyata dalam muka ini, kerana kematian sebab pukulan hanya sahaja diketahui ketika pukulan tersebut jadi pemilik tempat tidur hingga mati.

KETIDAKTAHUAN SAKSI AKAN ALAT PUKUL

Ketika dua orang lelaki bersaksi bahawa seseorang telah membunuh orang lain, dan mengatakan: kami tidak tahu dengan alat apa ia bunuh, dalam hal ini terdapat diyat sebagai pembenaran. Sedangkan aturan tidak dapat menerima kesaksian ini kerana pembunuhan berbeza dengan penggunaan alat yang berbeza, maka kesaksian tersebut menjatuhkan saksi kerana hati mereka tidak tahu dengan alat apa ia bunuh orang tersebut. Sama ada mereka benar atau dusta, kerana ketidak beradaan antara benar dan dusta yang pada kedua ketentuan wajib agar tidak menerima kesaksian keduanya. Kerana ketika keduanya membenarkan jadi terhalangi ketentuan kerana perbezaan kewajipan pedang, tongkat, dan batu, serta jika keduanya dusta maka itu kerana keduanya telah jadi fasik.

Dan jalan pembenaran dalam memberi diyat kerana mereka menyaksikan pembunuhan sepenuhnya, sepenuhnya di sini bukan secara ringkas, maka diwajibkan kewajipan minima iaitu membayar diyat kerana mereka dijadikan dua orang yang mengetahui bahawa orang tersebut membunuhnya dengan pedang, akan tetapi nyatanya hanya dengan ucapan mereka. Kita tidak tahu, mereka pilih sejumlah harta yang tersembunyi bagi pembunuh. Berbuat baik padanya dengan menghidupkannya dan menjadikan dusta mereka ini dimaafkan disisi Allah sebagaimana yang warid dalam hadis "bukanlah disebut pendusta orang yang ingin mendamaikan antara dua orang" maka menurut tafsiran ucapan dusta mereka ini tidak menjadikan mereka fasik, maka kesaksian mereka pun diterima, tidak terbukti berbeza dengan keraguan dan wajib diyat atas harta, kerana asal pada perbuatan asalah kesengajaan, maka tidak diwajibkan isteri.

PENGAKUAN DUA ORANG LELAKI YANG MENYATAKAN BAHAWA KEDUANYA MEMBUNUH

Ketika dua orang lelaki mengaku bahawa masing-masing keduanya membunuh si fulan. Maka ucap wali: kalian berdua membunuhnya secara bersamaan, menghinanya dengan membunuh keduanya jika menyaksikan seorang lelaki bahawa ia telah membunuh si fulan dan disaksikan oleh dua orang lain bahawa ia membunuhnya, ucap wali: kalian semua membunuhnya, batallah semua kesaksian, bedanya bahawa pengakuan dan kesaksian masing-masing mencakupi kewajipan setiap pembunuh, kewajipan qisas, telah terjadi kebohongan pada keduanya. Hanya sahaja dusta yang diakuinya sebahagian dari pengakuannya yang tidak membatalkan sisa pengakuannya, dan kebohongan kesaksian saksi pada sebahagian yang ia saksihi membatalkan kesaksian asal, kerana kebohongan adalah perbuatan fasik, dan kefasikan saksi tidak diterima.

KESAKSIAN SAKSI PEWARIS

Para imam Rahimahullah sepakat bahawa: seseorang yang bersaksi kepada pewarisnya dengan luka sebelum sembuh tidak diterima kesaksiannya untuk tuduhan, kerana andai mati pewarisnya adalah warisan tersebut baginya, maka

seolah-olah ia bersaksi untuk dirinya, dan ia adalah kesaksian yang tidak berterima secara syariat. Ucap mereka: selain orang yang luka ini berhutang menghabisi seluruh peninggalannya maka diterima kesaksiannya kerana ia tidak memaksakannya untuk dirinya sebagai manfaat, dan terdapat pertimbangan, kerana hutang tidak menghalangi warisan dan barangkali terbebas darinya kerana adanya kemungkinan munculnya harta bagi pewaris secara sembunyi.

Yang dimaksudkan dengan saksi pewaris selain asal dan cabangnya. Kerana kesaksian keduanya tidak diterima sama sekali untuk sebahagian, ucap mereka: andai bersaksi kepada pewarisnya dengan harta pada waktu sakit kematian diterima kesaksiannya menurut majoriti pendapat ulama.

KESAKSIAN ISTERI

Tidak diterima kesaksian isteri dengan kefasikan saksi pembunuhan, memotong sisi tidak disengaja atau menyerupai sengaja menanggungnya waktu kesaksian, kerana mereka menolak dari dirinya kerugian. Jika mereka tidak menanggungnya waktu kesaksian dipertimbangkan. Jika mereka para isteri yang miskin maka separuh mengembalikannya juga atau orang yang menjauhkan mereka. Pada kerabat itu merupakan kesetiaan yang wajib, maka separuh diterima dan sisanya kerana harta datang dan pergi, kekayaan itu tidak dihindari, tuduhan itu terjadi, dan kematian yang asing seperti dijauhkan dalam pengasingan, maka tidak menjadi nyata tuduhan seumpamanya.

Sebaliknya bila mereka bersaksi dengan bukti kefasikan pembunuhan yang disengaja, dan bukti pengakuan dengan pembunuhan akan jadi berterima dalam hal ini kerana tidak adanya tuduhan, kerana tidak menanggung.

KESELAMATAN KESAKSIAN DARI BOHONG

Disyaratkan pada kesaksian itu selamat dari bohong. Andai dua orang bersaksi atas dua orang dengan membunuh seseorang, lalu disaksikan oleh saksi atas keduanya secara langsung pada pertama, atau selain keduanya dengan membunuhnya, jika dibenarkan oleh dua wali pertama berhukum dengan keduanya kerana keselamatan kesaksian keduanya dari tuduhan dan jatuh kesaksian dua orang lainnya, kerana keduanya menolak kesaksian dari diri keduanya pembunuhan yang disaksikan oleh dua orang pertama, dan pembela menuduh pada kesaksiannya andaipun wali lain benar, membenarkan atau mendustakan seluruhnya batal dua saksi dalam tiga masalah yang disebutkan. Adapun yang pertama kerana dalam membenarkan setiap kelompok mendustakan yang lain. Adapun yang ketiga perkaranya zahir; dimana kedua kelompok sama-sama berbohong.

KESAKSIAN SEBAHAGIAN PEWARIS DENGAN MEMAAFKAN

Ucap mereka: andai sebahagian pewaris mengaku –sekalipun orang fasik- dengan memaafkan sebahagian dari mereka qisas sama ada ia orangnya atau tidak qisas

gugur dari pelaku kejahatan kerana ia tidak terbahagi-bahagi. Andai mengaku dengan gugurnya hak darinya maka gugur hak lainnya dalam qisas, adapun diyat tetap tersisa tidak gugur, justeru jika tidak memberi khabar kesembuhan maka bagi seluruh pewaris diwajibkan diyat, jika dijelaskannya lalu diingkari maka yang demikian tidak menggugurkan diyat, dan dibenarkan dengan sumpahnya bahawa ia tidak memaafkan kendatipun mengaku memaafkan secara cuma-cuma atau secara umum jatuhnya haknya dari diyat, dan terbukti dari sisanya bahagian para pewaris dari harta tersebut.

Disyaratkan untuk membuktikan kemaafan qisas dari sebahagian pewaris, bukan dari bahagiannya dari diyat dua orang lelaki saksi yang adil kerana qisas tidak berkaitan dengan harta. Sesuatu yang tidak terbukti dengan alasan minima tidak berhukum dengan jatuhnya. Adapun pembuktian maaf bahagiannya dari diyat lalu dibuktikan dengan alasan minima juga, dari seorang lelaki dan dua orang perempuan, atau seorang lelaki dan sumpah, kerana harta dapat dibuktikan dengan demikian, begitu juga dengan gugurnya.

Ketika disaksikan oleh sebahagian pewaris dengan maaf sebahagian mereka dari qisas kendatipun seorang fasik atau tidak membantu menyembuhan dari mereka maka ia seperti pengakuan.

Jika ia berlaku adil dan memaafkan orang lain, disaksikan bahawa ia dimaafkan dari qisas dan diyat seluruhnya setelah pengaduan pelaku diterima kesaksiannya dalam memaafkan dari diyat, dan pelaku kejahatan bersumpah dengan saksi bahawa pemberi maaf memaafkan diyat bukan darinya dan dari qisas, kerana qisas itu gugur sendiri dengan pengakuan, maka gugur dari diyat bahagian pemberi pemaaf, jika ia bersaksi memaafkan dari diyat maka gugur atau tidak qisas saksi.

KEMBALINYA SAKSI QISAS

Ketika kembali saksi qisas menjamin diyat maka tidak ada qisas baginya, kerana tidak terdapat dari mereka pembunuhan secara langsung, penetapan tidak mewajibkan qisas seperti penggali sumur, selain paksaan kerana orang yang dipaksa dalam keadaan darurat, berpengaruh terhadap hidupnya, begitu juga halnya dengan wali kerana ia terpilih "pilihan memutus penyebab, ketika terhalangi qisas wajib bayar diyat, kerana pembunuhan tanpa hak tida lepas dari salah satu dua kewajipan. Andai bersaksi memaafkan qisas kemudian kembali tidak menjamin keduanya kerana qisas bukanlah dengan harta.

Ketika kembali saksi cabang menjaminkan kerana perosakan ditambahkan pada mereka, maka merekalah yang meminta perlindungan hakim pada hukum, ketika kembali saksi asal ucap mereka: kami tidak memberi kesaksian saksi cabang, tidak mereka jamin kerana mengingkari penyebab iaitu kesaksian dan pelaksanaan lewat kerana ia merupakan berita kemungkinan.

Andai mereka katakan: kami beri kesaksian mereka dan kami salah maka tidak ada jaminan bagi mereka kerana pelaksanaan terjadi dengan apa yang ia sia-siakan dari alasan iaitu kesaksian cabang untuk ditambahkan pada mereka.

SUMPAH

Para imam sepakat bahawa sumpah itu disyariatkan. Ketika ditemui seorang yang terbunuh dan tidak diketahui pembunuhnya, oleh para imam berbeza pendapat dalam hal sumpah dan penyebab yang berkaitan dengannnya, penjelasannya di bawah ini.[317]

---

[317] Mazhab Hanafi berpendapat: bersumpah menurut bahasa adalah nama yang menempatkan sumpah. Sedang menurut hukum adalah kepercayaan yang dipertimbangkan oleh penduduk setempat. Sebuah rumah yang terdapat padanya orang terbunuh serta bekas pembunuhan, tiap orang dari penghuni rumah mengatakan: demi Allah aku tidak membunuhnya dan juga tidak tahu pembunuhnya" sehingga mewajibkan terdakwa bersumpah kerana Allah bahawasanya ia tidak membunuh dan dibebas.

Sebab yang mewajibkan sumpah adalah adanya pembunuh ditempat dimana ia terpelihara dan terlindungi oleh kaum kerabatnya, seperti kedai, rumah, masjid dan dalam kampung. Yang terbunuh disyariatkan padanya sumpah apakah si mayit diracuni ada bekas lukanya, dipukul atau dicekik, darah yang keluar dari hidungnya atau pantatnya bukanlah dibunuh. Sebaliknya bila darah keluar dari telinga atau mata maka ia adalah terbunuh disyariatkan padanya sumpah. Sesuai dengan sabda Sallallahu 'alaihi wasallam: "bukti atas yang mengaku dan sumpah atas orang yang inkar" dalam satu riwayat "atas yang terdakwa" dan diriwayatkan Said bin Musayyab "sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam memulai sumpah dengan Yahudi, dan menjadikan diyat bagi mereka dengan adanya yang ternbunuh ditengah kalangan mereka." Dan disyarat sumpah itu pada yang baligh, berakal, merdeka, dan menyempurnakan limapuluh kali sumpah.

Oleh para fuqaha berhukum dengan wajibnya diyat bagi wali darah, jika mereka bersumpah, menahannya jika enggan bersumpah dan oleh wali memilih dari kaum siapa yang akan menyumpahi mereka kerana sumpah itu haknya. Zahirnya memilih orang yang ia tuduh melakukan pembunuhan atau memilih orang baik penduduk setempat untuk mengawasi mereka dari sumpah bohong, dengan sebenar-benar pengawasan akan ketahuan pelaku pembunuhan. Dan kegunaan sumpah sebagai peringatan jika mereka memang tidak menggauli dan melakukannya, menuntun sumpah yang wajar pada alam dengan kematangan yang menuntun sumpah yang sesuai. Jika mereka pilih orang buta atau yang kena hukuman pada fitnahan boleh sahaja kerana namanya sumpah bukan kesaksian, serta memelihara hak-hak orang orang mati dan menghormatinya. Jika mereka bersumpah berhukum dengan penduduk setempat wajib diyat, dan tidak boleh wali bersumpah kerana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mengumpulkan antara diyat dan sumpah pada hadis Ibn Sahal, sedang pada hadis Ziyadah bin Abi Marma, begitu juga penggabungan Umar antara keduanya atas pencegahan.

Dan telah diriwayatkan bahawa : Abdullah bin Sahal, Abdurrahman bin Sahal, Huwaisah dan Muhaisah sama-sama keluar berdagang ke kota Khaibar dan berpisah jalan untuk keperluan mereka lalu mereka dapati Abdullah bin Sahal terbunuh dalam jantung kota Khaibar yang darahnya berlumuran. Lalu mereka datangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memberitahu kejadian lewat Abdurrahman selaku saudara korban untuk berbicara dimana ucap Sallallahu 'alaihi wasallam yang paling besar usianya berbicara maka salah satu bapa saudaranya Huwaisah atau Muhaisah yang memang lebih besar usianya dari mereka berdua dan memberitahu kejadian lalu ucap bellau: siapa yang membunuhnya? Ucap mereka: yang membunuhnya tiada lain adalah kaum Yahudi. Ucap Sallallahu 'alaihi wasallam: "kalian bebaskan Yahudi dengan keimanan kalian" ucap mereka: kami tidak redha dengan keimanan orang kafir, tidak perduli dengan apa yang mereka sumpah. Maka

lanjut Sallallahu 'alaihi wasallam: apakah kalian bersumpah dan mendesak darah saudara kalian? Ucap mereka: bagaimana kami bersumpah atas perkara yang membuat kami menderita sedang kami tidak menyaksikannya. Lalu difikirkan oleh Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam untuk membatalkan darahnya dengan memperoleh seratus ekor dari unta sebagai sedekah. Dan sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam: membebaskan kalian Yahudi menanggung atas pembebasan dari qisas dan tahanan. Begitu juga dengan sumpah sebagai pembebasan dari apa yang diwajibkan kepadanya berupa sumpah. Dan sumpah itu tidak disyariatkan melainkan untuk mewajibkan bayar diyat ketika mereka menarik diri, justeru disyariatkan agar tampak qisas dengan kerana menyimpan sumpah bohong untuk menetapkan pembunuhan. Ketika mereka bersunpah akan diperoleh kebebasan dari qisas. Kemudian diyat wajib dengan pembunuhan yang ada dari mereka secara zahir. Kerana adanya yang terbunuh di hadapan mereka bukan dengan menghindarkan mereka atau mengatakan: sesungguhnya diwajibkan kerana kelengahan mereka dalam memelihara sebagaimana yang terjadi pada pembunuhan tidak disengaja. Siapa yang enggan bersumpah dipenjara hingga ia mahu bersumpah, kerana sumpah itu merupakan hak untuk diri korban sebagai kebesaran atas nilai darah. Dan kerana itu menyatukan antara diri dan diyat berbeza dengan pengunduran harta kerana sumpah merupakan pengganti dari asal haknya dan kerana itu gugur dengan ganti penuntut, dan pada posisi kita tidak gugur dengan ganti diyat.

Ucap mereka: jika tidak disempurnakan oleh penduduk setempat diulang-ulang sumpah atas mereka hingga sampai limapuluh kali. Diriwayatkan bahawa Umar tatkala beliau berhukum dengan sumpah mengeratkannya pada empatpuluh sembilan lelaki. Lalu diulang oleh seorang dari mereka hingga genap limapuluh kali sumpah, kemudian menghukum dengan bayar diyat. Tidak ada sumpah pada anak kecil dan tidak juga orang gila kerana keduanya tidak termasuk hitungan ucapan benar sedangkan sumpah adalah ucapan yang benar dan juga tidak ada sumpah bagi perempuan dan hamba kerana keduanya bukan dari golongan pembela.

Jika ditemukan seorang mayit dan tidak ada bekas pada badannya maka tiada sumpah dan tidak juga diyat kerana ia bukan dibunuh. Andai ditemukan pada badan korban atau lebih dari setengah badan, atau setengah badan hingga kepala terdapat luka maka seluruh keluarganya disumpah serta bayar diyat. Jika ditemukan setengah badan terpotong memanjang atau ditemukan lebih sedikit dari setengah badan termasuk ditemukan luka di kepala atau ditemukan juga luka pada tangan, atau kepala maka tidak dikenakan apa-apa terhadap mereka kerana hukum ini sebagaimana yang kita tahu pada nasn sebagaimana yang telah disebutkan pada badan, hanya sahaja mayiritas hukum untuk mengagungkan manusia, berbeza dengan luka yang sedikit, bukan pada badan dan tidak masuk padanya, maka tidak perlu dilakukan sumpah.

Andai ditemukan janin atau gugur tidak ditemuakn padanya bekas pukulan maka tidak ada beban apapun terhadap keluarga, kerana tidak melebihi keadaan besar yang apabila ditemukan bekas pukulan sedang janin sudah sempurna penciptaan wajib berdamai dan diyat terhadap mereka kerana zahirnya bila telah sempurna penciptaan terpisah hidup, jika masih belum sempurna penciptaan maka tidak ada apa-apa terhadap mereka kerana bila ia terpisah akan mati bukan hidup.

Ucap mereka: ketika ditemukan seorang korban di atas tunggangan miliknya maka diyatnya terhadap isteri bukan penduduk setempat, kerana berada pada miliknya maka hukumnya seperti berada dalam rumahnya, begitu juga halnya bila ia mucikari atau penunggangnya. Jika mereka berkumpul maka dibebankan kepada mereka kerana korban berada ditengah-tengah mereka maka hukumnya seperti ditemukan dalam rumah mereka.

Ucap mereka: ketika seekor binatang melalui dua kampung sedang diatasnya ada korban maka dihukumkan pada yang paling dari kedua kampung. Sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam mendatangi seorang korban yang ditemukan antara dua kampung, maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menyuruh agar mengukur antara kedua kampung. Dan dari Umar bahawasanya ketika mewajibkan padanya pada korban yang ditemukan antara penitipan dan lapangan, wajib diukur antara dua kampung, maka korban ditemukan ke tempat penitipan lebih dekat dan Umar pun berhukum atas mereka dengan perdamaian.

Ketika ditemukan korban di rumah seseorang manusia maka perdamaian terhadapnya, dan diyat untuk isterinya dan tidak masuk tempat tinggal pada perdamaian dengan pemilik. Ketika ditemukan korban di sebuah rumah maka perdamaian terhadap pemilik rumah dan juga terhadap kaumnya, dan isteri masuk dalam perdamaian jika mereka memang hadir. Jika mereka tidak ada maka perdamaian dengan pemilik rumah diulang terhadap mereka sumpah jika korban ditemukan di rumah dalam rumah umum maka ia berada di atas pundak para lelaki.

Siapa yang membeli sebuah rumah dan belum meninggalinya hingga ditemukan padanya korban maka dibebankan kepada isteri pembeli.

Ketika ditemukan korban dalam sebuah kapal maka perdamaiannya dengan orang yang ada di dalamnya dari penumpang dan awak kapal.

Ketika ditemukan dalam masjid tempat kediaman sementara maka berdamai dengan penduduknya kerana pertimbangan terhadap mereka. Ketika ditemukan dalm masjid raya dijalanan maka tulang-tulang maka tidak ada perdamaian dan diaytnya dibebankan kepada baitul-maal kerana ia terhadap umum tidak khusus dengan seseorang dari mereka, begitu juga halnya bila terjadi dijembatan umum.

Jika hal serupa terjadi di pasar pada seorang hamba wajib tanggungannya terhadap pemilik hamba. Jika bukan seorang hamba seperti jalanan umum yang ada maka baitul-maal yang bertanggung jawab kerana untuk seluruh umat Islam.

Andai ditemukan di dalam penjara maka diyatnya terhadap baitul-maal.

Jika ditemukan pada sahara dan tidak ada didekatnya rumah maka ia adalah sia-sia. Jika ditemukan ditengah sungai yang mengalir juga hukumnya sia-sia. Jika ditemukan terikat dipinggir jalan maka dihukumkan pada kampung terdekat.

Jika wali mengaku pada seseorang dari penduduk setempat dengan penglihatannya tidak gugur perdamaian dari mereka. Jika mengaku pada seseorang dari selain mereka gugur dari mereka. Ketika satu kaum berperang lalu mereka menghormati korban maka ia adalah beban penduduk setempat melainkan bila ada seseorang mengaku atas mereka atau oleh seorang lelaki yang mengaku, yang dengan demikian tidak ada beban terhadap penduduk setempat dan tidak juga terhadap mereka hingga terbukti secara jelas.

Andai ditemukan dalam sebuah perkemahan di padang sahara yang tidak ada pemiliknya, jika ditemukan pada khemah atau kemah maka bagi yang menempatinya diyat dan perdamaian, jika keluar khemah maka hukumnya pada kemah terdekat dengan anggapan tangan ketika hilangnya kepemilikan.

Ketika satu kaum menemui korban dan mendapati korban ditengah mereka maka tidak ada perdamaian dan tidak juga diyat kerana zahirnya musuh yang membunuhnya, jika tanah tersebut ada pemilik maka perkemahan hukumnya seperti tempat tinggal. Jika penuntut sumpah berkata dibunuh oleh si fulan bersumpah atas nama Allah tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuh selain si fulan kerana ingin menggugurkan permusuhan dari dirinya lewat ucapannya maka tidak diterima. Ketika dua orang dari penduduk setempat bersaksi pada seorang lelaki luar terbunuh maka tidak diterima kesaksian kesaksian keduanya.

Andai salah seorang dari penduduk setempat mengaku lalu disaksikan oleh dua orang saksi tidak diterima kesaksiannya kerana permusuhan ada. Siapa yang dilukai dari satu kabilah lalu diusung ke rumah keluarganya dan meninggal akibat luka terbseut, jika ia pemilik tempat tidur hingga mati maka perdamaiannya dan diyat terhadap kabilah tersebut. Andai ditemukan seseorang terbunuh di rumahnya maka diyatnya atas isteri untuk ahli warisnya.

Ucap mereka: sesungguhnya para wali ketika mereka banyak dilakukan sumpah berulang-ulang lewat administrasi setelah salah seorang mereka mulai dengan undian.

Ucap mereka: sesungguhnya perdamaian ditetapkan pada seorang hamba dengan memelihara kehormatan manusia muslim apa adanya tanpa membezakannya.

Ucap mereka: sesungguhnya sumpah perempuan tidak diterima pada perdamaian semata-mata, bukan yang disengaja dan bukan pula yang tidak disengaja kerana tidak ada penolong mereka.

Ucap mereka: tidak disegerakan sumpah pada perdamaian melainkan atas orang yang mengaku pada mereka kerana keberadaannya tertuduh dengan pembunuhan makanya mereka bersumpah untuk membebaskan halaman mereka.

Mazhab Syafi'e berpendapat: pada setiap tuduhan dengan darah atau lainnya seperti rampasan, pencurian dan kerugian dengan enam syarat. Satu: harus jelas keadaan, harus terpisah apa yang ia akui secara sengaja, tidak sengaja atau menyerupai sengaja apakah itu dilakukan bersendiri, halayak rame dan sejumlah orang dalam membunuh yang mewajibkan diyat jika membebaskan terdakwa dari tuduhan, seperti ucapannya: ini dibunuh ayah saya dipisahkan oleh hakim secara jaminan, lalu hakim mengatakan padanya: bagaimana ayahmu membunuhnya, apakah sengaja, tidak sengaja atau menyerupai sengaja?

Dikata: tidak minta dipisahkan oleh hakim akan pengaku, justeru harus memperlihatkannya kerana ia pukul dari ucapan secara dikte.

Dua: harus ditetapkan, maka tidak didengarkan tuntutan pemberian sesuatu, menjualnya atau memutuskannya hingga penuntut mengatakan: aku terima dengan seizin pemberi dan mewajibkan sipenjual atau sipenerima menyerahkannya.

Tiga: harus membantu penuntut dalam dakwaannya terhadap terdakwa, sama ada satu orang satu kelompok tertentu seperti tiga orang hadir yang andai ia katakan: dibunuh oleh salah seseorang dari mereka bertiga, tapi bertiga tidak setuju, dan diminta bersumpah, maka dalam hal ini hakim tidak perlu bersumpah untuk menempatinya.

Empat: penuntut harus seorang yang dibebani tanggung jawab dan dewasa, berakal saat dituntut. Maka tidak boleh diperdengarkan tuntutan anak kecil dan orang gila, tidak berbahaya keadaannya sebagai anak atau gila jika memang sifat sempurna pada tuntutan.

Lima: penuntut dan terdakwa harus sama-sama dewasa. Maka tidak sah tuntutan terhadap anak-anak dan gila justeru si anak atau gila tersebut harus memberinya wang menuntut haknya atas wali keduanya, jika tidak ada bagiku kesiapan, maka tuntutan atas keduanya seperti tuntutan terhadap yang gaib.

Enam: jangan sampai berkurang dakwaan penuntut, dan ketika itu andai menuntut pada seseorang secara tersendiri melakukan pembunuhan, kemudian orang lain berikutnya ditunut bahawasanya ia adalah patnernya atau bersendiri tidak mendengar tuntutam kedua dari kebohongan orang pertama dan menentangnya sama ada terhadap orang pertama dan berlalunya hukum atau tidak.

Ucap mereka: dan perdamaian ditetapkan pada pembunuhan jiwa bukan pada selainnya dari luka atau perosakan harta dan dianggap keberadaan korban ditempat kejahatan – iaitu pertalian keadaaam, perumpamaan yang menunjukkan akan kebenaran penuntut, dimana kebenarannya menurut prasangka – dimana terdapat seorang korban atau sebahagian badannya seperti kepala di tempat berbeza dari kampung yang luas, dan tidak diketahui pembunuhnya dan tidak juga keterangan seputar pembunuhannya atau dikampung kecil bagi musuhnya agama atau dunia, jika permusuhan mengikut untuk balas dendam dengan membunuh, dan tidak bertempat tinggal dalam satu kampung selain mereka maka wajib berdamai, atau ditemukan korban pisah dari kelompok dimana mereka masuk sumur atau pintu Kaabah kemudian pisah dari korban kerana kuatnya sangkaan bahawa merekalah yang membunuhnya.

Dan disyaratkan mereka harus terlindungi, dimana digambarkan perkumpulan mereka atas korban, jika tidak didengarkan tuntutan dan tidak pula berdamai.

Ucap mereka: tidak disyaratkan pada luka dan genjatan senjata timbulnya darah dan tidak juga harus luka kerana pembunuhan terjadi dengan cekikan, terperahnya telur dan seumpamanya. Jika tampak bekas akan kelihatan darah kendatipun tidak terdapat bekas maka tiada genjatan senjata sebenarnya.

Ucap mereka: kesaksian satu orang adil luka kerana diperolehnya prasangka secara benar. Yang demikian pada pembunuhan sengaja yang mewajibkan qisas. Jika terjadi pada pembunuhan yang tidak disengaja atau menyerupai sengaja yang bukan luka justeru harus bersumpah bersamanya satu penyumpah dan mewajibkan diyat. hamba dan perempuan kesaksian mereka luka kerana yang demikian menjelaskan prasangka semata sama ada mereka datang secara sendiri-sendiri atau berkelompok, dan dikata: terpisah-pisahnya mereka kerana mungkin ada kesepakatan.

Ucap mereka: dan berita kefasikannya, anak-anak atau orang kafir juga luka sebenarnya, begitu juga dialek lidah khusus dan umum bahawa si fulan membunuh si fulan dan dari luka adanya lumuran darah, atau dengan senjata ketika membunuh, dari luka juga ketika dua orang anak berantam dan berkecamuk perang antara mereka, dan ditemukan korban maka ia adalah luka pada barisan terakhir, jika tidak maka luka pada barisannya.

Ketika ditemukan hakim terhadap gencatan senjata dibelakang orang-orang yang diseru atas pembunuhnya limapuluh kali sumpah, dan mereka wajibkan diyat berat ketika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja, dimulai dengan sumpah penuntut terhadap genjatan senjata, bukan dengan sumpah penuntut atas mereka, jika penuntut mundur dan tanpa pernyataan disumpah terdakwa limapuluh sumpah dan dibebaskan, sesungguhnya mulai dengan sumpah penuntut untuk gencatan senjata, kerana merekalah yang menuntut diambilnya penuntutan balas dari tedakwa dengan pembunuhan.

Ucap mereka: sesungguhnya para wali ketika kelompok mereka disumpah dibahagi sama antara mereka dengan hitungan sesuai warisan. Andai tampak luka pada korban maka berkata salah seorang anaknya: dia dibunuh oleh si fulan, dan tampak lukanya, sedang anak yang lain berkata: tidak membunuhnya maka batallah luka tersebut kerana Allah Taala menjalankan kebiasaan dengan penantian dekat atas kesembuhan dari pembunuh orang dekatnya, dan bahawasanya tidak menyembuhkannya munculnya luka ini maka gugur keduanya, tidak disumpah penuntut kerana berlalu dimana pembunuhan secara bohong menunjukkan bahawasanya ia tidak membunuhnya. Jika ia tidak berbohong "anak-anak korban" justeru salah seorang mereka mengatakan: ia dibunuh si Zaid dan tidak dikenal disisiku. Sedang anak lainnya berkata: ia dibunuh oleh Amar dan orangnya juga masih samar, maka keduanya disumpah atas apa yang ia maksudkan dari kedunya: jika tidak berbohong antara keduanya, kerana ada kemungkinan bahawa yang samar adalah ingatannya yang dijelaskan oleh lain begitu juga dengan sebaliknya. Dan masing-masing dari keduanya seperempat diyat kerana pengakuannya bahawa yang wajib padanya adalah setengah dan bahagiannya setengah.

Andai terdakwa tidak mengakui luka yang ia lakukan, maka ucapnya: aku bukan bersama kaum yang berpisah-pisah dari korban, dibenarkan sumpahnya, kerana asal masalah kebebasan jaminan dari pembunuhan. Bagi penuntut adalah penjelasan atas tanda yang ia tuntut iaitu berupa keadilan.

Ucap mereka: andai tampak luka pada korban akan tetapi pembunuhan semata tanpa mengikatnya secara sengaja, tidak sengaja dan menyerupai sengaja maka tiada akan ada genjatan senjata saat itu sepenuhnya, kerana keterikatan pembunuhan tidak bererti menuntut pembunuh justeru mesti dari ketetapan yang sengaja. Tidak ada tuntutan terhadap isteri justeru mesti menetapkan keberadaannya yang salah atau menyerupai sengaja – dan dikata: gencatan senjata ditetapkan sebagai perlindungan darah dari kesia-siaan. Ucap mereka: tiada gencatan senjata pada luka-luka dan terpotong hujung dan harta melainkan pada terbunuhnya hamba atau hamba dengan luka, maka tuannya membangi atas orang yang membunuhnya dari kemerdekaan atau perbudakan pada punggung sesuai dengan pengganti hamba ditanggung oleh isteri.

Dikata: tiada damai pada hamba atas dasar bahawa penggantinya tidak dipikul oleh orang berakal dan ia digabungkan dengan binatang.

Damai itu adalah dimana penuntut bersumpah terhadap pewaris atas pembunuhan jiwa walaupun cacat seperti perempuan dan kafir zimmi serta adanya luka limapuluh sumpah, dan sumpah tersebut mengarah pada sifat yang disumpahi hakim atasnya, dengan mengatakan: demi Allah telah dibunuh ini, dan mengisyaratkan padanya jika memang hadir dan mengangkat nasabnya jika memang tidak hadir atau mengenali dengan cirinya dari kabilah, pekerjaan, atau gelar dan tidak disyaratkan menuruti sumpah "andai mengetengahi sumpah kegilaan dari penyumpah atau pengsan dilakukan setelah sembuh dari penyakitnya. Andai mati wali penyumpah saat sumpah berlangsung tidak jelas pewarisnya justeru naik banding walaupun mundur dari sumpah salah satu warisan dibelakang pewaris lain limapuluh sumpah. Andai hilang dibelakang lain limapuluh dan mengambil bahagiannya bila tidak yang tidak hadir harus bersabar.

Dan pendapat bahawa sumpah terdakwa tanpa luka, sedang sumpah yang ditolak darinya atas penuntut atau atas terdakwa dan sumpah beserta saksi limapuluh semuanya.

Mazhab Maliki berpendapat: sebab luka yang mewajibkan qisas kerana disengaja, dan wajib diyat pada pembunuhan yang tidak disengaja. Bila yang terbunuh itu seorang muslim merdeka bukan hamba dan kafir. Sama ada yang merdeka itu dewasa atau masih anak-anak terbunuh dengan luka, pukulan atau racun dengan luka, iaitu perkara yang timbul darinya atas prasangka membunuhnya seperti saksi atas ucapan seorang muslim merdeka lagi dewasa ia membunuhku, melukaiku atau si fulan memukulku, atau kesaksian dua orang adil atas dalam menentukan letak pukulan, bekas luka atau pukulan, atau kesaksian satu orang adil dalam menentukan luka atau pukulan, atau kesaksian satu orang dalam menentukan pembunuhan, atau ditemukan korban dan dipukul oleh seseorang yang didapati bekas pembunuhan sama ada ia luka. Adapun jika berkata: si fulan, justeru si fulan, ketika ia ragu-ragu atau tidak ditemukan bekas luka padanya, batallah luka dan tidak ada perdamaian.

Ketika mereka berkata: sesungguhnya ucapan korban: darahku pada si fulan dan berlanjut pengakuannya hingga ia mati luka dan ditetapkan padanya perdamaian. Dengan ucapan ulama: sesungguhnya manusia tidak memberi pengakuan mereka. Dan sumpah tidak membuktikan tuntutan itu kerana seseorang ketika matinya tidak berani berbohong dalam menumpahkan darah orang lain. Bagaimana tidak? Kerana waktu itu dapat dibuktikan padanya penyesalan. Dan terpotong padanya kezaliman serta dikembalikan kezaliman pada pelakunya. Poros hukum atas prasangka yang ada dan hal itu dapat dikuatkan dengan sumpah, dan ia adalah sumpah berat untuk pemeliharaan darah kerana biasanya pembunuh menyembunyikan keterangan pembunuhan makanya menuntut pembenaran tersebut.

Ucap mereka: sama ada ucapan seorang muslim merdeka lagi dewasa seseorang membunuhku secara sengaja atau tidak. Maka pada pembunuhan yang disengaja berhak mendapatkan perdamaian dengan qisas, sedang pembunuhan yang tidak disengaja berhak memperoleh diyat, walaupun pembunuh yang mengucapkan ini seorang lelaki fasik dan menuntut keadilan, walaupun berlaku adil dan wara orang dimasanya bahawasanya ia membunuhnya, atau seorang anak mengaku atas ayahnya bahawasanya ia menyembelih, membelah perutnya atau melemparkan besi bermaksud membunuhnya, maka disumpah para wali dengan pengakuan yang sebenarnya, dan dibunuh seorang terdakwa pada pembunuhan yang disengaja atau menyumpahinya dan mengambil diyat berat.

Jika dilepaskan pembunuh dan tidak mengikatnya secara sengaja atau tidak antara wali bahawasanya ia sengaja melakukannya atau tidak dan dan mereka bersumpah dengan pernyataan, dan mereka berkata: kami tidak tahu apakah pembunuhan disengaja atau tidak, atau ucap mereka: kami tidak tahu siapa yang membunuhnya jika ia makan atau berselisih dengan ucapan sebahagian wali membunuhnya secara sengaja atau sebahagian lainnya berkata: kami tidak tahu apakah ia membunuhnya tidak sengaja atau disengaja, batal diyat tersebut, kerana mereka tidak sepakat bahawa wali mereka terbunuh sengaja hingga berhak mendapat qisas, dan mereka tidak sepakat jika itu dilakukan secara tidak sengaja hingga berhak mendapatkan diyat, dan mereka tidak sepakat atas orang yang membunuhnya maka dilakukan sumpah padanya.

Adapun andai sebahagian mereka berkata ia membunuhnya tidak sengaja sedang sebahagian lainnya berkata kami tidak tahu apakah ia membunuhnya tidak sengaja atau disengaja maka pendakwa yang membilangkan tidak disengaja bersumpah dengan seluruh kesaksian dan mengambil bahagiannya dari diyat kerana yang terbukti tidak disengaja tidak dapat meluaskannya dan tidak sedikitpun bagi lainnya dan seumpamanya andai mereka seluruhnya pun berkata tidak disengaja. Dan sebahagian lainnya mundur: andai sebahagian berkata tidak disengaja sedang lainnya mengatakan disengaja jika memang mereka sama darjatnya seperti anak-anak atau bersaudari maka semuanya disumpah dari seluruh tingkat pengaduan sesuai warisan, dan ditentukan pada seluruhnya diyat walaupun tidak disengaja, andai mundur penuntut yang salah dari sumpahnya maka tidak ada beban apapun kepada seluruhnya, jika mundur penuntut pembunuhan yang tidak disengaja maka seluruh penuntut pembunuhan yang mengaku disengaja masuk dalam bahagian dari sumpah.

Ucap mereka: andai bersaksi dua orang adil atas ketentuan pukulan atau luka yang tidak disengaja atau disengaja sedang korban seorang muslim mereka dan lambat mati:

Maka para wali "keluarga" harus bersumpah -demi Allah kerana kejadian itu ia mati - atau - sesungguhnya ia mati dari derita tersebut.

Adapun ketika kematiannya tidak lama maka seluruh keluarga berhak diyat tanpa sumpah. Wujudnya sebagai kesaksian untuk menentukan pembunuhan atau kesaksian adil dengan menentukan pukulan atau luka, disengaja atau tidak, lama mati atau tidak maka para wali disumpah limapuluh kali - sungguh telah melukainya atau memukulnya dan mati akibat luka dan pukulan: dikata salah seorang dari keluarga bersumpah menyempurnakan kesaksian adil bahawasanya ia memukul atau melukainya, kemudian mereka bersumpah limapuluh kali.

Andai bersumpah seorang adil dengan keputusan yang terbunuh secara sengaja atau tidak - ertinya menyaksikan secara jelas bahawa si fulan melukaiku atau memukulku secara sengaja atau tidak, dan disaksikan oleh seorang adil ucapannya, maka kesaksiannya luka, disumpahi oleh wali sebanyak limapuluh kali dengan lafaz yang mencakup atas sumpah yang menyempurnakan terhadap sumber, maka mereka tidak perlu sumpah tersendiri sesuai pendapat yang kuat dari mazhab.

Andai disaksikan oleh seorang adil dengan pandangan yang terbunuh keberadaannya berlumuran darah, dan seorang yang dituduh membunuh sedang melakukan pembunuhan seperti ucapan ada benda ditangannya yang berlumuran darah, atau keluar dari tempat korban dibunuh dan tidak ada orang lain maka kesaksian seorang adil atas apa yang disebut luka, oleh para wali bersumpah dengan sumpah perdamaian, dan berhak memperoleh hukuman qisas pada pembunuhan yang disengaja dan diyat pada yang tidak disengaja.

Dan ketahuilah bahawasanya diwajibkan berdamai walaupun berbilang luka seperti kesaksian seorang adil dengan menentukan pembunuhan bersama dua orang adil atas ucapan korban: aku dibunuh si fulan, maka mereka tidak di qisas, dan tidak diambil diyat melainkan setelah berdamai.

Ucap mereka: dari luka tidak ada yang terbunuh dikampung satu kaum walaupun ia seorang muslim di negri orang kafir, ini ketika mereka bercampur dalam satu kampung, jika tidak adalah luka tersebut mewajibkan berdamai. Sebagaimana yang dijadikan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berdamai terhadap anak bapa saudara Abdullah bin Sahal yang ditemukan terbunuh di Khaibar, kerana Khaibar tidak ditempati oleh warga beragama Yahudi selian Islam, atau ditemukan seorang terbunuh di rumah mereka dapat sahaja korban dibunuh oleh selain penduduk kampung dan penghuni rumah dengan memasukkannya ke dalam rumah tersebut sedang di dalamnya bercampur orang juga.

Ucap mereka: berdamai itu limapuluh kali sumpah secara berturut-turut tanpa pisah masa atau tempat. Bersumpah atas ketetapan dan putus dengan mengatakan: demi Allah yang tiada tuhan selainNya sungguh ia telah membunuhnya. Jika sumpah itu dari seorang buta atau orang yang tidak ada saat pembunuhan terjadi sungguh mereka hanya memperoleh berita sebagaimana yang terjadi

dengan ketentuan, dan memaksa bersumpah ketika meluas batas dan terjadi dua pecahan atau lebih, maka ia melakukan pecah lebih banyak, andai pelaku yang lebih banyak memecahkan paling sedikit bahagian dan kendatipun sama pecahan maka pada masing-masing menyempurnakan apa yang ia pecahkan secara sama.

Dan bersumpah damai pada pembunuhan yang tidak disengaja siapa pewaris korban dari yang dibebani tanggung jawab dan membahagi sumpah ini sesuai ketentuan warisan. Jika tidak didapati melainkan pada satu orang dari saudari seibu maka ia bersumpah limapuluh kali dan mengambil bahagiannya dari diyat, atau kerana isteri dituntut dengan diyat melainkan setelah terbukti diyat. Kemudian setelah bersumpah hadir seluruh sumpah yang hadir dari guncingan atau memberikan anak-anak bahagiannya dari sumpah berdamai, dan mengambil bahagiannya dari diyat. Tidak bersumpah sumpah damai pada yang disengaja paling sedikit dari dua orang lelaki kerana perempuan tidak disumpah pada pembunuhan yang disengaja kerana tidak ada kesaksian mereka padanya. Jika mereka bersendiri dari dua orang lelaki maka korban jadi seperti yang tiada pewaris baginya maka dikembalikan sumpah pada terdakwa dan tidak ada damai pada yang disengaja melainkan atas seseorang dari kelompok yang membuat luka dengan membunuh ditentukan oleh penuntut untuk berdamai apa yang ia katakan pada keamanan, siapa yang memukulnya hingga mati bukan yang memukul mereka. Dan tidak dibunuh dengannya lebih dari satu, jika mereka sama dalam membunuh secara sengaja seperti mengangkat batu dan melemparnya pada korban hingga mati, maka seluruh mereka berbagi, dan semuanya juga dibunuh kerana sama-sama mengangkat hidup dan makan kemudian mati. Andai mati ditempat atau dilakukan oleh pembunuhnya dibunuh semuanya tanpa kata damai.

Boleh bagi wali minta tolong dalam berdamai dengan keluarga korban. Jika korban tidak memiliki kerabat seperti halnya seorang perempuan yang terbunuh tidak memiliki kerabat selain anak dan saudari seayah maka ia minta tolong kepada mereka atau sebahagiannya. Atau dengan bapa saudaranya misalnya.

Ucap mereka juga: sumpah itu disebar atas yang berhak darah pada sejumlah kepala yang disengaja, adapun yang tidak disengaja maka disebar sesuai ketentuan warisan, jika mereka lebih dari limapuluh dipotong dari mereka limapuluh, cukup pada sumpah seluruhnya dua orang dari wali, jika wali lebih dari dua orang dan hilang dari mereka dua orang, maka cukup dimana sisanya tidak mundur, dan mundurnya yang ditentukan dari keluarga wali tidak diperhitungkan, sebaliknya mundur selain yang ditentukan maka ia diperhitungkan, dikembalikan sumpah atas terdakwa dengan pembunuhan, maka masing-masing mereka bersumpah limapuluh kali, dengan dihitung kerana masing-masing mereka terkena tuduhan dengan pembunuhan, jika tidak membunuh dengan gencatan senjata melainkan satu orang, jika yang tertuduh satu orang disumpah sebanyak limapuluh kali.

Siapa yang mundur dari terdakwa dengan tuduhan pembunuhan dipenjara kemudian diambil sumpah limapuluh kali atau mati dalam penjara kerana ia seorang derhaka. Jika tidak setelah satu tahu dipenjara dipukul sebanyak seratus kali lalu dibebaskan, pendapat terkuat adalah yang pertama.

Ucap mereka: sesungguhnya hakim memulai sumpah orang-orang yang dituntut kerana gencatan senjata, bukan dengan sumpah terdakwa. Jika mundur penuntut dan tidak ada penjelasan bersama mereka padanya limapuluh kali sumpah ynag dituntut dan terbebas dari darahnya.

Mazhab Hanbali berpendapat: sesungguhnya berdamai itu dianjurkan ketika ditemukan seorang korban terbunuh di satu tempat, sedang tidak diketahui siapa pembunuhnya dan ia ditetapkan dengan sunnah dan kesepakatan para imam. Akan tetapi tidak berhukum dengan damai melainkan bila ada antara yang terbunuh, dan antara yang didakwa ada luka, iaitu permusuhan pada hak penentangan lain, dan kelompok khusus. Seperti halnya yang terjadi antara kabilah dari penuntut darah dan mengambil penuntutan balas, seperti halnya antara orang jahat dan orang adil. adapun ucapan korban muslim dewasa yang mengatakan bahawa si fulan berusaha membunuhku sedang tidak diketekukan luka, jika penuntut menemukan dalam berdamai sumpah terdakwa atas

HUKUM WAJIBNYA QISAS

Siapa yang diwajibkan padanya qisas maka darahnya terpelihara pada yang tidak hak, seperti halnya orang lain dari kaum muslimin. Ketika diserang dan dibunuh oleh yang tidak ada hak dilakukan qisas bagi pelaku tersebut. Sesuai firman Allah dalam kitabNya:

"Dan sesiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh."[al-Israa': 33].

Maka dikhususkan wali untuk membunuhnya. Ketentuan ini menunjukkan bahawa selain wali korban tidak ada kekuatan bertindak[318]. Dan ini pada orang yang tidak ditetapkan membunuh. Adapun ketika ditetapkan untuk membunuhnya nescaya telah memotong jalannya, kerana yang benar adalah melakukan qisas. Andai dibunuh oleh pihak yang berhak melakukannya tidak akan membunuhnya.

Seorang muslim beristeri melakukan zina, jika dibunuh oleh kafir zimmi dibunuh dengannya, kerana kami tidak kalahkan baginya atas muslim. Jika kafir zimmi dibunuh maka yang murtad, terjamin dan yang terlindungi lebih utama. Jika ia dibunuh oleh muslim yang bukan penzina lagi beristeri maka tidak dibunuh dengannya menurut pendapat yang benar kerana menyempurnakan hukum Allah Taala.

Pendapat kedua mengatakan: bahawasanya wajib baginya qisas kerana penyempurnaan bagi imam, maka menyerupai andai terbunuh orang yang diwajibkan padanya qisas tidak berhak. Pendapat pertama tidak ada bedanya antara membunuhnya sebelum diperintahkan imam atau tidak, terbukti perzinaan secara jelas atau tidak, dan tidak juga antara sebelum kembalinya dari pengakuan atau tidak.

Adapun muslim beristeri yang melakukan zina jika terbunuh dibunuh dengannya, begitu juga halnya dengan orang yang meninggalkan solat secara sengaja setelah perintah hakim terhadapnya ia dihukum seperti penzina beristeri.

---

pembunuhnya sebanyak lima puluh kali sumpah, tidak membunuhnya dan tidak diketahui baginya pembunuh serta dibebaskan dari darahnya. Jika para wali darah berkumpul berdamai bersumpah antara mereka dengan perhitungan, sesuai warisan yang ia peroleh dari korban, sehingga kerugian sesuai keadaan yang ada.

Ucap mereka: sesungguhnya perdamaian ditetapkan pada hamba, itu untuk menghormati manusia muslim apa adanya, kerana Allah Taala telah memuliakannya. Ucap mereka: sesungguhnya sumpah perempuan tidak diterima pada damai semata, tidak pembunuhan yang disengaja mahupun tidak untuk meringankan perempuan kerana tiada penolong atas mereka. Dan perdamaian itu dibina atas pertolongan dari sejumlah orang isteri dan penduduk setempat kerana pembunuh memuliakan mereka serta memelihara kekuatan mereka.

318 Mazhab Maliki berpendapat: tidak ada hak bagi wali melaksanakan qisas melainkan dengan sepengetahuan imam atau wakilnya. Jika nekat melakukan qisas terangkat darah dari pembunuh tanpa izin hakim diberi pengajaran pelakunya kerana melangkahi petunjuk imam (mendahului tugas imam).

CORAK QISAS DARI PEMBUNUHAN

Pembunuh wajib diqisas atas sifat membunuh orang lain, dan dengan alat menyerupai yang dipakai untuk menyegerakan pembunuhan. Sehingga nyata qisasnya dan merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh korban. Jika memang membunuhnya dengan perbuatan yang dianjurkan, jika mati dengan cara yang sama dilakukan, jika tidak dipotong lehernya dengan pedang hingga mati kerana dasar qisas menurut termonologi dan syarak adalah persamaan, yang demikian pada apa yang kami sebutkan, kerana padanya kesamaan pada asal sifat serta perbuatan yang dituju dengannya. Siapa yang membunuh orang lain dengan menenggelamkannya maka pelaku tersebut dibunuh dengan menenggelamkannya dalam air. Siapa yang terbunuh dengan pukulan batu dipukul korban dengan perlakuan serupa hingga mati. Jika tidak ingin merasa tersakiti lama maka pilihannya adalah pedang dengan memenggal lehernya. Jika tangan seorang lelaki terpotong hingga mati kerananya sebab penyakit menular dilakukan pada pelaku hal serupa, dan menangguhkan masa yang didiami terbunuh, bila memang mati tidak dipenggal lehernya dengan pedang. Jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak diharuskan menurut syarak seperti memaksanya minum minuman keras hingga membuatnya mati atau melakukan homoseksual terhadap anak kecil hingga membuatnya mati atau berbuat zalim terhadap anak kecil dan melakukan zina padanya hingga mati. Maka dalam hal ini wajib membunuh pelaku dengan pedang kerana persamaan hukuman tidak dapat dilaksanakan kerana hukumnya haram diperbuat.

Sebagai bukti dalam hal ini firman Allah Taala:

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan seksaan yang ditimpakan kepadamu."[al-Nahl: 126] dan firman Allah: *"Sesiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."* [al-Baqarah: 194]

Qurthubi berkata: tidak ada perbezaan pendapat antara para ulama bahawa ayat di atas merupakan dasar hukum melakukan persamaan dalam hal qisas. Siapa yang membunuh seseorang dilakukan padanya hal serupa. Dan ini adalah pendapat para jumhur fuqaha selama tidak membunuhnya dengan perbuatan fasik seperti homoseksual dan minum minuman keras. Diriwayatkan dari Anas bin Malik "bahawa kepala seorang hamba perempuan didapati meremuk antara dua batu. Lalu ditanya: siapa yang melakukan ini padamu? Si fulan atau si fulan mereka sebutkan satu-satu namanya hingga mereka sebutkan seorang Yahudi, maka iapun menggelengkan kepalanya dan dipanggil Yahudi tersebut. Oleh Yahudi mengakui perbuatannya. Maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan agar meremuk kepalanya antara dua batu. Muttafaq alaih dan lafaz dari Muslim.

Hadis di atas menunjukkan akan wajibnya qisas dilakukan secara sama. Seperti yang telah ditentukan. Dan bahawasanya lelaki dibunuh dengan perempuan. Pembunuh dibunuh sesuai apa yang ia lakukan. Firman Allah: *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* [al-Syura: 42].

Dan diterbitkan oleh Baihaqi dari hadis Barra' bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang meretakkan atau membengkokkan kami lakukan*

padanya hal serupa. Siapa yang memabakar orang kami bakar ia, dan siapa yang menenggelamkan orang kami tenggelamkan ia." Dan kerana tujuan dari qisas tersebut adalah penyembuhan, dimana hal tersebut dapat disempurnakan ketika dilakukan tindakan yang sama. Dan cerita larangan melakukan perbuatan serupa dibebankan kepada orang yang wajib dibunuh bukan dengan cara membayar ganjaran.

Disyaratkan juga harus dapat dilakukan tindakan sama pada cara pembunuhan serta memelihara cara pelaksanaan dan ukurannya. Orang yang membuat lapar pelakunya ditahan dengan waktu yang sama serta tidak memberinya makan minum. Orang yang dilemparkan ke dalam air atau api maka pelaku tersebut juga dilemparkan ke dalam air dan api yang sama serta membiarkannya selama masa tersebut. Dan diikat badannya ketika mencampakkannya ke dalam air bila pelaku tersebut mahir berenang. Pada cekikan dicekik serupa pelaku dan selama yang ia lakukan. Dijatuhkan dari ketinggian maka dilakukan hal yang sama pada pelaku serta memelihara kerasnya keadaan. Pada pukulan juga dilakukan sama serta mengawasi ukuran dan jumlah pukulannya. Jika ia tidak mampu berdiri pada batu yang ditentukan, atau api begitu juga halnya dengan jumlah pukulan harus dipastikan secara yakin. Dikata: diselesaikan sahaja dengan pedang, ini bila kita dapat pastikan bahawa pelaku tidak akan mati dengan hukuman tersebut maka ia dibunuh saja. Jika pelaku berkata saya bayar diyat jika tidak mati dari hukuman tersebut aku dimaafkan tidak mungkin kerana adanya seksaan. Begitu juga halnya dengan sihir kerana pada umumnya sihir adalah haram maka ia dibunuh dengan pedang. Tidak ada sesuatu yang boleh hingga menyerupainya dan tidak juga memaksanya sebagaimana dalam hadis "hukuman penyihir adalah memukulnya dengan pedang." Andai ia membunuh dengan meracuni makanan orang atau dengan alat lain diqisas dengan hal serupa jika memang tidak mengusangkan atau menguningkan hingga tidak memperoleh madu, walaupun digigit ular. Jika memang ular tersebut masih ada hidup tidak perlu mencarikan ular lain, jika tidak diketemukan boleh melakukan kesamaan dengan mencarikan ular lain untuk menggigitnya. Begitu juga halnya andai seseorang dilemparkan ke dalam kandang singa hingga memangsanya, maka iapun dilemparkan kedepan singa seperti yang ia lakukan. Andai saksi zina mundur dari ucapannya setelah dilakukannya rejam pada terdakwa maka para saksi diqisas dengan merejamnya. Jika mereka undur ucapan setelah kematiannya dengan cambuk, maka saksi tersebut pun diqisas dengan cambuk. Andai melaparkan seseorang hingga mati, lalu pelaku dilaparkan dan belum mati pada masa yang ditentukan maka waktunya ditambah hingga pelaku mati kelaparan, sehingga dapat terlaksana hukuman seperti yang ia lakukan terhadap korban. Dan tidak diperhatikan dengan bertambahnya derita dan rasa sakit, seperti halnya leher seseorang dipukul satu kali pukulan dan tidak berakhir lehernya melainkan dengan dua pukulan, kerana persamaan pukulan telah dilaksanakan dan tidak tersisa selain pelenyapan jiwa maka wajib melenyapkannya dengan mudah.

Dan harus berlaku adil terhadap pemilik darah dari perlindungan tindakan sama. Jika memang hukumannya dipenggal dengan pedang, maka itu adalah hukumannya sama ada pelaku setuju atau tidak kerana lebih sayang dan mudah bahkan merupakan jalan utama untuk keluar dari perselisihan. Sekalipun pelaku

membunuhnya seperti binatang tidak boleh membalasnya demikian kerana merosakkan kehormatan. Jika pelaku membunuhnya dengan pedang dan oleh wali korban tidak mahu pelaku dibunuh dengan pedang, maka yang demikian juga tidak boleh.

Andai tangan seseorang terpotong hingga membuatnya kehilangan jiwa dan mati maka bagi keluarga korban adalah memenggal leher pelaku, kerana hukuman itu lebih mudah bagi pelaku dari potongan kemudian melakukan pemenggalan secara sama seketika untuk penyakit menular. Dan tidak diperkenankan permintaan si pelaku kejahatan jika ia berkata kepada wali korban: beri aku waktu ucap korban setelah dilakukannya tindak kejahat, kerana telah terbukti hukuman qisas terpenuhi, jika wali membolehkan melambatkannya dan menunggu lalai setelah terpotong maka pelaku tidak ada hak berkata kepada wali korban beri aku tangguh waktu pembunuhan atau maafkan aku justeru bahkan membuatnya bingung dalam hal menentukan keputusan kerana wali adalah hak penentu.

Andai mati dengan luka dalam, patah salah satu organ tubuhnya atau seumpamanya dari hal yang tidak masuk hukuman qisas. Maka wali hanya ada hak memenggal leher dengan pedang bukan yang lain, kerana persamaan diperoleh dengan cara ini. Bukti tidak wajibnya qisas dalam hal ini ketika sembuh wajib pedang. Jika wali korban berkata: keringkan, dan bunuh jika tidak mati maka baginya hukuman tersebut. Jika ia katakan: keringkan kemudian maafkan tidak mungkin demikian.

Andai diqisas yang terpotong organ tubuh wajib padanya setengah diyat dari pelakunya, kemudian meninggal yang terpotong pertama dengan penyakit manular, maka walinya memenggal kepala dan memaafkannya dengan setengah diyat kelahiran kesempurnaan berhadapan dengan setengah lain. Jika pelaku meninggal tiba-tiba atau dibunuh oleh bukan wali korban ditentukan dengan setengah diyat pada harta peninggalan pelaku. Andai tangannya terpotong maka diqisas yang terpotong, kemudian mati kerana penyakit menular maka wali korban yang memenggal leher pelaku dalam menemui jiwa pewarisnya. Jika wali memaafkan membunuhnya maka tiada diyat baginya kerana ia telah mengambil haknya yang berkaitan dengan diyat. Andai pelaku mati kerana penyakit menular dari terpotongnya anggota tubuh sebagai hukuman qisas, maka jiwanya sia-sia sesuai firman Allah Taala: *"Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka."* [al-Syura: 42].

Dan telah diriwayatkan oleh Baihaqi dari Umar dan Ali ra: siapa yang meninggalkan kerana hukuman atau qisas maka tiada diyat baginya dan kematian membunuhnya" kerana ia mati dari potongan yang benar. Maka tidak ada kaitan penyakit menular dengan jaminan seperti memotong tangan seorang pencuri sebagai hukuman.

Ucap mereka: jika diizinkan oleh imam atau wakilnya kepada salah seorang yang berhak menerima hukuman qisas untuk dirinya, pada jiwa ketika hal itu dituntut melaksanakannya untuk menyempurnakan kesembuhan.

Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahawasanya wajib qisas itu hanya terhadap pembunuh dengan pedang saja. Pada berikut ini pendapat mereka secara panjang lebar [1].

YANG TIDAK WAJIB BAGINYA QISAS PADA PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA

Tidak wajib untuk diqisas pembunuhan yang disengaja pada perkara terpisah dalam mazhab .[319]

---

[1] Mazhab Hanafi berpendapat: tidak boleh memenuhi tuntutan qisas melainkan dengan pedang secara khusus dalam seluruh keadaan sama ada ia berasal dari pembunuh atau lainnya. Pendapat mazhab ini bersumber dari apa yang diterbitkan oleh Bazzar dan Ibn Adi dari hadis Abi Bakrah, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bahawasanya beliau bersabda: "tiada qisas melainkan dengan pedang." Dan mereka ajukan alasan bahawa syariat Islam melarang melakukan persamaan. Sabda Sallallahu 'alaihi wasallam: "ketika kalian menyembelih maka baguskanlah sembelihan."

Maka ucapan Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam "tiada qisas melainkan dengan pedang" merupakan nas yang menafikan pemenuhan qisas dengan selainnya. Dan menyusul denganya yang merupakan senjata selain dari pedang seperti meriam, senapan dan lainnya. Dan kerana sesuai dengan pendapat para imam penyempurnaan untuk menambah kerana tidak diperoleh tujuan seperti yang dilakukan oleh pelaku, maka wajib menjaga diri darinya, seperti halnya pada patah tulang dan luka dalam, dan kerana alat yang digunakan untuk menenggelamkan dan mencekik. Kebakaran, tidak bersiap untuk mati, dan tidak juga dipergunakan padanya kerana sukar mempergunakannya sehingga memungkinkan menyerupai tidak sengaja dan kerana qisas didasarkan atas persamaan. Kerana itu dikata: diqisas bekasnya, tidak akan menyamai antara luka dan tabir kerana pendeknya yang kedua dari pengrosakan juga tidak menyerupai hikmah dari pelarangan, kerana pembunuhan biasanya dilakukan dengan pedang sedang dengan benda berat itu hal yang jarang.

Adapun pendapat mazhab Syafi'e bersumber dari sabda Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam: "siapa yang menenggelamkan orang kami tenggelamkan dia, siapa yang membakar orang lain kami bakar pelakunya dan siapa yang membunuh manusia kami bunuh dia." Maka ia tidak terangkat kerana menetapkan ucapan mereka bahawasanya boleh membakar pelaku yang membakar korban sedang ia jelas dilarang menurut syariat Islam. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bahawasanya beliau bersabda: "jangan kalian seksa siapapun dengan seksaan Allah" atau kerana hadis tersebut diadopsi untuk kepentingan politik, dimana Sallallahu 'alaihi wasallam menambahnya pada dirinya dimana beliau bersabda: "kami tenggelamkan" dimana Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam tidak mengatakan: "bakar atau tenggelamkan" dan oleh mazhab Hanafi berpegang dengan hadis ini pada wajibnya qisas. Nyatanya mereka tidak melakukannya dan menjalankan sabda Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam "tidak ada qisas melainkan dengan pedang" maka ia lebih kuat kedudukannya dari hadis kedua menurut ahli hadis. Dan telah disebutkan sesudahnya lalu dihapuskan hukumnya.

[319] Mazhab Hanafi berpendapat: tidak wajib qisas pada muslim ketika membunuh seorang terlindungi kerana ia bukan disuntik darah untuk abadi, kekufurannya alasan untuk melarikan diri kerana ia bermaksud kembali ke rumahnya, maka ia ibarat seorang tawanan perang "kafir harbi."

Tidak dibunuh seorang zimmi dengan seorang yang terlindungi untuk menegakkan kebolehan dan tidak setara.

Tidak dibunuh seorang lelaki dengan anaknya sesuai sabda Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak dituntut seorang ayah dengan anaknya" kerana diketahui keberadaan ayah merupakan penyebab hidupnya anak. Merupakan hal yang mustahil ia membunuh anak, merupakan hal yang mustahil ia berusaha menghancurkannya dan ayah disusul dengan ibu, begitu juga halnya dengan datuk dan nenek dari pihak ayah dan ibu hingga ke bawah.

Tidak dibunuh seorang lelaki dengan hambanya, tidak juga dengan perencana dan tidak juga kantornya. Tidak juga dengan anak hamba kerana tidak mewajibkan dirinya atas dirinya qisas dan tidak juga mewajibkan anaknya atas ayahnya ketika seorang ayah membunuh anak hambanya.

Tidak dibunuh seseorang dengan terbunuhnya seorang hamba yang ia miliki sebahagiannya secara hibah, warisan atau dibeli kerana qisas tidak terpisah-pisah.

Siapa yang mewarisi qisas selain ayahnya seperti membunuh ibu anaknya yang besar misalnya, gugur qisas dari ayah kerana tanggungan keayahan.

Jika terbunuh hamba gadain di tangan penerima gadai tidak wajib qisas sehingga sepakat penggadai dengan yang menerima gadai, kerana yang menerima gadai tidak ada kepemilikan yang dengan demikian tidak melibatkannya begitu juag dengan penggadai andai menguasainya nescaya akan batal hak penerima gadai pada hutang. Wajib kesepakatan keduanya untuk menggugurkan hak penerima gadai dengan persetujuannya.

Seorang hamba yang dimerdekakan sebahagiannya ketika mati dan tidak meninggalkan ketetapan maka tidak wajib qisas bagi pembunuhnya kerana kepemilikan majikan tidak kembali dengan kematiannya dan tidak juga lapang dada dengan kelemahan selama memerdekakan darinya.

Siapa yang menenggelamkan anak kecil atau yang sudah baligh ke dalam laut tiada qisas bagi orangtua.

Siapa yang melempar seorang lelaki dengan anak panah secara sengaja lalu menembus lelaki lain dan mengenainya sehingga keduanya mati bersama maka hanya wajib qisas pada orang pertama sahaja dan wajib diyat bagi pewaris orang kedua atas isteri lelaki yang terbunuh, kerana yang pertama dilakukan sengaja sedang yang kedua satu cabang kesalahan, seolah-olah melempar panah lalu mengenai manusia dan terbunuh dengan berbilangnya bekas. Tidak ada qisas atas yang membunuh pencuri masuk ke rumahnya malam hari berkeinginan mencuri harta bendanya atau menyerang kehormatannya. Tidak ada qisas pada anak kecil dan tidak juga orang gila kerana keduanya tidak terbebani: justeru hanya wajib diyat bagi yang berakal. Tidak ada qisas bagi muslim yang membunuh seorang muslim dengan sangkaan bahawa orang tersebut adalah musyrik ketika berhadapan dua barisan dari kaum muslimin dan musyrikin. Tidak juga ada qisas bagi yang membunuh seorang zalim yang menghunus pedangnya atas kaum muslimin di jalan mereka untuk menyerang mereka.

Mazhab Syafi'e dan Hanbali berpendapat: disyaratkan wajibnya qisas pada pembunuhan dengan keislaman sesuai berita Muslim dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "aku disuruh memerangi manusia hingga mereka katakan tiada tuhan selain Allah, ketika mereka mengatakannya terpelihara dariku darah dan harta mereka sepenuhnya." Dan disyaratkan perlindungan yang terbunuh sama ada ia dengan jaminan perlindungan, penepatan janji atau perlindungan semata sesuai firman Allah Taala: {Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah} [At-Taubah: 6].

Maka tidak wajib qisas bagi pembunuh kafir harbi kerana darahnya sia-sia sesuai dengan firman Allah Taala: {Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana sahaja kamu jumpai mereka}[At-Taubah: 5].

Tidak ada qisas bagi yang membunuh seorang murtad dari Islam sesuai sabda Sallallahu 'alaihi wasallam: "siapa yang mengubah agamanya maka bunuh ia."

Juga qisas gugur dari seorang anak kecil dan orang gila sebagaimana yang warid dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dimana beliau bersabda: "terangkat pena dari tiga hal." Hanya sahaja qisas gugur dari orang gila ketika kegilaannya disepakati tidak sembuh darinya. Adapun penyakit gila yang terputus-putus maka diperhatikan apakah pada masa sembuhnya hukumnya seperti orang berakal tidak ada gila. Adapun jika kejadian terjadi pada masa gilanya maka hukumnya seperti orang gila yang tiada kesedaran padanya.

Adapun orang mabuk, pada zahirnya dari mazhab berpendapat mewajibkan qisas padanya jika melakukan aniaya waktu mabuknya kerana dasarnya ia seorang mukallaf dan agar tidak melakukannya hingga meninggalkan qisas kerana orang yang menginginkan pembunuhan tidak mampu mabuk hingga sehingga tidak diqisas. Menyusul dengannya orang mezalimi dengan minum ubat yang mampu menghilangkan akal juga dilakukan qisas kerananya.

Adapun orang mabuk yang tidak menganiaya maka ia digolongkan dengan orang kurang akal, maka tiada qisas padanya.

Andai berkata: waktu pembunuhan aku masih kecil atau gila dan membohongi keluarga korban, dibenarkan pengakuan pembunuh dengan sumpah jika memang memungkinkan jaraknya waktu terjadi pembunuhan serta masa gila sebelumnya kerana asal hukum ketetapan keduanya. Sebaliknya bila tidak mungkin masih usia anak-anak dan tidak pula memelihara kegilaannya maka ia diqisas dengan pembuktian tersebut.

Andai si pembunuh berkata: saya sekarang masih anak-anak, dan itu memungkinkan, maka tiada qisas padanya. Dan tidak bersumpah bahawasanya ia masih anak-anak kerana sumpah untuk membuktikan usia kecilnya. Andai terbukti nescaya akan batal sumpahnya kerana dalam sumpahnya membatalkan untuk sumpah dan tiada qisas bagi kafir harbi yang membunuh saat masih berstatus harbi. Kemudian terpelihara setelah itu dengan keislaman atau jaminan sebagaimana yang berturut-turut dari perbuatan Sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat sesudahnya, dari tidak diwajibkannya qisas terhadap orang yang masuk Islam, kerana Islam itu wajib sebelumnya. Sungguh Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam telah memaafkan keganasan pembunuhan terhadap Hamzah. Tidak membunuh seorang muslim, andai pun ai seorang pelaku zina beristeri. Dibunuh kafir zimmi sesuai hadis yang warid dalam sahih Bukhari Rahimahullah dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bahawasanya beliau bersabda: "jangan dibunuh orang muslim dengan kafir." Kerana mereka mensyaratkan pada pembunuh imbalan terhadap korban, tidak melebihkannya dengan Islam, jaminan, upeti atau kematian dan kepemimpinan. Kerana itu tidak dibunuh kafir zimmi dengan murtad, tidak dikatakan merdeka dengan adanya perbudakan - andai seorang muslim merdeka membunuh seseorang yang ia tidak tahu apakah orang tersebut muslim atau kafir, merdeka atau hamba, maka tiada qisas yang tidak jelas. Dan tidak membunuh orang kitabi ketika membunuh hambanya dan tiada qisas atas orang yang terbahagi-bahagi merdeka dan sebahagiannya hamba ketika membunuh orang seumpamanya. Sama ada bertambah kemerdekaan seorang pembunuh atas kemerdekaanyang dibunuh atau tidak, kerana ia tidak membunuh sebahagian merdeka dengan sebahagian merdeka, hamba dengan hamba, justeru membunuhnya keseluruhan dengan keseluruhan merdeka dan hamba secara umum maka mesti membunuh tubuh yang merdeka dengan sebahagian hamba dan ini hal yang sukar.

Dan tidak ada qisas antara seorang hamba muslim dengan seorang merdeka kafir zimmi. Kerana muslim tidak dibunuh dengan zimmi, yang merdeka tidak dibunuh dengan hamba, dan tidak menampal kelebihan masing-masing kedua kemaluannya. Andai seorang zimmi membunuh hamba kemudian melanggar janji dan memperbudaknya tidak boleh membunuhnya kendatipun setaraf baginya. Kerana yang diperhitungkan waktu kejadian tindakan kejahatan dimana tidak setaraf baginya. Dan tidak ada qisas dengan membunuh anak terhadap pembunuh sampai ke bawah sesuai cerita yang warid pada Hakim, Baihaqi dengan mensahihkannya, bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak dibunuh anak dari ayahnya" dan untuk memelihara kehormatannya. Begitu juga halnya tiada qisas atas ibu, datuk dan nenek sampai keatas dari pihak ibu seluruhnya kerana hukum berkaitan dengan kelahiran, maka kelurusan padanya dari lelaki seperti belanja.

Dan tidak ada qisas bagi anak atas ayah, seperti halnya seorang lelaki membunuh isterinya, dari isterinya memiliki anak yang menjadi wali atas darahnya atau seorang ayah membunuh isteri anaknya atau mewajibkannya membunuh maka sebahagiannya diwarisi oleh anaknya. Seperti halnya juga seorang ayah membunuh isterinya, kemudian isteri tersebut meninggal, dan darinya ia memperoleh anak. Maka si anak mewarisi darah dari ibunya, kerana ketika tidak terbunuh dengan tindakan kejahatan atas ayahnya tidak terbunuh dengan kejahatannya atas orang yang

TINDAK KEJAHATAN PADA ANGGOTA TUBUH

Adapun tindakan kejahatan pada hujung tangan, mata atau gigi oleh syariat Islam telah menjadikan hukumannya sebagai qisas. Juga dengan ertian bahawasanya ia melakukannya pada pelaku seperti yang ia lakukan pada korban sebagai balasan setimpal. Akan tetapi disyaratkan persamaan antara dua organ tubuh. Maka tidak dicukil mata buta sebelah dalam menyetarakan mata yang sihat, dan tidak dipotong lidah bisu pada lidah yang dapat bicara. Tidak dipotong tangan yang tidak berfungsi dengan tangan yang berfungsi. Inilah keadilan mutlak, kerana yang menganiaya merosakkan organ tubuh manusia tiada balasan baginya melainkan bila ia merosakkan salah satu organ manusia tersebut. Firman Allah Taala: {Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa}[Asy-Syua: 42].

Barangkali dikata bahawa balasan tersebut untuk memperbanyak pemilik penderitaan antara sejumlah umat. Setelah berkurang jumlah pelaku agressor maka korbannya pun akan berkurang seumpamanya, yang demikian merupakan bahaya terhadap kekuatan dan kehormatan umat.

Jawabnya: sesungguhnya tujuan dari qisas itu untuk mengurangi pelaku kejahatan –bukan untuk memperbanyaknya- justeru qisas itu merupakan hukuman terhadap pelaku kejahatan dari tujuan dasarnya. Firman Allah Taala: *"Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."* [al-Baqarah: 179].

Kerana untuk meyakinkan balasan setimpal dan mengetahui bahawasanya ketika menganiaya organ tubuh orang lain dipotong seumpamanya kerana ia melakukan serangan dengan melakukan tindakan kejahatan yang dengan demikian meningkatkan permusuhan, kerana tidak ada korban pada dasarnya, tidak ada musuh dan yang dimusihi. Adapun yang tahu bahawa akibat permusuhannya minima akan memasukkannya penjara, dan kerana ia tidak perduli mengulang perbuatannya terhadap orang banyak hingga bertambah banyak korban penderita, juga para pelaku kejahatan. Kerana dengan penjara ketika dihukum lama akan marah yang merupakan tindakan kejahatan yang memenuhi kehidupan kejahatan, kerana dengan demikian membuatnya menganggur mengikut hawa nafsu dengan kejahatan, seperti yang ia saksikan dari banyak pelaku kejahatan dan penjara yang bila dapat dilakukan qisas secara seksama antara dua organ tubuh merupakan keadilan dengan mengqisas pelaku seumpama yang ia lakukan. Jika tidak dapat dilaksanakan diberikan hukuman yang wajar menurut hakim hingga membuatnya kesulitan kembali dan mencegah terhadap kejahatan dari melakukan tindakan kejahatan. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa qisas menurut pandangan syariat Islam merupakan bahagian ketentuan hukum terhadap pelaku kejahatan,

---

membunuhnya lebih berhak. Membunuh anak dengan kedua orangtuanya, membunuh kerabat sebahagian dengan lainnya. Dan tidak dibunuh anak merdeka muslim dengan anak kafir.

maka ia harus berdamai terlebih dahulu dengan lawannya untuk membayar dengan harta atau lainnya atau mungkin memaafkannya.

Ketika hakim melihat bahawa maaf ditetapkan akan pentingnya rasa aman, dari itu ia harus mengambil cara yang menurutnya untuk menjaga keamanan.

QISAS PADA SELAIN JIWA

Para imam yang empat Rahimahumullah sepakat bahawa yang memotong tangan orang lain hingga persendian secara sengaja dipotong tangannya hingga persendian. Kendatipun tangan pelaku lebih besar dari tangan korban. Sesuai firman Allah ayat 45 dari surah al-Ma'idah {dan luka-luka pun ada qisasnya}memberitahukan akan persamaan setiap kali dapat dipelihara wajib padanya qisas. Dan apa-apa sahaja yang tidak dapat dilakukan persamaan tidak wajib padanya qisas. Sungguh dapat memungkinkan dilakukannya persamaan pada potongan dari persendian, kerana itu dapat dipertimbangkan. Bukan jadi pertimbangan besar dan kecilnya tangan kerana manfaat tangan tidak berbeza. Begitu juga halnya dengan memotong kaki, memotong pucuk hidung, memotong telinga luar, bukan tempat pemeliharaan persamaan. Jika pelaku memotong jari-jari korban kemudian oleh dia atau orang lain melanjutkannya dengan memotong telapak tangan, baik itu saat mendekati masa sembuh atau sebelum tetap wajib hukuman pada telapak tangan. Begitu juga halnya jika pelaku memotong di atas telapak tangan. Siapa yang memukul mata seseorang dengan besi secara sengaja hingga tercukil tiada qisas bagi pelaku kerana tidak dapat dilakukan persamaan pada potongan. Adapun jika mata korban sihat lalu hilang sinar mata maka wajib qisas bagi pelaku, bukan tempat persamaan, dengan menjauhi darinya cermin serta membuat pada mukanya kain katun kedoktoran, lalu dihadapkan matanya dengan cermin dimana telah hilang sinarnya, dan ia merupakan pribahasa dari sejumlah sahabat ridwanullahi alaihim. Andai pun mata tersebut juling, kabur penglihatan, buta sebelah mata, mata sipit, atau matanya diobori dengan api agar jadi kabur mata, kerana manfaat tetap ada dengan mata yang disebutkan.

Ucap mereka: pada gigi juga wajib qisas sesuai firman Allah: {telinga dengan telinga} ayat 45 dari surah al-Ma'idah. Kendatipun gigi orang yang diqisas lebih besar dari gigi korban. Kerana manfaat gigi tidak berbeza sama ada ia kecil atau besar dan tidak ada qisas pada tulang melainkan pada gigi. lafaz ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ibn Mas'ud. Sabda Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam: "tiada qisas pada tulang" maksudnya pada selain gigi kerana pertimbangan hukumnya persamaan pada selain gigi yang sukar. Kerana ada kemungkinan lebih dan kurang, selain gigi kerana ia dingin dengan sesuatu yang menyebabkan dingin. Andai terpotong dari asalnya dicabut yang kedua baru bersamaan. "Telah diriwayatkan bahawa Rabi' bapa saudaranya Anas bin Malik memecahkan gigi depan seorang hamba perempuan kaum Ansar lewat pukulan, lalu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam dengan qisas."

Dan tambah mereka lagi: pada selain jiwa tidak ada menyerupai kesengajaan, yang ada disengaja tau tidak, kerana menyerupai sengaja kembali pada alat yang

digunakan. Sedang pembunuhan berbeza sesuai keadaan bukan hujung kejadian kerana hal itu tidak berbeza dengan perbezaan tempat kejadian. Lewat perbezaan alat yang digunakan sehingga tidak tersisa selain apakah itu dilakukan sengaja atau kesalahan -kerana menyerupai sengaja ketika terjadi pada selain jiwa dan memungkinkan dapat dilakukan qisas menjadikannya sengaja, jika tidak dapat dilakukan qisas menjadikannya kerana kesalahan.

Siapa yang memotong tangan seorang lelaki setengah hasta atau melukainya sampai bahagian dalam lalu menyembuhkannya maka tiada qisas bagi pelaku kerana tidak dapat dilakukan persamaan padanya, dimana yang pertama patah tulang dan tiada kaidah padanya, begitu juga dengan kesembuhan jarang hingga meluaskan yang kedua pada kerosakan secara zahir. Andai terpotong tangan ditengah hasta atau memotongnya dari tengah lengan atas tangan ditengah hasta, atau memotongnya dari tengah lengan atas, dilakukan qisas hingga telapak tangan, maka dipotong dari siku pada macam pertama kerana posisi paling dekat dari patah dan dilakukan qisas pada macam kedua dari siku kerana paling dekat dari letak patah, sedang pada luka lainnya wajib hukuman iaitu kadar yang ditentukan berupa diyat. Kerana tidak dapat dilakukan qisas padanya dan harus memaafkan pada dua masalah atau bertindak adil dengan harta. Andai korban meminta agar dilakukan pemotongan tangan dari siku pada masalah kedua dapat dilakukan.

MEMOTONG TANGAN LUMPUH DENGAN YANG BENAR

Para imam Rahimahullah menyebutkan: ketika tangan yang terpotong itu dalam keadaan sihat sedang tangan pelaku lumpuh atau kurang jari-jarinya, maka korban dikasi pilihan antara keinginan memotong tangan pelaku dan tidak ada lagi masalah setelah itu atau mengambil denda "diyat" penuh kerana ketetapan yang benar sepenuhnya tidak dapat dilaksanakan maka ia ada kebolehan pada selain haknya dan berlaku adil pada ganti seperti seumpama ketika terputus dari tangan manusia setelah merosaknya. Kemudian ketika memenuhinya berkurang sungguh ia telah setuju maka gugurlah haknya seperti halnya ketika ia setuju yang buruk pada posisi yang baik.

QISAS PADA BEKAS LUKA KEPALA

Siapa yang melukai kepala seseorang, maka memuat luka di kepala antara dua tanduk maka yang luka diberi pilihan. Dilakukan qisas pada sipelaku sesuai ukuran luka korban memulainya dari mana sahaja ia sukai, bila tidak wajib bayar denda kerana luka kepala mewajibkannya walaupun hanya memerah saja, hingga bertambah cacat dengan bertambahnya, dan pada penetapannya antara dua tanduk kepala yang sakit tambahan atas apa yang ia perbuat. Dan tidak menyusulnya dari cacat dengan menetapkannya ketentuan hak apa yang apa-apa yang mengikut luka dikepala. Maka berkurang dengan kebajikan sebagaimana pada lumpuh dan sihat pada sebaliknya juga diberi pilihan. Kerana ia tidak mampu memenuhinya penuh untuk melampaui batas pada selain haknya. Begitu juga halnya ketika rasa sakit itu memanjang di kepala. Dan ia ambil dari kening hingga bahagian belakang kepala,

dan tidak sampai pada bahagian belakang kepala sakit maka ia sesuai pilihan kerana ertinya tidak berbeza.

JENIS-JENIS LUKA KEPALA

Para imam yang empat Rahimahullah sepakat bahawa luka kepala menurut terminologi dan fiqh sepuluh macam:

1. Luka yang menggores kulit – iaitu membelah kulit dan mengeluarkan darah.
2. Luka yang berdarah – iaitu sampai mengeluarkan darah tapi tidak mengalir seperti halnya air mata.
3. Luka yang berdarah – iaitu yang mengalir darah hingga membuat kulit lemah tanpa ada keraguan hingga meneteskan darah.
4. Luka yang menggoreskan kulit dan daging – iaitu menggores kulit atau memotongnya.
5. Merapat akan sembuh – iaitu yang surut pada daging di beberapa tempat darinya dan tidak mendekati tulang.
6. Luka yang menggores hingga kulit dasar, iaitu kulit halus antara daging dan tulang kepala yang dinamakan dengan kulit kepala.
7. Luka yang menampakkan tulang: iaitu yang kelihatan tulang secara jelas.
8. Luka hingga pecah: iaitu yang meremukkan dan mematahkan tulang.
9. Luka yang memindahkan: iaitu yang memindahkan posisi tulang setelah patah dan memindahkannya.
10. Luka asal: yang sampai hingga asal kepala iaitu posisi otak dan dinamakan "luka yang tembus otak. Telah diketahui ketetapannya sesuai bekas dimana luka kepala tidak lebih atas apa yang disebutkan dari sepuluh di atas."

Adapun sesudahnya iaitu – luka yang sampai tembus otak- iaitu yang tidak sampai mengeluarkan otak dari posisi semula, maka jiwa biasanya setelah itu tidak menetap yang dengan demikian merupakan pembunuhan bukan lai luka kepala dan ia disusun sesuai kenyataan bahasa yang benar.

Oleh imam yang empat sepakat: bahawa luka kepala yang sepuluh disebutkan khusus pada bahagian muka dan kepala secara terminologi. Adapun pada selain kepala dan muka dinamakan dengan luka saja. Dan hukumnya diatur sesuai kenyataan yang sebenarnya. Sehingga andaipun diperoleh pada selain keduanya seumpama luka pada betis dan tangan tidak ada denda tertentu, hanya sahaja wajib hukuman secara adil, kerana ketentuannya tergantung keadaan iaitu menyelesaikan masalah yang bersangkutan.

QISAS PADA LUKA YANG MENAMPAKKAN TULANG

Para fuqaha sepakat atas wajibnya qisas pada luka yang menampakkan tulang jika memang dilakukan secara sengaja. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bahawasanya beliau memberi keputusan hukum dengan qisas pada luka yang menampakkan tulang. Alasannya kerana ada kemungkinan pisau tersebut berakhir pada tulang maka menyerupai antara keduanya yang dengan demikian dapat ditetapkan qisas. Tidak disayatkan ada keluasan dan kemampuan harta untuk bayar tapi ditetapkan qisas padanya walaupun luka tersebut kecil sebatas tancapan jarum.

Para fuqaha juga sepakat: bahawa luka yang menampakkan tulang walaupun itu dilakukan secara tidak sengaja wajib padanya setengah sepersepuluh diyat iaitu lima ekor unta dan keputusan ini ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam suratnya kepada Amar bin Hazam. Dan terbukti dari hadis Amar bin Syuaib dari ayahnya dari datuknya bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "pada luka yang menampakkan luka wajib lima ekor unta." Riwayat dari Tirmidzi menghasankannya "pada luka yang menampakkan tulang wajib bayar diyat lima ekor unta" itu pada seorang merdeka. Disebutkan oleh Muslim pada selain janin, dan ketentuan ini terpelihara pada hak lainnya dari perempuan, kitabi dan selain keduanya. Pada luka seorang kitabi yang menampakkan tulang dilakukan secara tidak sengaja wajib padanya satu ekor dan dua pertiga unta. Luka yang menampakkan tulang pada seorang majusi dan seumpamanya wajib sepertiga unta. Luka yang menampakkan tulang pada seorang perempuan muslimah merdeka wajib dua ekor setengah unta iaitu setengah sepersepuluh diyatnya.

TEMPAT LUKA YANG MENAMPAKKAN TULANG

Luka yang menampakkan tulang pada seluruh muka dan kepala, kening dan bahagian atas pipi yang menonjol serta dagu masuk dalam muka.[320]

QISAS PADA LUKA YANG MENAMPAKKAN TULANG DI BAHAGIAN TUBUH LAIN

Berikut ini perbezaan pendapat antara mazhab.[321]

---

[320] Mazhab Maliki berpendapat: luka yang sampai menampakkan tulang kepala, atau tulang kening iaitu antara dua kening dan rambut kepala, atau tulang pipi dan janggut bahagian atas bukan janggut bahagian bawah kerana ia masuk hukum tenggorokan. Bukan pada tulang hidung kerana wajib qisas bila itu dilakukan sengaja. Kerana muka asalnya dari berhadapan dan tidak dapat dipandang pada posisi keduanya. Andaipun ditemukan pada janggut bahagian bawah dan hidung tidak wajib denda yang ditentukan.

[321] Mazhab Hanafi berpendapat: tidak ada qisas pada luka yang menampakkan tulang di bahagian tubuh lain kerana tidak ada kesamaan padanya, juga tidak ada batasan akhir pisau padanya kerana perbezaannya pemisahan tulang. Iaitu luka yang memisahkan tulang dan yang berkerikil. Dan hamba perempuan yang patah tulang tiada qisas padanya.

PENTINGNYA PERSEKUTUAN, PENYERUPAAN DAN PERSAMAAN

Tidak diambil sumpah pada tangan, kaki, mata, hidung, dua biji pelir, dua tepi kemaluan perempuan, urat jantung sebelah kiri, tidak diambil bahagian atas pelupuk mata, jari kelingking dari jangan atau kaki, atau gigi bawah yang disebutkan. Tidak dilakukan pada sebelah kiri dari segala sesuatu yang disebutkan pada sebelah kanan. Tidak juga bahagian bawah dengan atas untuk memenuhi kerjasama, seumpama dan persamaan pada seluruh tempat kerana perbezaan manfaat dengan berbezanya tempat. Dan tidak juga diambil organ yang sihat berfungsi dengan organ yang lumpuh, kendatipun disetujui oleh sipelaku, kerana organ yang lumpuh hilang manfaat, iaitu yang tiada fungsi seperti biji mata penglihatan tidak diambil dengan yang buta dan lainnya serta dikecualikan dari hal tersebut hidung dan telinga, diambil yang sihat darinya dengan yang usang kerana tetap adanya manfaat dari pengumpul suara dan angin, juga untuk perhiasan – jika zakarnya terpotong dari dasar serta dua biji pelirnya wajib padanya dua diyat penuh, dan boleh memotong yang lebih lemah dari organ yang lebih kuat darinya, maka dipotong mata yang buta dengan mata yang sihat, kerana bukan haknya syarat terputusnya darah. Jika tidak terpotong maka tiada kewajipan qisas, kerana padanya terdapat pemenuhan jiwa dari satu sisi iaitu membinasakan pelaku. Tiada qisas pada pecahnya tulang tubuh kerana tidak adanya kepercayaan dapat dilakukan sama, kerana tidak dapat membenarkannya seperti tulang rusuk dan punggung, hasta, betis, paha dan lengan atas.

QISAS DARI LUKA TUBUH

Pada setiap luka yang sampai pada tulang walaupun tidak pecah wajib qisas dan ini seperti yang dijelaskan pada hukum muka dan kepala. Luka tersebut adalah yang sampai pada tulang setelah rosaknya kulit, dimana hal tersebut mudah menetukannya dan melakukan seumpamanya pada tubuh si pelaku. Begitu juga halnya dengan luka pada lengan atas, luka pada daging betis, luka paha yang pada tiga tempat tersebut wajib qisas bila kedalaman lukanya berakhir hingga tulang, itu kerana mudah menutupinya kembali. Berbeza dengan luka pada seluruh badan yang dijelaskan, pada muka dan kepala terdapat denda[322] yang ditentukan oleh Allah

---

322 Mazhab Maliki berpendapat: disyaratkan pada qisas itu dari luka tubuh menyatunya tempat pada selain kepala. Maka tidak boleh dilakukan qisas dari luka anggota tubuh sebelah kanan pada organ sebelah kiri dan tidak juga sebaliknya. Tidak boleh memotong jari telunjuk dengan ibu jari andaipun organ korban panjang sedang organ pelaku pendek maka tidak disempurnakan sisa luka dari organ kedua.

Oleh doktor yang melakukan qisas diqisas bila ia melakukan qisas pada pelaku secara sengaja lebih dari batas yang ditentukan. Maka doktor tersebut diqisas sesuai ukuran lebih yang ia lakukan. Adapun bila ukuran qisas tersebut kurang dari batas yang ditentukan dilakukan secara sengaja atau tidak maka tidak dilakukan qisas untuk kali kedua. Jika orang yang diqisas meninggal maka tiada beban terhadap doktor pengeksekusi apapun. Jika lebih dari batas luka atau potongan secara sengaja wajib bagi pengeksekusi qisas kerana melampaui apa yang diperintahkan padanya.

Ketika tidak menyatu tempat atau tidak melampaui batas eksekusi oleh doktor hanya kerana unsur kesalahan wajib bayar diyat bagi pelaku. Jika sipelaku memotong jari kelingking misalnya

dengan lima ekor unta. Adapun pada selain kedua tempat tersebut dilakukan hukuman secara adil seperti halnya pada luka lain. Adapun pada mata buta, telinga tuli, lidah bisu, tangan lumpuh, kaki lumpuh, zakar lumpuh, dan dua buah pelir yang dikebiri pada masing-masing hanya dikenakan hukum saja.

HAL-HAL YANG WAJIB HUKUMAN

Para imam Rahimahullah sepakat: bahawa sesuatu yang mewajibkan harta, tidak ditentukan diyatnya dan tidak diketahui ketentuannya seperti tulang punggung, dada, paha, pergelangan tangan dan lainnya. Adapun bila diketahui kadarnya seperti berada didekat luka yang menampakkan tulang atau sampai ke bahagian dalam maka wajib hukuman adil yang lebih berat iaitu setengah diyat dinisbahkan pada diyat jiwa. Dikata: hubungan pertalian pada organ anggota tindakan kejahatan kurangnya harga korban kejahatan walaupun ia seorang hamba tapi sifatnya selaku manusia seperti luka pada tangan. Maka dikata: berapa harga korban andai tanpa tindakan kejahatan walaupun ia seorang hamba? Jika dikata seratus Dinar misalnya. Maka dikata: berapa harganya setelah terjadinya tindakan kejahatan padanya? Jika dikata: sembilan puluh. Maka yang diperhatikan adalah sepuluh, yang dalam hal ini wajib sepersepuluh diyat iaitu sepuluh ekor unta jika korban itu seorang merdeka lagi muslim, kerana jumlah jaminan dengan diyat ditentukan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka jaminan bahagian dengan sebahagian darinya, seperti halnya pemilik ketika ketika ditemukan cacat pada jualan.

Pendapat kedua: menisbahkannya pada organ tindakan kejahatan bukan pada diyat jiwa, yang dalam gambaran ini wajib sepersepuluh diyat tangann yang terjadi padanya tindakan kejahatan iaitu lima ekor unta. Jika tindakan kejahatan itu

---

sedang ia tiada jari kelingking maka tiada wajib qisas terhadapnya kerana tidak menyatunya tempat dan membebaskan diyat bila tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja atau minima sepertiga diyat wajib dari harta pelaku. Jika tindakan kejahatan tersebut kerana kesalahan akan tetapi lebih dari sepertiga diyat maka wajib diyat bagi isteri. Sama halnya seperti biji mata buta dilakukan padanya tindakan kejahatan oleh pemilik mata sihat dan mencabutnya, maka pemilik mata sihat tidak diambil dengan mata rosak kerana tidak adanya kesamaan, maka tidak wajib qisas dan tidak juga wajib setengah diyat justeru hanya wajib hukuman yang adil sesuai keputusan pada nilai kerugian mata buta.

Adapun jika pelakunya seorang lelaki buta dan mencukil mata sihat seorang lelaki maka tidak wajib qisas kerana tidak diambil mata sihat dengan buta, justeru hanya wajib setengah diyat bagi pelaku andaipun tindakan kejahatan itu dilakukan secara sengaja. Begitu juga halnya dengan lidah bisu yang tidak dapat bebricara tidak dipotong dengan yang dapat bicara dan tidak juga sebaliknya, justeru pada lidah yang mempu berbicara hanya wajib diyat dan wajib pada lidah yang bisu hukuman, juga dikata pada mata buta dan mata yang dapat melihat.

Tidak ada qisas pukulan pada pipi bila tidak sampai membuahkan luka, tidak hilang manfaat dan tidak juga akal darinya. Dan tidak ada qisas pukulan dengan tangan atau kaki pada selain muka seperti menampar dengan sejenis kapak, tidak sampai menimbulkan luka dan tidak juga penyakit lupa kerana tamparan. Tiada qisas dari hilangnya rambut janggut, tidak dari hilangnya bulu mata, dan tidak juga dari hilangnya rambut alias. Kesengajaan dilakukan yang disebutkan di atas seperti kesalahan pada tiadanya qisas dan diyat, hanya sahaja diwajibkan pengajaran ketika disengaja dilakukan bukan tidak sengaja. Wajib pada rambut janggut dan mata hukum, begitu juga dengan rambut alis bila tidak tumbuh seperti sebelumnya.

terjadi pada satu jari wajib sesekor unta. Jika kejahatan terjadi pada jari kelingking wajib sepertiga unta pada selain ibu jari. Begitu juga halnya dengan jari-jari lain dikiaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Para imam menambahkan: seorang hamba berasal dari yang merdeka dalam hal tindakan kejahatan yang tidak dapat ditentukan diyatnya, sama halnya juga seorang merdeka merupakan dasar hukum hamba dalam hal tindakan kejahatan yang ditentukan oleh Allah diyatnya. Wajib hukuman seekor unta sebagai diyat atau berupa mata wang yang kedua-duanya sama-sama boleh sesuai keadaan yang layak bagi kedua orang yang berhukum kerana tujuannya memenuhi tuntutan hukum iaitu membayar jaminan. Penerimaan ganti bagi korban dari apa yang menimpanya. Dan tempat perselisihan jika tindakan kejahatan pada organ mewajibkan diyat yang ditentukan. Jika tindakan kejahatan tersebut pada organ yang tidak ada ketentuan denda seperti pada dada, paha, atau seumpamanya maka hukumannya ditentukan dari diyat jiwa sepenuhnya. Hilah seorang perempuan ditentukan dengan menghilangkannya hingga rosak lubang kecilnya, janggut seorang bapa tua yang dihiasi, seperti halnya dengan banci "khunsa" andai tercabut giginya atau terpotong jari-jari tambahan dan tidak menguranginya sedikitpun diperhitungkan sebagai tambahan bukan asli dibelakangnya dan oleh korban menjelaskan hal tersebut. Kemudian berdiri yang terpotong gigi atau jari lebihnya memperlihatkan perbezaan tersebut yang dengannya dapat menambah menguatkan muka serta memperoleh keindahan.

Dikecualikan dari penjelasan andai terpotong jari-jari tambahan disamping kelingking wajib hukuman padanya serta diyat jari kelingking ketentuan hukum, ditentukan oleh hakim menurut pengujiannya. Dan tidak dianggap perimbangan kerana ketidak mungkinannya jika ketentuan hukum untuk sisi yang memiliki denda yang ditentukan seperti tangan dan kaki misalnya, disyaratkan padanya agar jangan sampai hukum tersebut ditentukan sisinya agar tindakan kejahatan tidak pada organ tubuh dengan tetap terjamin seperti pada organ tubuh yang sama, maka berkurang ketentuan hukum jari kelingking dengan lukanya, atau terpotongnya kuku dari tangan. Hukum ketentuan luka jari memanjang dari diyatnya, tidak memperoleh ketentuan hukum selain yang sampai ke bahagian dalam dari luka pada perut atau seumpamanya denda luka dalam. Jika sampai pengurangan hakim darinya sesuatu sesuai pengujiannya agar tidak mesti diwaspadai sebelumnya dan tidak cukup minim harta benda sebagaimana ucapan imam Syafi'e Rahimahullah atau ketentuan hukumnya untuk sisi yang tidak terduga padanya dan tidak mengikut ketentuan seperti paha, lengah tangan, punggung dan telapak tangan, maka syaratnya jangan sampai ketentuan hukumnya keadaan jiwa. Dan dikenal tidak sampai pada yang demikian kerana keseluruhan lebih banyak dari sebahagian, bahkan yang dimaksudkan agar jangan sampai menumpuk pencapaian tujuan denda organ tubuh yang ditentukan. Jika menambah padanya dengan mengikut ketentuan seperti telapak tangan mengikut jari-jari maka disyaratkan agar jangan sampai pada diyat yang ditentukan jika memang sampai dengan ketentuan hukum telapak tangan diyat satu jari boleh sahaja kerana manfaat keduanya menambah manfaat jari dan boleh sahaja memasukkannya hanya sahaja hukum hasta tidak dijadikan seperti telapak, hingga tidak berlebihan dimana hukum lukanya diyat jari-jari kerana

telapak tangan mengikut hukum jari-jari kerana kedekatan selain hasta, kerana jauhnya dari jari-jari. Kerana itu andai terpotong dari pergelangan tangan diwajibkan padanya apa yang diwajibkan pada lafaz jari-jari. Andai terpotong tangan dari siku wajib baginya setengah diyat sebagai ketentuan hukum hasta.

Untuk mengetahui ketentuan hukum, korban kejahatan dengan tujuan belas kasih, akan tetapi setelah sembuh luka, bukan sebelumnya, kerana luka telah mengalir pada jiwa hingga melenyapkannya atau mengalir untuk melenyapkan apa yang menjadi kewajipan ukuran dari anggota, maka yang demikian menjadi kewajipan bukan ketentuan hukum. Jika tidak tersisa bekasnya setelah luka sembuh berkurang manfaatnya bukan kurang pada keindahan serta tidak memberi pengaruh terhadap nilai, tetap dianggap lebih dekat pada kekurangan dari keadaan kurang menuju kesembuhan dan begitulah. Yang demikian agar tidak dipenuhi tindakan kejahatan pada yang terpelihara, ketika tidak tampak kekurangan melainkan keadaan mengalirnya darah dianggap sebagai nilai ketiga itu dan luka menyebabkan mengalirnya darah.

Adapun jika lukanya ringan tidak membekas hingga mengalirkan darah maka dihukum sipelaku sebagai balasan balik dengan tamparan dan pukulan yang tidak memberi bekas penting untuk menutup pintu pembedahan yang merupakan tiang hukum.

QISAS PADA LIDAH DAN ZAKAR

Tidak ada qisas pada lidah dan juga zakar [323] kerana ia mengerut dan memanjang maka tidak dapat menentukannya secara seksama melainkan yang terpotong itu kepala zakar, kerana tempat yang terpotong jelas seperti persendian. Andai terpotong sebahagian kepala zakar atau sebahagian batang zakar maka tiada qisas padanya, kerana sebahagian itu tidak diketahui kadarnya. Sebaliknya dengan telinga ketika terpotong bahagian luar seluruh atau sebahagiannya kerana ia mengerut dan tidak memanjang serta diketahui batasannya secara jelas, maka memungkinkan dilakukan persamaan. Dan kepala zakar itu ketika terpotong wajib qisas kerana dapat dilakukan persamaan hukum padanya. Berbeza hukumnya bila yang terpotong itu sebahagian, yang kerananya tidak dapat dilakukan persamaan hukuman juga kerana mengerut dan memanjang.

---

[323] Mazhab Syaifii' berpendapat: dilakukan qisas pada zakar yang terpotong dari asalnya, begitu juga dengan lidah, pucuk hidung, dua buah pelir dan tepi kemaluan perempuan kerana qisas dapat dilakukan pada organ tersebut tanpa mengurangi atau memotong lebih dari yang diwajibkan. Jika tidak dapat dilakukan qisas melainkan dengan menyingkirkannya maka tiada qisas. Sama ada dengan menyingkirkan pelaku atau tidak, ia, bila sampai korban kejahatan meninggal akibat terpotongnya orban anggota tersebut, maka dipelaku pun dipotong sama kemudian ditunggu hingga mati sebab penyakit menular atau berjangkit. Jika telah berlangsung sekian lama yang ditentukan dan sipelaku belum mati maka dipotong kepalanya sebagai qisas.

CACATNYA TANGAN PELAKU ATAU TERPOTONG SEBELUM DIQISAS

Jika tangan yang terpotong selamat dan tangan pelaku pemotong lumpuh ditentukan oleh hakim antara memotong tangan yang lumpuh tersebut dan tidak ada diyat baginya atau wajib membayar diyat penuh. Maka gugurlah tangan yang sakit tersebut sebelum pilihan korban atau dipotong secara paksa pada masa pilihan. Maka gugurlah haknya dalam hal ini dan tidak ada apapun dibebankan kepada pelaku [324]. Itu kerana haknya ditentukan pada qisas, hanya sahaja berpindah pada harta lewat pilihan. Maka gugurlah dengan hilangnya sebaliknya bila terpotong tangannya secara benar dari qisas atau pencurian maka wajib baginya denda iaitu setengah diyat. Kerana sesungguhnya ia benar-benar setia makanya jadi selamat memiliki erti. Andai diubati si pelaku dan hilang lumpuh dari tangannya sebelum memenuhi haknya penuh pada diyat tiada lain baginya melainkan qisas kerana haknya ditentukan padanya.

TERPOTONGNYA HIDUNG DAN LIDAH

Para imam yang empat sepakat bahawa siapa yang merosakkan jiwa manusia wajib baginya bayar diyat penuh. Pada pucuk hidung iaitu selain tulang hidung wajib diyat penuh kerana padanya terdapat keindahan dan manfaat iaitu mencakupi dua sisi lubang hidung serta pembatas antara dua lubang. Termasuk hukuman memotongnya pada diyat maka tidak menambah diyatnya lebih dari satu kerana hanya pada satu anggota. Terpotongnya lidah juga mewajibkan diyat kerana hilangnya manfaat tujuan iaitu berbicara. Andai lidah gagap bicara atau untuk menerangkan, andaipun lidah yang tidak jelas bicaranya, berkata gagap dan walaupun lidah anak kecil yang belum bicara kerana padanya terdapat keindahan dan manfaat yang membezakan manusia dari binatang dalam menjelaskan dan merangkai isi hati. Pada lidah itu terdapat tiga manfaat: untuk bicara, merasa dan bergantung pada makan makanan serta kemampuannya dalam menyenangkan hingga sempurna menggiling makanan pada geraham, kerana itu wajib padanya diyat penuh. Dan pada rosaknya suara walaupun lidah tetap ada wajib diyat penuh.

Dikata: syarat wajibnya diyat pada anak kecil dengan terpotongnya lidah, terlihat pengaruhnya saat bicara dengan menggerakkan lidah membuatnya menangis, atau saat mengisap air susu kerana ia merupakan tanda nyata akan keselamatan lidah. Jika tidak tampak pengaruhnya maka dihukum secara adil "sebahagian dari diyat" kerana keselamatannya tidak teryakini dan asal hukumnya adalah terlindungi jaminan. Andai terpotong setengah lidahnya hingga hilang seperempat kefasihan tutur ucapannya atau sebaliknya wajib setengah diyat. Jika lidahnya lumpuh maka wajib dua diyat, dan dikata: hanya wajib satu diyat.

Jika lidah yang terpotong itu lepas fungsi merasanya atau jadi bisu maka wajib padanya hukuman secara adil, dan wajib diyat penuh ketika sebahagian lidah

---

[324] Mazhab Syafi'e berpendapat: sesungguhnya kemawjibab hukum antara dua hal sama ada ia qisas atau denda "diyat." Ketika salah satu keduanya tidak ada kemampuan kerana hilang fungsinya sebagaimana dalam gambaran ini maka orang kedua menetukan diyatnya.

terpotong. Begitu juga halnya ketika tidak dapat bicara kerana hilangnya manfaat tujuan. Jika lidahnya masih ada yang andai diukur kemampuan bicaranya dengan sebahagian huruf. Dikata: jumlah huruf dibahagi sesuai tempat keluarnya. Dan dikata sejumlah huruf berkaitan dengan lidah maka dilakukan pengujian hingga dapat diukur huruf mana sahaja yang ia tidak dapat ucapkan wajib padanya diyat.

Dikata: jika korban mampu menuturkan sebahagian besar huruf maka wajib hukuman secara adil bagi pelaku kerana diperolehnya pemahaman yang berbeza. Jika korban tidak mampu menuturkan sebahagian besar huruf wajib bayar diyat penuh kerana nyatanya tidak tidak diperoleh manfaat bicara. Sungguh telah diriwayatkan bahawa seorang lelaki memotonng hujung lidah lelaki lain di masa khilafah Ali maka beliau suruh baca huruf hijaiyah -a ba ta tsa- yang setiap kali baca satu huruf gugur diyatnya sedang huruf yang tidak dapat dituturkan wajib diyat. Dan huruf lidah itu lapan belas pada bahasa Arab iaitu selain huruf tenggorokan yang enam dan huruf bibir yang empat.

TERPOTONGNYA KEMALUAN

Andai zakar terpotong wajib diyat penuh. Begitu juga halnya dengan kepala zakar ketika terpotong tetap wajib diyat penuh andai pun itu zakar anak kecil, orangtua, yang dikebiri biji pelir, dan lemah zakar sesuai petunjuk yang warid dalam hadis menyangkut hal ini.

Menurut sebahagian besar fuqaha berpendapat: sesungguhnya pada yang dikebiri biji pelir dan lemah zakar ada hukum tertentu.

Dasar hukumnya sesuai yang warid dari Said bin Musayyab bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pada jiwa itu diyat, pada lidah diyat dan pada pucuk hidung itu juga terdapat diyat."* Kerana zakar yang dikebiri biji pelirnya sihat dan mampu memasukkan hanya sahaja yang hilang tidak menghasilkan. Lemah zakar merupakan cacat yang tidak dapat disebut, kerana syahwat itu dalam hati dan mani pada tulang punggung dan zakar itu bukan pada salah satu dari kedunya: yang dengan demikian ia harus selamat dari cacat, kepala zakar itu seperti zakar hukumnya kerana selainnya dari zakar seperti mengikut baginya seperti halnya telapak tangan bersama jari-jari kerana sebahagian besar manfaat zakar adalah memberi kelazatan secara langsung yang berkaitan dengannya. Dan hukum senggama pun beredar padanya. Orang yang terpotong sebahagian zakarnya wajib menghukumnya secara adil kerana diyat wajib bayar penuh dengan terpotongnya maka gugur hukum diyat penuh pada zakar yang terpotong sebahagiannya.

Dikata: wajib berlaku adil dengan seluruh zakar, kerana yang dimaksudkan adalah kesempurnaan diyat, adapun zakar yang lumpuh maka padanya hukuman yang adil. dan pada zakar khunsa terdapat setengah diyat dan setengah hukuman.

Yang menjadi dasar hukum adalah ketika hilang fungsi seksual untuk kesempurnaan atau menghilangkan keindahan yang dituju pada manusia untuk kesempurnaan wajib diyat penuh bukan kerana rosaknya justeru kerana jiwa dari satu sisi. Dan ia digabungkan dengan rosaknya dari seluruh sisi sebagai kebesaran

untuk manusia. Jika ia merupakan jenis manfaat atau menyangkut kesempurnaan pada satu organ anggota tubuh ketika rosak mewajibkan kesempurnaan diyat, jika ia pada dua anggota tubuh maka pada masing-masing dari keduanya setengah diyat. Jika ia pada empat anggota maka pada masing-masing seperempat diyat. Jika ia pada sepuluh anggota tubuh maka pada masing-masing darinya sepersepuluh diyat. Jika lebih dari itu maka pada masing-masing darinya setengah sepersepuluh diyat seperti terpotongnya hujung jari dari ibu jari misalnya.

Dengan terpotongnya zakar hilang fungsi senggama pada seorang lelaki, juga pencegah dan penahan kencing, melemparkan tubuhnya, menuangkan air, jalan sempit yang merupakan jalan dara biasanya dan selain itu. Jika zakarnya terbelah memanjang maka akan rosak manfaatnya yang dengan demikian wajib padanya diyat penuh sama halnya juga bila zakarnya dipukul hingga lumpuh. Jika ia beralasan memukulnya senggama dengannya bukan kerana mengerut dan memanjang wajib hukuman secara adil kerana fungsinya tetap dan cacat pada selain keduanya. Andai dipotong oleh orang setelah itu tetap wajib qisas atau diyat penuh.

KETIKA AKAL HILANG AKIBAT PUKULAN DISENGAJA ATAU TIDAK SENGAJA

Hilangnya akal akibat pukulan disengaja atau tidak wajib diyat penuh. Sungguh Umar bin Khattab memutuskan dengan ketentuan tersebut, kerana hilangnya manfaat untuk memahami yang dengannya manfaat untuk dirinya sendiri selama hidup. Jika tidak bergerak kembalinya menurut pengakuan yang berpengalaman dibidang ini pada masa yang diperkirakan ia masih hidup.

Yang dimaksudkan dengan akal insting adalah beban selain usaha yang dengannya bertindak baik yang dalam hal ini ada ketentuan hukum. Jika ia berharap kembali pada masa yang ditentukan ditunggu. Jika pendengarannya kembali maka tiada jaminan baginya selama dalam usia yang tidak lari dari ketentuan. Hilangnya sebahagian akal mewajibkan sebahagian diyat secara adil jika dapat ditentukan dengan waktu seperti hilangnya akal menjadi gila dalam satu hari kemudian pulih pada hari berikutnya atau dengan lainnya seperti dapat diterima kebenaran ucapannya dan perbuatannya yang memperdaya dari keduanya serta dapat diketahui perbandingan antara keduanya. Jika tidak dapat ditentukan maka hukumannya ditentukan oleh hakim sesuai keputusan. Jika korban meninggal dalam masa yang ditentukan kembali padanya wajib diyat penuh. Dan tidak wajib qisas padanya kerana perbezaan tempat. Dikata: tempatnya adalah jantung, dan dikata: pada otak, dan ada juga yang berpendapat bersekutu antara keduanya. Hanya sahaja majoriti pendapat lebih memilih yang pertama, dikata: tempatnya adalah otak dan pengaturannya pada hati. Dinamakan akal kerana dapat memikirkan temannya terjerumus pada kehancuran. Dan tidak ada apa-apa baginya dari diyat akal jika hilangnya dengan hal yang tiada diyat seperti memukul kepala atau menamparnya akan tetapi wajib menetapkannya pada hukum yang benar.

Jika akal insting hilang dengan luka wajib diyat tertentu sebagaimana yang dijelaskan atau hukuman seperti luka yang tidak sampai mengalirkan darah wajib diyat dan denda atau diyat serta hukuman secara bersama-sama. Dan hal tersebut

tidak masuk pada diyat akal kerana ia merupakan tindakan kejahatan yang menyianyiakan manfaat selain keadaan di tempat tindakan kejahatan. Andai melukainya hingga hilang pendengaran atau penglihatan, dan andai tindakan kejahatan secara tersendiri menghilangkan akal dan sama halnya juga andai tangannya terpotong, dan kedua kakinyalalu hilang akalnya maka wajib bayar tiga diyat.

Andai mengadu keluarga yang gila hilangnya akal si mangsa tapi tidak diakui oleh pelaku serta menisbahkannya pada perilaku gila, dilakukan pengujian atas akalnya jika memang ucapannya tidak beraturan serta perbuatannya yang tidak menentu dikala menyendiri, wajib baginya diyat tanpa diperlukan sumpah. Ini pada gila yang merata. Adapun gila yang terputus-putus maka dilakukan sumpah pada masa sedarnya. Jika ucapan dan perbuatannya teratur disumpah si pelaku kerana adanya kemungkinan timbulnya keteraturan sesuai kesepakatan atau dibiarkan menurut kebiasaan dan usaha tidak diukur dengan masa justeru menurut kebiasaan prasangka benar atau bohong. Dan mesti mendengarkan pengaduan hilangnya fungsi alat selaku tindakan kejahatan yang membuat hilangnya akal serta rasa sakit yang didengarkan lewat pengaduan seperti terjadinya kematian akibat cekikan ringan.

HILANG PENDENGARAN ATAU CACAT

Hilangnya pendengaran wajib bayar diyat penuh. Sesuai pemberitahuan Baihaqi "pada alat pendengaran itu terdapat diyat; kerana ia merupakan salah satu panca indera yang paling mulia seperti halnya penglihatan. Bahkan pendengaran lebih mulia dari penglihatan menurut sebahagian fuqaha kerana dengannya kita dapat faham. Dengannya kita perdapati arah yang enam dan dalam cahaya kegelapan sedang penglihatan hanya memperoleh apa yang dapat ia lihat di depan sahaja dan dengn perantaraan cahaya atau sinar. Tapi majoriti ahli ilmu kalam melebihkan penglihatan darinya, kerana alat pendengar tidak dapat mengetahui suara sedang penglihatan mendapati benda-benda dan warna-warni. Dan juga bentuk rupa, dengan demikian ia lebih mulia dari itu. Dan mesti wajib diyat dari hilangnya pendengaran. Andai orang ahli berpengalaman mengatakan: akan kembali dan ukur masa yang tidak lebih dari masa hidupnya ia menunggu. Jika lebih dari itu atau mereka tidak tentukan masanya wajib bayar diyat dalam seketika. Jika mereka mengatakan: gendang telinga tetap di tempatnya, akan tetapi tersumbat lubang telinga, dan alat pendengaran tetap berada di tempat maka wajib padanya hukuman.

Dikata: untuk mengetahui alat pendengaran dengan cara yang ada. Jika tidak diketahui penyebabnya maka pengaduan dan keingkaran diproses. Cara untuk mengetahui alat pendengaran dengan memanggilnya saat lengah, jika ia menjawab maka diketahui bahawa ia dapat mendengar dan tidak ada diyat baginya.

Hilangnya alat pendengaran dari satu telinga wajib setengah diyat. Terpotongnya dua telinga luar mewajibkan diyat kerana pada keduanya terdapat kesempurnaan keindahan. Andai telinganya hilang dan dapat mendengar wajib dua diyat kerana alat pendengar selain telinga luar yang terpotong maka ada kaitannya. Andai korban kejahatan hilang pendengaran dari dua telinga dan dibiarkan oleh si

pelaku, dan membuatnya gelisah untuk berteriak pada kaum serta lalai maka ia berbohong kerana hal tersebut menunjukkan dibuat-buat dan sipelaku mesti bersumpah jika ia mendengarnya secara layak kerana ada kemungkinan suara bising tersebut hanya dibuat-buat serta berpura-pura tidak mendengarnya. Jika suara tersebut tidak membisingkan korban dan seumpamanya dibenarkan pengakuannya dan wajib untuknya diyat penuh.

Jika pendengaran korban berkurang maka gugurlah diyat bila memang diketahui kadar kemampuan mendengar yang hilang, seumpama dapat mendengar dari kejauhan tertentu lalu jadi mendengar setengahnya. Cara mengetahuinya lewat bicara dengan seseorang mulai dari jarak paling jauh dan jawab si mangsa: aku tidak dengar, maka suara pun dinaikkan sedikit, jika ia mengatakan aku dengar diketahui kebenaran pengakuannya. Kemudian bekerja dari sisi lain, jika disepakati antara dua jarak jauh akan tanpak kebenarannya, kemudian dinisbatkan dari jarak pendengarannya sebelum tindakan kejahatan jika diketahui dengan ketentuan tersebut wajib kadar dari diyat. Jika kemampuan yang hilang untuk mendengar setengah wajib bayar diyat. Jika tidak diketahui batas kemampuannya untuk mendengar maka wajib berhukum secara adil sesuai keputusan hakim.

Andai korban mengatakan aku tahu kadar kemampuan mendengar dari satu telinga tertutupi kekurangan tersebut dan membenarkan batas kemampuan pendengaran orang lain kemudian dengan sebaliknya. Dan ditentukan pada bahagian yang hilang dari diyat. Jika jarak antara yang terdengar dengan lainnya setengah maka wajib baginya seperempat diyat kerana hilang seperempat pendengarannya. Jika pendengaran yang hilang sepertiga maka wajib baginya seperenam diyat, dan begitulah seterusnya.

Jika tidak dapat diketahui batas pendengaran yang hilang maka wajib berhukum secara adil.

HILANG PENGLIHATAN

Hilangnya penglihatan seluruh mata sama ada ia kecil, besar, terbatas, dikeroyok, sihat atau sakit, sembuh atau juling, dari yang muda, tua atau anak-anak dengan penglihatan sihat wajib setengah diyat dan pada kedua mata wajib bayar diyat penuh; kerana penglihatan merupakan manfaat yang dituju dalam hidup. Sungguh telah diriwayatkan bahawa Umar memutuskan dengan empat diyat dalam satu pukulan yang menghilangkan fungsi akal, berkata-kata, mendengar dan mellihat. Jika korban mengadukan hilangnya penglihatan, sedang si pelaku mengingkari hal tersebut maka ditanyakan kepada dua orang ahli berpengalaman dibidang ini. Atau seorang lelaki dan dua orang perempuan jika perlakuan tersebut dilakukan secara tidak sengaja atau menyerupai sengaja, maka sesungguhnya ketika mereka buktikan seseorang dengan menghadap matahari, dan mereka lihat pada matanya mereka akan tahu bahawa cahaya mata telah hilang atau mesih tetap ada. Sebaliknya dengan pendengaran tidak mengulangi padanya kerana tidak ada jalan mereka padanya, atau si mangsa diuji dengan mendekatkan kalajengking, besi panas atau seumpamanya dari mata secara tiba-tiba dan disuruh lihat apakah itu membuatnya

cemas atau tidak? Jika ia cemas dibenarkan pengakuan si pelaku jika tidak maka dibenarkan pengakuan si mangsa. Jika kurang cahaya penglihatan korban maka hukumnya seperti kurang pendengaran. Jika diketahui kadar kekurangannya seumpama dapat melihat seseorang dari jarak jauh sebelumnya jadi tidak dapat melihat melainkan setengahnya misalnya maka ia dibebankan diyat, jika tidak maka hukuman secara adil. Jika sebahagian cahaya matanya hilang ditentukan dengan menyuruh seseorang berdiri mulai dari jarak yang dapat dilihat korban hingga ia katakan aku tidak lihat, selanjutnya pengujian kedua dilakukan pada orang yang normal penglihatannya sejauh mana ia dapat lihat. Dengan demikian diketahui perihal yang sebenarnya dan dapat diketahui antara dua jarak yang dengan demikian dapat diputuskan secara adil diyatnya. Jika orang normal dapat melihatnya sejauh duaratus hasta misalnya atau lebih tepatnya seratus limapuluh lalu di iakan oleh ahli yang membidangi ini, sesungguhnya seratus kedua perlu perumpamaan seperti yang dibutuhkan pada seratus hasta pertama untuk kerana kedekatan jarak seratus pertama dan jauhnya jarak seratus hasta kedua. Wajib duapertiga diyat pada mata juling, jika disembuhkan atau lemah penglihatan, berubah atau mencemaskan penglihatannya maka yang diwajibkan hukuman secara adil. Orang yang pada matanya terdapat putih tapi tidak mengurangi cahaya maka pada lepasnya mata kerana insiden wajib setengah diyat pada satu mata.

Ibn Salah ditanya tentang seorang lelaki yang menderita penyakit radang mata mendatangi seorang perempuan badui untuk mengubati matanya. Lalu perempuan badui tersebut mencelaki matanya dan nyatanya menjadi rosak. Apakah ia wajib jaminan? Jawab Ibn Salah: jika memang terbukti matanya rosak akibat rawatan tersebut maka bagi isterinya wajib jaminan, jika ia tidak ada isteri harta jaminannya dipindahkan ke baitul-maal. Jika ia kesulitan maka bayarnya apa sahaja yang ia miliki melainkan bila penderita radang mata tersebut mengizinkan mengubatinya dengan ubat tersebut maka ia tidak dijamin. Keadaan seperti ini diqiaskan pada penderita sakit dengan para doktor sekarang ini.

HILANGNYA ALAT PENCIUMAN KORBAN

Hilangnya penciuman dari dua hidung oleh tindakan kejahatan wajib baginya diyat penuh kerana alat penciuman merupakan salah satu panca indera yang sangat bermanfaat. Dari itu diyatnya penuh seperti halnya alat pendengaran. Hilang salah satu alat penciuman hidung wajib bayar setengah diyat. Andai penciuman berkurang dari biasanya wajib menghukumnya dengan diyat jika memang mungkin dikenal, jika tidak mungkin maka sesuai keputusan hukum.

Andai sipelaku ingkar akan hilangnya alat penciuman mangsa, dilakukan percubaan akan kelalaiannya pada bau yang menyengat. Jika ada kesulitan untuk mengenali bau harum dan muram untuk lainnya disumpah si pelaku untuk mengetahui kebohongan mangsa dan tidak berhak mendapat jaminan. Jika tidak ada kesulitan untuk mengenali bau harum dan tidak juga merasa bau terhadap yang busk-busuk; disumpah si mangsa untuk mengetahui kebenarannya kerana tidak dapat diketahui melainkan darinya.

ROSAKNYA ALAT PERASA ATAU CACAT

Rosaknya alat perasa untuk mencicipi rasa makanan mewajibkan bayar diyat penuh; kerana ia merupakan salah satu panca indera yang lima menyerupai penciuman. Hanya sahaja perbezaannya pada tempat apakah ia pada hujung tenggorokan atau pada lidah? Oleh majoriti ilmuan lebih condong pada pendapat kedua. Ucap mereka: itu pendapat yang umum juga disetujui oleh orang-orang arif, tapi menurut mereka: rasa itu merupakan alat kekuatan yang terpancar pada urat syaraf dasar tubuh pada lidah mendapatkan rasa makanan dengan campuran rasa dalam mulut yang di makan dan sampai pada urat syaraf. Para ilmuan berpendapat: sesungguhnya pemahaman yang disebutkan dengan kehendak Allah yang bererti Allah menciptakan apa yang disebutkan pada percampuran. Atas dasar ucapan ini semestinya seumpama ucapan pada lidah. Maka wajib padanya satu diyat untuk lidah, kerana perasaan mendapati rasa manis, asam, pahit, asin dan rasa tawar. Diyat tersebut dibahagi pada lima macam tersebut; ketika diketahui rosak salah satu dari fungsinya wajib padanya diyat yang lima, dan begitulah seterusnya.

Sesungguhnya kurangnya perolehan tidak tersedia dengan menaruh kasih beragam rasa yang lima, akan tetapi tidak mengetahui sepenuhnya akan kekurangan perasa tersebut yang mewajibkan hukuman secara adil. Kadar hukum tersebut berbeza sesuai kekurangan dan kelemahannya, jika diketahui kadarnya maka hukuman yang adil adalah diyat.

Andai berbeza dakwaan antara pelaku dan korban kejahatan pada hilangnya alat perasa diuji dengan beragam rasa pahit, asam dan seumpamanya. Biasanya pengujian itu dilakukan dengan metutup mata, jika ia mengaku cacat dibenarkan pengakuannya. Jika korban merasa sakit dan merengut dibenarkan pengakuan si pelaku.

ROSAKNYA ALAT PENCERNAAN

Rosaknya alat pencernaan seperti melukai gigi dengan membisunya, merosakkan fungsinya untuk mengunyah dan merosakkan gusi mewajibkan bayar diyat dimana fungsi gigi sangat besar terhadap tubuh kerananya wajib diyat, begitu juga dengan manfaatnya seperti halnya penglihatan pada mata dan ayunan dengan tangan.

ROSAKNYA FUNGSI MANI

Rosaknya fungsi mani dengan pecahnya tulang punggung mewajibkan bayar diyat kerana hilangnya tujuan dari mani tersebut iaitu beroleh keturunan. Sebaliknya dengan putusnya air susu kerana tindakan kejahatan terhadap susu, ada hukuman tertentu, kerana penyusuan muncul secara tiba-tiba dan menghilang. Dikata dalam hal ini wajib diyat penuh. Persiapan untuk penetralan mani merupakan hal penting untuk kejantanan. Dan kerana rosaknya fungsi mani lelaki merupakan kematian baginya secara etika dan maknawi, dari itu diwajibkan bayar diyat.

ROSAKNYA FUNGSI TALI PUSAT DARI PEREMPUAN DAN LELAKI

Rosaknya fungsi tali pusar perempuan wajib bayar diyat kerana hilangnya fungsi melahirkan. Maka diyatnya penuh kerana terputusnya keturunan. Dan rosaknya tali pusar lelaki juga wajib diyat kerana mengenai hingga tulang punggung yang mengakibatkan maninya rosak tidak membuahkan kehamilan.

HILANGNYA ALAT SENGGAMA MANGSA

Wajib diyat pada hilangnya alat senggama mangsa. Iaitu satu tindakan kejahatan pada tulang rusuk walaupun tetap ada air mani dan selamat kemaluannya. Kerananya hilang fungsi ereksi melakukan senggama kerana yang demikian merupakan manfaat yang dituju. Sungguh telah warid dari khulafa rasyidin, jika ia memukulnya dengan pukulan keras pada tulang punggung seseorang hingga hilang pembangkit nafsu seksual orang tersebut maka wajib bayar diyat. Dengan syarat patahnya tulang punggung tersebut tidak membuat rosak fungsi lain. Andai dengan patahnya punggung maka hilang pula fungsi ereksi senggama maka wajib bayar dua diyat kerana masing-masing diyat berbeza.

PENYELIDIKAN PEREMPUAN DENGAN TINDAKAN KEJAHATAN

Pada penyelidikan perempuan dengan tindakan kejahatan secara sengaja atau menyerupai sengaja, atau tidak disengaja melakukan senggama dari suami atau orang lain wajib diyat penuh[325] kerana hilangnya manfaat senggama atau melakukan cacat kerana terjadi keturunan darinya dan akan menyebabkan kemandulan kerana air mani tidak menetap pada tempat bergantung kerana bercampur dengan kencing, maka menyerupai pemotongan kemaluan, dan penyelidikan merupakan batas

---

[325] Mazhab Maliki berpendapat: pada penyelidikan itu ada ketentuan hukum, iaitu dengan mendirikan apa yang terdapat pada suami dengan mengatakan berapa maharnya sedang ia bukan diselidiki, berapa maharnya sedangkan ia diselidiki, maka azam kekurangan, kemudian jika perbuatan dari suami menyusul kesalahan. Kerana izin Allah pada perbuatan secara serentak, jika sampai sepertiga maka untuk isteri, jika tidak maka pada hartanya secara khusus dan tidak termasuk penyelidikan di bawah mahar, justeru pemeritah memaksa membayar mahar perkahwinan, atau seorang luar "ajnabi" yang ia rampas dan memerkosanya. Kebalikan menghilangkan keperawanan dari suami atau pemerkosa maka sesungguhnya ia tidak ada denda keperawanan sedikitpun menambah mahar yang ia bayar kerana tidak mungkin ada senggama melainkan menhilangkan keperawanan kerana hal tersebut merupakan gabungan dari setubuh, sebaliknya dengan penyelidikan kerana hal tersebut dilarang melainkan bila memang ia menghilangkan keperawananya dengan tangannya sendiri, maka dalam hal ini pemerintah tidak dapat memaksakan mahar. Sama ada ia perkahwinan atau dengan orang luar maka wajib bagi orang luar hukuman. Andai tidak menyetubuhinya kerana dengan mahar jika ia menyetubuhinya. Adapun suami wajib baginya diyat perawan yang ia hilangkan dengan jari-jari tangan serta setengah mahar. Jika ia mentalaknya sebelum tinggal bersama dengannya, jika masuk dengannya dan mentalaknya setelah tinggal bersama maka masuk dalam kategori mahar. Jika ia menahan diri darinya maka tidak sesuatu pun dibebankan padanya. Menghilangkan perawan dengan jari merupakan tindak kriminal maka diberi pengajaran suami padanya.

antara tempat masuknya zakar dan dubur maka jalan senggama dan keluar kotorannya jadi satu. Dengan demikian hilang manfaat sepenuhnya.

Dikata: ifda' itu: terangkatnya antara lubang kemaluan dan jalan keluar kencing. Maka jalan senggama dan kencingnya menjadi satu. Kerana antara kemaluan depan dan belakang terdapat kekuatan yang tidak menghilangkan kehormatan sedang tulang tidak bersedia memecahnya.

KETIKA TERJADI PADA BADANNYA PENYAKIT KUSTA ATAU LEPRA

Ketika diperbuat padanya perbuatan yang menimbulkan penyakit kusta di badan wajib diyat -iaitu penyakit yang memakan anggota tubuh "menular" atau menimbulkan sakit kusta atau badannya menjadi hitam-hitam setelah sebelumnya bukan hitam atau menimbulkan bintik hitam dan putihjenis dari penuakit lepra pada kulit. Maka wajib diyat penuh pada setiap gambaran di atas kerana menghilangkan manfaat keindahan dan kesempurnaan tubuh. Ketika kulitnya menjadi hitam dan terserang penyakit kusta sebab satu pukulan wajib baginya dua diyat kerana masing-masing keduanya terpisah dari yang lain.

TERPOTONGNYA DUA TELINGA BAHAGIAN LUAR

Pada dua telinga wajiab diyat penuh, dan terpotongnya salah satu telinga wajib setengah diyat. Kerana hilangnya manfaat sebagai keindahan dan alat pengumpul udara untuk mendengar. Pendapat di atas menurut mazhab Hanafi, Syafi'e, Hanbali dan disangkal oleh mazhab Maliki .[326]

TERPOTONGNYA MATA MENJADI BUTA SEBELAH

Dalam hal terdapat perbezaan pendapat antara imam tertera pada referensi .[327]

HILANGNYA RAMBUT KEPALA, JANGGUT DAN ALIS MATA

Tercukurnya rambut janggut dan rambut kepala mewajibkan hukuman secara adil. Kerana yang demikian menambah kemanusiaan dan untuk itu rambut dicukur

---

[326] Mazhab Maliki berpendapat: tidak wajib diyat pada terputusnya dua telinga luar apabila pendengaran tetap utuh, justeru hanya wajib hukuman yang adil.

[327] Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat: sesungguhnya pada mata buta sebelah yang sihat bila dicabut atau hilang penglihatannya wajib padanya diyat penuh kerana penglihatan yang hilang berpindah padanya.

Perbezaannya antara mata buta dengan anggota yang satu dari setiap suami, dimana satu mata dapat memungsikan dua mata pada sebahagian besar sasaran iaitu merupakan anggota paling mahal nilainya.

Mazhab Hanafi dan Syafi'e berpendapat: ketika tercabut mata buta wajib bayar setengah diyat seperti hukum salah satu dua tangan, dua kaki dan seluruh anggota sejenisnya.

seluruhnya. Mencukur rambut janggut sebahagian mereka di sebahagian negeri jadi seperti rambut dada dan betis. Juga wajib pada rambut seorang hamba kerana dapat mengurangi harga.

Hilangnya rambut alis mewajibkan satu hukuman atau berbilang kerana pada rambut itu terdapat keindahan. Sama ada ia penghilangan rambut tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, begitu juga dengan bulu mata iaitu rambut yang tumbuh pada rambut mata, wajib secara hukum ketika tidak tumbuh, kalau memang tidak tumbuh maka dengan disengajanya dilakukan tindakan adab dan yang salah atau tidak disengaja maka tidak ada apapun dibebankan padanya. Yang demikian itu menurut pendapat mazhab Syafi'e, Maliki dan Hanbali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat sesuai yang tertera di bawah garis .[328]

---

[328] Mazhab Hanaifi berpendapat: sesungguhnya mazhab Hanbali berpendapat seputar janggut dan rambut kepala ketika tercukur dan tidak tumbuh lagi wajib pada masing-masing keduanya diyat kerana menghilangkan manfaat keindahan, hanya sahaja andai dicukur rambut manusia dengan cara tidak menjadikannya tumbuh begitu juga dengan rambut janggutnya tidak wajib hukumnya menuntut diyat secara langsung, justeru dilambatkan hingga satu tahun untuk melihat pertumbuhan rambut. Jika meninggal korban kejahatan sebelum berakhir satu tahun dan belum tumbuh rambutnya maka tiada diyat bagi pelaku kerana ada kemungkinan tumbuh andai ia hidup lebih panjang. Justeru hanya wajib hukuman sama ada ia rambut lelaki, perempuan, berusia kecil dan besar sama saja. Dan yang demikian kerana rambut janggut merupakan keindahan bagi lelaki pada waktunya. Dengan mencukurnya menghilangkan manfaat keindahan dan kesempurnaan.

Sungguh telah warid bahawa para malaikat mengatakan: "Maha suci Allah yang menghiasi para lelaki dengan janggut dan perempuan dengan berubah" maka wajib diyat. Begitu juga halnya dengan rambut kepala bagi perempuan merupakan perhiasan terbesar dan kesempurnaan keindahannya. Dan bagi lelaki merupakan perhiasan dan keindahan juga. Bukankah anda lihat bahawa ketidakberadaan rambut, gugurnya rambut kepala atau memang botak sungguh kepala akan merasa sakit dan harus menutupinya. Juga merasa malu dan harus menutupinya di hadapan manusia kerana menurutnya dapat mengurangi keindahan dan kesempurnaan pribadi serta penampilannya. Sebahagian lelaki Arab mengurai rambut mereka dan menjalinnya sebagai hiasan. Sebaliknya dengan rambut dada dan betis tidak berkaitan dengannya keindahan dan hiasan. Sedang pada kumis ada hukum ketika tercukur kerana ia mengikut janggut, maka ia jadi seperti sebahagiannya. Adapun janggut hamba maka wajib padanya kesempurnaan nilai kerana yang dimaksudkan dengannya manfaat penggunaan bukan sebagai keindahan sebaliknya dengan orang merdeka.

Adapun janggut jarang yang terdapat pada dagunya maka tidak kena hukum apapun ketika tercukur kerana wujudnya memberi cacat bukan bukan menghiasi kendatipun lebih dari itu. Kendatipun terdapat pada pipi dan dagu rambut yang lebat tapi tidak menyatu maka hanya dikenakan hukuman setimpal kerana padanya terdapat sebahagian keindahan. Jika rambutnya menyatu maka padanya terdapat kesempurnaan diyat seperti lainnya kerana ia bukan jarang dan padanya terdapat erti keindahan untuk lelaki, semua ini ketika rosak tempat tumbuhnya. Jika memang tumbuh hingga rambut merata seperti semula maka tidak wajib apapun dari jaminan. Kerana tidak tersisa bekas tindakan kejahatan. Diberi pengajaran bagi pelaku yang tidak dihalalkan jika tumbuh tidak wajib baginya apapun pada yang merdeka kerana ia menambah keindahan, dan pada seorang hamba wajib hukuman secara adil kerana ia mengurangi nilainya. Dan ketika wajib hukuman adil kerana ia bukan pada tempatnya justeru merosakkan dan bukan menghiasi sama ada ia dilakukan secara sengaja atau tidak. Juga wajib diyat tercukurnya rambut kepala dan janggut dan jangguta secara tidak sengaja, begitu juga halnya bila dilakukan secara sengaja.

Pada dua alis mata wajib diyat, sedang pada salah satunya setengah diyat, kerana dengan keduanya terperoleh keindahan bagi manusia.

DIYAT JARI-JARI DAN TELAPAK TANGAN

Terpotongnya jari-jari tangan wajib setengah diyat, kerana dengan terputusnya menghilangkan fungsi manfaat memegang yang merupakan tujuan. Jika memotongnya dari telapak padanya juga setengah diyat. Sesuai dengan sabda Sallallahu 'alaihi wasallam "pada dua tangan wajib diyat, pada salah satunya setengah diyat" kerana telapak tangan mengikut jari-jari untuk memegang. Jika memotongnya dengan setengah hasta maka pada jari-jari dan telapak tangan setengah diyat. Jiak lebih dari itu sesuai keputusan hukum yang adil, kerana syariat mewajibkan pada satu tangan setengah diyat dan tangan adalah bahagian dari yang luka hingga bahu, maka tidak lebih untuk penjelasan. Jika telapak tangan terpotong dari persendian dan padanya ada satu jari maka wajib satu persepuluh diyat. Jika dua jari maka diyatnya seperlima dan tidak ada diyat pada telapak kerana jari-jari yang dasar sedang telapak sebenarnya mengikut menurut syariat. Kerana pengekangan itu berlaku padanya andaipun pada telapak hanya ada tiga jariyang mewajibkan diyat padanya. Tidak ada diyat sama sekali pada telapak kerana jari-jarilah yang memegang. Untuk yang lebih banyak hukum sepenuhnya maka telapak pun mengikut jari seperti halnya ketika jari-jari berfungsi penuh seluruhnya.

Pada jari-jari tambahan hukum secara adil sebagai penghormatan terhadap manusia kerana ia merupakan bahagian dari tangan akan tetapi tiada fungsi padanya dan tidak juga hiasan. Sama halnya dengan gigi tambahan padanya terdapat hukum secara adil. Jika telapak korban kejahatan berkurang jari misalnya tidak memotong keselamatan dengannya. Andai terpotong jari maka dengan jari lainnya, jari-jari atau telapak tangan lumpuh maka tiada qisas baginya pada alat makan dan yang lumpuh dengan penyakit menular kerana tidak terbukti adanya unsur kesengajaan, justeru tetap ada diyat atau hukuman yang setimpal bagi pelaku. Andai dipotong pada lima jari lalu menular pada lainnya tidak terjadi penularan secara qisas justeru wajib bagi pelaku jari yang empat empat perlima diyat. Dan tidak ada hukuman bagi tempat tumbuh jari justeru masuk pada diyatnya. Andai tangannya dipukul hingga membengkak, kemudian lepas setelah beberapa hari tetap wajib qisas. Tiada bekas pada qisas dalam tangan kerana adanya kuku dan sandaran, kerana ia merupakan cacat dan penyakit pada kuku. Dan memotong mati kuku untuk menyelamatkannya kerana tanpa melakukan hal tersebut tidak akan selamat. Kerana ia sempurna tidak memperoleh kekurangan. Andai tangannya tabrakan hingga terpotong satu tangan penuh dipotong dan wajib baginya diyat jari. Andai terpotong seluruh tangan atau kurang, jika orang yang terpotong menginginkan; dapat mengambil diyat jari-jarinya yang empat dan dapat juga memotong tangan orang tersebut. Andai terpotong telapak tanpa jari-jari maka tiada qisas baginya melainkan perlindungan seumpamanya. Andai terpotong hilangnya jari-jari sepenuhnya dipotong telapaknya dan mengambil diyat jari-jari.

DIYAT DUA TANGAN DAN DUA KAKI

Para imam yang empat sepakat bahawa pada dua tangan wajib diyat penuh. Begitu juga halnya dengan dua kaki, dua bibir, dua buah pelir, melumpuhkan keduanya atau meremukkan keduanya; pada masing-masing wajib bayar diyat penuh. Jika yang

terpotong itu saparoh dari yang disebutkan di atas wajib setengah diyat. Ketika yang terpotong itu dua buah pelir bersama batang kemaluan wajib bayar dua diyat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Said bin Musayyab dari Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Kerana dengan melenyapkan separuhnya merupakan perosakan fungsi manfaat atau kesempurnaan keindahan. Maka wajib bayar diyat pada perosakan salah satu fungsi atau separuhnya. Maka wajib bayar setengah diyat.

TERPOTONGNYA SUSU PEREMPUAN

Pada susu perempuan terdapat diyat, ketika hilangnya fungsi manfaat. Iaitu ketika memotongnya hingga dasar sama ada ia nonaktif fungsi susu atau tidak, berusia mudah atau tua. Sebaliknya dengan susu lelaki harus dihukum secara adil, kerana tidak ada padanya penghilangan fungsi manfaat dan juga keindahan. Pada terpotongnya dua mata buah dada jika sampai fatal fungsi susu wajib diyat penuh sama halnya juga dengan merosak. Wajib diyat kerana terputusnya susu dan hilangnya fungsi manfaat menyusui dan menahan susu. Dikata: wajib diyat kerana terputusnya susu bukan terpotongnya dua pentil susu dengan alasan andai batal susu tanpa memotongnya wajib padanya diyat. Andai memotong kedua pentil tidak merosakkan fungsi susu maka dihukum secara adil. Andai kedua pentil susu terpotong lalu ditunggu hingga usia habis susu selama setahun maka tidak wajib diyat penuh. Jika keluar susu pada masa putus susuan juga ada hukuman tersendiri. Terpotongnya salah satu dua pentil susu wajib setengah diyat.

TINDAK KEJAHATAN TERHADAP PELUPUK DAN BULU MATA

Terpotongnya pelupuk dua mata iaitu penutup mata diwajibkan seperempat diayat. Sama ada ia yang bahagian atas atau bawah. Pada pelupuk mata yang empat wajib diyat penuh, sekalipun tiu dilakukan terhadap orang buta dan tanpa bulu mata kerana padanya terdapat keindahan dan manfaat. Sungguh telah dikhususkan dari organ tubuh lain dengan hitungan empat dan memasukkan hukum bulu mata pada diyat pelupuk mata. Sebaliknya ketika tersendiri bulu mata tersebut tidak tumbuh maka padanya terdapat ketika rosak sumber tumbuhnya seperti seluruh perasaan.[329] Kerana hilangnya terpotong hiasan dan keindahan tanpa tujuan dasar, jika tidak maka akan menjadi kuat. Terpotongnya pelupuk kering ada hukuman,

---

[329] Mazhab Hanafi berpendapat: ketika terpotong tepi mata secara sengaja atau tidak si pelaku wajib bayar diyat. Pada terpotongnya salah satu keduanya wajib seperampat diyat, dan tepi mata yang dimaksudkan di sini adalah bulu mata.

Ucap mereka: sesungguhnya tepi mata merupakan tempat tumbuhnya bulu rambut, iaitu tepi dua mata, disamping itu juga sebagai penutup dan peraha yang dinamakan dengan bulu mata, ini kerana menghilangkan keindahan dan kesempurnaan mata. Dan manfaat lain fungsinya juga sebagai menolak bahaya dan pengeluar kotoran dari mata dan ia sejalan dengan pelupuk. Ketika yang wajib diyat pada seluruh pelupuk mata yang empat maka pada salah satunya wajib seperampat diyat dan pada tiga pelupuk mata dari empat. Ketika yang dimaksudkan dengan tepi adalah tempat tumbuhnya rambut maka hukumnya sudah jelas. Andai terpotong pelupuk serta bulu mata hanya wajib satu diyat, kerana keduanya menyatu.

pada pelupuk kering wajib seperempat diyat iaitu dimana semua pelupuk mata adalah empat dibahagi rata. Ketika terpotong sebahagiannya akan menyingsing sebahagian lainnya, makanya diyatnya tidak penuh. Andai pelupuk mata yang empat terpotong dan kedua mata maka wajib bayar dua diyat kerana mata juga merupakan anggota tubuh paling berguna.

TERPOTONGNYA JARI-JARI DUA TANGAN ATAU JARI-JARI DUA KAKI

Para fuqaha sepakat: bahawa dengan terputusnya jari-jari tangan atau kedua kaki secara tidak sengaja masing-masing sepersepuluh diyat sama ada ibu jari atau anak jari dari lelaki atau perempuan, besar atau kecil, muslim atau kafir, unta berusia empat lima tahun. Sesuai dengan sabda Sallallahu 'alaihi wasallam "pada setiap jari sepuluh unta, kerana dengan terpotongnya seluruh jari melenyapkan fungsi manfaat. Dan padanya terdapat diyat penuh, iaitu seratus ekor unta yang dibahagikan pada jari. Seluruh jari dibahagi sama sesuai petunjuk hadis kerana seluruh jari sama dalam hal manfaat. Tidak ada perbezaan antara tangan kanan dan kiri, begitu juga halnya dengan kedua jari-jari kaki yang dengan terpotongnya akan hilang kegunaan berjalan, makanya diwajibkan diyat penuh. Kemudian pada kedua kaki terdapat sepuluh jari maka ketika terpotong satu atau sebahagiannya diyat dibahagi rata sepuluh. Dengan ertian sepuluh unta tiap satu jari terpotong hingga akhir persendiannya. Setiap jari terdapat tiga sendi, dan pada setiap satu sendi sepertiga diyat jari tangan iaitu satu persepuluh dibahagi tiga. Pada jari yang terdapat dua sendi dibahagi dua, ertinya ketika terpotong satu sendi wajib bayar diyat setengah dari satu persepuluh. Seperti halnya juga pada tiap persendian jari kaki. Maka pada tiap persendian dari jari tiga dibahagi sepertiga diyat melainkan pada ibu jari tangan atau kaki wajib setengah diyat iaitu lima unta atau limapuluh Dinar.

TERPOTONGNYA SATU GIGI DARI GIGI MANUSIA

Pada setiap satu gigi wajib lima ekor unta. Sesuai dengan sabda Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis Abi Musa al-As'ari "pada setiap satu gigi lima ekor unta." Gigi depan, geraham, dan taring semuanya sama sesuai penjelasan hadis kerana lafaz gigi adalah nama umum jenis, masuk di bawahnya tigapuluh dua gigi. Ketika seorang lelaki memukul lelaki lain hingga lepas seluruh giginya. Sedang pukulan itu tidak disengaja, maka wajib baginya membayar tiga perlima jumlah gigi yang ada sebagai diyat. Iaitu dari Dirham sebanyak enambelas ribu. Tidak terdapat dalam tubuh manusia fungsi organ dengan lenyapnya wajib diyat selain gigi. Jika pukulan itu dilakukan secara sengaja wajib qisas perlakuan sama terhadap pelaku, sama ada gigi tersebut lepas dari asalnya. Atau tidak tersisa melainkan hilang dari daging. Dan sama ada gigi tersebut putih yang dengan tindakan kejahatan tersebut menjadi hitam hilang keindahannya, wajib diyat ketika menghitam kemudian lepas. Atau berubah menjadi merah atau kuning setelah sebelumnya putih kendatipun merah dan kuningnya pada kebiasaan seperti hitam pada hilangnya keindahan. Dengan tercabutnya gigi seorang perempuan muslimah merdeka dengan dua setengah unta.

Untuk zimmi satu duapertiga unta. Untuk majusi sepertiga unta, dan untuk hamba sepersepuluh unta diyatnya. Dan begitulah.

SIAPA YANG MEMUKUL ANGGOTA TUBUH HINGGA HILANG FUNGSINYA

Siapa yang memukul anggota tubuh hingga hilang fungsinya wajib bayar diyat penuh. Seperti tangan bila sampai lumpuh, dan mata hilang penglihatan, kerana yang bersangkutan menghilangkan fungsi manfaat bukan kerana lenyapnya organ. Dengan demikian ketika ia potong tangan yang lumpuh wajib bagi pelakau menerima hukuman setimpal. Bukan diyat, kerana tujuan dari tangan adalah kesempurnaan manfaat; ketika manfaat itu tidak sempurna maka tidak akan dibiarkan tindakan kejahatan kerana melenyapkan keindahan. Jika ada manfaatnya penuh maka hukumnya seperti yang sempurna dengan mewajibkan qisas atau diyat.

SIAPA YANG MEMUKUL TULANG PUNGGUNG ORANG LAIN DIHUKUM DENGAN MENGQISAS PUNGGUNGNYA

Siapa yang memukul tulang punggung orang lain hingga bengkok maka punggung si pelaku di qisas dengan mambayar diyat penuh. Kerana ia merosakkan keindahan dan kesempurnaan tubuh iaitu kelurusan postur tubuh. Andai hilang kebengkokan tubuh maka tidak lagi ada diyat bagi pelaku kerana hilangnya tanpa bekas.

TERPOTONGNYA TEPI KEMALUAN PEREMPUAN DAN ZAKAR LELAKI

Pada dua tepi kemaluan perempuan iaitu dua daging yang mengelilingi kemaluan menutupi tulang: wajib membayar diyat sepenuhnya ketika terlihat sampai tulang. Jika tidak sampai tampak tulang maka diberi hukuman yang setimpal. Ketika terpotongnya salah satu tepi kemaluan perempuan sampai kelihatan tulang wajib membayar setengah diyat, kerana pada keduanya terdapat keindahan dan manfaat iaitu diperolehnya kelazatan saat senggama serta dengannya mampu menahan kencing dan darah, jelas keduanya merupakan bahagian dari kesempurnaan keindahan.

Dan terpotongnya zakar lelaki hingga tidak ada lagi kepala kemaluan; dikata: memberi hukuman setimpal. Dengan terpotongnya kepala kemaluan wajib membayar diyat penuh. Dengan terpotongnya sebahagian kepala kemaluan maka diukur kepala kemaluan bukan batangnya. Jika yang terpotong seperampat kepala maka wajib bayar seperampat diyat. Jika yang terpotong sepertiga maka wajib bayar sepertiga diyat. Begitu juga halnya jika yang terpotong itu setengah maka wajib bagi pelaku membayar setengah diyat. Dan begitulah seterusnya.

KETIKA BERBILANG TINDAKAN KEJAHATAN

Berbilang diyat dengan berbilangnya tindakan kejahatan. Ketika terpotong tangannya lalu hilang akal kerananya maka wajib baginya dua diyat; diyat tangan

dan akal. Andai hilang penglihatan akibat potongan tersebut wajib bagi pelaku membayar tiga diyat; satu untuk tangan, kedua untuk akal dan yang ketiga untuk membayar hilangnya penglihatan. Kerana masing-masing tiga organ memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. dan nyatanya hilang, begitulah hukuman seterusnya. Sungguh telah diriwayatkan bahawa Umar bin Khattab pernah memutuskan hukuman dengan empat diyat pada satu pukulan, kerana hilangnya akal, perkataan, pendengaran dan penglihatan dengan hidupnya orang tersebut serta mengambil empat diyat. Yang demikian kerana mahalnya nilai organ manusia.

PATAH DUA TULANG JANGGUT

Pecahnya dua tulang janggut mewajibkan diyat, kerana ia merupakan keindahan dan manfaat, maka wajib pada keduanya diyat. Ketika patah pada salah satu tulang wajib setengah diyat seperti pada dua telinga. Kedua tulang tersebut atau yang biasa disebut dengan tulang rahang adalah menahan gigi bahagian bawah dan langsung menyatu dengan dagu. Adapun tulang bahagian atas gigi maka sumbernya adalah tulang kepala.

Telah terjadi perdebatan pada sebahagian ulama seputar wajibnya diyat pada tulang janggut kerana tidak warid pemberitahuannya dari Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam juga dengan keputusan qiyas kerana ia masuk tulang bahagian dalam menyerupai tulang selengka dan tulang rusuk. Juga kerana tidak adanya diyat pada tulang pembantu, lengan atas, betis dan paha. Ia adalah tulang yang terdapat padanya keindahan dan manfaat. Wajib padanya hukuman yang setimpal sesuai keadaannya.

Dijawab: keduanya merupakan pemandangan indah dari bahagian tubuh lainnya, makanya diwajibkan diyat.

Sebenarnya gigi tidak termasuk bahagian dalam tulang rahang, kerana masing-masing organ independen dengan kepala, harus menggantinya sesuai harga, dan nama khusus. Maka salah satu kedua organ di atas tidak masuk pada lain seperti halnya gigi dan lidah.

TERPOTONGNYA PUNGGUNG

Pada dua organ tubuh "iaitu dua daging yang menonjol pada badan saat punggung dan paha lurus" ketika terpotong secara tidak disengaja wajib diyat sepenuhnya, kerana ia merupakan keindahan tubuh dan ada manfaat ketika menunggang dan duduk. Ketika terpotong salah satu keduanya wajib setengah diyat. Jika sebahagian yang terptong mengukurnya jika diketahui kadarnya, jika tidak maka hukum yang memutuskan. Tidak ada bedanya antara lelaki dan perempuan, tidak juga dipandang akan perbezaan punggung serta perbezaan manusianya dalam seluruh anggota. Tidak disyaratkan pada wajibnya diyat dimana besi harus sampai pada tulang paha. Andai tumbuh kembali yang terpotong diyat tetap tidak gugur pada zahir hukum.

Adapun ketika kedua punggung atau salah satunya dipotong secara sengaja maka wajib baginya qisas [330].

MENGULITI KULIT

Terjadinya pengulitan kulit mewajibkan bayar diyat bagi yang dukuliti jika tidak tumbuh kerana kulit merupakan keindahan dan manfaat zahir. Yang demikian itu jika tetap padanya kehidupan yang berkelanjutan, kerana kewajipan diyat akan tampak kendatipun korban masih hidup setelah kulitnya terkuliti. Adapun jika ia mati dengan penyebab lain selain pengulitan seperti memenggal lehernya setelah pengulitan oleh orang lain maka wajib bagi pelaku tersebut qisas kerana ia melenyapkan nyawa orang tersebut dan tetap wajib bagi pelaku penguliti membayar diyat. Dan seumpama memotong oleh selain pelaku penguliti andai meruntuhkan dinding padanya atau menabrakkannya dengan kereta api atau seumpamanya.

Jika korban kejahatan meninggal sebab menguliti kulitnya atau tidak mati akan tetapi oleh pelaku yang sama memenggal lehernya, setelah itu akan jadi wajib bayar diyat jiwa kendatipun dimaafkan dari qisas. Jika tidak akan tetap wajib bagi pelaku hukuman qisas.

PECAHNYA TULANG SELENGKA

Pada pecahnya tulang selengka iaitu tulang yang bersambung antara bahu dengan lubang leher sebelah dada atas wajib padanya hukuman seperti halnya seluruh tulang.

Dikata: yang diwajibkan adalah jumlahnya sesuai yang warid dari Umar bin Khattab bahawasanya beliau memutuskan demikian. Keputusan itu disetujui oleh para sahabat dan tidak seorang pun yang mengingkarinya dari mereka serta menjadikannya yang pertama sebagai hukum yang pada nyatanya sesuai jumlah. Setiap manusia memiliki selengka kanan dan kiri.

FATALNYA FUNGSI TANGAN ATAU BERJALAN DENGAN DUA KAKI

Fatalnya fungsi kedua tangan mangsa dari tindakan perbuatan kejahatan hingga lumpuh wajib bayar diyat, kerana hilangnya fungsi tangan. Fatalnya fungsi kedua kaki dengan tindakan kejahatan pada tulang punggung mewajibkan diyat sepenuhnya, kerana lenyapnya fungsi dari kaki tersebut. Pada fatalnya fungsi, atau tambalan pada kaki atau pada jari-jari mewajibkan diyat.

Tidak diambil diyat tersebut sehingga mulai sembuh luka tersebut, jika diferban dan diubati tapi kembali fatal menimpanya, atau mampu berjalan dengan

---

[330] Mazhab Maliki berpendapat: ketika dua punggung perempuan terpotong secara tidak sengaja maka hukumnya diqiyaskan pada kedua punggung lelaki yang dipotong secara sengaja dan hukumannya qisas.

dua kaki maka tidak wajib diyat. Jika tersisa bekasnya setelah sembuh wajib berhukum secara adil. Pada kurangnya masing-masing dari kefatalan dan jalan jika tidak dikoreksi secara hukum nescaya tidak akan hilang manfaat dan keindahan. Dan berbeza sesuai kekurangannya sedikit atau banyak, sama ada ia memerlukan tongkat untuk berjalan atau tidak. Ketika terbukti ketimpangan maka wajib bahagian yang adil dari diyat seperti halnya pendengaran, penglihatan, perkataan dan lainnya.

KETIKA TULANG PUNGGUNG SEORANG LELAKI PATAH

Ketika tulang punggung mangsa kejahatan patah, maka hilanglah keselamatan lelaki, kemaluannya, berjalannya, senggamanya, atau hilang fungsi berjalannya dan maninya. Maka wajib baginya dua diyat, satu untuk dua kaki dan yang kedua kerana hilangnya fungsi mani. Kerana masing-masing dari keduanya terjamin dengan diyat secara tersendiri. Begitu juga halnya ketika komplikasi, kerana masing-masing memiliki fungsi independen.

Dikata: hanya wajib satu diyat kerana tulang punggung adalah tempat mani, darinya mulai aktif fungsi berjalan dan kemampuan melakukan senggama. Bersatunya tempat menunjukkan menyatunya diyat, dan menolak yang pertama dengan tidak menyatunya tempat. Inilah perdapat yang kuat.

Untuk gambaran pertama: andai seseorang memukulnya lalu lumpuh kedua kakinya, patah tulang punggungnya dan terputus maninya wajib baginya tiga diyat; iaitu satu diyat untuk kedua kaki, satu diyat untuk tulang punggung dan diyat ketiga kerana terputusnya proses mani. Jika ternyata lumpuh disebutkan di sini wajib baginya diyat ditambah tiga diyat di atas. Dan diyat keempat juga kerana lumpuh dan tidak berfungsinya lagi kemaluan untuk melakukan senggama.

TERPOTONG DUA BIBIR

Terpotongnya dua bibir wajib diyat. Ketika salah satunya terpotong wajib setengah diyat kerana ia merupakan unsur keindahan tubuh dan manfaat. Dengan bibir ucapan jadi beda, dengan keduanya menahan ludah dan makanan serta penghalang serangga dan tanah masuk ke dalam perut. Dan lumpuh seperti terpotong.

BERKUMPULNYA DIYAT PADA SESEORANG

Imam yang empat sependapat: ketika menyatu banyak diyat pada seseorang dengan beragam luka, terpotong hujung dan fatalnya beragam fungsi organ. Dan ini sangat banyak hingga oleh sebahagian menghitungnya sebanyak duapuluh atau lebih. Ada yang mengatakan: empatbelas, di antaranya: akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, bicara, suara, perasa, pengunyah, fungsi mani, tali pusat, senggama, melangkah, berjalan, hilang rambut, atau kulit dan lainnya ditambah lagi luka yang menampakkan tulang dan seluruh pasak, perut dan beragam kezaliman, hingga

berkumpul banyak hal dari tindakan kejahatan terhadap manusia bahkan tidak terkira jenisnya.

Ketika pelaku kejahatan menghilangkan beberapa fungsi organ diqisas dengan bermacam diyat: seperti memotong dua telinga, dua tangan, dua kali, begitu juga dengan organ tipis dihukum dengan bermacam diyat seperti fatalnya pendengaran, penglihatan, penciuman, fatalnya keturunan dan lainnya. Ketika terjadi salah satu dari hal ini membuat mangsa mati sebab penyakit menular darinya atau dari sebahagiannya dan tidak sembuh sebahagian maka wajib satu diyat bagi pelaku. Dan saling masuk diyat serta gugur menggantikan yang disebutkan kerana ia menjadi jiwa. Adapun ketika korban mati dengan penyakit menular setelahnya, setelah sembuh sebahagian lain darinya tidak masuk yang sudah sembuh ke dalam diyat jiwa. Begitu juga dengan hukumnya andai dilukai dengan luka ringan tidak masuk dalam penyakit menular, kemudian menusuknya hingga masuk bahagian dalam lalu mati dengan luka dalam tersebut sebelum sembuhnya maka tidak masuk diyatnya pada diyat jiwa. Adapun pada yang tidak ditentukan dengan diyat maka masuk juga, begitu juga halnya andai pelaku memotong leher korban sebelum sembuh total dari luka wajib satu diyat jiwa menurut pendapat yang sebenarnya. Kerana diyat jiwa wajib sebelum menetaplainnya maka masuk padanya pengganti seperti penyakit menular.

Jika tindakan berbeza seperti memotong leher secara sengaja, dan tindakan kejahatan yang terjadi sebelum terjadi potongan, apakah itu dilakukan secara tidak sengaja, menyerupai sengaja atau sebaliknya dimana pemotongan tersebut dilakukan tidak sengaja sedang tindakan kejahatan terjadi secara sengaja atau menyerupai sengaja maka tidak masuk pada sesuatu selain jiwa menurut pendapat yang benar dari mazhab. Justeru wajib diyat anggota dan jiwa kerana keduanya berbeza, dan juga perbezaan pada orang yang diwajibkan padanya. Andai tangan dan kakinya dipotong secara tidak sengaja atau menyerupai sengaja, dimaafkan yang pertama pada tindak kesengajaannya dari diyat. Wajib pada gambaran pertama diyat yang tidak sengaja atau menyerupai sengaja. Dan diyat sengaja pada gambaran kedua adalah dua diyat yang disengaja dan diyat yang tidak disengaja. Andai memenggal leher oleh selain pelaku terdahulu berbilanglah diyat kerana perbuatan manusia tidak masuk pada perbuatan lainnya, maka diwajibkan pada masing-masing keduanya apa sahaja yang diwajibkan kerana orang yang melakukan tindakan kejahatan beberapa luka wajib bayar diyatnya, bagi pelaku wajib bayar diyat.

KETIKA DUA ORANG LELAKI MEMOTONG SATU TANGAN SEORANG LELAKI

Ketika dua orang lelaki memotong tangan seseorang secara sengaja apakah wajib qisas padanya? Dalam hal ini berbeza pendapat para imam yang tertera pada berikut ini. [331]

---

[331] Mazhab Hanafi berpendapat: ketika dua orang lelaki memotong tangan seorang lelaki secara sengaja, maka tidak wajib qisas atas keduanya justeru hanya wajib setengah diyat kerana berbilangnya pelaku kejahatan pada organ tubuh bukan seperti berbilangnya pada jiwa menurut

mereka ketika keduanya memotong tangan seorang lelaki atau perempuan sama ada ia merdeka atau hamba memang tidak ada kewajipan qisas pada dasarnya kerana masing-masing keduanya memotong sebahagian tangan, sama ada tempat luka itu menyatu atau berbeza kerana orang yang memotong dengan perbuatan salah satu keduanya tidak memotong dengan perbuatan lain. dan pemotong tangan tidak dipotong seluruh tangannya sebagai qisas kerana lenyapnya persamaan, dan ini kerana tempatnya terpisah. Jika seorang memotong sebahagian dan meninggalkan sebahagian secara tergambar dan masuk akal tidak mungkin menjadikan masing-masing keduanya sebagai tindak perbuatan yang sempurna, berbeza dengan jiwa kerana pelenyapannya tidak terpisah-pisah, dan ini telah berlalu pada tempatnya, dan wajib bagi masing-masing keduanya setengah diyat bagi sama kerana diyat tangan hanya satu sedang keduanya melakukan potongan secara sengaja.

Mazhab Maliki berpendapat: ketika berbilang secara langsung pada selain jiwa tanpa komplot dari mereka padanya serta beragam luka dan mengetahui perbuatan masing-masing mereka maka wajib diqisas seluruhnya sesuai apa yang ia perbuat sesuai luas yang ia potong dan tidak menoleh akan luputnya anggota tubuh dengan perbudakan, kekerasan, secara panjang dan pendek.

Jika keduanya berkomplot maka masing-masing diqisas secara sama, sama ada lukanya beza atau tidak, bandingan atas pembunuhan jiwa, dimana seluruhnya ketika berkomplot dibunuh kerana satu orang. Adapun jika tidak berbeza luka menurut tindak berkomplot melakukannya apakah semua mereka wajib diyat dan tiada qisas ataukah diqisas semuanya sesuai ketentuan keseluruhan? Jika mereka tiga orang, salah satunya mencukil mata, orang kedua memotong tangannya dan ketiga memotong kakinya sedang nyatanya tidak diketahui siapa yang mencukil mata, siapa yang memotong kaki dan siapa yang memotong tangan, sedang nyatanya tidak berkomplot antara bertiga, diqisas semuanya dengan mencukil mata, memotong tangan serta kaki. Dalam hal ini dipertimbangkan jika memang tidak terjadi dari setiap orang, dan yang lebih jelas dari mazhab adalah pendapat yang pertama.

Mazhab Syafi'e dan Hanbali berpendapat: disyaratkan qisas mata dan luka sebagaimana yang disyaratkan pada jiwa, dari keberadaan pelaku selaku yang dibebani tanggung jawab dan keberadaannya bukan asal terhadap korban, dan keberadaan korban terpelihara dan setaraf dengan pelaku. Tidak disyaratkan persamaan pada ganti seperti halnya disyaratkan pada qisas jiwa, dimana seorang hamba dipotong dengan seorang hamba, perempuan dengan lelaki dan sebaliknya. Zimmi dengan muslim dan hamba dengan yang merdeka bukan sebaliknya. Dan disyaratkan juga keberadaan tindakan kejahatan disengaja dan permusuhan kerana tiada qisas melainkan pada yang disengaja. Bukan pada yang tidak disengaja dan menyerupai sengaja. Dari gambaran salah pada mata dimana seseorang bermaksud mengenai dinding dengan batu, yang kena justeru kepala manusia hingga membuatnya luka menampakkan tulang. Dan contoh perumpamaan menyerupai sengaja adalah memukul kepala dengan menamparnya, atau dengan batu kecil yang tidak sampai melukai biasanya, lalu membengkak luka hingga menampakkan tulang. Begitu juga dengan contoh lainnya dari beragam tindakan kejahatan. Dan tangan banyak orang dipotong kerana satu orang, seperti halnya bila semua secara bersama melakukan potongan seumpama menaruh pedang pada tangannya serta secara bersama menghentakkannya hingga terpotong korban, dari itu wajib qisas atas mereka semua dipotong kerana menyengaja memotong sebagaimana halnya pada jiwa.

Jika dikata andai dua orang mencuri satu nisab keduanya tidak dipotong, maka apakah di sini demikian juga halnya?

Dijawab: bahawa potongan pada pencurian hak Allah dan ketentuan Allah dengan kemudahan lebih tepat, sebaliknya dengan qisas yang merupakan bahagian seorang hamba, kerana ingin mencegah dan menghormati darah manusia.

Ketika perbuatan sebahagian mereka beza dengan lainnya seperti seluruh mereka memotong dari samping, menemukan dua besi maka tidak wajib qisas pada satu dari mereka kerana masing-masing dari keduanya tidak memotong selain sebahagian tangan, maka dengan demikian tidak dipotong seluruh tangannya, maka hanya wajib setengah diyat saja.

ORANG YANG MENGANIAYA ATAU BERTINDAK ZALIM TERHADAP DUA ORANG LELAKI

Ketika seorang lelaki menganiaya dua orang lelaki atau memotong tangan kanan pada salah satu dua orang dan memotong sebelah kiri lainnya hendaklah memperhatikan pendapat para imam di bawah ini. [332]

Ketika masing-masing dari mereka memotong sebahagian hujung atau bekerjasama dalam memotongnya dengan gergaji misalnya, menyeret sebahagian mereka untuk pergi dan sebahagian lainnya kembali. Oleh jumhur fuqaha berpendapat: tidak wajib qisas pada siapapun dari mereka kerana tidak boleh dilakukan persamaan hukuman, kerana mencakup tempat atas urat syaraf melingkar, kulit berbahaya dan tenang serta perbezaan tempatnya pada organ tubuh, maka wajib bagi setiap satu orang dari mereka hukuman yang layak dengan tindakan kejahatan tersebut, dimana keseluruhan hukuman sampai pada diyat tangan.

[332] Mazhab Hanafi berpendapat: ketika seseorang memotong sebelah kanan dua orang lelaki maka keduanya dihadirkan dan memotong tangan pelaku atau mengambil darinya setengah diyat dibahagi dua bahagian sama ada keduanya memotongnya secara bersama atau bersalingan kerana keduanya bersamaan dalam menyebabkan kewajaran, kerana itu keduanya bersamaan dalam hukum seperti denda yang wajib bayar dalam harta peninggalan. Dan qisas adalah milik perbuatan yang ditetapkan bersama peniadaan sehingga tidak tampak melainkan pada pengambilan haknya. Adapun tempat mereka kosongkan darinya sehingga tidak dilarang ketetapan kedua, berbeza dengan gadai kerana hak pemilikan masih tetap di tempat, maka jadi seperti ketika seorang hamba memotong kanannya untuk berturut-turut sehingga diperoleh kewaspadaan dari keduanya. Ketika salah seorang dari keduanya datang dipotong tangannya, sedang untuk orang kedua yang tidak hadir wajib bayar diyat kerana orang pertama telah memenuhi haknya dan mengembalikan hak yang tidak hadir. Ketika telah memenuhinya tidak lagi tersisa tempat pemenuhan maka untuk selanjutnya ditentukan hak orang lain dari diyat kerana telah memenuhi hak yang dibebankan, berhukum ketika ditentukan hujungnya bahagian yang ditentukan padanya sedang yang kedua dihukum dengan diyat.

Adapun andai terpotong sebelah kanan salah satu keduanya dan sebelah kiri tangan orang kedua, dipotong tangannya dan tidak dikatakan: ternafikan persamaan ketika itu kerana lenyap pada masing-masing dari keduanya jenis manfaat, dan keduanya pun melenyapkannya pada pelaku kerana yang jadi perhitungan pada masing-masing keduanya adalah memenuhinya. Dalam hal ini tidak ada pelenyapan jenis manfaat dan tidak juga pelebihan hak kewajipan.

Ucap mereka: jika keduanya menuntut qisas secara bersama dilakukan potongan tanpa memperoleh diyat. Jika salah satu keduanya menuntut dilakukan qisas sedang orang kedua menuntut diyat, maka dilakukan qisas bagi yang meminta dan dan memberi diyat bagi lainnya.

Mazhab Maliki berpendapat: siapa yang melakukan penyerangan terhadap dua orang dengan memotong tangan kanan keduanya secara bersama atau bergantian maka wajib dipotong tangan kanan pelaku untuk kedua korban dan tidak ada lagi diyat setelah itu, mustahil menepatinya kerana tidak ada persamaan.

Mazhab Syafi'e dan Hanbali berpendapat: ketika seorang lelaki memotong tangan kanan dua orang lelaki secara berturut-turut maka wajib dipotong tangan kanannya sebagai balasan qisas terhadap orang pertama dan bayar diyat pada orang kedua. Ketika memotong tangan keduanya secara bersamaan dilakukan undian antara keduanya. Siapa yang keluar namanya dilakukan pemotongan untuknya kerana hak tangan pada orang pertama. Maka tidak terbukti hak padanya untuk orang kedua seperti gadai setelah gadai dan dalam al-Qur'an disebutkan satu tangan tidak dapat memenuhi dua hak tuntutan makanya dilakukan undian untuk qisas dan denda diyat untuk yang kedua sehingga tidak sia-sia haknya, seperti halnya pada jiwa secara sengaja, begitu juga halnya ketika membeli kesetiaan maka ketika dijadikan qisas sebagai mahar menjadikan baginya wilayah pemenuhan dan tidak mungkin memenuhi qisas dari dirinya, jika tidak sah qisas mesti bayar mahar, wajib mahar serupa dan baginya diyat pada harta kerana perkahwinan sekalipun

KETIKA SEORANG PEREMPUAN MEMOTONG TANGAN LELAKI LALU MENGAHWININYA DENGAN DENDA ATAU DIYAT

Ketika seorang perempuan memotong tangan seorang lelaki lalu mengahwininya atas diyat tangan sama ada ia potongan pendek atau beredar, jika itu yang pertama sah penamaannya dan menjadi denda atau diyat iaitu sebanyak lima ribu Dirham sebagai mahar baginya sesuai keputusan. Sama ada potongan tersebut disengaja atau tidak dan sama ada ia mengahwininya atas potongan sahaja atau membelokkannya atas apa yang terjadi darinya. Kerana ketika bebas jelas bahawa wajibnya adalah denda bukan qisas. Kerana tidak terjadi pada anggota tubuh antara lelaki dan perempuan. Dan denda itu dapat jadi mahar jika itu memang perkara kedua serta meninggalnya lelaki tersebut disebabkan oleh penyakit menular. Adapun pada potongan yang tidak disengaja atau disengaja; jika itu perihal pertama wajib bayar mahar seumpamanya dan diyat atas isteri. Jika itu yang kerana yang kedua "disengaja" maka wajib baginya diyat pada hartanya, kerana maaf dari tangan, ketika tidak ada maaf apa yang terjadi dari sisinya maka perkahwinan dengan tangan bukan perkahwinan atas apa yang terjadi darinya. Maka hartanya dari mahar selain yang ia miliki dari apa yang terjadi darinya. Kemudian potongan ketika dilakukan sengaja adalah perkahwinan tersebut sebagai perkahwinan atas qisas pada anggota tubuh. Dan ini bukan dengan harta maka tidak sah sebagai mahar. Apalagi atas ketentuan gugurnya qisas, kerana ketika tidak wajar sebagai mahar atas ukuran ketetapannya tidak padan atas ukuran gugurnya dengan cara pertama, dan qisas tersebut gugur di sini. Adapun dengan berterimanya perkahwinan, kerana gugurnya berkaitan dengan berterima, ketika diterima maka gugurlah qisas. Adapun ketika tidak dapat memenuhinya ketika dijadikan qisas sebagai mahar menjadikannya mengemban wilayah pemenuhan dan tidak mungkin memenuhi qisas atas dirinya. Jika tidak sah qisas dan mesti bayar mahar wajib mahar yang

---

menjamin maaf akan tetapi dari qisas pada sisi gambaran ini. Ketika ia berjalan tampak bahawa ia terbunuh jiwa, tidak dimaafkan maka wajib diyat, dan wajib pada hartanya kerana dilakukan sengaja. Ketika wajib baginya mahar serupa dan padanya diyat memotong qisas jika keduanya sama, jika pada diyat tambahan dikembalikan pada pewaris. jika maharnya lebih dikembalikan pada pewarisnya. Ketika potongan itu terjadi tidak disengaja maka ini melampaui dalam diyat tangan. Ketika berjalan pada jiwa jelas bahawa tidak ada diyat terhadap tangan. Dan yang dinamakan dengan tiada wajib mahar serupa, seperti halnya ketika mengahwininya atas apa yang terdapat pada tangan, dan tidak ada beban apapun padanya. Dan keduanya tidak melaksanakannya kerana diyat wajib atas isteri pada pembunuh yang tidak disengaja dan mahar merupakan haknya. Andai mengahwininya dengan tangan dan apa yang dibatasi darinya atau atas tindakan kejahatan kemudian mati akibat perbuatan dan potongan yang disengaja tersebut, ketika memahari seumpamanya kerana ini perkahwinan atas qisas dan ia tidak memperbaiki mahar maka wajib mahar seumpamanya, dan jadi ketika mengahwininya atas minuman keras atau babi, dan tidak ada sesuatu atasnya kerana ketika menjadikan qisas mahar sungguh ia telah rela dengan gugurnya dari arah mahar, maka gugur asalnya seperti ketika gugur qisas dengan syarat agar agar jadi harta, maka ia gugur asal, jika pembunuhan tidak disengaja terangkat dari isteri mahar serupa dari seluruh harta, kerana ia dalam keadaan sakit mati, dan melampaui keperluan asal, tidak sah pada hak tambahan atas mahar serupa, kerana ia memperlihatkan cintanya yang menjadi wasiat, maka mengangkat dari isteri kerana mereka mengembannya maka merupakan hal yang mustahil kembali bagi mereka dengan alasan tindakan kejahatan.

wajar dan baginya diyat pada hartanya kerana perkahwinan kendatipun menjamin adanya maaf akan tetapi dari qisas pada anggota tubuh dalam gambaran ini. Ketika beredar terbukti bahawasanya ini adalah pembunuhan jiwa dan tidak beroleh maaf maka wajib diyat serta wajib pada hartanya kerana ia disengaja. Ketika diwajibkan mahar yang wajar dan baginya diyat dipotong sesuai ukuran jika keduanya sama. Jika dalam diyat terdapat kelebihan dikembalikan kepada pewaris. Jika kelebihan pada mahar dikembalikan warisan padanya. Jika potongan tersebut tidak disengaja adalah perkahwinan ini atas denda tangan. Ketika beredar atas jiwa terbukti bahawa tiada denda untuk tangan, dan yang dinamakan tidak ada wajib mahar sepadan. Begitu juga halnya ketika ia mengahwininya atas apa yang ada ditangan tidak ada dibebankan apapun terhadapnya. Dan keduanya juga tidak berhukum kerana diyat wajib atas isteri pada tindakan kejahatan yang tidak disengaja dan mahar merupakan haknya. Andai ia mengahwininya dengan tangan dan apa yang terjadi darinya atau atas tindakan kejahatan kemudian mati akibat potongan yang disengaja tersebut maka wajib baginya mahar sepadan, kerana ia kahwin atas qisas dan ini tidak sah sebagai mahar maka tetap wajib mahar sepadan. Dan ketika ia mengahwininya atas minuman keras atau babi serta tidak sedikit pun untuknya, kerana ketika menjadikan qisas sebagai mahar sungguh ia telah setuju dengan gugurnya arahan mahar. Maka gugur dasarnya seperti ketika gugur qisas dengan syarat jadi harta, kerana dasarnya memang gugur. Jika pembunuhan tersebut tidak disengaja terangkat dari isteri mahar sepadan dari seluruh harta kerana ia sedang sakit parah menuju kematian, dan perkahwinan merupakan keperluan dasar serta tidak sah pada hak tambahan atas mahar sepadan kerana ia sekarat makanya menjadi wasiat kerananya terangkat dari isteri, kerana mereka membebaninya merupakan hal yang mustahil kembali atas mereka dengan alasan tindakan kejahatannya.

TINDAKAN KEJAHATAN PADA JANIN

Ketika seorang lelaki memukul perut perempuan hamil; maka yang demikian merupakan tindakan kejahatan terhadap janin. Dalam hal ini berbeza pendapat para imam diutarakan pada berikut ini. [333]

---

[333] Mazhab Hanafi berpendapat: sesungguhnya janin ketika terbukti dalam perut ibunya maka tiada baginya jaminan atau hutang yang baik kerana keberadaannya masuk dalam hukum bahagian dari tubuh manusia. Hanya sahaja ia tersendiri leher, warisan, bahagian atau wasiat dengan anggapan kedudukan pertama bukan yang tepat akan wajibnya hak padanya. Adapun setelah melahirkan maka baginya jaminan yang baik. Kerana itu andai berubah pada harta manusia hingga melenyapkannya adalah baginya jaminan dan mewajibkan mahar isterinya dengan akad pertama.

Ketika seorang lelaki memukul perut perempuan hamil hingga gugur dari perutnya janin mati wajib padanya mata pedang iaitu sepuluh setengah diyat lelaki jika yang lahir berklamin lelaki dan pada kelamin perempuan sepuluh diyat iaitu sepersepuluh dari limaribu Dirham iaitu limaratus Dirham. Dalam hal ini sesuai petunjuk riwayat bahawa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "pada janin itu mata pedang sama ada ia hamba atau hamba sahaya, nilainya limaratus Dirham." Diriwayatkan "atau limaratus Dirham" dan mata pedang itu atas isteri, jika memang limaratus Dirham. Kerana Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menghukum dengan mata pedang atas isteri, kerana

ia pengganti jiwa. Kerana itu dinamakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sebagai diyat, dimana sabda beliau: "bayar diyat" dan ucap sahabat pada beliau: bermurah hati orang yang tidak berteriak dan tidak juga mengeraskan suara -hadis- hanya sahaja para isteri tidak mampu mengemban lebih dari lima ratus Dirham serta wajib bayar dalam setahun. Riwayat dari Maham bin Hasan bahawasanya ia berkata: "telah sampai pada kami bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjadikannya terhadap isteri selama setahun." Dan kerana ini merupakan ganti jiwa dimana ini adalah jiwa, maka ia adalah ganti anggota tubuh dari hubungan dengan ibu sehingga kami ketahui penyerupaan pertama dalam hal warisan dan yang kedua pada hal melambatkannya hingga setahun.

Dalam hal ini sama sahaja lelaki dan perempuan sesuai arahan hadis dan kerana pada kehidupan sesungguhnya tampak perbezaan, kerana perbezaan erti kemanusiaan, bukan perbezaan janin maka diukur dengan satu ukuran iaitu lima ratus.

Jika menemuinya mati kemudian si ibu meninggal sesudahnya maka wajib padanya diyat dengan terbunuhnya ibu, dan mata pedang kerana melemparkan janin. Sungguh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam telah berteriak dalam hal ini bahawasanya beliau menghukum dengan diyat dan mata pedang.

Jika si ibu meninggal akibat pukulan kemudian janin keluar dalam keadaan hidup, lalu mati setelah itu, maka wajib padanya diyat untuk ibu dan anak. Kerana kematian ibu merupakan salah satu penyebab kematian anak kerana ia tercekik dengan kematiannya, kerana pernafasan ibu menyatu dengan anak maka tidak wajib jaminan pada yang ragu. Dan apa yang diwajibkan pada janin diwarisi darinya, kerana ia telah mengganti dirinya makanya mewarisi dan diwarisi. Dan tidak diwarisi oleh pelaku sampai yang dipukul itu perut isterinya hingga membuat anaknya mati gugur. Atas isteri ayah tidak mewarisi darinya kerana ia pembunuh yang bukan haknya secara langsung. Dan tidak ada warisan bagi pembunuh, ini berkaitan pada janin perempuan bebas. Adapun janin hamba berklamin lelaki wajib padanya Sepuluh setengan nilai andai janin hidup dan sepuluh perempuan, kerana ini merupakan pengganti jiwanya, kerana jaminan anggota tubuh tidak wajib melainkan ketika tampak kekurangan. Dan tidak celaka dengannya pada jaminan janin selaku pengganti diri ditentukan dengannya. Dan wajib pada harta pelaku pukul semata tanpa ikatan hingga mencapai limaratus Dirham.

Tidak ada kafarat pada janin kerana kafarat sebagai hukuman, dan telah dikenal dalam jiwa sepenuhnya sehingga tidak melampauinya, dan kerana itu tidak wajib seluruh pengganti melainkan bila ia mahu kerana telah berbuat yang dilarang. Ketika ia mendekatkan diri kepada Allah adalah lebih baik baginya dan minta ampun atas apa yang telah ia lakukan.

Ucap mereka: janin yang masih dalam proses penciptaan sama dengan janin yang sudah sempurna dalam seluruh rentetan hukum. Sesuai petunjuk hadis, kerana ia dilahirkan pada hak ibu terhadap anak, selesai masa 'idah, nifas dan lainnya, begitu juga pada hak hukum ini. Dan kerana dengan ketentuan ini dibezakan mana yang sudah menjadi segumpal daging dan darah juga memiliki jiwa dan Allah Maha Tahu.

Mazhab Syafi'e berpendapat: pada janin itu wajib mata pedamh ketika dilahirkan mati kerana tindakan kejahatan selama hidupnya, atau lahir setelah mati akibat tindakan kejahatan yang ia lakukan semasa hidupnya. Begitu juga halnya ketika terpisah sebahagian janin tanpa pemisah dari umat seperti keluar kepalanya dalam keadaan mati.

Dikata: mesti memisahnya kerana selama tidak pisah menjadi bahagian anggota tubuhnya, sama ada tindakan kejahatan lewat ucapan seperti tekanan atau perbuatan atau membiarkannya.

Jika tidak terpelihara setelah tindakan kejahatan seperti janin seorang perempuan harbi hasil dari hubungan dengan seorang lelaki harbi, salah satu keduanya masuk Islam tindakan kejahatan atau janin tersebut tidak terjamin seperti seorang pelaku pemilik janin berserta isterinya. Ketika seorang majikan menyeksa hambanya yang sedang hamil dan juga tindakan kejahatan dari lainnyadan ia atas apa yang ia miliki lalu memerdekakannya kemudian melahirkan janin, apakah

ibunya mati atau tidak pisah dan tidak terlihat dengan tindakan kejahatan atas ibunya, maka tidak wajib apapaun dalam gambaran ini. Kerana tidak dihormati yang pertama, kedua tiada jaminan jelas dan kerana tampak kematian ibu dengan kematian anaknya yang ketiga serta tidak diperoleh adanya pada dua terakhir.

Jika lahir dalam keadaan hidup, setelah itu lama kemudiantanpa ada rasa sakit lalu mati tanpa jaminan atas pelaku. Jika mati saat keluar setelah lahir atau bergerak keras seperti mengepul tangan dan membentangkannya, walaupun gerak sembelih atau merasa sakit lama hingga mati dari penyakit itu, maka wajib diyat jiwa penuh atas pelaku. Dan andai janin lahir sebelum enam bulan. Andai seorang perempuan melakukan tindakan kejahatan pada dua janin mati maka mata pedang diwajibkan pada keduanya, atau pada tiga orang wajib tiga orang.

Andai dilemparkan tangan atau kaki hingga mati maka wajib mata pedang kerana atas sepengetahuan telah terjadi dengan adanya janin dan biasanya dimana tangan terbukti dengan tindakan kejahatan. Adapun jika tidak hidup dan tidak ditemui janin maka tidak wajib atas pelaku melainkan setengah mata pedang, seperti halnya juga tangan yang masih hidup hanya wajib setengah diyat saja. Dan tidak menjamin sisanya kerana tidak diperoleh sepertiganya dan jika mati kemudian ditemukan mati maka wajib bayar diyat pada ibu dan mata pedang janin kerana ia mati akibat dipukul. Andai ditemukan darah kemudian janin mati tanpa tangan sebelum sembuh total dan hilang rasa sakit dari ibu dengan mata pedang, kerana zahirnya tangan penyebab tindakan kejahatan, atau memang hidup lalu mati akibat tindakan kejahatan maka wajib diyat. Jika hidup dan menyaksikan kabilah atau mengetahui bahawasanya ia adalah kekuasaan yang menciptakan padanya kehidupan. Maka wajib setengah diyat untuk tangan, jika tidak menyaksikan kabilah dengan demikian dan tidak tahu maka wajib bayar setengah mata pedang untuk tangan berdasarkan keyakinan. Dan wajib atas isteri pada tiga tahun kerana ia mengganti jiwa. Kerana itu terwarisi antara pewarisnya. Ketika seorang perempuan menemukan daging sebab tindakan kejahatan terhadapnya maka wajib padanya mata pedang ketika kabilah berkata padanya secara berbisik atas selain mereka. Juga wajib mata pedang ketika seorang perempuan menemukan daging yang tiada gambaran pada asalnya. Dikenal oleh kabilah akan tetapi kami ucap bahawasanya andai daging tersebut menetap nescaya akan berbentuk manusia dan tercipta sempurna. Seperti halnya keputusan 'idah juga ketika masih sepotong daging.

Adapun andai ditemukan segumpal darah tidak wajib padanya apapun sama sekali seperti berakhirnya sebuah 'idah.

Ucap mereka: mata pedang yang wajib sama ada ia hamba atau hamba sahaya sebagaimana yang warid dalam hadis. Pengalaman dalam hal ini pada denda. Dan memaksa yang berhak untuk menerima keduanya dari jenis apapun. Dan disyaratkan harus seorang berakal dan selamat dari cacat jualan kerana cacat bukan masuk pilihan. Yang benar adalah menerima hamba berusia besar dari seorang hamba atau hamba sahaya belum usia tua kerana ia masuk pilihan selama tidak mengurangi manfaatnya. Dan disyaratkan pada mata pedang sampainya nilai sepuluh setengah diyat seorang ayah muslim dan sepuluh diyat seorang ibu muslimah.

Pada muslim merdeka hamba nilainya lima unta, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali, Umar, Zaid bin Tsabit, kerana ia adalah diyat yang ditentukan seperti seluruh diyat lainnya. Dan kerana janin minima berkaitan dengan keadaan manusia, maka dianggap padanya minima sesuai ketentuan syariah dari diyat iaitu diyat luka menampakkan tulang dan gigi, jika hilang sepertiga mata pedang perahaam dengan tidak mendapatinya, atau menurut syarak dimana diperdapati lebih dari harganya misalnya, maka wajib lima ekor unta sebagai penggantinya. Kerana ia sudah ditentukan ketika diperdapati, maka ketika tidak ada diambil apa yang telah ditentukan dengannya, kerana unta merupakan asal dalam diyat maka wajib kembali padanya ketika luputnya ketentuan. Jika tidak ditemukan unta wajib bayar senilai unta seperti halnya ketika tidak ada unta sebagai bayar diyat. Jika sebahagiannya yang luput wajib nilainya yang ada.

MELAMBATKAN QISAS PADA LUKA BEDAH

Para imam berbeza pendapat seputar pelambatan pelaksanaan qisas pada luka bedah, pada berikut ini diutarakan pendapat mereka. [334]

Dikata: tidak disyaratkan dewasanya apa yang disebutkan: justeru bila ditemukan sihat cukup umur wajib menerimanya. Jika dikata harganya kerana melepas lafaz hamba, hamba sahaya dalam hadis. Dan sama ada janin tersebut lelaki atau perempuan sesuai lafaz hadis.

Dan mata pedang untuk warisan janin sesuai perintah Allah, kerana ia merupakan diyat jiwa, ditentukan pisahnya hidup kemudian matinya iaitu wajib bagi isteri pelaku sesuai hadis sahihain bahawasanya Sallallahu 'alaihi wasallam "menghukum atas janin dengan mata pedang hamba atau hamba sahaya."

Dikata: jika tindakan kejahatan tersebut disengaja melakukannya dengan apa yang ia temui biasanya maka mata pedang padanya, dan tindakan kejahatan padanya tidak disengaja atau menyerupai sengaja. Sama ada tindakan kejahatan tersebut kepada ibu yang salah, disengaja atau menyerupai sengaja kerana tidak diperoleh wujud dan hidupnya hingga dituju. Dan kerana itu tidak wajib qisas pada janin ketika keluar dalam keadaan hidup atau mati, kerana qisas wajib pada pembunuhan yang dilakukan sengaja, dalam hal ini tidak tergambarkan kesengajaan.

Ucap mereka: janin Yahudi dan Nasrani mengikut pada ayahnya. Dikata: seperti muslim pada mata pedang, ada juga yang mengatakan sia-sia. Kedua pendapat ini berdasarkan atas bahawasanya mata pedang tidak ditentukan dengan nilai, yang benar sepertiga mata pedang muslim sebagaimana pada diyatnya iaitu satu duapertiga unta, sama juga hukumnya pada orang besar.

Ucap mereka: adapun janin hamba sama ada berklamin lelaki atau lainnya nilainya adalah sepuluh. Penyiar atau kepala, kantor atau minta dilahirkan perbandingan atas janin merdeka, kerana mata pedang pada janin dianggap dengan sepuluh selama dijamin oleh ibu. Sesungguhnya mereka tidak anggap nilainya dalam diri kerana tidak tetap kebebasannya dengan lahir dalam keadaan mati. Dikecualikan ketika si ibu tersebut adalah pelakunya terhadap diri sendiri, maka tidak wajib pada kesalahannya yang dimiliki terhadap pemilik sedikitpun. Tidak wajib bagi tuan atas hambanya apapun. Nilai ibu diperhitungkan saat tindakan kejahatan terhadap korban kerana ia merupakan waktu wajib. Dikata: saat bertindak dengan hati-hati terhadap janin kerana ia merupakan waktu keberlanjutan tindakan kejahatan. Ketika janin lahir mati seperti kejadian sebelumnya, jika ia lahir hidup dan mati akibat tindakan kejahatan maka wajib padanya nilai saat lepas. Jika kurang dari sepuluh nilai ibunya dan berpaling mata pedang pada janin kepada tuannya. Jika si ibu yang terpotong anggota tubuh dan janinnya selamat seutuhnya ditaksir nilainya yang selamat pada yang sebenarnya selamat. Seperti halnya juga andai ia seorang kafir dan janinnya muslim maka diduga padanya keislaman dan dihukum dengan Islam, sama halnya juga andai ia seorang merdeka dan janinnya hamba maka ia dikira hamba dan begitulah seterusnya.

Ucap mereka: sepuluh yang disebutkan ditanggung oleh isteri pelaku seperti yang tampak dari mazhab sebagaimana yang telah berlalu pada mata pedang. Ketika janin gugur mati maka ahli warisnya menuntut pada manusia bahawa anak tersebut gugur akibat tindakan kejahatan maka tidak diakui status berteman dalam sumpahnya penuntut keterangan. Dan tidak diterima kesaksian dua orang lelaki sekalipun keduanya mengaku melakukan tindakan kejahatan dan diinkari gugurnya. Dan ucapnya: gugur itu ditemukan dan inilah berita yang dibenarkan, bagi penuntut penjelasan dan menerima padanya kesaksian kerana gugur itu melahirkan.

[334] Mazhab Maliki berpendapat: matinya janin disebabkan pukulan atau menakut-nakuti diluar jalur syariah -jika itu sebab pukulan untuk pengajaran maka tidak apa-apa - atau sebab mencium bau busuk atau membuka kandang ternak, jika masih segumpal darah -darah tidak ada dusta dari mencampakkan air panas padanya - sama ada tindakan kejahatan tersebut secara tidak disengaja atau disengaja, dari orang luar atau ibunya seperti meminum sesuatu yang dapat

menggugurkan kandungan, lalu yang digugurkan itu berklamin lelaki atau perempuan, sama ada ia dari hasil perkahwinan dengan suami atau perbuatan zina, maka wajib pada ibunya sepuluh unta, jika ia seorang merdeka wajib sepuluh ekor unta sebagai diyat. Jika ibu tersebut seorang hamba waib padanya sepuluh nilainya dan nilainya diperhitungkan saat pukulan dan dikata saat gugur. Jika dilakukan oleh si ayah maka wajib padanya sepuluh diyat ibu janin untuk lainnya dan tidak diwarisi darinya. Maka jumlah sepuluh yang wajib berupa wang kas bersifat langsung segera pada harta pelaku yang disengaja tau tidak, yang bukan mata pedang sepertiga diyat, itu diberikan pada isteri, seperti halnya juga ketika seorang majusi merdeka memukul seorang wanita muslimah hingga gugur janinnya atau wajib mata pedang beserta janin yang merdeka. Pilihan berada dipihak pelaku bukan bagi yang berhak. Adapun janin hamba sahaya ditentukan padanya bayaran dan oleh orangtuanya ganti dari mata pedang hamba sahaya yang kecil sampai tujuh enampuluh agar terpelihara perpecahan. Sesungguhnya kewajipan sepuluh atau mata pedang ketika lepas darinya seluruhnya mati sedang ia hidup. Jika mati sebelum lepas maka tidak ada beban apa-apa kerana termasuk pada diyat ibu. Kendatipun mendiami atau turun berteriak, menyusui atau melakukan sesuatu dari seluruh yang menunjukkan atas bahawasanya ia hidup dengan kehidupan berkelanjutan, maka diyat wajib padanya jika para walinya bersumpah bahawasanya ia mati akibat dari perbuatan pelaku. Jika mati secara tiba-tiba setelah terbukti hidup jika mereka tidak pertimbangkan maka tiada mata pedang dan tidak juga diyat, kerana kematiannya ada kemungkinan oleh selain perbuatan pelaku. Jika ibunya mati dan ia berdiam lalu mati maka wajib bagi pelaku dua diyat. Jika pelaku sengaja memukul perut si ibu hingga keluar dan mati maka hukumannya qisas dengan berdamai dan ini pendapat yang kuat dari sebaliknya.

Adapun ketika pelaku sengaja membunuh janin dengan memukul kepala ibunya, menurut pendapat yang kuat wajib padanya diyat, diyat kerana sengaja memukul tangan atau kakinya.

Kesimpulannya pada pukulan terhadap perut, punggung dan kepala berbeza. Ucap Ibn Qasim wajib qisas secara berdamai. Ucap Ashab: tidak ada qisas, justeru hanya wajib diyat dari harta pelaku secara berdamai juga. Adapun pukulan yang disengaja pada selain tempat ini wajib bayar diyat dari harta pelaku secara damai, dan tempat qisas dalam masalah ini jika bukan pelakunya si ayah. Adapun jika pelaku kejahatannya adalah ayah maka tidak dilakukan qisas terhaapnya melainkan bila ia sengaja membunuh janin dengan memukul perut si ibu secara khusus.

Dan wajib dengan berbilangnya kewajipan dari sepuluh atau mata pedang jika tidak terbebaskan, dan wajib diyat jika terbebaskan dengan berbilangnya janin. Kemudian ketika pembunuhan itu tidak disengaja dan sampai sepertiga maka ditanggung oleh isteri. Adapun jika dilakukan secara sengaja atau mata pedang lebih sedikit dari sepertiga maka tidak ditanggung oleh isteri, justeru wajib dari harta pelaku secara langsung dan segera dilaksanakan.

Wajib warisan pada janin sepuluh, atau lainnya atas kewajipan yang ditentukan menurut syariat, mencakup fardhu dan asbah, dan bagi ayah duapertiga serta bagi ibu sepertiga jika tidak memiliki saudara. Jika ada saudari maka bahagian ibu adalah seperenam dan ini pendapat yang paling kuat dari mazhab. Sebaliknya dengan yang mengatakan: hanya khusus untuk ibu sahaja ketika bukan ia pelakunya. Ucapan tersebut menurut pendapat Rabi'ah, kerana ia seperti dari sebahagian darinya. Berbeza dengan pendapat Ibn Hurmuz yang mengatakan: bagi ibu, ayah sepertiga dan duapertiga walaupun ada saudaranya. Pendapat ini disetujui oleh imam Malik sebelumnya kemudian beliau kembali ke pendapat pertama kerana itu yang lebih kuat.

Dan ketahuilah bahawasanya ketika yang menggugurkan janin itu salah satu dari kedua orangtua adalah merupakan pembunuhan, maka ia tidak mewarisi yang disebutkan sedikitpun kerana pembunuh itu tidak dapat warisan.

Mazhab Hanafi berpendapat: siapa yang melukai seorang lelaki secara sengaja wajib qisas, maka ia tidak diqisas hingga sembuh dari luka bedah. Sesuia sabda Sallallahu 'alaihi wasallam "pada luka bedah diberi tangguh hingga setahun" kerana luka bedah dianggap padanya tempat perlindungan bukan kebolehannya kerana hukumnya ketika itu tidak diketahui. Barangkali berjalan

MELAMBATKAN QISAS TERHADAP PEREMPUAN HAMIL

Para imam sepakat: bahawa perempuan hamil ketika diwajibkan atasnya qisas pada jiwa atau anggota tubuh ketika korban meminta agar memenjarakannya maka ia wajib dipenjarakan hingga melahirkan. Dengan demikian dilambatkan terhadapnya qisas apakah itu jiwa atau anggota tubuh hingga melahirkan dan menyusuinya baru dilaksanakan penggal. Setelah itu susuan dilanjutkan oleh perempuan lain atau susu binatang halal atau menyapihnya selama dua tahun ketika tidak ditemukan yang memelihara anak tersebut. Hal di atas berkaitan dengan qisas jiwa, kerana menyatu padanya dua hak yatiu hak anak dan hak wali untuk disegerakan. Dengan bersabar dapat memperoleh hak janin kerana ini lebih utama dari mendahului salah satu keduanya.

Adapun pada qisas anggota tubuh atau hukuman lempar juga dilambatkan pelaksanaannya kerana dapat menggugurkan kandungan atau aborsi biasanya, sedang kandungan itu bebas maka tidak boleh dibinasakan oleh kesalahan lainnya. Dan tidak ada bedanya apakah janin tersebut hasil dari perkahwinan halal atau haram dan tidak juga setelah hukuman itu dijatuhkan atau sebelumnya terbukti hamil, sampai-sampai seorang perempuan murtad sekali pun andai hamil hasil dari perbuatan zina setelah murtad tidak boleh dibunuh hingga ia melahirkan kandungannya. Adapun melambatkannya kerana menyusui "iaitu susu murni yang keluar dari seorang perempuan setelah hari pertama melahirkan" kerana anak yang lahir tidak dapat hidup melainkan dengan susu tersebut biasanya, dengan demikian dilambatkan sedikit waktunya. Adapun keterlambatan ini kerana keperluan orang lain iaitu untuk kehidupan anak juga. Maka ketika wajib dilambatkan hingga melahirkan itu kerana adanya dua jaminan kehidupannya lebih utama. Juga disunatkan kesabaran wali untuk pelaksanaannya setelah beberapa kali susuan bergantian, atau susu kambing dan seumpamanya hingga ditemukan perempuan mulia menyusinya agar tidak merosakkan perangai dan perkembangannya dengan susu beragam, dan susu binatang serta memaksa penyusi dengan upah. Andai

---

pada jiwa hingga kelihatan bahawasanya ia membunuhnya dan kejadian ini perlu waktu untuk memperoleh kesembuhan.

Mazhab Maliki berpendapat: wajib melambatkan qisas pada selain jiwa kerana halangan seperti udara bersangatan dingin atau panas takut terjadi kematian. dapat sahaja keduanya mati hingga mewajibkan mengambil jiwa tanpa jiwa. Juga dilambatkan pelaksanaan qisas pada anggota ketika pelakunya sakit hingga sembuh dari sakitnya dan dilambatkan juga qisas pada selain jiwa hingga sembuh yang luka kerana ada kemungkinan mati, maka yang diwajibkan adalah pembunuhan dengan sumpah, dan menunggu sembuh korban walaupun sembuhnya lama hingga setahun, takut penafsiran pada jiwa atau pada yang diemban oleh keucian diri dan wajib hukuman tertentu ketika sembuh cacatnya, jika tidak ada semacam pengajaran pada tindakan yang disengaja.

Mazhab Syafi'e berpendapat: wajib diqisas yang berhak mendapat hukuman segera jika hal tersebut dituntut pada jiwa sepenuhnya. Dan diqisas pelaku pada selain jiwa sesegera mungkin, pertimbangan dengan qisas pada jiwa kerana yang diwajibkan telah diperoleh maka tidak boleh ditunda. Kerana qisas merupakan kewajipan yang merugikan makanya disegerakan seperti pelaksanaan perkara. Dan melambatkannya lebih baik kerana ada kemungkinan maaf serta boleh bagi korban memotong anggota berikutnya andai pisah dari pelaku kerana merupakan hak dan kewajipan seketika.

ditemukan yang memberi susuan dan menghalangi anak menyusu dipaksa oleh hakim siapa yang wajar dari mereka para tukang penyusui dengan upah.

Ucap mereka: andai bergegas yang berhak untuk diqisas dan membunuhnya begitu melahirkan sebelum adanya yang menyusui anak hingga mati wajib hukuman padanya kerana menyebabkan anak tersebut mati. Sama halnya juga andai seorang lelaki dipenjarakan dan tidak diberi makan minum hingga mati.

Jika membunuh perempuan tersebut dengan dalam keadaan hamil atau melahirkan dengan selamat kemudian setelah itu mati maka tiada jaminan atasnya kerana ia tidak diketahui meninggal sebab tindakan kejahatan. Jika anak lahir dalam keadaan mati maka wajib padanya hamba sahaya dan kafarat. Jika lahir menderita "tidak normal" kemudian mati wajib bayar diyat dan kafarat kerana zahir rasa sakit dan kematiannya dari matinya, sedang diyat dan hamba sahaya wajib terhadap isteri kerana janin tersebut tidak disegerakan dengan tindakan kejahatan, dan tidak dipercaya dapat hidup dimana binasanya kerana tindakan kejahatan yang tidak disengaja atau menyerupai sengaja, sebaliknya dengan kafarat wajib bayar dari hartanya ecara khusus. Jika dibunuh oleh wali atas perintah hakim –adalah jaminannya atas imam kerana sudah mengetahui kehamilan, atau bertindak bodoh, atau hanya diketahui oleh imam sendiri kerana ia yang bertugas menanganinya dan ia pula yang memerintahkan serta menyegerakan seperti alat untuk menerbitkan perbuatannya dari pendapat dan pencariannya.

Ucap mereka: yang benar adalah membenarkan kehamilan perempuan tersebut jika memang betul hamil seperti biasanya bukan mengelak sesuai dengan firman Allah Taala: *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."* [al-Baqarah: 228] maksudnya dari perkara hamil dan masa haid. Siapa yang diharamkan padanya menyembunyikan sesuatu wajib menerimanya ketika timbul seumpama kesaksian. Dan kerana Rasul Sallallahu 'alaihi wasallam sebelum mengucapkan hal yang tertutupi seputar kehamilan tidak menuntut darinya badan dan tidak juga sumpah. Adapun ketika hamilnya tidak biasa seperti kerana enggan misalnya maka tidak dibenarkan pengakuan kehamilannya kerana nyatanya ia berbohong.

KITAB PEMBERONTAK (BUGHAT) DAN YANG MELAKUKAN PERANG

HUKUM PARA PEMBERONTAK DAN PELAKU PERANG

Asal masalah ini adalah apa yang diriwayatkan dari Anas Bin Malik, bahawasanya sejumlah orang datang dari 'Arinah menuju Madinah. Mereka oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam diberi kelonggaran menggunakan onta hasil sedekah untuk diminum air susunya dan air kencingnya. Tetapi mereka membunuh penggembala onta, sedangkan onta-onta itu digiring dan dibawa pergi. Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. mengirimkan pasukan. Setelah mereka didatangkan di hadapan beliau, lalu dipotonglah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, dipaku mata mereka dan dibiarkan telentang di batu-batuan yang hitam dan panas sekali sambil menggigit batu-batuan hingga meninggal dunia. lalu turunlah ayat al-Quran:

" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar." (Surah al-Ma'idah: 33)

Diriwayatkan dari Ikrimah, Hasan Basri, Abdullah Bin Abbas bahawa ayat di atas turun pada orang musyrik. Ibn Abbas berkata bahawa ada satu kaum dari ahli kitab di mana di antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam terdapat perjanjian. Namun mereka semua membatalkan dan melanggar perjanjian lalu melakukan pengursakan di muka bumi. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Taala memberikan pilihan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam antara membunuh mereka dan memotong tangan serta kaki mereka bertimbal balik. Ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir.

Namun menurut pendapat yang sahih bahawa ayat di atas bersifat umum dan berlaku untuk kaum musyrik serta yang lainnya yang termasuk dari kafir zimmah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Bu Qulabah, dan namanya adalah Abdullah Bin Zaid al-Darimi al-Basri dari Anas Bin Malik, dia berkata: dia berkata: Sesungguhnya sekumpulan orang berlapan dari kabilah Ukal datang kepada Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam. Mereka tidak betah berada di Madinah. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, carikanlah air susu untuk kami." Beliau bersabda: "Aku tidak menemukan untuk kalian selain hendaklah kalian mendatangi sekumpulan (3-10 ekor) unta." Mereka beranjak dan meminum air kencing dan air susu dari unta-unta itu, hingga merekasihat dan gemuk, dan mereka membunuh si penggembala dan menggiring unta-unta itu, pula mereka kafir sesudah mereka masuk Islam. Lalu datang kepada Nabi suara orang minta tolong, maka beliau mengirim pencarian. Dan belum naik waktu siang hari, mereka telah didatangkan kepada beliau. Lalu beliau memotong-motong tangan dan kaki mereka, kemudian beliau memerintahkan (meminta) paku yang dibakar, lalu beliau

mencelak mata mereka dengan paku itu dan membuang mereka di Harah (daerah panas) dimana mereka minta minum dan tidak diberi minum sampai mereka meninggal. Berkata Abu Qilabah: Mereka itu membunuh, mencuri, memusuhi Allah dan Rasul-Nya Sallallahu 'alaihi wasallam, dan bertindak kerusuhan di muka bumi ini." jadi ayat al-Quran di atas dinamakan dengan ayat al-Muharabah iaitu ayat sikap menentang atau memerangi. Dan sikap memerangi itu berlaku untuk kekufuran, perompak dan penebar keganasan di jalanan.

Tindakan kemungkaran di atas muka bumi berlaku juga pada jenis-jenis kejahatan. Sampai-sampai banyak dari ulama salaf, di antaranya Said Bin al-Musayyab, berkata: sesungguhnya tindakan mengambil dirham dan dinar orang lain termasuk dari sikap melakukan kemungkaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah berfirman:

'Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya, dan merosakkan tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (Surah al-Baqarah: 205)

Firman Allah Subhanahu wa Taala "itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia," mengandung makna bahawa maksudnya adalah dibunuhnya mereka, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka bertimbal balik, dan mereka diasingkan ke daerah lain. Jadi seperti itulah kehinaan yang mereka dapatkan di antara manusia. kehinaan tersebut adalah hukuman yang dipercepat di dunia, di samping seksa yang pedih yang akan diterima di akhirat kelak. Dan ini merupakan dukungan terhadap pendapat yang menyatakan bahawa ayat di atas turun pada orang musyrik. Adapun untuk kaum muslimin, disebutkan di dalam sahih Muslim, dari Ubadah Bin As Shamit, ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam membaiat kami sebagaimana yang telah dilakukan beliau terhadap kaum perempuan kami. Iaitu agar kami tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak menyeksa di antara kami. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesiapa di antara kalian yang melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Taala memberikan pahala kepadanya. Dan sesiapa yang melanggarnya meskipun sedikit, maka ia akan mendapatkan seksaan yang merupakan kafarat untuknya. Sesiapa yang ditutupi Allah Subhanahu wa Taala aibnya dalam hal ini, maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika Allah Subhanahu wa Taala berkehendak, maka Ia dapat menyeksanya dan juga dapat mengampuninya."*

Dari Ali, ia berkata bahawasanya Rauslullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesiapa yang melakukan dosa di dunia maka ia dihukum dengan dosanya. Sesiapa yang berbuat dosa di dunia dan Allah Subhanahu wa Taala menutupinya dan memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa Taala lebih mulia daripada si hamba kembali melakukan sesuatu yang telah dimaafkan-Nya."* Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi serta Ibn Majah. Tirmizi berkata bahawa hadis tersebut adalah hadis hasan gharib. al-Hafiz al-Daruqutni pernah ditanya tentang hadis ini dan ia berkata: "hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan mawquf."

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka." (Surah al-Ma'idah: 34)

Adapun pendapat orang yang menyatakan bahawa ayat tersebut berlaku untuk orang musyrik, maka hal itu jelas. Adapun pelaku pemberontakan adalah orang muslim, di mana jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka hukum pembunuhan dan penyaliban serta pemotongan kaki tidak berlaku lagi atas mereka. Namun apakah pemotongan tangan atas mereka juga gugur atau tidak? Di dalam ini, terdapat dua pendapat para ulama. Zahir ayat menuntut gugurnya seluruh hukum tersebut dan ini merupakan pendapat para sahabat.

Diriwayatkan dari Amir al-Syakbiy, ia berkata: seseorang datang bertemu kepada Abu Musa yang sedang berada di Kufah di masa kekhalifahan Uthman. Ketika itu, Abu Musa baru selesai melaksanakan solat fardu. Orang tersebut berkata: "wahai Abu Musa jika seseorang memerangi Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam lalu melakukan pengurasakan di muka bumi. Setelah itu ia bertaubat sebelum ditangkap, maka bagaimana hukumnya?" Abu Musa berkata: "sesungguhnya ia telah memerangi Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam serta melakukan pengrosakan di muka bumi. Setelah itu, ia bertaubat sebelum ditangkap, maka sesiapa yang menemuinya hendaknya tidak melakukan kebaikan kepadanya. Jika ia jujur, maka ada jalan baginya seperti jalan orang yang jujur. Namun jika ia berbohong, maka ia akan mendapatkan dosanya." Namun ketika orang tersebut mengetahui orang yang melakukannya, maka ia pun membunuhnya.

TAAT KEPADA IMAM (PENGUASA)

Syarat-Syarat Menjadi Imam

Para imam mazhab sepakat bahawa yang namanya kepemimpinan adalah hal yang wajib dilakukan. ertinya, sudah menjadi kewajipan bagi kaum muslimin untuk memiliki seorang imam yang menetapkan ajaran agama dengan menolong orang-orang yang dizalimi dari pelaku kezaliman. Dan tidak diharuskan bagi kaum muslimin untuk memiliki dua imam di satu waktu di atas muka bumi ini. baik kedua imam itu terpisah atau bersatu. Dan para imam hendaknya berasal dari suku Quraisy.

Para imam mazhab juga sepakat bahawasanya ada sejumlah syarat yang harus dimiliki bagi setiap imam. Yang pertama adalah keberadaannya sebagai muslim. Tujuannya adalah agar ia memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kemasalahatan agama Islam dan kaum muslimin. ertinya, tidak dibenarkan untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin atau imam kaum muslimin.

Kedua adalah keberadaan imam sebagai orang yang mukallaf. Tujuannya adalah agar ia dapat memerintah urusan manusia. dengan begitu, tidak sah kepemimpinan seorang anak kecil atau orang gila menurut ijma ulama. Disebutkan di dalam hadis: *"kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari kepemimpinan anak-anak."* Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad.

Ketiga adalah keberadaan imam sebagai orang yang merdeka. Dengan statusnya sebagai orang yang merdeka, maka tentunya ia dapat dengan leluasa dalam memberikan khidmat terhadap kaum muslimin dan umat manusia. hal yang berbeza dengan seorang hamba, kerana ia hanya disibukkan untuk berkhidmat kepada majikannya sahaja dan ia tidak memiliki kewibawaan.

Keempat adalah keberadaan imam sebagai lelaki. Tujuannya adalah agar leluasa dalam bercampur baur dengan kaum lelaki. Di samping itu, memang tidak sah kepemimpinan seorang perempuan. dalilnya adalah hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak akan berjaya satu kaum yang melimpahkan urusannya kepada seorang perempuan."* Begitu juga halnya dengan khuntsa, tidak sah juga kepemimpinannya.

Kelima: Keberadaan imam sebagai orang Quraisy. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Nasai dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Para imam hanya berasal dari suku Quraisy."* Hal ini juga menjadi pegangan para sahabat dan generasi kaum muslimin selanjutnya. Jika terdapat orang Quraisy yang memenuhi seluruh syarat kepemimpinan, maka mereka harus dipilih untuk menjadi imam. Jika tidak ada, maka dari keturunan nabi Ismail. Dan jika tidak ada juga, maka dari keturunan nabi Ishak. Dalam hal ini, tidak disyaratkan keberadaannya harus berasal dari Bani Hasyim. Kerana memang Abu Bakar, Umar dan Uthman tidak berasal dari bani Hasyim.

Keenam: keberadaan imam sebagai orang yang berilmu dan mujtahid. Tujuannya agar ia mengetahui solusi berbagai permasalahan yang berdasarkan kepada hukum-hukum. Selain itu, agar ia juga dapat mengajari manusia dan tidak perlu lagi untuk meminta fatwa kepada selainnya.

Ketujuh adalah keberadaan imam sebagai orang yang adil.

Kelapan adalah keberadaan imam sebagai pemberani. Iaitu kekuatan hati ketika keputusasaan timbul. Tujuannya adalah agar ia dapat mengatur pasukan perang dan mengekang para musuh serta menaklukkan berbagai Negara dan meredam gejolak fitnah.

Kesembilan adalah keberadaan imam yang memiliki pendapat brilian agar dapat mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Selain itu, juga agar dapat mengatur berbagai maslahat duniawi.

Kesepuluh adalah keberadaan imam sebagai orang yang bagus pendengarannya, penglihatannya, bicaranya agar dapat menyelesaikan berbagai perkara.

Para imam mazhab sepakat bahawa kepemimpinan terlaksana dengan pembaiatan para ulama mujtahid, dan para tokoh yang memang mungkin bagi mereka untuk berkumpul tanpa syarat jumlah yang ditentukan. Dan disyaratkan bagi mereka yang membaiat imam, untuk memiliki sifat para saksi seperti keadilan dan yang lainnya. selain itu, kepemimpinan juga terlaksana dengan sikap imam saat masih hidup yang menentukan seseorang sebagai penggantinya setelahnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Abu Bakar yang memilih Umar Bin Khattab

untuk menjadi khalifah setelahnya. Teks pemilihan Abu Bakar terhadap Umar Bin Khattab adalah:

"Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadi pegangan Abu Bakar, khalifah Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, di akhir masanya di dunia dan di awal masanya di akhirat. Sesungguhnya aku menjadikan Umar Bin Khattab sebagai khalifah kalian. Jika ia berbuat baik dan adil, maka itu adalah sebatas apa yang kuketahui. Dan jika ia berbuat zalim, maka aku tidak dapat mengetahui segala yang gaib. Hanya kebaikan yang aku inginkan (dalam memilihnya) dan setiap orang memiliki balasan dari apa yang dilakukannya." Akhirnya, ijma umat Islam membolehkan hal ini.

HUKUM PARA PEMBERONTAK IMAM

Para imam mazhab sepakat bahawa imam yang sempurna harus ditaati di setiap perintahnya selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Seluruh keputusan dan hukum imam, atau wakilnya atau orang yang diangkatnya sebagai pembantunya, harus dilaksanakan. Jika ada sekumpulan orang yang memiliki kekuatan, memberontak kepada imam atau keluar dari kekuasaan imam, di mana mereka memiliki penafsiran yang syubhat dan pimpinan yang dipatuhi, maka imam atau pemimpin kaum muslimin boleh memerangi mereka hingga mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Taala. Jika mereka telah kembali, maka tidak boleh memerangi mereka.

Adapun sumber tentang bolehnya memerangi mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam al-Quran:

" Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil." (Surah al-Hujurat: 9)

Di dalam ayat di atas tidak disebutkan sikap membangkang kepada imam atau keluar dari kekuasaannya. Namun tetap sahaja dicakup oleh maknanya yang umum. Hal itu jika terjadi peperangan, maka sudah pasti ada sekumpulan yang membangkang kepada kelompok lain. Jadi maksud pembangkangan terhadap imam di ayat di atas, tentunya lebih tepat difahami. Ijma sendiri menyatakan bahawa boleh untuk memerangi para pembangkang terhadap imam, dan tidak ada pendapat yang menentangnya. Dalilnya adalah sejumlah hadis sahih mengenai hal ini.

Imam Syafi'e berkata: aku berpegang kepada sirah tentang memerangi orang musyrik dan orang murtad dari Abu Bakar. Sementara tentang memerangi para pemborontak, dari sirah imam Ali.

PEMBAHAGIAN PIHAK YANG TIDAK PATUH TERHADAP IMAM

Sikap membangkang atau tidak patuh kepada imam, terjadi kerana sikap memberontak terhadapnya. Selain itu juga kerana tidak patuh kepadanya yang disebabkan oleh sikap tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa Taala atau hak manusia seperti Qisas dan hadd yang dikenakan atas mereka. Hal itu disebabkan kerana Abu Bakar telah memerangi kaum yang enggan membayar zakat kerana mereka tidak mahu mengeluarkannya, meskipun mereka tidak keluar dari kekuasaan imam. Jadi mereka hanya enggan melaksanakan hak yang menjadi kewajipan mereka[335].

BILASKAH PIHAK YANG MENENTANG IMAM DIANGGAP SEBAGAI BUGHAT (PEMBERONTAK)

Agar pihak yang melawan imam dianggap sebagai Bughat, tentunya harus dengan syarat memiliki kekuatan atau banyaknya pengikut di mana mampu untuk melakukan perlawanan terhadap imam dan kaum muslimin. Selain itu, juga disyaratkan memiliki penafsiran yang membuat mereka yakin bahawa sikap perlawanan mereka adalah boleh dilakukan.

Syarat lainnya adalah keberadaan mereka harus memiliki orang yang dipatuhi yang dengannya dapat memperkuat pertahanan mereka. Ya, meskipun tidak ada imam mereka. Hal itu disebabkan kerana imam Ali telah memerangi lawannya dalam perang Jamal sementara mereka tidak memiliki imam. Begitu juga

---

335 Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya orang-orang yang tidak patuh kepada imam ada empat macam.

Pertama: mereka yang tidak patuh tanpa penafsiran. Baik dengan memiliki kekuatan atau tidak memilikinya di mana mereka mengambil paksa harta orang lain dam membunuh mereka serta menebar terror di jalanan. Mereka ini dinamakan para perompak.

Kedua: mereka yang tidak patuh kepada imam, hanya sahaja mereka tidak memiliki kekuatan namun memiliki penafsiran. Hukum mereka sama dengan perompak. Jika mereka membunuh, maka mereka pun harus dibunuh dan lain-lain.

Ketiga: mereka yang memiliki kekuatan dan memberontak imam dengan penafsiran bahawa mereka melihat sang imam berada dalam kebatilan dan kekufuran atau maksiat. Mereka ini dinamakan dengan Khawarij yang menghalalkan darah kaum mulismin, harta benda mereka dan menawan kaum wanita serta menyatakan kafir atas sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Hukum mereka dalam pandangan majoriti ulama hadis dan fiqh adalah kelompok pemberontak terhadap imam (Bughat).

Keempat: kaum muslimin yang memberontak kepada imam yang adil atau yang keluar dari kekuasaannya, namun mereka tidak melakukan apa yang dianggap boleh oleh golongan Khawarij seperti menumpahkan darah kaum muslimin, menawan perempuan dan anak-anak mereka. Namun mereka tetap dianggap sebagai Bughat. Hal itu disebabkan kerana mereka melakukan perlawanan kerana dengan penafsiran yang boleh bagi mereka namun pada hakikatnya salah. Selain itu, mereka adalah orang-orang fasik. Berbagai hadis tentang mereka menuntut untuk mencela mereka seperti hadis: *"Sesiapa yang mengangkat senjata untuk menekan kita, maka ia tidak termasuk dari golongan kita."* Dan hadis: *"Sesiapa yang tidak patuh dan berpisah dari jamaah kaum muslimin, maka ia mati Jahiliyah."*

halnya dengan perang Shifiin, imam Ali juga memerangi lawannya yang tidak memiliki imam.

HUKUM GOLONGAN KHAWARIJ YANG MENCELA PARA IMAM

Jika ada kaum yang memperlihatkan pendapat golongan Khawarij yang penuh bid'ah yang menyatakan pelaku dosa besar adalah kafir, mencela para imam, dan tidak menghadiri solat Jumat serta keluar dari jamaah kaum muslimin, maka mereka tidak diganggu dan dibiarkan begitu sahaja serta tidak dinyatakan kafir. Tentunya sikap tersebut dipegang jika mereka tidak keluar dari kekuasaan imam kaum muslimin dan tidak memerangi seorang pun dari kaum muslimin. Hal itu disebabkan kerana keyakinan golongan Khawarij adalah bahawa orang yang melakukan dosa besar termasuk orang kafir dan amal perbuatannya sia-sia serta kekal di dalam neraka. Selain itu yang termasuk keyakinan mereka adalah jika di Negara imam terdapat dosa besar yang dilakukan maka dianggap sebagai Negara kafir. Kemudian, mereka juga mencela para imam kaum muslimin.

MEMERANGI BUGHAT

Memerangi kaum Bughat memiliki sebelas ciri khas dari memerangi kaum kafir. Iaitu:

1. Tujuan imam memerangi mereka adalah untuk mencegah tindakan mereka, bukan untuk membunuh mereka.
2. Tidak menindas mereka yang menyerah.
3. Tidak menghabisi (membunuh) yang terluka dari mereka.
4. Keluarga mereka tidak dibunuh.
5. Harta benda mereka tidak diambil sebagai harta ghanimah.
6. Anak cucu mereka tidak ditawan.
7. Dalam memerangi mereka tidak meminta bantuan kepada seorang musyrik pun.
8. Tidak berdamai dengan mereka dengan balasan harta.
9. Tidak membakar rumah-rumah mereka.
10. Tidak memotong atau merosakkan tanaman mereka.
11. Tidak memasang senjata atas mereka.

Mereka berkata: jika sekumpulan orang memberontak kepada imam atau keluar dari kekuasaannya di mana mereka mencegah dilaksanakannya hak Allah Subhanahu wa Taala dan hak manusia, atau mereka enggan untuk menaati imam dan hanya ingin untuk menurunkannya dari jabatan meskipun zalim, maka dalam hal ini tidak boleh memecat imam dari jabatannya setelah kepemimpinannya sah

ditetapkan. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah wajib memberikan nasihat kepadanya bagi siapapun dari kaum muslimin yang mempu melakukannya.

Jadi wajib bagi seorang imam untuk mengingatkan kesalahan kaum Bughat dan mengajak mereka untuk selalu patuh kepada imam. Jika kaum Bughat kembali bersatu dengan kaum muslimin, maka mereka dibiarkan. Jika mereka tidak taat kepada perintah imam, maka imam dapat memerangi mereka dengan senjata baik pedang, tombak, panah, melempari mereka dengan bebatuan dan api jika di antara mereka tidak ada kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu, diharamkan bagi imam dan kaum muslimin untuk menawan anak cucu mereka kerana mereka adalah kaum muslimin. Kemudian, diharamkan juga untuk merosakkan harta benda mereka dan mengambilnya tanpa ada keperluan. Harta benda mereka juga dapat digunakan untuk mengekang mereka sendiri jika diperlukan. Dan setelah selesai misi mengekang mereka, maka harta benda tersebut harus dikembalikan. Hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh imam kaum muslimin adalah tidak menjadikan mereka sebagai hamba jika telah dikekang dan dikalahkan, tidak boleh menghabisi nyawa di antara mereka yang terluka, dan tidak dikejar mereka yang kalah. Hal ini berlaku jika memang mereka tidak mengacaukan keamanan.

Namun jika mereka mengacaukan keamanan, maka di antara mereka yang terluka boleh dihabisi nyawanya dan yang kalah dari mereka dapat dikejar[336]. Makruh bagi seorang anak untuk membunuh ayahnya yang termasuk dari kelompok Bughat. Namun tidak makruh baginya untuk membunuh datuknya atau anaknya.

Para imam juga sepakat bahawa jika sekumpulan kaum muslimin yang mendapatkan daerah kekuasaan lalu mereka keluar dari kekuasaan imam kaum muslimin, maka dianjurkan kepada imam untuk mengajak mereka kembali bersatu dengan jamaah. Selain itu, imam juga dapat menyingkap syubhat mereka yang mengharuskan mereka keluar dari kekuasaannya. Hal itu disebabkan kerana imam Ali telah melakukan hal tersebut kepada penduduk Harura. Namun hal itu tidak wajib hukumnya, akan tetapi sunah atau dianjurkan. Alasannya adalah kerana mereka adalah orang yang telah menerima dakwah Islam dan tidak wajib untuk menyampaikan dakwah Islam kedua kali lagi kepada mereka.

Selain itu, para ulama juga sepakat bahawasanya imam kaum muslimin tidak boleh memulai memerangi kaum Bughat sebelum mereka yang memulainya. Jika

---

336 Ulama Hanafiah berkata: jika mereka terdiri dalam kelompok, maka di antara mereka yang terluka dari mereka dihabisi nyawanya dan yang melarikan diri dikejar hingga dapat. Tujuannya adalah untuk menghabiskan kejahatan mereka agar tidak melakukannya lagi. Namun jika mereka tidak diterdiri dalam kelompok, maka yang terluka dari mereka tidak dihabisi nyawanya, dan tidak dikejar yang melarikan diri dari mereka. Alasannya adalah kerana tanpa hal tersebut, kejahatan mereka dapat dimusnahkan.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: tidak diharuskan menghabisi nyawa orang yang terluka dari kaum Bughat dan mengejar yang melarikan diri dari mereka saat fitnah timbul atau tidak timbul. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abu Syaibah dari Abd Hair dari Ali, ia berkata di perang Jamal: "janganlah kalian mengejar orang yang melarikan diri, dan menghabisi nyawa orang yang terluka. Sesiapa di antara mereka yang meletakkan senjatanya, maka dia aman orangnya."

mereka memulainya, maka imam boleh memerangi mereka hingga menceraiberaikan kekuatan mereka. Sebuah pendapat mengatakan bahawa kita boleh untuk memulai memerangi jika mereka telah membentuk militer yang tangguh dan telah bersatu. Kerana hukum diputuskan sesuai dengan keberadaan bukti. Dalam hal ini, buktinya adalah adanya kesatuan kelompok Bughat yang bertujuan untuk melakukan peperangan dan bersikap enggan bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Alasan lainnya adalah jika sang imam hanya menunggu kebenaran sikap mereka yang memerangi kaum muslimin, barangkali imam dan kaum muslimin tidak mampu melakukan perlawanan kerana kuatnya kekuatan mereka. Terlebih lagi jika fitnah fitnah disebarkan secara meluas oleh orang-orang yang melakukan pengrosakan.

Jika imam mendapatkan khabar bahawa kaum Bughat melakukan pembelian senjata dan bersiak-siap untuk melakukan peperangan, maka sudah seharusnya bagi imam untuk menangkap dan menahan mereka hingga mereka tidak melakukannya dan bertaubat. Tujuannya adalah agar dapat menepis segala kejahatan semampunya. Namun pendapat yang diriwayatkan dari imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah menetap di dalam rumah saja. Abu Hanifah berkata: "jika fitnah telah terjadi di antara kaum muslimin, maka yang menjadi kewajipan bagi setiap kaum muslimin adalah untuk menghindarinya dan menetap di rumahnya." Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesiapa yang menghindari fitnah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menyelamatkannya dari api neraka di hari kiamat."* Namun semua ini difahami jika memang kaum muslimin tidak memiliki imam. Dan apa yang diriwayatkan dari sekumpulan para sahabat bahawa mereka tidak ikut menggeluti fitnah di masanya, kerana memang saat itu tidak ada kemampuan mereka dan tidak diperlukan untuk ikut serta.

HUKUM HARTA DAN TAWANAN DALAM MEMERANGI KAUM BUGHAT

Tidak diharuskan bagi imam dan kaum muslimin untuk menawan anak cucu kaum bughat kerana mereka adalah kaum muslimin juga. Selain itu, tidak diharuskan juga untuk dibahagi harta benda mereka kerana tidak dibutuhkan. Dalilnya adalah perkataan Imam Ali di perang Jamal: "Tidak boleh tawanan dibunuh, tidak boleh aib dibuka, tidak boleh harta diambil." Hal itu disebabkan kerana kaum Bughat adalah bahagian dari kaum muslimin dan Islam telah melindungi jiwa dan harta. Tidak masalah untuk memerangi mereka dengan senjata mereka jika diperlukan oleh kaum muslimin. Hal itu disebabkan kerana imam Ali telah membahagi-bahagikan senjata di antara para sahabatnya di Basrah, di mana hal itu dilakukannya kareka diperlukan bukan untuk dimiliki. Dan juga kerana imam berhak untuk melakukannya pada harta orang yang adil jika diperlukan, terlebih lagi pada harta orang yang dinggap bahagian dari Bughat. Maknanya adalah menggunakan bahaya yang kecil untuk menghilangkan bahaya yang besar.

Al Hakim meriwayatkan di al-Mustadrak, al-Bazzaz di al-Musnad, hadis Kautsar Bin Hakim, dari Nafi' dari Ibn Umar, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "wahai anak Ummu Abd, apakah engkau mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa Taala mengenai muslim yang melakukan

pemberontakan terhadap imam (Bughat)?" Ia berkata: "Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mengetahui." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Tidak boleh dihabisi nyawa orang yang terluka dari mereka, dan tidak boleh dibunuh tawanannya, tidak boleh dikejar yang melarikan diri dari mereka, serta tidak dibahagi harta mereka."

Ibn Abu Syaibah berkata: ketika Ali mengalahkan Talhah dan sahabat-sahabatnya, ia memerintahkan penyerunya untuk mengumumkan bahawa tidak boleh untuk membunuh seorang pun mereka setelah kalah, tidak boleh dinodai kehormatan mereka dan tidak boleh diambil hartanya.

Adapun untuk masalah tawanan kaum Bughat, maka dalam hal ini seorang imam kaum muslimin memiliki pilihan. Jadi ia dapat memutuskan mana pilihan yang terbaik untuk melemahkan kekuatan mereka, di antara dua perkara. Iaitu antara menahan mereka atau membunuh mereka. Hal tersebut memiliki perbezaan sesuai dengan perbezaan keadaan, bukan kerana didasari oleh hawa nafsu.

Jika kaum perempuan dari mereka ikut serta dalam pemberontakan, di mana ia berperang, maka ia harus ditangkap dan ditahan. ertinya, ia tidak boleh dibunuh kecuali dalam keadaan ia membunuh sebagai usaha untuk menahan tidak hilangnya nawanya. Dan ia ditanah kerana maksiat yang dilakukannya demi untuk mencegah dirinya dari kejahatan dan fitnah. Dalilnya adalah yang diriwayatkan dari Ali, ia berkata di perang Jamal "jauhilah oleh kalian dari membunuh kaum perempuan meskipun mereka menghina kehormatan kalian dan mencela para penguasa kalian..."

HUKUM-HUKUM PARA PEROMPAK (PENYAMUN)

Para ulama sepakat bahawasanya orang yang keluar di jalanan umum dan menghunuskan senjata untuk menebar keganasan mereka yang melintas, di luar kota, baik dia adalah seorang hamba atau merdeka, atau muslim atau kafir zimmah, atau kafir mustakmin atau muharib, maka ia digolongkan kepada perompak dan dapat dilaksanakan hukum orang-orang yang melakukan peperangan. Ya meskipun hanya terdiri satu orang saja.[337]

---

[337] Ulama Malikiah berkata: Orang yang melakukan peperangan adalah perompak yang menghadang jalan, meskipun ia tidak berniat untuk mengambil harta para pelintas. Akan tetapi niatnya hanya sekadar untuk meniadakan proses melintas di jalanan atau bertujuan untuk mengambil harta yang terhormat atau bernilai dari seorang muslim atau kafir zimmah atau kafir Mu'ahad meskipun tidak sampai nisab, atau juga niatnya untuk menodai kehormatan dalam keadaan di mana tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Dalam hal ini, juga mencakup para penguasa yang otoriter dan zalim yang merampas harta benda manusia dan tidak memberikan ruang pertolongan dengan para ulama dan yang lainnya. mereka semua adalah orang-orang yang melakukan peperangan. Dalam hal ini tidak disyaratkan jumlah pelakunya, di mana satu sahaja dapat dianggap sebagai pelakunya jika ia berniat untuk menyakiti sebahagian orang. Selain itu, juga tidak disyaratkan adanya niat dari pelaku untuk menjadikan manusia secara umum sebagai sasarannya. Jadi hanya dengan tindakan mengambil harta dengan zalim dan paksaan serta melakukan penipuan, maka pelakunya telah dianggap sebagai Muharib (melakukan peperangan). Membunuh Muharib dilakukan jika ia telah melakukan pembunuhan, baik ia telah membunuh orang

Selain itu, mereka juga sepakat bahawasanya setiap orang yang membunuh dan mengambil harta dari para pelaku peperangan, wajib dikenakan hadd atasnya. Jika wali korban memberikan maaf kepadanya, tetap sahaja tidak memberikan pengaruh dalam menggugurkan hadd atasnya. Jika salah satu dari para perompak meninggal dunia sebelum ditangkap, maka hadnya dianggap gugur. Kerana memang hadd adalah hak Allah Subhanahu wa Taala. Sementara hak-hak manusia dituntut dari jiwa, harta dan tindakan yang melukai, kecuali jika mereka memberikan maaf.

Had perompak adalah apa yang disebutkan sesuai dengan urutannya, di ayat sebelumnya. Jika sekumpulan orang keluar di jalanan atau seorang sahaja yang dapat untuk melakukan aksi perompakan, dan mereka bertujuan untuk melakukan perompakan, akan tetapi mereka tertangkap sebelum mengambil harta atau membunuh jiwa, maka dalam hal ini imam dapat menahan atau memenjarakan mereka hingga mereka bertaubat. Hukuman mereka dalam hal ini adalah pengasingan[338].

---

yang setara dengannya seperti muslim yang merdeka atau kafir atau juga hamba sahaya. Dalam hal ini, si pelaku pun dibunuh, tanpa disalib atau juga dapat disalib. Kemudian tidak boleh memotongnya dan juga mengasingkannya. Kemudian tidak diperkanakan bagi wali korban untuk memaafkannya sebelum ia datang setelah bertaubat.

[338] Ulama Malikiah berkata: jika si Muharib tidak membunuh seorang pun lalu ia ditangkap, maka dalam hal ini imam memiliki pilihan empat perkara.

1. Membunuhnya.
2. Menyalib dan membunuhnya.
3. Memotong tangannya dari tulang pergelangan tangan dan kaki kirinya dari tulang persendian. Jika dibimbangkan ia meninggal dunia dan bila tangan kanannya telah putus atau lumpuh, maka yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanannya. Jika kaki kirinya terpotong, maka tangan kirinya yang dipotong dan kaki kanannya. Jika ia hanya memiliki kedua tangan sahaja atau kedua kaki saja, maka tangan kanannya yang dipotong atau juga kaki kirinya.
4. Mengasingkan lelaki yang merdeka ke fadk dan khaibar dalam waktu maksima selama satu tahun dan telah bertaubat serta dicambuk sebelum diasingkan sesuai dengan ijtihad imam atau hakim.

Adapun perempuan yang Muharib tidak boleh disalib, dan diasingkan. Akan tetapi had-nya adalah memotong yang saling terbalik. Adapun hadd hamba sahaya yang Muharib adalah dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya, bukan diasingkan.

Ulama Syafi'eyah dan Hanabilah berkata: Jika Perompak atau Muharib telah ditangkap sebelum membunuh orang lain atau mengambil harta atau menodai kehormatan, maka sang imam wajib menetapkan hukuman ta'zir bagi mereka dengan penjara atau yang lainnya kerana yang bersangkutan telah melakukan maksiat. Dalam hal ini, hamba sahaya yang muharib tidak dikenakan hadd dan juga kafarat. Adapun jenis hukuman ta'zir tersebut dikembalikan kepada ijtihad imam dan diharuskan baginya untuk menggabungkan sejumlah hukuman ta'zir seperti mencambuk dan menahannya serta yang lainnya. namun, imam juga boleh tidak memberikan ta'zir kepadanya jika hal itu membawa maslahat, menurut pandangannya. Untuk ta'zir berupa penahanan, tidak diikat dengan waktu, akan tetapi dilaksanakan hingga si pelaku bertaubat. Ada yang berpendapat bahawa penahanan harus dibatasi dengan waktu selama enam bulan dan dikurangi sedikit agar tidak melebihi waktu pengasingan hamba sahaya dalam masalah perzinaan. Pendapat lain mengatakan bahawa penahanan dilaksanakan dengan ikatan waktu selama setahun dan dikurangi sedikit agar

Jika mereka mengambil harta orang Islam atau kafir zimmah, di mana harta tersebut telah dibahagi-bahagikan di antara mereka, maka setiap dari mereka mendapatkan harta yang nilainya mencapai sepuluh dirham atau lebih, maka dalam hal ini imam dapat memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka secara terbalik. Jika mereka membunuh saja, dengan tidak mengambil harta benda korban, maka imam harus membunuh mereka sebagai penegakan had. Dan hadd pembunuhan atas mereka tidak dapat dimaafkan oleh wali korban. Jika mereka membunuh dan mengambil harta korbannya, maka sang imam memiliki pilihan. Iaitu antara memotong tangan dan kaki mereka secara terbalik, membunuh dan menyalib mereka. Atau juga membunuh mereka, atau juga menyalib mereka kerana termasuk satu hukuman.

APAKAH DISYARATKAN SAMPAINYA NISAB HARTA YANG DICURI, UNTUK DAPAT MEMOTONG TANGAN DAN KAKI PEROMPAK

Untuk melakukan pemotongan tangan dan kaki perompak bersilang secara bertimbal balik, maka disyaratkan keberadaan mereka yang telah mengambil harta korban dan setiap mereka mendapatkannya yang setara dengan nisab hadd pencurian[339]. Iaitu satu dinar atau sepuluh dirham menurut ulama Hanafiah, atau tiga dirham atau seperempat dinar menurut pendapat ulama Hanabilah dan Syafiiyah. Hal ini dilakukan kerana diqiyaskan kepada pemotongan dalam masalah pencurian.

KEIKUTSERTAAN SEMUA MUHARIB DALAM BERAKSI

Jika semua muharib ikut serta dalam beraksi, di mana sebahagian mereka melakukan pembunuhan dan pengambilan harta korban, dan sebahagian lagi membantu saja, maka yang membantu tetap dikategorikan sebagai Muharib[340]. Hal

---

tidak melebihi masa pengasingan orang yang merdeka dalam masalah perzinaan. Penahanan yang dilakukan di luar daerah si pelaku tentunya lebih baik kerana menjaga kehati-hatian dan cukup kuat untuk melarang tindakan mereka lagi.

[339] Ulama Malikiah berkata: tidak disyaratkan pencurian harta yang sampai nisab dalam memotong tangan dan kaki pelaku perompakan atau penyamun. Akan tetapi hadd tetap dikenakan pada mereka jika mereka telah mencuri harta yang kurang dari nisabnya. Hal itu disebabkan kerana tindakan Muharabah bergabung dengan tindakan mengambil harta. Jadi pemberatan hadd tersebut meskipun tidak sampai nisab, disebabkan kerana aksi penyamunan atau perompakan tersebut, bukan kerana mencapai nisab.

[340] Ulama Syafi'eyah berkata: sesiapa yang memberikan bantuan terhadap para penyamun atau Muharib, dan jumlah mereka banyak, di mana mereka tidak mengambil harta benda korban dan tidak membunuh, maka imam memberikan hukuman ta'zir kepadanya dengan penahanan atau pengasingan dan yang lainnya. hal ini sama seperti berbagai maksiat lainnya. disebutkan di dalam khabar: "Sesiapa yang sering ikut serta bersama kaum, maka ia termasuk dari mereka." Jadi imam hanya dibenarkan untuk memberikan satu hukuman ta'zir kepadanya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa hukuman ta'zir yang diberikan adalah pengasingan ke tempat yang menjadi pilihan imam, kerana hukumannya di dalam ayat adalah pengasingan.

itu disebabkan kerana adanya tindakan Muharabah, baik sebahagian mereka melakukan pembunuhan atau tidak melakukannya. dalam hal ini, hadd dilaksanakan atas mereka semua kerana merupakan balasan atas tindakan Muharabah yang telah terwujud di antara mereka. Iaitu sebahagian di antara mereka memberikan bantuan kepada sebahagian lainnya untuk melakukan aksinya. Jadi syaratnya, jika pembunuhan telah dilakukan oleh seorang dari mereka, maka tindakan Muharabah pun terwujud. Baik pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan tongkat, atauy cambuk, atau batu atau senjata tajam atau yang lainnya. kerana semua tindakan tersebut dianggap sebagai usaha menebar terror di jalanan.

PIHAK PEROMPAK ATAU PENYAMUN ATAU MUHARI YANG BERAKSI DI DALAM KOTA

Sesungguhnya hukum perompak yang beraksi di dalam kota sama sahaja dengan yang beraksi di luar kota (daerah pedalaman dan sunyi). Hal itu disebabkan kerana tindakan memerangi ajaran Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tidak memiliki perbezaan hukumnya yang haram kerana hanya berbeza tempat beraksi, seperti di dalam kota atau di luar kota (daerah sunyi). Dan ini adalah pendapat ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun ulama Hanafiah memiliki pandangan yang berbeza dari mereka.[341]

HUKUMAN PEROMPAK ATAU PENYAMUM SEBELUM DAN SESUDAH BERTAUBAT

Jika perompak keluar melakukan aksinya, di mana ia tidak mengambil harta atau mengambilnya dan kemudian melukai orang lain, atau bertaubat sebelum ditangkap sementara ia telah membunuh orang lain, maka dalam masalah ini terdapat rincian pandangan berbagai mazhab.[342]

---

[341] Ulama Hanafiah berkata: hukum perompakan atau penyamunan atau Muharabah yang berlaku jika dilakukan di luar kota (daerah sunyi yang tidak ada sumber pertolongan). Hal itu disebabkan kerana tindakan perompakan di luar kota adalah tindakan Muharabah yang masyhur dan yang dimaksud. Kerana di tempat tersebut, tidak akan ditemukan orang yang akan memberikan bantuan dan menyelamatkan si mangsa dari aksi mereka, menurut kebiasaannya. Hal ini berbeza jika terjadi di dalam kota, kerana akan ditemui banyak manusia yang dapat memberikan pertolongan. Jika dilakukan tindakan Muharabah ini di dalam kota, maka keberadaannya lebih mirip dengan Ghasab. Dengan begitu, yang berlaku adalah hukuman ta'zir sahaja sesuai dengan pendapat imam sebagai usaha untuk mencegahnya. Selain itu, harta yang diambil pelaku dikembalikan lagi kepada pemiliknya sebagai usaha memberikan hak kepada pemiliknya. Kemudian pelakunya diberikan pelajaran atau dididik dan ditahan kerana sikap mereka yang melakukan jinayat perompakan. Jika mereka melakukan pembunuhan, maka keputusan berada di tangan wali korban.

[342] Ulama Hanafiah berkata: jika si pelaku tidak membunuh korbannya dan tidak mengambil hartanya, namun telah melukainya, maka ia tetap dikenakan qisas jika berlaku atau dikenakan denda jika ada. Dan hal ini dikembalikan kepada wali korban kerana tidak berlaku hadd dalam jinayat ini. yang timbul dalam masalah ini adalah hak manusia yang harus diterapkan oleh si wali.

Namun jika si pelaku mengambil harta korban dan kemudian melukainya, maka tangan dan kakinya dipotong bersilang secara terbalik.

JIKA DI ANTARA PARA PENYAMUN ATAU PEROMPAK TERDAPAT SEORANG PEREMPUAN

Jika di antara sekumpulan para penyamun atau perompak adalah seorang perempuan, di mana ia ikut serta dalam tindakan selainnya dalam membunuh dan mengambil harta korban, maka ia pun harus dibunuh sebagai penegakan hadd atasnya[343]. Begitu juga halnya dengan anak-anak, kerabat, dan yang lainnya, tetap dibunuh jika ikut serta dalam membunuh mangsa di waktu melakukan aksi

---

Jika pelakunya ditangkap setelah bertaubat dan sebelumnya ia telah membunuh dengan sengaja, maka hal ini dikembalikan kepada wali korban. Jika ia berkehendak, maka ia dapat membunuhnya atau juga memaafkannya. Kerana hal dalam jinayat ini tidak dilaksanakan setelah bertaubat. Hal itu juga kerana pengecualian yang disebutkan di nas iaitu firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap."

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya sikap pelaku yang membunuh mengandung makna qisas secara dominant, kerana merupakan hak manusia. namun pendapat lain mengatakan bahawa di dalamnya terdapat makna hadd yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala dan tidak dapat dimaafkan. ertinya, imam harus melakukannya tanpa ada tuntutan dari wali korban. Dengan makna pertama, maka seorang ayah tidak dapat dibunuh kerana membunuh anaknya dalam tindakan Muharabah. Dan juga tidak dibunuh orang Islam kerana telah membunuh kafir zimmah dalam tindakan Muharabah. Dan yang lainnya yang tidak setara kedudukannya seperti hamba sahaya. Namun yang wakib adalah diyat utau nilainya. Sedangkan dengan makna kedua, maka pelakunya dibunuh. Kecuali jika korban pembunuhan adalah bukan orang yang dilindungi darahnya seperti murtad, penzina muhshan. Dalam hal ini, pelakunya tidak dibunuh.

Mereka berkata: hukuman-hukuman yang khusus dengan pelaku Muharabah seperti dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan, dapat gugur dengan taubatnya sebelum ia ditangkap. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap."

Adapun setelah ia ditangkap, maka seluruh hukuman tersebut tidak gugur meskipun dengan bertaubat. Dalilnya adalah makna mafhum ayat di atas. Jika tidak, maka pengkhususan dengan ayat di atas memiliki faedah. Jadi perbezaan tersebut terletak pada sisi makna.

Ulama Malikiah berkata: wajib untuk mengembalikan harta hasil jarahan yang ada pada pelaku Muharabah, kepada orang yang mengkui sebagai miliknya. Hal itu disebabkan keberadaannya yang sama dengan luqathah setelah diucapkannya sumpah dari pihak pengaku atau adanya bukti berupa dua orang lelaki yang menemani si mangsa. Atau juga satu orang lelaki dan dua orang perempuan yang menemaninya ketika terjadi Muharabah. Jika si pelaku ditangkap, maka diambil semua harta jarahan yang dilakukannya dengan teman-temannya. Pelaku Muharaba tidak dapat dinyatakan aman jika ia meminta keamanan dari imam.

Had pelaku Muharabah atau penyamunan dianggap gugur jika ia datang menghadap imam atau wakilnya setelah bertaubat dan sebelum ditangkap, jika memang ia tidak membunuh seorang pun sebelumnya. Jika tidak, maka ia pun harus dibunuh sebagai penegakan qisas, dan bila wali korban tidak memaafkannya. Namun jika wali korban memaafkannya, maka qisas pun gugur. Sementara hadd zina, qadzaf dan hadd meminum khamar serta hadd pembunuhan, tidak gugur jika ia telah bertaubat setelah ditangkap. Akan tetapi hadd tetap dilaksanakan atasnya. Hukum Muharib tidak gugur jika ia bertaubat setelah ditangkap. Dan pelakunya tidak dibiarkan begitu sahaja dengan aksinya, meskipun ia tidak datang menghadap imam.

[343] Ulama Hanafiah berkata: jika di antara pelaku Muharabah adalah perempuan, maka ia tetap dibunuh sebagai bentuk qisas atasnya dan terikat dengan tanggungan

Muharabah. Hal itu disebabkan kerana membunuhnya adalah hadd dan hadd merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala.

JIKA PELAKU MUHARABAH MELAKUKAN BANYAK JINAYAT

Jika seseorang berzina, meneguk khamar, mencuri dan membunuh dalam aksi Muharabah, maka ia dibunuh saja. Ertinya, ia tidak lagi dipotong tangan dan kakinya serta tidak dicambuk. Dengan demikian, sisa hadd yang dikenakan atasnya, tidak dilaksanakan lagi setelah dibunuh.[344]

MENSOLATKAN PELAKU PENYAMUNAN ATAU PEROMPAKAN

Para ulama membolehkan untuk mensolatkan pelaku Muharabah atau perompakan setelah dibunuh. Dan jika ia telah disalib dan dibunuh, maka ia disolatkan di belakang kayu.

Sebahagian ulama berkata bahawa yang bersangkutan tidak disolatkan sebagai bentuk seksaan atasnya. Mereka berkata: ia tidak boleh berada di kayu salib lebih dari tiga hari agar orang-orang tidak terganggu dengan bau busuknya.

DITERIMANYA KESAKSIAN PELAKU MUHARABAH YANG TELAH BERTAUBAT

Sesungguhnya oran yang bertaubat dari tindakan Muharabah, namun amal baiknya belum tampak[345], maka kesaksiannya tidak diterima. Namun jika amal baiknya telah tampak, maka kesaksiannya dapat diterima. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk berpegang kepada sikap kehati-hatian dalam masalah harta dan kehormatan orang lain.

Jadi pelaku Muharabah yang tidak tampak amal saleh darinya setelah bertaubat, maka ia seakan-akan belum bertaubat. Dan hal ini tidak mengeluarkannya dari tuduhan buruk dalam kesaksiannya kecuali amal saleh sahaja dan berpegang kepada manhaj orang mukmin. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan." (Surah al-Baqarah: 160)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

---

344 Ulama Syafi'eyah berkata: wajib untuk melaksanakan semua hadd atas pelaku Muharabah yang melakukan banyak jinayat. Hal itu disebabkan kerana setiap dari jinayat tersebut mengharuskan dilaksanakannya hadd pada pelakunya

345 Ulama Hanafiah dan Hanabilah berkata: kesaksian pelaku Muharabah yang telah bertaubat diterima meskipun belum tampak melakukan amal soleh. Hal itu disebabkan kerana penolakan kesaksian tidak termasuk dari kesempurnaan had, akan tetapi kefasikan. Dan kefasikan itu sendiri dapat hilang dengan taubat. Hal ini sesuai dengan zahir hadis, seperti sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya."* Jadi syarat untuk menghilangkannya adalah melakukan kebaikan setelahnya.

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap."

JIKA PELAKU MUHARABAH YANG MUSLIM MEMBUNUH ORANG KAFIR ATAU HAMBA SAHAYA

Sesungguhnya pelaku muharabah jika adalah orang yang tidak setara darahnya dengan korbannya, seperti pelakunya muslim yang membunuh kafir atau pelakunya orang merdeka yang membunuh hamba sahaya atau pelakunya seorang ayah yang membunuh anaknya, maka pelakunya tidak dibunuh setelah ditangkap[346]. Akan tetapi wajib diyat dibayar kepada para wali korban atau nilai diyatnya. Jadi bukan kerana Qisas telah gugur darinya.

[346] Ulama Malikiah dan Syafi'eyah berkata: pelaku Muharabah tetap dibunuh meski korban pembunuhannya adalah orang yang tidak setara darahnya dengannya.

KITAB MURTAD

DEFINISI MURTAD DAN HUKUMNYA

Murtad adalah kufurnya seorang muslim yang mana keislamanya ditetapkan dengan keinginannya sendiri setelah mengetahui seluruh dasar agama Islam dan berpegang teguh terhadap hukum-hukumnya. Murtad dapat dilakukan dengan perkataan yang terang-terangan seperti aku menduakan Allah Subhanahu wa Taala (berbuat syirik kepada-Nya). Dan juga dapat dengan perkataan yang menuntut kekufuran, seperti: "sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala berbentuk fizikal seperti fizikal-fizikal lainnya." Selain itu juga dapat dengan perbuatan yang menimbulkan kekufuran dengan jelas seperti melempar mushaf al-Quran atau melemparkan sebahagiannya atau membakarnya sebagai bentuk penghinaan bukan untuk melindunginya atau juga meletakkannya di tempat yang kotor. Yang sama posisinya dengan al-Quran adalah hadis Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan Asmaul Husna, serta buku-buku hadis. Begitu juga halnya dengan buku fiqh dan nama-nama nabi. Jika semuanya diperlakukan secara hina dan meremehkan syariat Islam, maka tetap sahaja dianggap seperti melecehkan al-Quran yang membuatnya kafir.

Selain itu, mengajari sihir juga termasuk perbuatan kufur. Begitu juga mengamalkannya, termasuk kufur. Kerana sihir adalah perkataan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa Taala dan dinisbatkan kepadanya seluruh takdir. Selain itu, orang yang mengatakan bahawa alam semesta ini kekal, adalah kafir, kerana hal itu menuntut ketiadaan pembuatnya. Selain itu, juga menuntut adanya keyakinan bahawa hari kiamat tidak akan ada.

Selain itu, yang termasuk kufur adalah orang yang ragu-ragu akan kekekalan atau tidak kekekalan alam semesta ini atau juga mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian, dianggap kafir orang yang meyakini terjadinya reingkarnasi roh. Ertinya, ia meyakini bahawa jika seseorang telah meninggal dunia, maka rohnya berpindah kepada orang lain kerana hal itu mengingkari adanya kebangkitan. Dan termasuk kafir orang yang mengingkari sebuah hukum yang telah disepakati kesahihannya oleh umat Islam seperti wajibnya melaksanakan solat lima waktu atau diharamkannya zina atau mengingkari puasa dan yang lainnya.

Dan termasuk kafir orang yang mengingkari halalnya hukum yang disepakati oleh umat Islam yang seharusnya diketahui dari ajaran agama dengan al-Quran dan sunah. Kemudian kafir juga orang yang mengatakan bahawa kenabian dapat diperoleh dengan usaha keras yang melatih kekuatan rohani. Alasannya adalah kerana dengan begitu maka diyakini adanya nabi setelah Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam atau timbulnya celaan terhadap salah satu nabi yang disepakati umat akan kenabiannya. Selain itu, termasuk kafir orang yang mencela salah satu nabi atau malaikat. Hal lainnya yang termasuk kekufuran adalah menyatakan adanya kekurangan pada seorang nabi atau malaikat, meskipun pada fizikalnya seperti pincang atau lumpuh atau yang lainnya atau direndahkan dari sisi keilmuannya. Hal itu disebabkan kerana yang namanya nabi adalah manusia yang paling berilmu di masanya. Dan penghulu para nabi adalah Muhammad Sallallahu

'alaihi wasallam yang merupakan manusia paling berilmu di muka bumi ini. kekufuran lainnya adalah merendahkan akhlak salah satu nabi atau keteguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian termasuk kafir orang yang menyebutkan para malaikat dengan sifat-sifat yang buruk atau menghina kezuhudan seorang nabi.

Para ulama berkata: untuk menetapkan status murtad seseorang, maka seharusnya disaksikan atau dengan kesaksian dua orang lelaki yang adil. Bahkan juga harus adanya sikap kesefahaman para saksi tersebut. Jika disaksikan bahawa yang bersangkutan adalah kafir, maka hakim bertanya kepada para saksi: "dengan apa ia menjadi kafir?" saksi pun berkata: "dia berkata ini dan itu," atau melakukan ini dan itu.

Para imam empat mazhab juga sepakat bahawa orang yang status murtadnya telah ditetapkan, maka wajib untuk dibunuh dan ditumpahkan darahnya. Jadi membunuh orang zindik adalah wajib hukumnya, iaitu orang yang menyembunyikan kekufuran dan berpura-pura tampak seperti orang Islam.

MEMINTA ORANG MURTAD UNTUK BERTAUBAT

Dalam masalah meminta orang murtad untuk bertaubat, para imam mazhab memiliki perbezaan pendapat.[347]

---

[347] Ulama Hanafiah berkata: jika seorang muslim keluar dari agama Islam atau murtad, maka ia ditawarkan untuk menjadi muslim lagi. Jika ia memiliki syubhat yang melatarbelakangi murtadnya, maka ia harus mengungkapkannya agar dapat ditepis. Kerana barang kali ada syubhat yang menghalanginya untuk tetap memeluk Islam dan dengan mengungkapkannya, maka syubhat tersebut dapat dihilangkan. Jika ia murtad, maka ada dua pilihan yang diterimanya, iaitu dibunuh atau memeluk Islam kembali. Hanya sahaja menawarkan Islam kepadanya lagi bersifat anjuran atau sunah. Alasannya adalah kerana dakwah Islam telah sampai kepadanya. Jadi menawarkan Islam lagi kepadanya adalah mengajaknya untuk memeluk Islam. Sementara dakwah yang disampaikan kepada orang telah sampai kepadanya, tidak lagi wajib, namun sunah saja. Jika orang yang murtad tersebut meminta tenggang waktu untuk memutuskan apakah ia kembali kepada Islam lagi, maka hakim harus memberikannya selama tiga hari. Dan selama tiga hari tersebut, ia ditahan. Jika ia menerima, maka ia memeluk Islam kembali dan tidak ada permasalahan lagi. Jika tidak, maka ia dibunuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Bunuhlah orang-orang musyrik."

Selain itu, dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesiapa yang merubah agamanya (Islam kepada agama lain) maka bunuhlah ia."* Jadi di dalam nas di atas tidak disebutkan penundaan kerana murtad adalah kafir Harbi. ertinya, ia bukan kafir mustakmin kerana ia tidak meminta akad keamanan atas dirinya, dan bukan kafir zimmah kerana tidak dipungut upeti darinya. dengan begitu, wajib untuk membunuhnya ketika itu juga tanpa ada penunggakan waktu. Dan juga tidak boleh menunda yang wajib kerana sebuah perkara yang tidak jelas.

Mereka berkata: tidak ada perbezaan antara wajibnya membunuh orang-orang murtad baik yang merdeka, atau hamba sahaya kerana dalil-dalilnya bersifat mutlak atau tidak terikat.

Ulama Syafi'eyah berkata: jika seorang muslim keluar dari agama Islam atau murtad, maka wajib bagi imam untuk menagguhkan selama tiga hari baginya untuk mengambil keputusan. Sebelum masa tiga hari tersebut, tidak halal bagi imam untuk membunuhnya. Hal itu disebabkan kerana pada umumnya keluarnya seorang muslim dari Islam disebabkan oleh adanya syubhat. Jadi

HUKUM PEREMPUAN YANG MURTAD

Sesungguhnya hukum perempuan murtad samsa sahaja dengan hukum lelaki yang murtad. ertinya, wajib untuk memintanya agar bertaubat sebelum dibunuh dalam tiga hari lamanya. Di samping itu, ia ditawarkan untuk kembali memeluk Islam juga,

---

sudah seharusnya diberi tenggang waktu kepadanya agar ia dapat merenungkan mana yang benar dan mana yang batil. Adapun tennggang waktu yang diberikan kepadanya adalah tiga hari, baik diminta olehnya atau tidak diminta.

Diriwayatkan dari Umar Bin Khattab, bahawasanya seorang lelaki datang menemuinya dari utusan Abu Musa al-As'ariy. Lalu Umar berkata kepada orang tersebut: "apakah perang memiliki kebaikan?" lelaki itu berkata: "ya, seorang yang murtad dari Islam dan kami membunuhnya." Kemudian Umar berkata: "apakah kalian tidak menahannya terlebih dahulu di rumah tahanan selama tiga hari dan kemudian memberi makan roti setiap hari kepadanya agar ia bertaubat?" Umar berkata lagi: "ya, Allah aku tidak memerintahkannya dan tidak redha." Diriwayatkan oleh Imam Malik di al-Muwattha. Jadi jelas bahawa Umar berlepas diri dari perbuatan mereka kerana wajibnya memberikan tangguhan waktu selama tiga hari sebelum si murtad dibunuh. Jika ia bertaubat dan mengucapkan dua syahadat atau kalimat tauhid, maka ia tidak dipermasalahkan lagi. Namun jika ia tidak bertaubat, maka ia dibunuh dengan pedang ketika itu juga. ertinya, tidak ditunda lagi dalam membunuhnya. Hal itu disebabkan kerana murtad adalah kekufuran yang paling buruk dan berat hukumnya. Hal itu disebabkan kerana murtad dapat menghilangkan amal perbuatan jika diiringi dengan kematian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesiapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam, dan ia meninggal dunia maka ia adalah kafir."

Jika ia kembali memeluk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi ibadah haji yang pernah dilakukannya sebelum murtad. Namun hal ini berbeza dengan pendapat ulama Hanafiah yang mengatakan bahawa wajib baginya jika telah bertaubat, untuk mengulangi ibadah hajinya yang pernah dilaksanakannya sebelum murtad. Hal itu disebabkan kerana murtad telah membatalkan semua perbuatan baiknya.

Ulama Malikiah berkata: wajib bagi imam untuk memberikan tangguhan waktu kepada orang murtad selama tiga hari tiga malam. Awal dari tiga hari tersebut dimulai dari hari ditetapkannya ia murtad, bukan dari hari ia kafir dan bukan dari hari perkaranya diangkat ke meja hakim. Di masa tahanan, orang murtad harus diberi makanan dan minuman dari hartanya sendiri. sementara nafkah isteri dan anaknya tidak diambil dari hartanya. Jika ia tidak memiliki harta, maka segala biaya ditanggung oleh baitul mal, baik ia menjanjikan untuk bertaubat atau tidak bertaubat. Di dalam tahanan ia tidak boleh diseksa dengan pukulan atau yang lainnya. sekali lagi, yang dilakukan di masa tahanan adalah meminta si murtad untuk bertaubat demi menjaga darahnya, menolak hadd kerana ada syubhat serta menawarkan Islam beberapa kali kepadanya. Hal itu bertujuan agar si murtad dapat berfikir dengan baik hingga ia dapat sedar dan bertaubat di masa tiga hari yang diberikan kepadanya. Jika seorang hakim memutuskan untuk membunuhnya sebelum habisnya masa tiga hari tersebut, maka keputusannya berlaku. Dan jika ia bertaubat setelah tiga hari tersebut, maka ia dibiarkan, dan jika tidak maka ia dibunuh. Ketika telah dibunuh, maka mayatnya tidak dimandikan dan tidak dikafani serta tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin bahkan tidak di pekuburan kaum kafir. Hal itu disebabkan kerana ia tidak termasuk dari kaum muslimin, akan tetapi ia dikuburkan di tempat tersendiri sebagai pelajaran bagi kaum muslimin.

Ulama Hanabilah berkata: di salah satu riwayat mereka, disebutkan bahawa wajib untuk meminta si murtad bertaubat selama tiga hari. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Malikiah dan Syafi'eyah. Di dalam riwayat lain dari mereka, disebutkan bahawa tidak wajib untuk meminta si murtad untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam. Akan tetapi yang dilakukan adalah menawarkan Islam kepadanya. Jika ia menerimanya, maka ia dibiarkan dan jika tidak maka ia harus dibunuh ketika itu juga.

kerana darahnya dihormati dengan Islam. Barangkali murtadnya ia ke agama lain kerana disebabkan adanya syubhat dari lelaki fasik. Dalam hal ini, hendaknya syubhatnya diungkapkannya agar dapat ditepis. Wajibnya meminta orang murtad agar bertaubat, ditetapkan hukumnya dari Umar.

Al-Daruqutni meriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah, bahawasanya seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Ruman, telah murtad. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar menawarkan Islam kembali kepadanya. Jika ia bertaubat, maka ia dibiarkan dan tidak diganggu. Jika tidak, maka ia pun harus dibunuh. Hal itu disebabkan kerana dengan status murtad, statusnya seperti perempuan kafir harbi yang boleh dibunuh sebagai penegakan hadd atasnya. Akan tetapi dosanya lebih parah dan lebih buruk dari perempuan kafir harbi. Hal itu disebabkan kerana sebelumnya ia telah memeluk Islam dan kemudian meninggalkannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesiapa yang merubah agamanya (Islam) maka bunuhlah dirinya."* jadi sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tersebut bersifat umum yang mencakupi kaum lelaki dan juga kaum perempuan. dan juga kerana murtadnya lelaki muslim mengharuskannya untuk dibunuh menurut ijmaa ulama, sementara murtad adalah jinayat yang begitu berat sekali hingga hukumannya pun harus berat yang setimpal dengannya. Sedangkan murtadnya perempuan muslimah tetap sama dengan murtadnya lelaki muslim, dari sisi hukum dan hukumannya. Iaitu keduanya harus dibunuh[348].

---

[348] Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya perempuan murtad tidak wajib untuk dibunuh, baik merdeka atau hamba sahaya. Hal itu disebabka kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk membunuh kaum perempuan. jadi setiap balasan yang disyariatkan di dunia ini tiada lain membawa kepada maslahat manusia di dunia, seperti qisas, hadd qadzaf, hadd meneguk khamar, hadd zina, dan hadd pencurian. Semuanya disyariatkan demi untuk melindungi jiwa, kehormatan, akal, nasab, dan harta. Begitu juga dalam pembunuhan kerana murtad wajib bertujuan untuk menolak keburukan dan sebagai penegakan had, bukan sebagai balasan atas perbuatan kufur. Hal itu disebabkan kerana balasan perbuatan kufur jelas lebih dahsyat dari balasan duniawi, di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan balasan duniawi ini dalam hal ini tentunya secara khusus berlaku untuk orang yang melakukan peperangan, iaitu kaum lelaki. Oleh kerana itu, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk membunuh kaum perempuan dan beliau menyatakan alasannya kerana perempuan bukan orang yang melakukan peperangan.

Apa yang dikatakan bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah membunuh perempuan murtad, maka hal itu tidak dilakukan beliau hanya kerana keberadaannya telah murtad saja. Akan tetapi kerana ia juga sebagai penyihir dan telah mengolok-olok Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Perempuan tersebut memiliki tiga puluh anak di mana semuanya digerakkannya untuk memerangi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam. Dengan sebab-sebab itu semua, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan untuk membunuh perempan tersebut. Akan tetapi penahanannya tetap wajib dilakukan hingga ia mahu menerima Islam lagi atau mati dan dicambuk setiap harinya sebanyak tiga puluh sembilan kali.

Di dalam al-Jamik As Shaghir disebutkan bahawasanya perempuan murtad dipaksa untuk memeluk Islam kembali, baik ia seorang merdeka atau hamba sahaya. Perempuan merdeka yang murtad tidak boleh dijadikan hamba selama ia berada di Negara Islam. Akan tetapi ia hanya dicambuk setiap harinya sebagai usaha berlebihan untuk membawanya memeluk Islam kembali, baik berstatus merdeka atau hamba sahaya. Jadi perempuan murtad yang hamba sahaya dipaksa untuk memeluk Islam dan suaminya yang muslim tetap mewarisi hartanya.

Dibunuhnya seorang perempuan murtad, harus ditangguhkan jika ia menyusui menurut pandangan ulama Malikiyah. Hal itu bertujuan agar penyusuan anaknya sempurna, dan ini berlaku jika tidak ada perempuan yang menyusukan anaknya atau ada namun si anak tidak mahu menyusu darinya. selain itu, perempuan murtad juga ditangguhnya proses pembunuhannya jika ia memiliki suami. Begitu juga perempuan murtad yang ditalak raj'iy. Adapun perempuan dengan status ditalak baik, jika murtad setelah haid setelah ditalak, maka tidak ditangguhkan lagi untuk dibunuh. Jika tidak, maka dapat ditangguhkan kerana masa haidnya, jika memang ia memiliki masa haid. Ya, meskipun kebiasaannya ia haid dalam lima tahun sekali. Jika si perempuan tersebut tidak termasuk dari perempuan yang tidak memiliki masa haid kerana lemahnya keadaan fisiknya atau kerana monopouse, maka dilakukan istibraa selama tiga bulan padanya. Ini berlaku jika ia termasuk perempuan yang diprediksikan dapat mengandung. Namun jika tidak termasuk yang diprediksikan dapat mengandung, maka ia dibunuh setelah diminta bertaubat. Jika si perempuan murtad tidak bersuami, maka istibra tidak dilakukan padanya.

KEPEMILIKAN ORANG MURTAD

Kepemilikan orang murtad terhadap hartanya hilang dengan status terhenti hingga keadaannya jelas. Jika ia kembali memeluk Islam, maka seluruh kepemilikannya kembali ke pangkuannya seperti keadaan pertama sebelum murtad. Hal itu disebabkan kerana setelah murtad ia termasuk kafir harbi yang berada di bawa kekangan kaum muslimin hingga dibunuh. Dan ia tidak dibunuh kecuali dengan statusnya yang harbi. Dan status tersebutlah yang menghilangkan kepemilikannya terhadap harta bendanya. Hanya sahaja ia tetap diajak untuk memeluk Islam dengan dipaksa dan diharapkan untuk menerimanya.

Abu Yusuf telah meriwayatkan dari Abu Hanifah, dari Ashim Bin Abu An Nujud, ari Abu Razin, dari Ibn Abbas, ia berkata: "kaum perempuan tidak boleh dibunuh jika mereka keluar dari Islam atau murtad. Akan tetapi mereka ditahan dan diajak untuk memeluk Islam kembali secara paksa."

Dari Ibn Umar bahawasanya seorang perempuan ditemukan di sebahagian pertempuran yang diikuti Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, dalam keadaan terbunuh. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sangat ingkar atas terbunuhnya perempuan tersebut. ertinya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam benar-benar mengingkari pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak. Di dalam khabar Muhammad, disebutkan: telah sampai khabar kepada kami dari Ibn Abbas, bahawa ia berkata: jika perempuan murtad dari Islam, maka ia ditahan. Dan tentunya perkataan Ibn Abbas ini bukan dari ijtihadnya.

Diriwayatkan dari Muadz Bin Jabal, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya ketika ia diutus ke Yaman: "lelaki manapun yang murtad dari Islam harus diajak untuk bertaubat atau memeluk Islam. Jika ia bertaubat, maka terimalah dan jika tidak maka pancunglah ia. Perempuan manapun yang murtad dari Islam, maka ajaklah ia kembali kepada Islam. Jika ia bertaubat maka terimalah, dan jika ia enggan maka mintalah kepadanya agar bertaubat dan tahanlah ia."

Ad Daruquthni meriwayatkan di Sahih-nya dari imam Ali, ia berkata: "perempuan murtad, harus dimintai taubatnya dan tidak boleh dibunuh."

Jika si murtad memeluk Islam lagi, maka segala akibatnya seperti tidak ada dan ia berhak atas hukum kembalinya kepemilikan hartanya kepadanya. Jadi ia seakan-akan masih seorang muslim saja. Jika ia mati atau dibunuh kerana murtad atau ia pergi ke Negara Kafur, maka kepemilikannya hulang. Menurut ijma ulama bahawa jika ia kembali memeluk Islam dan hartanya masih ada, maka ia adalah orang yang paling berhak untuk memilikinya. Jadi dengan murtad kepemilikannya hilang dan dengan kembali memeluk Islam, kepemilikannya kembali menurut syariat.

Jika ia mati atau dibunuh kerana murtad, maka apa yang diperolehnya saat ia muslim atau yang diperolehnya ketika ia murtad, menjadi harta fai kerana ia mati dalam keadaan kafir. Sesungguhnya orang muslim tidak mewarisi atau tidak menjadi ahli waris orang kafir menurut ijma ulama. Dan hartanya adalah harta harbi (harta perang) yang tidak memiliki sisi keamanan yang tidak diraih dengan kekuatan persenjataan. ertinya, harta tersebut menjadi harta fai[349].

Orang murtad jika mati atau dibunuh kerana murtad, maka isterinya yang muslimah mewarisi hartanya jika masih berada dalam masa 'idah. Hal itu disebabkan kerana posisi si murtad menjadi orang yang melarikan diri, meskipun sihat di masa murtad. Kerana murtad adalah sebab kematian.

HUKUM ZINDIQ

Para ulama dalam masalah hukum zindiq, iaitu orang yang merahsiakan kekufuran dirinya dan memperlihatkan keislamannya, memiliki ragam pendapat[350].

---

349 Ulama Hanafiah berkata: jika si murtad mati kerana murtadnya atau dibunuh, apa yang diperolehnya di saat ia muslim beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya yang muslim. Dan ketika di masa ia murtad, hartanya menjadi fai untuk kaum muslimin yang diberikan kepada baitul mal

350 Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: wajib membunuh orang zindiq setelah mengetahui statusnya tersebut tanpa meminta dirinya bertaubat. Dan orang zindiq ini dinamakan dengan munafiq di masa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sudah seharusnya untuk membunuh orang zindik meskipun ia telah bertaubat. Jika orang zindik tersebut telah bertaubat, maka ia dibunuh sebagai bentuk hadd bukan kerana kekufuran. ertinya, ia tetap diputuskan sebagai orang Islam dan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lalu urusannya hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala saja.

Adapun jika orang zindik datang menghadap imam sebelum diketahui status dirinya yang zindik, maka ia tidak boleh dibunuh. Dalam hal ini, orang zindik ini memiliki lima keadaan. Tiga keadaan darinya adalah hartanya diberikan kepada ahli warisnya. laitu jika ia datang menghadap dalam keadaan bertaubat, atau bertaubat setelah diketahui status dirinya yang zindiq, atau belum terbukti statusnya yang zindik kecuali setelah kematiannya. Lalu ada keadaan di mana hartanya diberikan kepada baitul mal. laitu selama status dirinya diketahui sebagai zindik sebelum kematiannya dan dibunuh tanpa ia bertaubat atau mati tanpa bertaubat.

Posisi yang sama dengan orang zindik adalah orang yang mencela seorang nabi yang disepakati kenabiannya oleh umat Islam. Dalam hal ini, yang bersangkutan dibunuh tanpa memintanya untuk bertaubat dan tidak diterima taubatnya. Kemudian jika ia bertaubat, maka tetap sahaja dibunuh sebagai penegakan hadd atasnya. Tindakan cacian tersebut tidak dapat dimaafkan

HARTA ORANG MURTAD JIKA IA PERGI KE DAERAH MUSUH

Dalam masalah harta orang murtad yang pergi ke daerah musuh, para ulama memiliki ragam pendapat.[351]

---

kerana sikap ketidaktahuan, kerana seseorang tidak dimaafkan dalam hal kekufuran kerana sikap ketidaktahuan. Akan tetapi ia harus dibunuh.

Adapun orang Islam jika murtad tanpa mencaci seorang nabi atau yang lainnya yang dapat menimbulkan kekufuran, lalu memeluk Islam untuk yang kedua kalinya, maka hukuman cacian tersebut tidak gugur darinya. hal itu disebabkan kerana hukuman tersebut adalah hadd Allah Subhanahu wa Taala yang harus ditegakkan atas dirinya.

Islamnya yang kedua menggugurkan kewajipan solat, puasa, zakat yang menjadi kewajipannya sebelumnya (ketika masa murtad). ertinya, tidak dituntut darinya untuk melakukan semua itu setelah ia kembali memeluk Islam. Kecuali jika ia memeluk Islam yang kedua kali sebelum keluarnya waktu solat. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), nescaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Surah al-Anfal: 38)

Makna ayat di atas menjelaskan bahawa seluruh pahala amal perbuatannya yang lalu dianggap sia-sia dan telah batal.

Ulama Syafi'eyah dan Hanafiah berkata: jika orang zindik bertaubat dan memperlihatkan keislamannya, maka taubatnya diterima. Dirinya tetap diminta untuk bertaubat dan tidak boleh dibunuh. Dirinya dianggap sama seperti orang kafir asli. Jika ia memeluk Islam, maka diterima dan dibiarkan atau tidak dipermasalahkan lagi.

Dalam pendapat ulama Syafi'eyah, disebutkan bahawasanya tidak sah Islamnya jika ia murtad kepada kekufuran yang tersembunyi (Khafi) atau kepada kekufuran batin. Jadi merekalah orang-orang yang mengatakan bahawasanya al-Quran batin sahaja dan segala maknanya batin, tidak zahir. Dan juga tidak dianggap sah Islamnya jika ia murtad kepada agama yang menganggap bahawa Muhammad adalah utusan kepada bangsa Arab sahaja atau kepada agama yang mengatakan bahawa risalah Muhammad adalah haq akan tetapi belum juga tampa. Atau juga yang bersangkutan mengingkari sesatu yang wajib atau pengharamkan, maka keislamannya tidak sah. Dalam hal ini, ia harus dibunuh sebagai bentuk penegakan hadd atasnya.

Begitu juga halnya dengan ahli filsafat yang menganggap bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah menciptakan sesuatu dan kemudian menciptakan sesuatu yang lain untuk mengatur alam semesta ini. sesuatu pertama mereka namakan dengan akal dan yang kedua dinamakan dengan jiwa. Jadi anggapan tersebut adalah kekufuran yang nyata. Begitu juga dengan orang-orang mengedepankan natural sebagai landasan pemahamannya, yang menyatakan bahawa kehidupan dan kematian bermuara kepada sesuatu yang natural atau alami. Jadi mereka tetap dianggap kufur dengan anggapan tersebut. Sesiapa yang melontarkan qadzaf kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan mencacinya, atau mencaci seseorang dari rasul yang disebutkan di dalam al-Quran, atau mendustakan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam dakwahnya, maka ia harus dibunuh sebagai bentuk penegakan hadd atasnya. Dan hadd tersebut tidak gugur sama sekali dengan taubatnya.

351 Ulama Hanafiah berkata: jika orang murtad pergi ke daerah musuh dan hakim telah menetapkan kepergiannya, maka seluruh hamba sahayanya yang berstatus Mudabbar dan ummahatul Awlad-nya dimerdekakan. Apa yang diperolehkan dari harta benda selama masih muslim, dialihkan kepada ahli warisnya yang muslim. Hal itu disebabkan kerana kepergiannya ke daerah musuh, maka ia menjadi bahagian dari musuh Islam. Dan musuh Islam sendiri dianggap sebagai orang-orang mati secara hukum-hukum Islam. Hanya sahaja status kepergiannya tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan hakim. Hal itu disebabkan kerana mungkin sahaja ia akan

kembali kepada kita di satu waktu. Jadi sudah seharusnya ada ketetapan hukum dari hakim soal kepergiannya ke daerah musuh. Jika telah ditetapkan, kematiannya secara hukum, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian pun berlaku. laitu seperti yang kita sebutkan di atas seperti merdekanya para hamba sahaya yang berstatus Mudabbar miliknya dan yang lainnya yang terjadi dalam keadaan kematian hakiki.

Seluruh hutangnya yang terjadi ketika ia masih Islam, dilunasi dari harta yang diperolehnya ketika masih muslim. Sementara hutangnya yang berlaku ketika ia murtad, tetap harus dilunasi dari harta yang diperolehnya ketika masih murtad.

Jika seluruh hutangnya yang terjadi ketika ia masih muslim, tidak cukup dilunasi dengan harta yang diperolehnya ketika masih muslim, maka dapat ditambah dari harta yang diperolehnya ketika sudah murtad. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahawa untuk melunasi hutangnya harus dimulai dibayar dari harta yang diperolehnya ketika murtad. Hal itu disebabkan kerana hart yang diperolehnya ketika muslim adalah miliknya hingga ahli warisnya mewarisinya. Sementara harta yang diperoleh ketika murtad, bukan menjadi miliknya kerana batalnya kelayakan untuk memilikinya dengan status murtad. Begitu juga halnya dengan pendapat lain yang mengatakan bahawasanya harta yang diperoleh ketika muslim adalah hak ahli warisnya. Sementara harta yang diperoleh ketika murtad, adalah murni miliknya. Dengan demikian, melunasi hutangnya dari harta yang diperoleh ketika murtad adalah lebih baik. Kecuali jika tidak mencukupi, maka dapat dilunasi kekurangannya dari harta yang diperoleh saat menjadi muslim.

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya harta orang murtad jika ia pergi ke daerah musuh, maka hartanya menjadi harta wakaf. Seluruh hutangnya harus dilunasi dari hartanya. Hal itu disebabkan kerana jika kita mengatakan bahawa hartanya masih dimilikinya atau menjadi harta wakaf adalah hal yang jelas. Namun jika kita mengatakan bahawa kepemilikannya telah hilang, maka status murtad tidak lebih dari kematian. Dan yang namanya hutang harus didahulukan untuk dilunasi dan diutamakan dari hak ahli waris. Begitu juga lebih diutamakan daripada hak harta fai. Jika si murtad mati dengan status murtadnya sementara ia memiliki lilitan hutang di mana sisa hartanya masih ada setelah melunasi hutang, maka sisanya dimasukkan ke dalam baitul mal.

Mereka berkata: jadi orang murtad berada dalam kewalian kerana tidak dapat menggunakan hartanya kerana posisinya yang murtad. Selain itu dikatakan bahawa ia berada dalam kewalian dengan keputusan hakim. Dan statusnya yang berada dalam kewalian, sama seperti mereka yang berada dalam kewalian kerana muflis, kerana bodoh, dan kerana sakit. Dan nafkah yang diberikan kepada orang murtad hanya berlaku ketika ia diminta untuk bertaubat, dan itupun dari hartanya. Keperluannya terhadap nafkah dibuat seperti keperluan orang mati yang perlu kepada persiapan dirinya setelah hilangnya kepemilikan dengan kematian.

Menurut pendapat yang paling sahih di berbagai mazhab, bahawa orang murtad harus mengganti harta orang lain yang dirosaknya ketika ia masih murtad. Sampai-sampai jika sekumpulan orang murtad dan membangkang kepada imam atau keluar dari kekuasaannya, di mana mereka tidak dapat diperlakukan kecuali hanya dengan memerangi mereka, lalu apa yang mereka rosak di saat peperangan, maka semuanya harus diganti jika mereka masuk Islam kembali.

Kesimpulannya adalah bahawa harta orang murtad harus dititipkan kepada seorang yang adil yang dapat menjaganya. Lalu hamba perempuan si murtad juga dititipkan kepada seorang perempuan atau kepada seorang lelaki yang halal berdua-duaan dengannya atau yang termasuk dari mahramnya.

Ulama Malikiah berkata: wakaf dan hibah jika dilaksanakan atau diterima sebelum murtad, maka hal itu terlaksana. Namun jika terlambat hingga yang bersangkutan murtad dan mati dengan status murtad atau pergi ke daerah musuh, maka tidak terlaksana dan ditunggu apakah ia masuk Islam. Dan apakah diputuskan semuanya batal atau tidak?

Orang kafir yang merubah agamanya menuju agama kufur lainnya, seperti orang Nasrani yang pindah agama menjadi Yahudi atau majusi, maka kita tidak boleh menggangunya. Jika orang kafir memeluk Islam dan kemudian kafir lagi, lalu ia mengemukakan uzurnya, dan jika ada indikasi kebenaran maka ia diterima. Namun jika ada indikasi kebohongan dalam uzurnya, maka ia tetap diputuskan seperti orang murtad. Jika ia bertaubat, maka tidak dipermasalahkan atau dibiarkan. Namun jika tidak bertaubat, maka ia dibunuh dalam keadaan kafir.

ORANG YANG MELAKUKAN SIHIR TERHADAP MUSLIM

Penyihir yang melakukan sihir terhadap muslim, harus diberikan pelajaran dan didikan. Hal ini berlaku jika sihirnya tidak menimbulkan bahaya bagi korbannya yang muslim. Namun jika menimbulkan bahaya, maka imam dapat membunuhnya atau juga menjadikannya sebagai hamba selama si penyihir tidak muslim.

Jika si penyihir melakukan aksinya kepada ahli kitab dan membahayakan mereka, maka ia harus diberikan pelajaran dan didikan selama tidak ada korban yang terbunuh. Jika ada, maka ia harus dibunuh. Jika ia mencela nabi yang tidak disepakati kenabiannya seperti khidr, luqman dan Maryam, maka ia harus diberikan hukuman yang berat seperti cambukan yang pedih dan tahanan yang menyengsarakan. Sedangkan orang yang menghina salah satu dari anak cucu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka ia harus ditindak tegas dengan memukulnya jika diketahui bahawa mangsanya memang benar dari keluarga beliau. Jika tidak termasuk dari keluarga Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, di mana ia hanya mengaku sebagai bahagian dari keluarga beliau atau ada kemungkinan ia termasuk dari keturunan beliau, maka dalam hal ini ia tidak diberi hukuman ta'zir secara berlebihan. Hal itu disebabkan kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah Subhanahu wa Taala melaknat orang yang masuk ke dalam keluarga kami tanpa nasab dan yang keluar dari keluarga kami tanpa sebab."* Imam Malik juga berkata: "Sesiapa yang mengaku memiliki kemuliaan (bahagian dari keluarga kenabian) namun ia berbohong, maka ia harus dicambuk dengan keras selama satu bulan dan ditahan dalam waktu yang lama hingga ia benar-benar bertaubat." Hal itu disebabkan kerana tindakannya adalah pelecehan terhadap hak Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam.

ORANG YANG MENCELA SAHABAT RASULULLAH SALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM

Sesiapa yang mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka ia berhak untuk diberikan hukuman ta'zir seperti ditahan, dicambuk dan yang lainnya. ertinya, ia tidak boleh dikenakan had. Jika seseorang mengingkari khulafa rasyidun yang empat saja, maka ia tidak kafir. Namun jika mengingkari seluruh para sahabat, barulah ia dianggap kafir menurut ijma ulama. Hal itu disebabkan kerana ia mengingkari sesuati yang harus diketahui dari agama dan ia termasuk orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Taala serta Rasul-Nya. jika ada satu orang adil atau sekumpulan orang yang memberikan kesaksian

atas dirinya, maka mereka tidak diterima, kerana yang bersangkutan telah mencela nabi yang disepakati kenabiannya. Dalam hal ini, yang bersangkutan harus diberi hukuman ta'zir berupa cambukan.

TINDAKAN-TINDAKAN ORANG MURTAD

Tindakan orang murtad terbahagi kepada sejumlah bahagian. Iaitu:

1. berlaku sebagaimana yang disepakati ulama. Contohnya seperti talak kerana tidak memerlukan kepada hakikat kepemilikan dan kesempurnaan kekuasaan.
2. batal sebagaimana yang disepakati ulama. Contohnya seperti nikah dan penyembelihan. Hal itu disebabkan kerana kedua perkara itu harus bersandarkan kepada agama. Sementara orang murtad tidak memiliki agama kerana ia telah meninggalkan agamanya.
3. terhenti sebagaimana yang disepakati ulama. Contohnya seperti perundingan, iaitu orang murtad yang berunding dengan orang muslim. Dalam hal ini terhenti. Namun jika ia memeluk Islam, maka ia dapat berunding lagi dan berlaku perundingannya yang bersandarkan kepada persamaan antara dua belah pihak. Jadi tidak ada persamaan antara orang Islam dan murtad selama belum Islam.
4. masih diperselisihkan soal prediksinya. Contohnya seperti jual beli, memerdekakan hamba, hibah, pegadaian, dan menggunakan hartanya ketika telah murtad. Seluruh tindakan tersebut terhenti. Dan jika ia memeluk Islam kembali, maka seluruh akadnya sah. Jika ia mati atau dibunuh atau pergi ke daerah musuh, maka akadnya batal. Hal itu disebabkan kerana ia dianggap sebagai kafir harbi yang berada dalam kekangan kita. Namun ini tidak berlaku bagi perempuan yang murtad kerana ia tidak dianggap sebagai kafir harbi. Oleh kerana itu, ia tidak boleh dibunuh ketika telah murtad. Adapun lelaki yang murtad, maka kepemilikannya terhadap hartanya hilang seketika, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya.

Jika setelah diputuskan telah pergi ke daerah musuh, orang murtad tersebut kembali ke Negara Islam sebagai muslim, lalu di sana ia menemukan hartanya ada di tangan para ahli warisnya, maka ia berhak untuk mengambilnya.

ANAK KECIL DAN ORANG GILA YANG MURTAD

Pembahasan tentang murtadnya anak kecil dan orang gila, para ulama memiliki ragam pendapat.[352]

---

[352] Ulama Hanafiah berkata: sesungguhnya murtadnya anak kecil yang telah berakal adalah murtad yang sempurna. ertinya, seluruh hukum murtad berlaku padanya seperti batal hukum menikah dengannya dan diharamkan dari harta warisan. Namun ia dipaksa untuk memeluk agama Islam kembali dan tidak dibunuh. Jadi ia ditahan seperti halnya perempuan yang murtad. Kemudian, Islamnya si anak yang mumayyiz setelah murtad adalah Islam yang sah. Hal itu disebabkan kerana

BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MEMBUAT ORANG MURTAD TIDAK DIBUNUH

Orang murtad tidak dibunuh di dalam empat permasalahan. Iaitu:

1. Jika anak yang keislamannya mengikut kepada keislaman kedua orang tuanya, murtad di masa akhir baligh. Dalam hal ini, ia tidak boleh dibunuh akan tetapi ditahan sahaja hingga bertaubat. Hal itu disebabkan kerana keislamannya yang mengikut kepada selainnya adalah syubhat yang dapat menggugurkan pembunuhan atas dirinya[353]. Selain itu, si anak harus dipaksa untuk kembali memeluk Islam dengan dipukul dan ditahan, bukan dengan dibunuh.

---

imam Ali memeluk Islam di masa kecilnya ketika berumur lima tahun. Sementara Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam tetap menyatakan sah keislaman Ali.

Alasan sahnya keislaman anak kecil setelah murtad, adalah kerana ia telah membawa hakikat Islam, mengakui dan mempercayainya. Tindakan mempercayai yang bersifat batin dapat dijadikan acuan kerana adanya pengakuan yang menunjukkan makna ke arah tersebut. Kerana memang pengakuan dengan sukarela adalah bukti adanya keyakinan. Dan juga kerana Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah menawarkan Islam kepada Ibn Shayyad yang ketika itu masih kecil dan belum mengalami mimpi janabat.

Mereka berkata: untuk anak yang belum berakal, maka tidak sah murtad yang dilakukannya. Kerana hal itu tidak menunjukkan kepada perubahan akidah. Begitu juga, anak yang belum berakal tidak keislaman yang dilakukannya. Hal itu disebabkan kerana ia belum digolongkan kepada anak yang mumayyiz hingga keislaman dan murtadnya tidak dianggap.

Orang gila juga tidak sah murtad dan keislaman yang dilakukannya. Alasannya adalah kerana memang ia tidak dianggap sebagai mukallaf. Sementara beban hukum sendiri tidak berlaku bagi orang gila dengan dalil hadis nabawi.

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya murtadnya anak kecil yang berakal, tidak dinamakan murtad. Begitu juga soal keislamannya, tetap tidak sah kerana hanya mengikut kepada kedua orang tuanya yang muslim. Murtad adalah bahaya yang sangat vital sementara ia bukan mukallaf dan melakukannya bukan dengan keinginan sendiri.

Selain itu, orang gila juga tidak sah menjadi murtad kerana keberadaannya yang bukan mukallaf. Perkataan anak kecil dan orang gila tidak dapat dijadikan acuan di mana keduanya tidak menimbulkan hukum murtad. Selain itu, tidak sah juga murtad orang yang dipaksa jika memang hatinya tenang dengan keimanan. Namun jika hatinya redha terhadap kekufuran, maka ia dianggap murtad dan harus dibunuh. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Sesiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (Surah al-Nahl: 106)

Adapun orang gila, jika ia murtad maka ia tidak diminta untuk bertaubat dan tidak dibunuh ketika masih gila. Hal itu disebabkan kerana terkadang ia dapat berakal dan kembali kepada Islam. Jika orang gila dibunuh, maka pelakunya tidak wajib dikenakan kewajipan apapun juga. Akan tetapi hanya dikenakan hukuman ta'zir saja.

353 Ulama Syafi'eyah dan Malikiah berkata: sesungguhnya anak kecil dapat dianggap murtad jika ia telah murtad meskipun ia mengikut kepada agama kedua orang tuanya. Namun ia diminta untuk bertaubat setelah murtad. Jika ia memeluk Islam, maka diterima dan dibiarkan tanpa dipermasalahkan. Jika tidak, maka ia wajib dibunuh seperti halnya orang murtad secara umum.

2. Jika si anak memeluk Islam di masa kecilnya dan ketika akhir baligh ia murtad. Dalam keadaan ini, ia tidak boleh dibunuh kerana adanya syubhat yang disebabkan perselisihan pendapat ulama tentang sahnya keislamannya di masa kecilnya[354]. Jika seseorang membunuhnya sebelum memeluk Islam, maka pelakunya tidak dipersoalkan. Dan jika ada kerabat muslim si anak, meninggal dunia setelah ia murtad, maka si anak tidak mewarisinya.
3. Jika si anak murtad di masa kecilnya, maka murtadnya tidak diterima dan tidak dianggap sah. Akan tetapi ia harus ditahan dan dipukul hingga bertaubat. Kerana keislamannya lebih bermanfaat baginya dan ia harus dipaksa untuk menjadi muslim. Selain itu, dalam hukuman ia harus dipukul secara serius agar mahu kembali memeluk Islam dan bertaubat.
4. Orang yang dipaksa untuk memeluk Islam dan kemudian murtad, maka ia tidak dibunuh. Hal itu disebabkan kerana keislamannya pun secara zahir sahaja berlaku. Jadi hal tersebut adalah syubhat yang menggugurkan pembunuhan atas dirinya kerana tidak berlaku taklif padanya.

Jika kedua orang tuanya murtad, dan si anak pun ikur murtad dengan mengikuti ayahnya, lalu pergi ke daerah musuh dan hakim menetapkan kepergian mereka ke daerah musuh, maka murtad si anak sah. Jadi dalam hal ini si anak dinyatakan kafir, namun jika memeluk Islam kembali tetap diterima. Jadi keislamannya dianggap sah di mata syariat. Jika telah menjadi muslim, maka ia tidak mewarisi kedua orang tuanya yang kafir, namun masih mewarisi kerabatnya yang muslim. Tidak sah pernikahannya dengan perempuan musyrik di mana yang halal baginya adalah perempuan muslimah saja.

Jika seorang lelaki dan isterinya murtad, lalu keduanya pergi ke daerah musuh dan di sana isterinya hamil serta melahirkan anak, dan anak mereka melahirkan anak lagi, maka perkaranya jelas. Kedua orang tua dianggap harta fai, kerana perempuan murtad dijadikan hamba dan diikuti oleh anaknya. Anaknya yang pertama dipaksa untuk memeluk Islam kembali, sedangkan anak yang kedua tidak dipaksa. Hal itu disebabkan kerana si anak yang kedua tidak mengikuti datuknya, akan tetapi mengikuti ayahnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Setiap anak dilahirkan secara fitrah dan kedua orang tuanyalah yang membuat dia beragama Yahudi, atau Nasrani...."*

MURTAD DAN ISLAMNYA ORANG YANG MABUK

Sesunggunya orang mabuk yang tidak berfungsi akalnya sedikitpun atau tidak sedar dan tidak dapat membezakan mana yang baik dan yang buruk, maka posisinya sama

[354] Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: jika seseorang memeluk Islam di masa kecilnya dan kemudian di akhir balighnya ia murtad, maka ia dibunuh sebagai orang murtad dan diterapkan padanya hukum-hukum murtad.

dengan orang gila dalam masalah murtad. Jadi tidak sah murtadnya[355] dan juga keislamannya.

Hal itu disebabkan kerana orang gila tidak sah murtadnya menurut ijma para ulama. Alasannya adalah kerana murtad berlaku kerana perubahan keyakinan. Sementara orang mabuk tidak meyakini apa yang dikatakannya.

TATA CARA MENERIMA KESAKSIAN DALAM MASALAH MURTAD

Kesaksian dalam masalah murtad diterima dari dua lelaki yang adil yang bersaksi atas murtadnya seorang muslim.[356]

TATA CARA TAUBATNYA ORANG MURTAD

Jika orang murtad bertaubat, maka maknanya ia melepaskan seluruh agama kecuali agama Islam saja. Jadi ia harus mengatakan: "aku bertaubat dan kembali memeluk agama Islam. Dan aku terbebas dari seluruh agama selain Islam." Selain itu, mengakui keyakinannya terhadap hari kebangkitan juga dianjurkan bagi murtad yang bertaubat.

TATA CARA KEISLAMAN ORANG KAFIR

Jika orang kafir memeluk Islam, maka ia mengucapkan *"aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-*

---

[355] Ulama Hanafiah berkata: jika mabuknya disebabkan oleh sesuatu yang dilarang, dan ia murtad dengan keinginan sendiri serta tidak dipaksa, maka tidak sah murtadnya dan tidak dapat diamaafkan.

Ulama Syafi'eyah berkata: sah hukum murtad orang mabuk yang berlebihan seperti halnya hukum talak-nya yang sah dan seluruh tindakannya. Selain itu, dibenarkan untuk meminta taubat darinya sebagaimana juga murtadnya sah. Akan tetapi memintanya untuk bertaubat ditangguhnya hingga ia sedar.

[356] Ulama Syafi'eyah berkata: kesaksian atas murtadnya seorang muslim dapat diterima secara mutlak dan dijadikan sebagai keputusan tanpa perincian. Hal itu disebabkan kerana murtad, dengan bahayanya, tidak disaksikan oleh para saksi kecuali dengan benar dan serius. Setelah itu, hendaknya hakim berkata kepada saksi: "lafazkan dua syahadat," dan tidak perlu untuk bertanya kepadanya tentang masalah murtad seorang muslim yang dipersaksikannya. Jika si saksi enggan untuk melafazkannya, maka keengganannya adalah indikasi yang tidak perlu untuk menyebutkan sebab murtadnya. Namun ada juga pendapat yang mengharuskan untuk dirincikan permasalahan dan sebabnya. ertinya, hakim harus bertanya kepada saksi tentang masalah murtadnya si muslim kerana perbezaan mazhab dalam berfikir. Sementara mengambil keputusan tentang murtadnya seorang muslim adalah perkara yang besar dan wajib untuk mengedepankan sikap kehati-hatian. Alasannya adalah kerana jika tidak berhati-hati maka sesuatu yang tidak dianggap kufur dapat dinyatakan kufur. Jadi hakim harus mengutarakan pertanyaan kepada si saksi.

Ulama Malikiah berkata: taubatnya orang murtad tidak diterima dan kesaksian mengenainya juga tidak diterima kecuali secara terperinci.

Nya." Selain itu, ia juga harus mengakui ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala dan melepaskan diri dari agama yang dipegangnya sebelumnya.

Jika ia telah bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala, dan Muhammad adalah utusan-Nya, lalu ia mengatakan *"aku tidak masuk ke agama ini saja, namun aku keluar dari agama murtadku,"* maka pernyataan ini adalah taubatnya.

Adapun keislaman orang Nasrani adalah dengan mengatakan: "aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala dan Muhammad adalah utusan-Nya," dan kemudian ia menyatakan terlepas dari agama Nasrani. Begitu juga halnya dengan orang Yahudi yang ingin memeluk Islam, dan pemeluk agama lainnya. jadi sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak membuat orang yang mengucapkannya menjadi muslim dengan serta merta. Jadi ini berlaku jika di Negara Islam. Namun jika berada di Negara musuh, jika ada seseorang diajak memeluk Islam oleh seorang muslim dan ia berkata "Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala," maka dia adalah muslim. Atau juga ia dapat mengucapkan "aku masuk ke dalam agama Islam" atau "aku masuk ke dalam agama Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam," maka hal ini merupakan bukti keislamannya. Maka akan lebih kuat lagi kepastiannya memeluk Islam jika mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan begitu, maka ia tidak dibunuh. Namun jika murtad setelah itu, maka kita dapat membunuhnya. Jika ia murtad lagi setelah keislamannya yang kedua kali, maka taubatnya dapat diterima[357]. Begitu juga jika setelah memeluk Islam yang ketiga kali dan keempat kali. Dari setiap kalinya, jika ia meminta kepada imam untuk memberikan tenggang waktu kepadanya untuk berfikir memeluk Islam atau tidak, maka imam harus memberikannya. Jika ia kembali lagi kepada kekufuran yang keempat kalinya, lalu ia meminta penangguhan waktu, maka imam tidak boleh memberikannya. Jika ia memeluk Islam, maka ia dibiarkan atau tidak dipermasalahkan. Namun jika tidak, maka ia dibunuh.

Al-Kharhiy berkata di al-Mukhtshar: jika ia bertaubat setelah memeluk Islam yang keempat kali, maka imam mencambuknya dengan keras namun tidak sampai kepada batasan had. Setelah itu, imam menahannya dan tidak mengeluarkannya dari tahanan sebelum benar-benar bertaubat. Jika yang bersangkutan benar-benar telah bertaubat, maka ia pun tidak dipermasalahkan lagi dan dibebaskan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

---

[357] Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: taubat orang kafir yang murtad yang berulang kali, tidak diterima. Akan tetapi wajib untuk dibunuh, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus." (Surah al-Nisa: 137)

Jika ada seseorang yang membunuhnya sebelum ia kembali memeluk Islam, maka si pelaku tidak dikenakan hukuman apapun seperti diyat atau qisas.

" Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang." (Surah al-Taubah: 5)

Diriwayatkan dari Ibn Umar dan Ali bahawasanya taubat orang yang telah berulang kali murtadnya, tidak diterima. Posisinya sama seperti orang zindik yang wajib dibunuh.

BILAKAH SEBUAH DAERAH MENJADI DAERAH MUSUH

Jika seluruh hukum kekufuran kelihatan dan berlaku di satu daerah, maka menjadi sebagai daerah musuh atau daerah kufur. Ini sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'eyah dan Hanabilah. Sementara ulama Hanafiah menambahkan dua syarat lagi.[358]

Orang yang pertama kali melakukan peperangan terhadap golongan muslim yang murtad adalah Abu Bakar. Hal itu disebabkan kerana mereka menolak untuk mengeluarkan kewajipan zakat. Mereka berkata: "kami tidak mengeluarkan zakat kecuali kepada orang yang solatnya adalah ketenangan bagi mereka sendiri, iaitu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam." Akhirnya daerah tempat mereka bernaung menjadi daerah kufur atau musuh.

KETURUNAN ORANG-ORANG YANG MURTAD

Jika penduduk sebuah daerah murtad, maka seluruh keturunan atau anak cucu mereka tidak boleh dijadikan sebagai harta ghanimah. Selain itu, mereka juga tidak boleh dijadikan hamba atau hamba sahaya[359].

Akan tetapi mereka dipaksa untuk memeluk Islam hingga akhir baligh. Jika mereka tidak memeluk Islam, maka mereka harus ditahan dan hakim menjanjikan mereka untuk dipukul atau dicambuk sebagai usaha untuk mengajak mereka memeluk Islam.

AMAL SALEH ORANG MURTAD SEBELUM MURTAD

Sesungguhnya murtad dapat membatalkan seluruh pahala amal saleh yang dilakukan ketika menjadi muslim. Jika ia kembali lagi memeluk Islam dan bertaubat,

---

[358] Ulama Hanafiah berkata: jika seluruh penduduk satu daerah murtad, maka menjadi daerah musuh dengan tiga syarat di bawah ini:

- Berlakunya hukum-hukum kekufuran
- Tidak ditemukan di sana seorang muslim atau zimmiy dengan memiliki keamanan
- Memiliki batasan.

[359] Ulama Hanabilah berkata: anak cucu mereka dapat dijadikan hamba atau hamba sahaya. Hal itu disebabkan kerana keberadaan mereka mengikut kepada ayah dan datuk mereka dalam hal kekufuran.

di mana jika hal itu terjadi di masa waktu solat, maka harus melaksanakan solat di waktu itu juga. Selain itu, ia juga harus melaksanakan haji untuk yang kedua kalinya, jika sebelumnya sudah melaksanakannya.

Dengan batalnya pahala amal perbuatan tersebut, tentunya tidak membatalkan amal perbuatan itu sendiri[360]. buktinya adalah bahawa solat di rumah yang digashab adalah sah hukumnya dan dapat meniadakan usaha menggatinya meskipun tidak mendapatkan pahala menurut para ulama.

---

[360] Ulama Syafi'eyah berkata: murtad dapat membatalkan amal perbuatan jika diiringi dengan kematian atau mati ketika murtad. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Ertinya: Sesiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surah al-Baqarah: 217)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Ertinya: Sesiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Surah al-Baqarah: 5)

Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman:

Ertinya: Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (Surah Az Zumar: 65)

Dan berbagai ayat lainnya yang menunjukkan bahawa murtad atau syirik dapat membatalkan amal perbuatan dan pahalanya.

KITAB TA'ZIR

DEFINISI TA'ZIR

Ta'zir adalah usaha mendidik atau mengarahkan yang ditentukan oleh hakim sebagai pencegah bagi yang melakukan perbuatan haram agar tidak melakukannya lagi. Setiap orang yang melakukan perbuatan haram yang tidak menimbulkan hadd atau Qisas atau kafarat, maka hakim berhak untuk memberikan hukuman ta'zir kepadanya sesuai dengan kemaslahatan yang dipandangnya. Dan maslahat tersebut juga dapat mencegah si pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatan haram tersebut. Contoh ta'zir adalah pemukulan, cambukan, penahanan dan celaan.

Asal makna kata ta'zir dalam bahasa Arab adalah melarang atau menolak. Secara syariat maknanya adalah memberikan arahan atau hukuman atas tindakan dosa yang tidak memiliki hadd dan kafarat. Ta'zir sendiri berbeza dari hadd dari tiga sisi, iaitu:

Pertama: keberadaan ta'zir berbeza sesuai dengan perbezaan manusia itu sendiri. ta'zir yang berlaku bagi mereka yang memiliki kedudukan, tentunya berbeza dengan ta'zir yang dilaksanakan kepada orang awam. Di sisi lain tidak ada perbezaan antara orang Arab dengan orang non Arab jika berada di hadapan had.

Kedua: di dalam Ta'zir dibenarkan adanya sikap memaafkan meskipun setelah sampai ke meja hakim. Hal ini berbeza tentunya dengan hadd di mana tidak berlaku di dalamnya sikap memaafkan jika telah sampai perkaranya kepada hakim.

Ketiga: sesuatu yang rosak di dalam ta'zir tidak diberikan jaminan atau tanggungan, kerana memang ta'zir diperintahkan[361].

Zahir perkataan Ibn al-Qayyim di dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in, menyebutkan bahawasanya hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman ta'zir sesuai dengan keinginannya seperti penahanan, pemukulan atau yang lainnya. ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Setiap hukuman yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan membuat takut pelaku kejahatan, harus dilakukan.

TAKARAN TA'ZIR DENGAN PEMUKULAN ATAU CAMBUKAN

Sebahagian imam mazhab telah mensyaratkan untuk tidak menambah batasan ta'zir dengan pemukulan atau cambukan dari jumlah tiga puluh pukulan. Sebahagian mereka, iaitu ulama Malikiyah, berkata: seorang imam berhak untuk memukul pelaku kejahatan yang tidak menimbulkan had, sesuai dengan pandangannya yang dapat mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, meskipun harus lebih

---

[361] Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya yang rosak dalam ta'zir diberikan jaminan atau tanggungan, dan hal ini berbeza dengan hadd kerana tidak diberikan jaminan.

Para ulama berkata: ta'zir dapat dilakukan dengan bentuk perkataan atau celaan, dan perbuatan seperti pemukulan, penahanan dan denda materi yang disesuaikan dengan keadaan si pelaku dan pendapat hakim.

dari seratus kali pukulan atau cambukan. Namun dengan syarat agar pemukulan tersebut tidak mengakibatkan kepada kematian.

Sementara sebahagian ulama lainnya, seperti ulama Hanabilah, berkata: tidak dibenarkan dalam ta'zir pemukulan untuk lebih dari sepuluh pukulan. Akan tetapi Ibn al-Qayyim al-Hanbali tidak menyepakatinya. Di dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn al-Qayyim berkata bahawa ta'zir dengan pemukulan dapat sahaja sampai hingga seratus pukulan menurut ulama Hanabilah. Contohnya adalah seorang lelaki menyetubuhi hamba perempuan milik isterinya dengan izinnya, maka ia tetap dikenakan ta'zir cambukan atau pukulan hingga seratus kali. Ibn al-Qayyim mengatakan bahawa Umar Bin Khattab telah melakukan penambahan jumlah pukulan atau cambukan pada hadd meneguk khamar, dari empat puluh cambukan hingga sampai lapan puluh. Dan tidak dapat difahami bahawa penambahan tersebut berlaku dari asal hadd yang datang dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, iaitu empat puluh kali cambukan.

Sebagaimana yang diketahui bahawasanya sebahagian ulama berkata: sesungguhnya hukuman meneguk khamar, semuanya termasuk dari ta'zir, bukan dari had.

Sementara ulama Hanafiah yang mengatakan bahawa tidak diharuskan bagi hakim untuk menambah jumlah ta'zir pemukulan atau cambukan lebih dari tiga puluh, berkata: sesungguhnya hakim dibenarkan untuk melakukan ta'zir dengan pembunuhan. Jadi hukuman homoseksual bagi mereka adalah dari ta'zir. Dengan demikian, mereka berkata: jika perbuatan homoseksual tersebut berulang kali dilakukan oleh seseorang, maka ia boleh dijatuhkan ta'zir dengan hukuman mati.

Jadi untuk hal ini, hakim dapat menetapkan jumlah yang mana yang sesuai dengan ijtihadnya hingga dapat membawa maslahat.

BAGAIMANA HUKUMAN TA'ZIR DAPAT MENJADI HUKUMAN MATI

Jika ditanya bagaimana dapat hukuman ta'zir sampai kepada kadar hukuman tersebut (yang melebihi batasan ta'zir), sementara Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak boleh dilaksanakan ta'zir pemukulan atau cambukan di atas jumlah sepuluh kali kecuali pada salah satu hadd Allah Subhanahu wa Taala."*

Dalam hal ini, zahir hadis tersebut menunjukkan bahawa hukuman selain had, tidak dibenarkan untuk dilaksanakan di dalamnya kadar yang lebih dari sepuluh cambukan, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanabilah.

Ibn al-Qayyim telah memberikan jawapan dari pertanyaan di atas. Iaitu bahawa seluruh hadd yang berlaku untuk seluruh hukuman, juga berlaku untuk tindakan jinayat dan kemaksiatan, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya.

Yang dimaksudkan dengan apa yang ada di hadis di atas adalah kemaksiatan, bukan hukuman. Jadi makna hadis tersebut adalah tidak boleh menetapkan hukuman dengan pemukulan atau cambukan yang lebih dari sepuluh kali dalam berbagai jinayat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi hakim

dibenarkan untuk menetapkannya dengan jumlah yang dikehendakinya. Di antara jinayat tersebut adalah bredua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, atau memberikan kesaksian palsu, atau berbuat curang kepada orang lain, atau menipun orang lain atau melakukan tipu muslihat kepada orang lain, atau berjudi, atau bersikap boros pada hartanya hingga membuat orang lain tersakiti, atau mengadu domba di antara manusia, atau mengurangi timbangan dalam berdagang, atau menghabiskam waktunya di tempat-tempat hiburan atau yang lainnya. setiap jinayat yang tidak ditentukan Allah Subhanahu wa Taala adanya hadd di dalamnya dan kafarat, maka hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman atas pelakunya dengan bentuk penahanan atau cambukan yang sesuai dengan ijtihadnya hingga dapat membuat pelakunya serik.

Adapun di selain jinayat dari berbagai tindak pelanggaran, seperti sikap anak yang melawan kepada kedua orang tuanya dan yang lainnya yang dilakukan oleh anak-anak, maka dibenarkan untuk mengarahkan dan menghukum mereka dengan memukul. Akan tetapi dengan syarat agar tidak lebih dari sepuluh kali.

Kesimpulannya adalah bahawa ta'zir merupakan pembahasan yang luas sekali di mana memungkinkan bagi hakim atau penguasa untuk memutuskan perkara dengannya atas segala tindakan kejahatan yang tidak dilaksanakan hadd dan kafarat di dalamnya. Ta'zir tersebut dapat berupa penahanan, atau pemukulan, atau pengasingan atau celaan dan yang lainnya yang disesuaikan dengan lingkungan dan kejahatan.

HUKUMAN TINDAKAN KEJAHATAN YANG BERSIFAT FIZIKAL DAN MATERI

Sebahagian ulama Hanafiah membolehkan dilaksanakan ta'zir berupa harta atau materi. Jika kita mengecualikan dari berbagai hukuman, hadd pencurian, hadd qadzaf, Qisas, dan sebahagian hal yang dilaksanakan Allah Subhanahu wa Taala di dalamnya kafarat seperti sumpah dengan bahagian-bahagiannya, menyetubuhi isteri ketika haid, maka seluruh hukuman tindakan kejahatan yang bersifat fisik dan materi serta seluruh hukuman seluruh kamaksiatan, bergantung kepada ketentuan hakim dan ijtihadnya. Dengan begitu, seorang hakim harus menetapkan seluruh hukuman yang dapat memberantas seluruh kehinaan dan membuat serik para pelaku jenayah.

HIKMAH DALAM MEMBERIKAN KUASA KEPADA HAKIM UNTUK MENENTUKAN BERBAGAI HUKUMAN

Dalam masalah ini, tentunya akan menunjukkan betapa indahnya syariat Islam dan begitu teliti. ertinya, hal tersebut menunjukkan bahawa syariat Islam benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Taala.

Tidak diragukan lagi bahawasanya seluruh keadaan manusia memiliki perbezaan sesuai dengan perbezaan masa dan tempat. Jadi hukuman yang tepat dengan sekumpulan dari mereka, tentunya adalah keadaan yang khusus, yang tidak sesuai dengan kelompok lainnya. jadi tidak mungkin untuk membuat satu hukuman

yang menjadi acuan untuk diterapkan di seluruh kalangan manusia. sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha Mengetahui seluruh keadaan hamba-hamba-Nya dan apa yang menjadi tuntutan dari diri mereka sendiri. dengan demikian, Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan perkara penentuan hukuman kepada hakim dari kalangan manusia. tidak hanya melimpahkan begitu saja, Allah Subhanahu wa Taala juga mengarahkan mereka agar menentukannya sesuai dengan maslahat yang diraih. Selain itu, juga menuntun hamba-hamba-Nya dalam menentukan hukuman, agar dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan yang benar. Tentu tujuannya adalah agar manusia dapat hidup dalam keamanan, kenyamanan, dan ketenangan.

HUKUMAN TA'ZIR ADALAH HUKUMAN YANG BERDASARKAN KEPADA SYARIAT ISLAM

Dalam masalah ini, timbul sebuah pertanyaan. Iaitu bahawa hukuman ta'zir tidak disebutkan nasnya di dalam syariat Islam secara khusus. Lantas apakah seorang hakim yang menerapkannya, dilontarkan pertanyaan kepadanya "apakah itu hukum syariat atau hukum konvensional?"

Jawapannya adalah bahawa bahawa tidak ada satupun hukum yang keluar dari nas syariat Islam selama bumi dan langit masih ada. Jadi maknanya bukan bererti bahawa setiap kejadian telah disebutkan nasnya secara khusus. Kerana memang yang namanya kejadian terus berkembang dan baru dengan berkembangnya tempat dan waktu. Akan tetapi tujuannya adalah bahawa setiap kejadian dari beragam kejadian yang berkembang, sudah seharusnya masuk ke dalam kaidah kulliyah dari berbagai kaidah syariat Islam.

Hukuman ta'zir sendiri telah ditetapkan keberadaannya oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya yang telah kita sebut di atas. Iaitu "tidak boleh dilaksanakan ta'zir pemukulan atau cambukan di atas jumlah sepuluh kali kecuali pada salah satu hadd Allah Subhanahu wa Taala." Hadis Muttafaq Alaih.

Jadi hadis tersebut adalah nas yang menyatakan bahawa hakim dibenarkan untuk menetapkan hukuman ta'zir dengan pukulan atau cambukan dalam berbagai perkara yang bersifat pengarahan atau pendidikan dan dalam berbagai perkara yang dianggap jinayat. Semuanya disesuaikan dengan ijtihad hakim yang membawa kepada maslahat dan membuat pelakunya serik. Hanya sahaja dalam berbagai perkara selain jinayat, tidak dibenarkan baginya untuk menambah jumlah pukulan atau cambukan tersebut lebih dari sepuluh, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Para pembesar sahabat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah melakukan hukuman ta'zir dengan pemukulan dan penahanan. Bahkan pembunuhan.

Disebutkan bahawasanya Umar Bin Khattab pernah menghimpun seluruh pembesar sahabat yang merupakan para ulama, dan meminta pendapat mereka tentang hukuman atas pelaku homoseksual. Lalu para sahabat mengeluarkan fatwa bahawa hukumannya adalah hukuman mati dengan cara membakarnya. Dan ini adalah hukuman yang paling pedih yang dibayangkan dalam masalah ta'zir.

Bahkan disebutkan juga bahawa Ali pernah menemukan seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Saat itu, keduanya saling bercumbu tanpa melakukan hubungan intim atau penetrasi. Akhirnya, Ali pun menjatuhkan hukuman berupa cambuk sebanyak seratus kali.

Jadi tidak diperselisihkan lagi bahawa seorang imam dapat memenjarakan pelaku jinayat jika menurutnya hukuman tersebut dapat membuatnya serik. Jadi keputusan penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau wakilnya. Bahkan seorang imam wajib untuk membuat hukuman-hukuman yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan pelaku, agar dapat memberikan pelajaran dan pendidikan bagi rakyatnya. Hal itu disebabkan kerana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawapannya.

Kesimpulannya adalah bahawa siapa sahaja yang menelaah syariat Islam lebih jauh dan mendalam, maka ia akan mengetahui hikmah dan rahsia disyariatkannya ta'zir. Bahkan dapat dibilang ia tidak akan mampu untuk mendalaminya kerana sangat luasnya pembahasan ini. ertinya, dipastikan bahawa syariat Islam benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Taala sahaja yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. seluruh hukumnya dilaksanakan dengan membawa kemaslahatan untuk manusia dan menjauhkan marabahaya dari mereka di setiap perkara.

SISTEM PERATURAN KELUARGA DALAM ISLAM

Syariat Islam sendiri telah membuat sistem aturan keluarga yang merupakan dasar dalam membentuk bangunan masyarakat yang utuh di atas kaidah-kaidah yang kuat. Keberadaan syariat Islam sama sekali tidak pernah luntur di makan usia. Bahkan ia memberikan hak kepada setiap individu yang sesuai dengannya. Seperti hak mendapatkan belajar, hak nafkah, harta warisan, wasiat dan yang lainnya.

Selain itu, syariat Islam memerintahkan kepada kaum anak untuk selalu patuh kepada orang tuanya dalam hal yang bukan maksiat atau dosa. ertinya, mereka juga memerintahkan kepada para orang tua agar mendidik anak mereka dengan benar dan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "ajarilah anak-anak kalian tentang adab (etika atau moral)."

Kemudian syariat Islam datang membawa seluruh hak kepada setiap orang tua dan anak, dalam hal warisan yang disesuaikan dengan keadaan mereka. Begitu, juga para suami isteri juga memiliki hak-hak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf." (Surah al-Baqarah: 228)

Kemudian, syariat Islam juga memberikan kepada sesama saudara senasab, hak-hak yang berlaku di antara mereka. Selain itu, juga mendorong mereka untuk saling menjaga silaturahmi di antara sesama. Kaum tetangga juga mendapatkan sorotan dari syariat Islam di mana mereka memiliki hak-hak yang harus dijaga di

antara mereka. tidak hanya, itu ara hakim dan yang dihakimi juga memiliki hak-hak yang dijelaskan sejelas-jelasnya.

SELURUH ATURAN ATAU UNDANG-UNDANG MEMILIKI ASAL ATAU SUMBER DI DALAM SYARIAT ISLAM

Kesimpulannya, syariat Islam tidak membiarkan sedikitpun hal kecuali ia membuat peraturan untuknya yang dasarnya adalah maslahat materil dan moril. Bahkan sampai masalah adat atau kebiasaan juga menjadi sasaran dari perhatian syariat Islam dengan menghadirkan aturan main terhadapnya. Seperti bagaimana manusia makna, minum dan bagaimana di antara mereka saling bermuamalah. Setiap apa yang berkaitan dengan urusan individu dengan yang lainnya, baik masih berstatus jauh atau dekat, maka tetap sahaja menjadi sorotan syariat Islam.

Dari sini kita dapat mengetahui bahawasanya setiap sesuatu yang terjadi sudah seharusnya dikembalikan kepada ushul umum di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah memberikan ilham kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam untuk menerapkan seluruh kaidah umum yang menyeluruh yang mungkin untuk memasukkan seluruh bahagian kejadian ke dalamnya.

Di dalam bukunya I'lam al-Muwaqqi'in telah menyebutkan berbagai kaidah yang umum dan menyeluruh yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam "setiap yang memabukkan haram hukumnya," "setiap amal perbuatan yang tidak mengacu kepada perkara ajaran kami, maka ditolak," "setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba," "setiap syarat yang tidak ada di dalam al-Quran adalah batil," "setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya," "setiap orang lebih berhak memiliki hartanya, daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia," dan "setiap kebaikan adalah sedekah."

Semua kaidah tersebut adalah kaidah yang menyeluruh yang mana seluruh bahagian pembahasan dapat masuk ke dalamnya. Jika diperkirakan ada sebuah masalah di mana seorang ulama tidak dapat mengembalikannya kepada kaidah yang tepat untuknya, maka ia dapat mengembalikannya kepada sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak berlaku bahaya dan tindakan yang menimbulkan bahaya."* Maknanya adalah bahawa sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menjauhkan bahaya dari orang lain.

Dan menjadi kewajipan bagi setiap pemimpin yang mampu, baik hakim atau yang lainnya, untuk menghilangkan bahaya dari bawahannya. ertinya, mereka tidak boleh menyakiti mereka dan tidak membolehkan bagi siapapun untuk menyakiti mereka juga.

Tidak diragukan lagi bahawa sikap membiarkan orang-orang tanpa diikat dengan aturan atau undang-undang yang menjauhkan bahaya dari mereka, tentunya bertentangan dengan hadis di atas. Setiap yang baik mengandung manfaat dan sikap menghilangkan bahaya diakui atau didukung oleh syariat.

HUKUM TA'ZIR DALAM SYARIAT DAN KEABSAHANNYA

Hukum ta'zir di dalam syariat Islam adalah wajib[362], jika besar kemungkinan dalam pandangan hakim si pelaku jinayat tidak dapat dibenahi kecuali dengan pukulan atau cambukan. Namun jika menurut pandangannya, si pelaku jinayat dapat berubah lebih baik tanpa ta'zir, maka hukum menetapkannya tidak wajib. Itu semua dilakukan sebagai usaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala agar si hamba tidak bermaksiat lagi kepada-Nya dan supaya si hamba meminta ampun kepada-Nya.

Ta'zir disyariatkan di dalam ajaran Islam, baik dosa yang dilakukan adalah hak Allah Subhanahu wa Taala atau manusia.

JIKA SEORANG AYAH MEMUKUL ANAKNYA UNTUK MENDIDIKNYA DAN SI ANAK MENINGGAL DUNIA

Sesungguhnya jika seorang ayah memukul anaknya sebagai usaha mendidiknya dan membenahi dirinya, atau seorang guru yang melakukan hal tersebut kepada muridnya, dan si anak meninggal dunia kerana pengaruh pukulan, maka keduanya tidak dibebankan tanggung jawab atau jaminan. Hal itu disebabkan kerana ayah dan guru tidak memukul anak atau muridnya kecuali untuk melakukan perbaikan diri dan pendidikan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. Namun berbeza dengan pendapat Hanafiah dan Syafiiyah[363].

BATAS MAKSIMA HUKUMAN TA'ZIR

Tidak diharuskan hukuman ta'zir melebihi batasannya, kerana seorang imam atau wakilnmya memutuskan perkara harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang mulia. Dan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melakukan penambahan dalam hukuman ta'zir dari apa yang telah ditentukan oleh syariat meskipun hanya sedikit[364].

---

362 Ulama Syafi'eyah berkata: tidak wajib menetapkan ta'zir pada hakim kerana dengan ta'zir tidak menghasilkan unsur yang membuat pelaku kemaksiatan serik jika hanya terikat dengan menghasilkan kepedihan pada si pelaku saja.

363 Ulama Hanafiah dan Syafi'eyah berkata: sesungguhnya jika ayah memukul anaknya dan si anak meninggal dunia, maka wajib baginya untuk mengeluarkan diyat dari hartanya. Begitu juga halnya dengan seorang guru, jika ia memukul anak muridnya kerana untuk mengajarinya, lalu si anak meninggal dunia kerana pukuan tersebut, maka ia dikenakan tanggungan atas perbuatannya. Hal itu dilakukan agar si ayah dan guru berhati-hati dalam memukulnya. Dan barangkali si ayah memukul anaknya bukan untuk maslahat, seperti halnya ia memukul orang lain hingga meninggal dunia. maka dalam hal ini dilaksanakan tanggungan atau jaminan atasnya sebagai bentuk kehati-hatian.

364 Ulama Malikiah berkata: sesungguhnya hukuman ta'zir dikembalikan kepada ijtihad imam. Jika ia melihat tepat untuk dilaksanakan penambahan lebih dari batasan-batasan ta'zir, maka ia dapat melakukannya demi meraih maslahat. Hal itu disebabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala memberikan amanah kepada seorang pemimpin kaum muslimin untuk menuntun mereka. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada umat Islam agar patuh dan tunduk

JIKA HAKIM ATAU PENGUASA MENETAPKAN TA'ZIR KEPADA SESEORANG HINGGA MENINGGAL DUNIA

Jika seorang imam memukul seseorang kerana hukuman ta'zir atasnya, lalu orang tersebut meninggal dunia, maka tidak wajib dikenakan tanggung jawab atas sang imam[365]. Hal itu disebabkan kerana jabatan imam atau penguasa tidak membenarkannya untuk melakukan ta'zir kepada rakyatnya tanpa membawa maslahat. Hal ini berbeza jika dilakukan oleh selain imam atau penguasa, kerana terkadang ia dapat menetapkan ta'zir kerana unsur permusuhan atau yang lainnya.

APAKAH DIHARUSKAN PENERAPAN TA'ZIR BAGI SELAIN HAKIM ATAU PENGUASA

Islam telah memperbolehkan ta'zir dengan segala bentuk dan jenisnya, kepada hakim atau penguasa saja. Jadi seorang penguasa tidak boleh menyerahkan pelaksanaan ta'zir kepada pemilik haknya atau kepada selainnya. Jadi syariat Islam tidak membenarkan penerapan ta'zir kepada selain imam kecuali untuk tiga golongan saja. laitu:

Pertama: ayah. diharuskan bagi ayah untuk melakukan ta'zir pada anaknya yang massih kecil sebagai bentuk pelajaran dan pendidikan serat usaha mencegahnya dari perbuatan hina. Pada zahirnya, ibu juga memiliki posisi yang sama dalam hal ini, terutama di usia anak yang masih kecil dan perlu pengasuhan sang ibu. ertinya, tetap dibenarkan kepada ibu untuk melaksanakan ta'zir kepada anaknya. Ta'zir juga boleh dilakukan oleh keduanya untuk memerintahkan mereka agar melaksanakan solat. Bahkan dengan bentuk pemukulan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Tidak diharuskan bagi seorang ayah untuk melakukan hukuman ta'zir kepada anaknya yang telah akhir baligh meskipun ia telah melakukan perbuatan yang bodoh. Hal itu disebabkan kerana yang namanya pukulan untuk anak yang sudah besar tidak akan membawa manfaat.

Kedua: Majikan. Islam telah membolehkan kepadanya untuk melakukan ta'zir kepada hambanya dalam hak dirinya dan hal Allah Subhanahu wa Taala. Tentunya hal itu dilakukan untuk memberikan pengajaran kepadanya.

Ketiga: Suami. Islam juga membolehkan kepada suami untuk menerapkan ta'zir kepada isterinya jika telah melakukan nusyuz dan tidak patuh terhadap perintah suami. Hal ini juga telah ditegaskan di dalam al-Quran:

---

kepada perintah pemimpin mereka selama tidak mengarah kepada kemaksiatan. Demi meraih kemaslahatan, pemimpin kaum muslimin dibenarkan untuk menetapkan hukuman yang melebihi batasnya jika hal tersebut membawa kemaslahatan.

[365] Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya jika imam menetapkan hukuman ta'zir kepada seseorang, dan ia meninggal dunia kerana sebab hukuman itu sendiri, maka wajib dikenakan tanggungan atas si imam. Alasannya adalah kerana syariat tidak menetapkan sikap pilih kasih kepada siapapun dalam masalah hukuman. Jadi pemimpin kaum muslimin tetap sama posisinya dengan seluruh umat manusia dalam penerapan hukum syariat.

" Wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (Surah al-Nisa: 34)

Lantas apakah dibenarkan bagi suami untuk memukul isterinya ketika si isteri meninggalkan solat atau tidak melakukan amal saleh? Pada zahirnya, si suami berhak untuk melakukannya selama untuk mencegah tindakan buruk isteri dan untuk mendidiknya. Kerana tindakan suami tersebut dianggap sebagai usaha untuk melawan kemungkaran isteri. Jadi kesimpulannya adalah bahawa suami termasuk orang yang dibebankan atasnya untuk melarang isterinya dari perbuatan buruk.

TATA CARA MELAKSANAKAN HADD TA'ZIR

Dalam pelaksanaan hadd ta'zir, pelaku jinayat diposisikan berdiri[366], kerana posisi tersebut sangat mendukung untuk lebih mengenai makna pencegahan atas tindakan buruk tersebut hingga membuat serik si pelaku. Untuk hadd qadzaf secara khusus, pakaian si pelaku tidak dilepaskan, namun untuk selain hadd qadzaf dapat dilepas[367].

TATA CARA MELAKUKAN PEMUKULAN ATAU CAMBUKAN DALAM hadd TA'ZIR

Dalam melakukannya, hukuman pukulan dan cambukan harus disebarkan di seluruh tubuh kecuali wajah, kemaluan dan kepala. Pendapat ini diwakili oleh ulama Hanafiah, dan Hanabilah. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah berbeza[368].

KUATNYA PUKULAN ATAU CAMBUKAN DALAM TA'ZIR

Sesungguhnya pukulan atau cambukan dalam ta'zir lebih kuat dan dahsyat daripada pukukan dalam hadd zina. Dan pukulan dalam hadd zina lebih kuat dan dahsyat dari

---

366 Ulama Malikiah dan Hanabilah berkata: sesungguhnya pelaku jinayat dalam hadd ta'zir dihukum cambuk dalam posisi duduk. Hal itu disebabkan kerana maksud dari cambukan tersebut adalah timbulnya rasa sakit dan ini dapat diwujudkan dengan posisi pelaku yang duduk

367 Ulama Malikiah berkata: wajib untuk melepaskan pakaian si pelaku ketika seluruh hadd dilaksanakan pada pelaku kecuali pakaian yang menutupi aurat saja. Tujuannya adalah sebagai unsur yang menambah sisi pencegahan atas tindakan buruknya dan agar membuatnya serik.

Ulama Hanabilah berkata: sip pelaku tidak dilepas pakaiannya dari tubuhnya dalam penerapan had-had. Namun yang dicabut hanyalah pakaian yang diperbuat dari bulu binatang atau pakaian yang berlapis.

368 Ulama Syafi'eyah berkata: yang tidak boleh dipukul atau dicambuk dari anggota tubuh adalah kemaluan, wajah, pinggul, dan seluruh daerah tubuh yang dibimbangkan lemah. Tujuannya adalah agar hukuman tersebut tidak mengakibatkan kepada kematian.

Ulama Malikiah berkata: diharuskan untuk memukul punggung dan daerah sekitarnya. Dan tidak wajib untuk menyebarkan pemukulan atau cambukan ke seluruh anggota tubuh sebagai usaha menambah rasa sakit.

pukulan hadd meneguk khamar. Adapun pukulan atau cambukan dalam hadd meneguk khamar lebih kuat dan dahsyat daripada pukulan dalam hadd qadzaf. Dengan demikian, hadd qadzaf adalah hadd yang paling ringan dari berbagai hadd yang ada[369].

Hal itu disebabkan kerana tindakan qadzaf adalah perkara yang tidak pasti kerana keberadaannya sebagai berita yang kemungkinan dapat benar dan salah. Sementara terkadang yang bersangkutan tidak mampu menghadirkan empat saksi untuk membenarkan perkataannya.

PENCUALIAN DARI PELAKSANAAN TA'ZIR

Para ulama menyebutkan bahawa ada pengecualian dari pelaksanaan ta'zir, iaitu sejumlah masalah.

Pertama: ta'zir tidak dilakukan jika perbuatan tersebut datang dari orang yang saleh kerana ia dimaafkan darinya[370]. dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"maafkanlah kesalahan orang-orang yang memiliki kedudukan kecuali masalah hadd saja."* Hadis riwayat Abu Daud.

Kedua: Jika seseorang memotong salah satu anggota tubuhnya atau merosakkan tubuhnya atau membakarnya, maka ia tidak dikenakan ta'zir kerana ia memang menyeksa dirinya sendiri.

Ketiga: Jika seorang suami menyetubuhi isterinya di bahagian duburnya, maka ia tidak dikenakan hukuman ta'zir pertama kali. Akan tetapi ia dilarang untuk melakukannya kembali. Jika ia melakukannya, maka barulah ia dikenakan ta'zir.

Keempat: jika seseorang melihat lelaki berzina dengan isterinya, di mana lelaki tersebut mushan lalu ia membunuhnya ketika itu juga, maka ia tidak dikenakan ta'zir.

Kelima: jika seseorang murtad dan kemudian memeluk Islam.

Keenam: jika seseorang terlambat memberikan nafkah kepada isterinya, maka ia berdosa sahaja dan tidak dikenakan ta'zir.

Adapun jika suami melakukan sumpah zhihar atas isterinya, maka ia dikenakan ta'zir dengan kafarat. Dan jika si suami yang berpuasa di bulan Ramadan

---

[369] Ulama Malikiah berkata: sesungguhnya pemukulan tidak memiliki perbezaan atau tingkatan dalam had, kerana di semua hadd sama saja.

Ulama Syafi'eyah berkata: sesungguhnya hadd zina lebih kuat dan dahsyat daripada hadd qadzaf. Dan hadd qadzaf sendiri lebih kuat dan berat daripada hadd meneguk khamar. Hal itu disebabkan kerana hadd zina ditetapkan dengan bukti yang pasti.

[370] Ulama Syafi'eyah berkata: yang dimaksudkan dengan mereka yang memiliki kedudukan adalah yang tidak dikenal melakukan kejahatan. Lalu salah seorang dari mereka terpeleset melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat serta menyesalinya. Namun jika hal ini terjadi berulang kali dari mereka, maka berhak dikenakan ta'zir

merosakkan puasanya dengan menyetubuhi isterinya pada siang hari, maka ia harus diberikan ta'zir.

KITAB DOSA-DOSA BESAR

TUJUH DOSA BESAR

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hindarilah tujuh dosa besar!" para sahabat berkata: "Apakah dosa-dosa besar itu wahai Rasulullah?!" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: *"Syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, sihir, membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan (jihad), dan melontarkan qadzaf kepada perempuan yang muhshan dan yang beriman."* Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An Nasai.

Sesungguhnya sebahagian besar permasalahan yang dicakup oleh hadis di atas, adalah perkara dari agama yang harus diketahui. Sebelumnya, sebahagian besar darinya telah dibahas. Jadi tujuh dosa besar yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada kita untuk menjauhinya adalah dosa-dosa besar yang menimbulkan kebinasaan duniawi dan ukhrawi.

DOSA BESAR PERTAMA: SYIRIK KEPADA Allah SUBHANAHU WA TAALA

Setiap muslim mengetahui bahawasanya syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah kekufuran terhadap pencipta Yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan manusia dan memberikan bantuan kepadanya di dalam kehidupan ini, berupa makanan, minuman, udara, matahari, bulan, bumi, langit dan yang lainnya yang hanya diperuntukkan kepada makluk yang bernama manusia. Ya, manusia yang lemah yang tidak memiliki kuasa atas keberadaan dan ketiadaan dirinya sendiri. juga tidak memiliki kuasa memberikan bahaya dan manfaat atas dirinya juga.

Muslim manapun yang tidak mengingkari Tuhannya yang telah menciptakannya dari air hina (air mani) dan menjadikannya sebagai manusia sempurna, atau ia menduakan-Nya dengan menyembah salah satu makhluk-Nya, maka ia tidak ubahnya seperti haiwan yang hina yang tidak mengetahui sedikitpun tentang makna-makna kehidupan yang jelas. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan menyembah selain-Nya, maka sebenarnya ia telah mengingkari Tuhan yang tidak dapat disetarakan dengan makhaluk manapun juga. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala adalah Tuhan Tunggal yang menciptakan segala sesuatunya.

DOSA BESAR KEDUA: SIHIR

Adapun sihir yang disebutkan di dalam hadis, maksudnya adalah perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah atau dasar ajaran Islam. Atau juga yang bertentangan dengan norma-norma syariat Islam. Oleh kerana itu, ahli fiqh mendefinisikan sihir sebagai perkataan yang disusun yang dengannya seseorang

mengangungkan selain Allah Subhanahu wa Taala dan kepadanya seluruh ketentuan makhluk dinisbatkan.

Tidak diragukan lagi bahawasanya sihir adalah sebuah dosa besar dan termasuk dosa besar yang paling buruk. Bahkan terkadang menjadi bentuk murtad yang jelas. Hal ini terlepas dari pengaruh yang ditimbulkannya. Dan kerana memang orang yang mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Taala dengan sifat yang khusus milik-Nya adalah kafir.

Telah dinukil dari sebahagian mereka yang menggeluti profesi penyihir bahawa mereka mencela yang namanya Tuhan dan bersujud kepada selainnya. Di antara mereka ada yang meletakkan mushaf al-Quran di bawa kakinya dan ada juga yang menghina para malaikat dengan caci maki. Kemudian ada di antara mereka yang memberikan sifat Allah Subhanahu wa Taala dengan yang tidak layak dengan-Nya. jadi jelas bahawa seluruh tindakan tersebut adalah sikap murtad yang nyata dan kekufuran yang keji. Disimpulkan bahawa sihir merupakan kejahatan yang paling dahsyat, baik mengakibatkan pengaruh buruknya atau tidak.

Sebahagian ahli fiqh menafsirkan sihir sebagai sebuah perkara luar biasa yang timbul kerana sebab yang biasa. Kemudian sebab tersebut jika memang merupakan ungkapan-ungkapan yang buruk dan keji, maka hal tersebut adalah murtad. Namun jika sebab itu adalah ungkapan-ungkapan yang terlepas dari kekejian dan keburukan, seperti nama-nama Tuhan atau menggunakan huruf-huruf yang tidak bertentangan dengan agama, lalu jika menimbulkan pengaruh berupa bahaya atas orang yang dizalimi atau merosakkan harta dan jiwa, maka termasuk dari perbuatan yang diharamkan.

Kesimpulannya adalah jika sihir tersebut merupakan perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan menyatakan bahawa pelakunya adalah kafir, maka termasuk dari kekufuran. Hal ini terlepas dari apa yang ditimbulkan dari berbagai pengaruh. Jika perkataan dan perbuatan tersebuit adalah diharamkan, maka hukumnya haram. Adapun jika boleh, maka harus dipertimbangkan dulu dari berbagai pengaruh yang ditimbulkannya. Jika pengaruhnya haram, maka haram hukumnya. Jika tidak, maka tidak.

Jadi itu adalah hukum yang diutarakan oleh ahli fiqh mengenai sihir dan hampir disepakati di berbagai mazhab. Alasannya adalah kerana merupakan hukum yang sahih dan benar.

Banyak dari para ulama yang membahas tentang hakikat sihir. Sebahagian mereka berkata: sihir adalah takhayyul dan bukan sebuah hakikat nyata. Pendapat ini dipegang oleh majoriti para ulama. Di antaranya adalah al-Astarbadzi dari ulama Syafi'eyah dan Abu Bakar al-Razi dari ulama Hanafiah, Ibn Hazm serta ulama lainnya.

Golongan ulama tersebut menegaskan bahawasanya sihir merupakan bahagian dari khayalan semata. Namun menurut majoriti ulama, sihir memiliki hakikat dan kenyataan yang menimbulkan berbagai pengaruh nyata. Dalam hal ini, para ulama terbahagi kepada dua bahagian. Golongan pertama mengatakan bahawa seluruh pengaruh yang ditimbulkan sihir terbatas dan terkadang mempengaruhi

sebahagian diri manusia. sementara golongan kedua adalah yang mengatakan bahawa pengaruh yang ditimbulkannya tidak terbatas. ertinya, dengan sihir terkadang haiwan dapat berubah wujud menjadi manusia atau sebaliknya. Sebahagian ulama tahqiq mengatakan bahawa sihir merupakan salah satu perbuatan yang digunakan oleh manusia untuk memperlihatkan berbagai perkara yang bukan hakikatnya, di alam nyata. Dan terkadang sebahagian jenis sihir memiliki pengaruh atas sebahagian jiwa dan fisik. Ini adalah pendapat para ulama tahqiq.

Dalam masalah ini, setiap peneliti harus melihat kepada kenyataan dan menempatkan pandangan yang sahih sebagai acuan tentang hukum sihir. Apakah ada sejumlah bukti dan dalil yang menyatakan bahawa sihir mengakibatkan timbulnya berbagai pengaruh yang benar-benar ada? Dan apakah ada dalil-dalil dari al-Quran dan sunah yang menunjukkan hal tersebut?

Kenyataannya adalah bahawa yang telah dikenal luas dalam dunia sihir adalah penduduk mesir kuno. Hal ini telah dijelaskan oleh al-Quran di mana Fir'aun telah menghimpun seluruh para penyihir handal. Lantas seperti apa urusan mereka jadinya? Ternyata mereka tidak mempraktikkan kecuali hanya sebatas khayalan sahaja yang tidak memiliki hakikat atau kenyataan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Berkata Musa: "Silalah kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (Surah Thahaa: 66)

Jelas bahawa ayat di atas menyatakan bahawasanya para penyihir Firaun adalah para penyihir yang handal dan sangat mahir. Namun mereka tidak dapat melakukan kecuali hanya sebatas khayalan yang tidak memiliki hakikat. Jika memang sihir memiliki pengaruh yang nyata, maka sudah pasti para penyihir Fir'aun tersebut menampilkan aksi mereka yang diharapkan. Tapi, nyatanya tidak sama sekali. Kenyataannya adalah bahawa ayat di ats menunjukkan bahawa sihir sebatas khayalan seperti yang dilakukan oleh penyihir Firaun. Ini adalah hujah dari argumentasi golongan pertama yang mengatakan bahawa sihir merupakan khayalan semata yang tidak memiliki hakikat.

Adapun golongan kedua, di antara hujahnya adalah kisah Harut Marut yang disebutkan di dalam al-Quran:

"Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil iaitu Harut dan Marut." (Surah al-Baqarah: 102)

Akan tetapi ayat di atas tidak dapat dijadikan hujah bagi mereka, kerana ayat tersebut tidak membahas secara langsung mengenai hakikat sihir. Di dalam ayat di atas, dinyatakan bahawa sihir merupakan salah satu jenis fitnah atau tipu muslihat yang digunakan oleh sebahagian para pengadu domba agar dapat memisahkan pernikahan pasangan suami isteri. Oleh kerana itulah, ayat di atas berbicara tentang

berbagai pengaruh yang ditimbulkan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya." (Surah al-baqarah: 102)

Jadi pengaruh yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka hanyalah untuk memisahkan atau menceraikan antara suami dari isterinya. Jadi masalah ini terkadang timbul tanpa perbuatan sihir yang di luar kebiasaan manusia. dan di ayat di atas tidak ditemukan adalah hujah yang menunjukkan bahawa sihir memiliki pengaruh hakiki. Jadi dalil mereka satu-satunya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, tentang keberadaan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang pernah disihir.

DOSA BESAR KETIGA: MEMBUNUH JIWA YANG DIHARAMKAN OLEH Allah SUBHANAHU WA TAALA KECUALI DENGAN DASAR KEBENARAN

Muslim mana yang tidak mengetahui bahawa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, adalah sebuah tindakan kejahatan yang begitu keji dan dahsyat. Bahkan tindakan kejahatan yang jelas memiliki pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dalam hal larangan untuk melakukannya, dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Surah al-Nisa: 93)

DOSA BESAR KEEMPAT: MEMAKAN RIBA

Muslim mana yang tidak mengetahui bahawa memakan harta riba termasuk dari dosa besar yang diharamkan untuk dilakukan. Hal itu disebabkan kerana perbuatan tersebut memiliki dampak buruk yang menguras harta orang-orang rendahan dan memerlukan. ertinya, riba termasuk usaha untuk membuat kaya orang-orang yang kaya dengan cara yang zalim. Harta tersebut, tentunya dijadikan mereka sebagai hak milik setelah merampasnya dengan cara yang halus.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Surah al-Nisa: 29)

Riba adalah perkara yang disepakati keharamannya oleh seluruh agama samawi. Adapun faktor yang mengaramkannya sangat banyak sekali. Riba sendiri termasuk dari perkara yang dapat menghalangi manusia untuk melakukan hal-hal bermanfaat.

Orang yang memiliki harta jika dalam mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan, ia menggunakan metode riba, maka akan mudah baginya untuk mengais rezeki hidup ini. dengan begitu, ia akan cendrung bermalas-malasan dan ketamakannya untuk mengumpulkan harta dengan riba begitu menggebu-gebu tanpa jalan yang benar. Dengan begitu, ia pun kian terobesesi untuk menguasai hak-hak orang lain tanpa ada belas kasihan. mahu tidak mau, akhirnya jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar di dalam sebuah masyarakat bahkan Negara.

Tidak diragukan lagi bahawa yang namanya riba dapat menimbulkan permusuhan yang meluas dan kebencian yang mengakar di antara sesama manusia. bahkan di dalam al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala selalu mengiringi larangan memakan harta manusia secara batil, dengan larangan membunuh jiwa. Hal itu disebabkan kerana perbuatan riba dapat membawa kepada pembunuhan orang lain dan penumpahan darah kerana harta benda semata.

Selain itu, kerana memang riba adalah tindakan yang mengambil harta tanpa ada ganti yang merupakan jenis kezaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian riba termasuk dari usaha menguasai harta orang lain tanpa jalan yang disyariatkan. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri bersabda: "setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." Maksudnya adalah haram untuk diambil secara zalim hartanya, dinodai kehormatannya dan ditumpahkan darahnya. Akibat yang ditimbulkan riba adalah kehancuran, dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (Surah al-Baqarah: 276)

Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah memberikan ancaman keras kepada mereka yang memakan riba dan tidak bertaubat. Iaitu mereka dapat diperangi di dunia dan diberikan seksa yang pedih di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

*" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. * Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Surah al-Baqarah: 278-279)

Yang paling layak dilakukan oleh seorang muslim adalah mencari tahu tentang sumber-sumber pengembangan hartanya dengan jalan yang disyariatkan agar kehidupannya berada di jalur yang benar. ertinya, dalam menjalani hidupnya, ia tidak menggunakan cara yang merugikan orang lain, terlebih lagi jika korbannya fakir miskin.

DOSA BESAR KELIMA: MEMAKAN HARTA ANAK YATIM

Muslim mana yang tidak mengetahui bahawa memakan harta anak yatim adalah sebuah tindakan kejahatan yang paling hina. Dosa besar ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hina yang telah dicabut sifat kasih sayangnya dan kemanusiaannya dari hatinya. ertinya, keberadaan mereka tidak ubahnya seperti haiwan pemangsa nan ganas. Bahkan mereka termasuk manusia yang lebih bejat dan hina daripada haiwan itu sendiri.

Jinayat memakan harta anak yatim merupakan tindakan muamalah yang paling keji dan paling besar bahayanya. Hal itu disebabkan kerana dapat mengakibatkan kepada timbulnya ragam bahaya yang sangat fatal. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Taala telah melarang tindakan memakan harta anak yatim dengan tegas. Firman Allah Subhanahu wa Taala:

" Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." (Surah al-Nisa: 2)

Allah Subhanahu wa Taala berfirman di ayat lainnya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kahwin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Sesiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (Surah al-Nisa: 6)

Yang menjadi kewajipan secara syariat adalah agar si penjaga anak yatim dapat melindungi harta anak yatim dengan mengembangkannya. ertinya tidak dibenarkan baginya untuk menggunakannya untuk kepentingan dirinya meskipun hanya sedikit. Kecuali dalam dalam keadaan yang mendesak sekali dan ia hanya dibenarkan untuk mengembilnya sesuai dengan keperluannya tanpa berlebihan.

Seluruh pendapat sepakat menyatakan bahawasanya harta anak yatim tidak halal bagi si pengasuh anak yatim di mana tidak diperkanan baginya untuk mengambilnya meskipun sedikit. Tujuannya adalah agar hubungan baik dan kasih sayang di antara sesama manusia tetap berlangsung. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam al-Quran:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bimbang terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Surah al-Nisa: 9)

Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahawa memakan harta anak yatim termasuk dari perbuatan haram yang paling keji. Jadi pelakunya seakan-akan memakan bara api neraka. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Surah al-Nisa: 10)

DOSA BESAR KEENAM: MELARIKAN DIRI DARI PEPERANGAN (JIHAD)

Muslim mana yang tidak mengetahui bahawasanya tindakan melarikan diri dari peperangan dalam melawan musuh yang ingin menodai kehormatan tanah air, agama dan harga diri kaum muslimin, adalah sebagai perbuatan jahat yang paling buruk.

Sikap melarikan diri dari jihad menunjukkan kepada sikap penakut dan lemah. Sementara Islam mendidik seorang muslim agar bersikap pemberani, tegar dan mulia. Selain itu, sikap melarikan diri di hadapan para musuh ketika berhadapan di dalam perang, tentunya dapat menghilangkan kemuliaan umat Islam. ertinya, dengan sikap penakut tersebut, umat Islam menyerahkan kekuasaan kepada musuhnya. Jadi sudah menjadi pilihan seorang muslim untuk hidup mulia dan mati syahid. Kerana mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Taala adalah kehidupan mulia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." (Surah al-Nisa: 169)

Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap tegar di hadapan musuh meskipun seberapa kuat senjata mereka dan seberapa jauh kesiapan mereka. ertinya, Allah Subhanahu wa Taala melarang kita untuk melarikan diri dari jihad di medan perang, bahkan menjadikannya sebagai salah satu dosa besar yang menimbulkan murka ilahi dan membatalkan amal perbuatan. Akhirnya, pelakunya pun dapat terjerumus ke dalam api neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai tempat kembali yang paling sengsara. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). * Sesiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya."* (Surah al-Anfal: 15: 16)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Surah al-Anfal: 45)

Jadi Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kaum mujahidin untuk bersabar dan tegar dalam menghadapi para musuh. Hal itu disebabkan kerana sikap melarikan diri dapat melemahkan kekuatan barisan kaum muslimin dan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dan tentunya hal itu dapat menghalangi usaha bersikap di jalan Allah Subhanahu wa Taala dan dapat menguatkan para musuh. Selain itu, juga menjadi dosa yang paling dahsyat di dunia dan akhirat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Taala. ertinya, mereka yang melarikan diri dari jihad di medan perang akan mendapatkan seksa yang pedih, sementara mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Taala akan mendapatkan kemuliaan yang tiada taranya di sisi-Nya.

DOSA BESAR KETUJUH: MELONTARKAN QADZAF KEPADA PEREMPUAN YANG MUHSHAN (MENJAGA KEHORMATAN DIRI DAN TELAH NIKAH)

Adapun melontarkan qadzaf (tuduhan berzina) kepada perempuan mukmin yang muhshan atau yang menjaga kehormatan dirinya, adalah bahagian dari dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala.

Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar." (Surah al-Nur: 23)

Sesungguhnya di antara tujuan atau Maqashid dari syariat Islam adalah melindungi kehormatan kaum muslimin dan kemuliaan mereka. Dalam hal ini, syariat Islam membuat sebuah benteng yang kuat untuk menjaga kemuliaan diri. Dan dari hikmah ilahi, Allah Subhanahu wa Taala membuat syariat yang dapat melarang jiwa yang keras dari berbuat tindakan yang dapat menodai kehormatan orang lain. Tentunya kemuliaan adalah mahkota yang paling berhara yang dimiliki mukmin sejati. Adalah hal yang pasti bahawa kemuliaan diri lebih rendah bagi seorang mukmin berbanding harus kehilangan kemuliaannya. Apa sebenarnya nilai kehidupan manusia jtanpa kemuliaan diri. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Taala menetapkan hadd qadzaf untuk meredam tindakan tuduhan keji tersebut sebagai usaha melindungi kehormatan diri dan menjaga kemuliaan.

Alasan mengapa qadzaf hanya dikhususkan untuk tuduhan zina sahaja adalah kerana di dalamnya terdapat kehinaan diri, penodaan kehormatan, membuka aib, dan menunjukkan kepada sikap yang tidak cemburu yang merupakan ciri khas haiwan.

Di ayat di atas, Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan buruknya qadzaf sebagai salah satu dari tindakan kejahatan yang begitu keji. Selain itu, Allah Subhanahu wa Taala juga menjelaskan bagaimana bahayanya yang begitu fatal dan ancaman keras atasnya. Dan ancaman mana yang paling keras di dunia dan akhirat dari pemutusan rahmat ilahi dan mendapatkan seksa yang pedih.

Setelah itu Allah Subhanahu wa Taala juga menyatakan akan balasan tindakan tersebut di akhirat kelak. Dan hendaknya si pelaku mengetahui -jika ia belum mengetahui- bahawa Allah Subhanahu wa Taala adalah Haq dan ancamannya adalah Haq, serta perkataan-Nya adalah Haq. Para ulama juga telah menyebutkan bahawasanya pelaku qadzaf akan dituntut di hari dunia untuk membenarkan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Dan di akhirat kelak, pelaku Qadzaf juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala untuk menghadapi lima saksi dari anggota tubuhnya, iaitu lisannya, kedua tangannya dan kedua kakinya, sebagai usaha menentang kebohongannya.

SISA DOSA-DOSA BESAR LAINNYA

Sesungguhnya dosa-dosa besar yang disebutkan sebelumnya adalah yang disebutkan di hadis di atas. Dan dosa-dosa tersebut dapat membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Akan tetapi hadis tersebut tidak menyebutkan semua dosa besar yang membinasakan.

Jadi ada sejumlah hadis sahih lainnya yang menyebutkan berbagai dosa besar lainnya yang membinasakan. Untuk jumlahnya, sebahagian ulama telah membatasinya hingga dua puluh dosa besar. Di antaranya adalah tujuh dosa besar yang telah disebutkan di atas dan di dalam hadis sebelumnya. Sedangkan sisanya adalah kesaksian palsu, sumpah palsu, zina, meneguk minuman keras, adu domba, tidak istinja dari buang air kecil, putus asa dari rahmat ilahi, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Taala, menghalalkan baitul haram, tidak memberi sisa harta kepada Ibn Sabil, derhaka kepada kedua orang tua, Ghulul (menyembunyikan harta ghanimah), dan meninggalkan solat dengan sengaja. Dan selanjutkan kita akan menghuraikan penjelasan tentang seluruh dosa besar tersebut yang menimbulkan kebinasaan bagi pelakunya di dunia dan akhirat.

DOSA BESAR KELAPAN: KESAKSIAN PALSU

Telah disebutkan di dalam hadis sahih bahawasanya kesaksian palsu adalah salah satu dari dosa besar. Dari Abu Bakrah, ia berkata: ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Maukah kalian aku beritahu tentang salah satu dosa besar? (Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengungkapkannya sebanyak tiga kali). Iaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, derhaka kepada kedua orang tua." Ketika itu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam duduk bersandar dan kemudian berkata lagi: "Dan perkataan dusta serta kesaksian palsu." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam terus mengulanginya hingga kami berkata "Andai sahaja Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya.

Adapun kesaksian palsu adalah sebuah tindakan kejahatan moral yang dapat meruntuhkan keutuhan masyarakat. Bahkan juga dapat menimbulkan berbagai kecauan di antara manusia sendiri. jadi jelas bahawa tidak ada seorang pun yang

tidak mengetahui bahawasanya kesaksian palsu adalah keburukan yang tiada taranya yang wajib untuk dihindari.

Di dalam hadis tersebut, sikap Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang duduk, menunjukkan kepada keseriusan dan perhatiannya terhadap masalah kesaksian palsu. Dan hal itu juga menegaskan akan haramnya hukum kesaksian palsu. Adapun sebab perhatian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dalam hal ini adalah kerana keberadaan kesaksian palsu yang lebih mudah terjadi pada manusia dan lebih rentan diremehkan oleh mereka. Keberadaan kesksian palsu persis seperti pemusuhan, kedengkian, dan yang lainnya yang memang perlu untuk diperhatikan masalahnya. Masih banyak lagi hadis-hadis sahih yang mengupas tentang masalah kesaksian palsu.

Allah Subhanahu wa Taala sendiri telah memerintahkan kepada kita agar menjauhi tindakan kesaksian palsu. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala telah mengiringi larangan kesaksian palsu dengan syirik kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Taala berfiman:

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (Surah al-Hajj: 30)

Maknanya adalah jauhilah najis yang merupakan berhala-berhala itu sendiri dan jauhi juga kesaksian palsu. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga mengiiringi larangan beribadah kepada berhala dengan kesaksian palsu seperti firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Surah al-A'raf : 33)

DOSA BESAR KESEMBILAN: SUMPAH PALSU

Dosa palsu adalah seseorang yang bersumpah atas terjadinya sesuatu namun pada hakikatnya ia mengetahui bahawa sesuatu tersebut tidak terjadi. Seperti perkataannya "demi Allah, si polan tidak memukul si polan," di mana ia mengetahui bahawa si polan telah memukul si polan.

Bukhari sendiri telah meriwayatkan bahawasanya seorang badui datang menemui Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "wahai Rasulullah, apa sahaja dosa-dosa besar?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala." Lalu orang badui bertanya lagi: "lalu apa lagi?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Sumpah palsu." Ia bertanya lagi: "apa yang dimaksudkan dengan sumpah palsu?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: Seseorang yang mengambil sebahagian harta seorang muslim." Maksudnya adalah dengan sumpah tersebut ia berbohong untuk mendapatkan harta orang lain.

Diriwayatkan dari Ibn Masud, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesiapa yang bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak, maka ia akan meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa Taala menemuinya dengan penuh marah."* Abdullah berkata: lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam membacakan kepada kami ayat al-Quran:

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Surah Ali Imran: 77)

Tidak diperdebatkan lagi bahawa sumpah palsu adalah dosa besar yang buruk. Namun dengan syarat sumpah palsu tersebut mengakibatkan timbulnya usaha meniadakan hak atau menyakiti orang yang tidak berhak atau mengekang orang yang tidak bersalah dan yang lainnya. ertinya, jika semua akihat tersebut, maka sumpah palsu itu hanya merupakan dosa kecil bukan dosa besar.

Sebahagian ulama berkata bahawa sumpah palsu adalah dosa besar secara mutlak. Hal itu disebabkan kerana orang yang bersumpah dengan sumpah palsu telah menodai kesucian nama Allah Subhanahu wa Taala. Dan dosanya adalah seksa yang pedih kecuali jika ia bertaubat nasuha. Dan sumpah palsu ini tidak memiliki kafarat kecuali taubat sahaja menurut pandangan majoriti ulama[371].

DOSA BESAR KESEPULUH: ZINA

Allah Subhanahu wa Taala telah menamakannya dengan kata Fahisyah (perbuatan keji). Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Surah al-Isra: 32)

Dan yang paling buruknya adalah seorang lelaki yang berzina dengan isteri tetangganya. Hal itu disebabkan kerana di perbuatan keji itu terdapat dua tindakan kejahatan. Yang pertama adalah tindakan zalim terhadap kehormatan orang lain. Dan yang kedua adalah penodaan terhadap kesucian hubungan bertetangga. Tentunya perbuatan hina ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang keras hatinya dan lupa akan Tuhannya hingga akhirnya ia menjadi seperti haiwan yang begitu rendah darjatnya yang tidak memiliki keinginan kecuali hanya sebatas memenuhi hawa nafsunya.

Ibn Masud meriwayatkan, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakanmu." Aku berkata: "lalu apa lagi?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Engkau

---

[371] Ulama Syafi'eyah berkata: Sumpah palsu memiliki kafarat seperti halnya dengan sumpah-sumpah lainnya. ketika ia melaksanakan kafaratnya, maka dosanya pun gugur darinya

membunuh anakmu hanya kerana takut tidak dapat memberi makannya." Aku bertanya lagi: "lalu apa lagi?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Engkau berzina dengan isteri tetanggamu." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya.

Tentang masalah zina, baik hadnya dan ragam bahayanya serta apa sahaja yang berkaitan dengannya, telah kita bahas sebelumnya.

DOSA BESAR KESEBELAS: MENEGUK KHAMAR

Meneguk khamar adalah salah satu dosa besar yang memiliki pengaruh paling buruk dalam kehidupan kesihatan dan moral manusia. bahkan sebahagian dari sahabat senior Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berpendapat bahawa meneguk khama adalah dosa besar yang paling besar.

Telah diriwayatkan bahawasanya Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Abdullah Bin Amru tentang dosa besar yang paling dahsyat. Abdullah berkata: "meneguk khamar." Hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga telah bersabda: *"jauhilah khamar kerana termasuk dari kunci segala keburukan."*

DOSA BESAR KEDUA BELAS DAN KETIGA BELAS: ADU DOMBA DAN TIDAK ISTINJAK DARI BUANG AIR KECIL

Adu domba adalah salah satu tindakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal itu disebabkan kerana pengadu domba selalu berusaha untuk memutuskan tali silaturahmi dan kasih sayang di antara manusia. bahkan berupaya untuk menjadikan sebahagian mereka sebagai musuh dan cukuplah hal itu sebagai penguat bahawa adu domba adalah kejahatan semata.

Tindakan adu domba berlaku bagi orang yang menisbatkan perkataan orang lain kepada yang lainnya. contohnya adalah si polan berbicara tentang begini dan begitu. Jadi adu domba adalah menyingkap apa yang tidak dibenci untuk diberitahu, baik dari pihak yang menjadi sumber perkataan atau pihak yang menjadi target perkataan adu domba tersebut. Atau juga baik adu domba berupa tulisan, atau perkataan atau isyarat. Atau juga baik apa yang disebutkan tersebut merupakan aib atau kekurangan yang ada pada sasaran adu domba atau bukan aib.

Jadi hakikat adu domba adalah menyingkap rahsia yang dibenci untuk disingkap. Setiap apa yang dilihat oleh manusia dari berbagai keadaan orang lain yang memang tidak baik, maka hendaknya ia tidak membeberkannya kecuali jika ada manfaatnya bagiseorang muslim atau untuk menghindari maksiat.

Adapun keberadaan adu domba sebagai salah satu dosa besar, telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu: Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam pernah melintasi dua kuburan yang mana penghuninya mendapatkan siksaan. Lalu Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya keduanya sedang diseksa dan keduanya tidak diseksa kerana dua dosa besar. Salah satunya diseksa kerana melakukan adu domba. Sedangkan yang satu lagi diseksa*

kerana tidak beristinja dari buang air kecil." Dua penghuni kuburan tersebut di masa hidupnya giat melakukan adu domba dan juga tidak beristinjak setelah buang air kecil. Hal itu disebabkan kerana keduanya melihat tindakan buruk tersebut merupakan bahagian dari perkara yang ringan dan biasa saja. Namun pada kenyataannya, kedua perbuatan tersebut adalah dosa besar yang paling buruk. Kerana adu domba dapat memutuskan tali silaturahmi di antara manusia, dan tidak beristinja dapat merosakkan ibadah yang dilakukannya.

Pelaku adu domba tentunya tidak dapat dijadikan sebagai saksi kareka kesaksiannya ditolak. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman:

" Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Surah al-Hujurat: 6)

Selain itu, Allah Subhanahu wa Taala juga memerintahkan kepada kita agar tidak selalu mempercayai perkataan pengadu domba dan mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam al-Quran:

" Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku (kasar)." (al-Qalam: 10-14)

Jadi adu domba adalah tindakan dosa besar yang menimbulkan banyak dosa dan membawa pelakunya ke dalam neraka serta menghalanginya untuk masuk ke dalam syurga. Hal itu disebabkan kerana adu domba adalah tanda kehinaan, kelemahan, tipu daya, kemunafikan yang dapat membatalkan seluruh kebaikan dan pahalanya. Selain itu, adu domba juga dapat memutuskan tali persahabatan dan silaturahmi di antara manusia.

Dari Huzaifah, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pengadu domba tidak akan masuk syurga," hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "sesungguhnya kebohongan dapat membuat wajah menjadi hitam dan adu domba adalah salah satu dosa yang dapat menimbulkan seksa kubur." Dan masih banyak hadis sahih lainnya yang menjelaskan adu domba sebagai salah satu dosa besar.

DOSA KEEMPAT BELAS: PUTUS ASA DARI RAHMAT Allah SUBHANAHU WA TAALA

Sikap berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala adalah bahagian dari dosa besar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." (Surah Yusuf: 87)

Yang dimaksudkan dengan kata Ruh yang ada di ayat di atas adalah rahmat atau kemudahan. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala tidak terjadi kecuali jika seseorang berkeyakinan bahawa Tuhan tidak mampu memiliki

kesempurnaa atau tidak mengetahui segala maklumat atau Tuhan tidak Mulia, akan tetapi hanya Bakhil danLemah. Tentunya keyakinan tersebut menimbulkan kekufuran pada dirinya. sesungguhnya putus asa dari rahmatnya tidak terjadi kecuali dengan terjadinya tiga keyakinan tersebut kerana setiap dari ketiganya adalah kekufuran. Jadi putus asa tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang kafir kerana ia tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Taala dan sifat-sifat-Nya. adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan yang mengenal-Nya, maka ia tidak putus asa dari rahmat-Nya. hal itu disebabkan kerana rahmat Allah Subhanahu wa Taala sangat luas sekali.

DOSA BESAR KELIMA BELAS: MERASA AMAN DARI MAKAR (SEKSA) Allah SUBHANAHU WA TAALA

Di antara dosa besar lainnya adalah merasa aman dari maker atau seksa Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan bahawa tidak ada yang merasa aman dari turunnya azab ilahi kecuali orang yang merugi di dunia dan akhirat. Hal itu disebabkan kerana ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang bahaya di dunia, sementara di akhirat ia menghantarkan dirinya ke neraka hingga mendapatkan seksa yang pedih. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

" Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (Surah al-A'raf: 99)

Al-Hasan al-Basri berkata: orang mukmin melakukan amal ibadah namun ia merasa takut. Sementara orang yang derhaka melakukan kemaksiatan namun ia merasa aman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (kerana mereka tahu bahawa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka." (Surah al-Mukminun: 60)

DOSA BESAR KEENAM BELAS: MENGHALALKAN BAITUL HARAM

Selain itu, dosa besar lainnya adalah menghalalkan baitul haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah menjadikannya sebagai tempat suci dan tempat yang aman di mana la mengharamkan peperangan di sana. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahawa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman." (Surah al-Ankabut: 67)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

*"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kaabah) * Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."* (Surah Quraisy: 3-4)

Di hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Sesungguhnya negri ini telah dijadikan Allah Subhanahu wa Taala sebagai negri yang suci dan aman di hari di mana Ia menciptakan langit dan bumi. Jadi negri ini adalah negri yang suci hingga hari kiamat kerana tidak halal melakukan peperangan di dalamnya...."*

DOSA BESAR KETUJUH BELAS: TIDAK MEMBERI SISA HARTA (SUMBANGAN) KEPADA IBN SABIL

Sesungguhnya kemuliaan dan kedermawanan adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan ikhlas. Hal itu disebabkan kerana Mulia adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Taala (Asmaul Husna). Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri adalah orang yang paling derma. Allah Subhanahu wa Taala telah memerintahkan kita untuk bersikap derma, di dalam al-Quran:

*" Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, * (iaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang mahupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (Surah Aali Imran: 133-134)

Di lain ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang sifat-sifat penduduk syurga:

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." (Surah al-Insan: 8)

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Qudsi dari Allah Subhanahu wa Taala yang berfirman: "wahai sekalian manusia, keluarkanlah infak makaaku akan memberikan kepaamu nafkah." Di hadis lain, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Subhanahu wa Taala tidak menjadikan wali-Nya melainkan orang yang dermawan dan baik budi pekertinya." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha Pemurah. Ia menyukai sikap derma dan budi pekerti yang baik serta membenci akhlak tercela."* Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Makanan orang yang derma adalah ubat dan makanan orang yang bakhil adalah penyakit."*

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah melarang sikap bakhil dari umatnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Takutlan untuk berbuat zalim kerana kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan takutkan berbuat bakhil kerana kebakhilan telah membinasakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka."* Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: *"Ada tiga dosa yang membinasakan. Iaitu sikap bakhil yang dilakukan, hawa nafsu yang diikuti, dan rasa takjub akan diri sendiri."* Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda di hadis lain: *"Dua perkara yang tidak dapat*

dimiliki oleh orang yang beriman. Iaitu bakhil dan akhlak tercela." Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: *"Tidak akan masuk syurga orang bakhil, orang sombong, yang menyebutkan sedekah yang dikeluarkannya."* Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga berdoa: "ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap bakhil."

Ibn Sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan yang mana nafkahnya habis. Lalu orang yang derma adalah orang yang memberikan infak kepadanya agar ia dapat kembali pulang ke kampong halamannya. Begitu juga halnya dengan ibn sabil yang melakukan perjalanan dalam hal ibadah, maka boleh diberikan infak kepadanya sesuai dengan keperluannya. Sesiapa yang enggan memberikan sumbangan kepada Ibn Sabil yang memerlukannya, sementara ia mampu melakukannya, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, bahawasanya seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Islam seperti apa yang baik?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal."*

DOSA BESAR KELAPAN BELAS: DERHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA

Para ulama berkata tentang sikap derhaka kepada kedua orang tua: jika orang tua meminta keperluan namun anak tidak memenuhinya, meminta keamanan namun anak malah menebar ketakutan kepada mereka, keduanya kelaparan sementara si anak telah kenyang namun tidak memberi makan kepada keduanya, keduanya meminta minum namun si anak memukulnya, maka tindakan seperti itu termasuk dari dosa paling besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hal itu disbabkan kerana Allah Subhanahu wa Taala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menyembah-Nya. lalu memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan patuh kepada keduanya.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam al-Quran:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Surah al-Israa: 23)

Tindakan derhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahawa di antara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Setelah itu, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengiringinya dengan sikap derhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala, derhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu,"* hadis riwayat Bukhari di Sahih-nya.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Di antara dosa-dosa besar adalah seorang anak yang mencaci kedua orang tuanya."* Lalu para sahabat berkata: "wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencaci kedua orang tuanya?" Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "ya, jika seseorang mencela ayah orang lain, maka ia telah mencela ayahnya sendiri. dan jika ia mencela ibu orang lain maka ia juga telah mencela ibunya sendiri," hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan atas kalian, sikap derhaka kepada kedua orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup, gossip, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta benda."* Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: redha Allah Subhanahu wa Taala terletak pada redha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Taala terletak pada murka kedua orang tua." Di lain hadis, Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "syurga berada di bawah telapak kaki ibu." Bahkan Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan syurga bagi anak yang derhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satu dari keduanya di mana ia (si anak) meninggal dunia sebelum bertaubat atau kedua orang tuanya meninggal dunia dengan tidak redha atasnya. Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua orang tua, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, orang yang gemar meneguk khamar, orang yang mempercayai bolehnya sihir."* Diriwayatkan dari Anas, ia berkata: pernah disebutkan tentang masalah dosa-dosa besar di sisi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan beliau berkata: *"Di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala dan derhaka kepada kedua orang tua."*

DOSA BESAR KESEMBILAN BELAS: GHULUL (MENYEBUNYIKAN HARTA GHANIMAH)

Para ulama telah menyebutkan bahawa di antara dosa-dosa besar adalah menyembunyikan sebahagian harta ghanimah dalam peperangan. Tindakan tersebut dinamakan dengan Ghulul. Sesiapa yang berada di dalam medan jihad yang tergabung dalam pasukan mujahidin, lalu ia mendapatkan sedikit harta ghanimah dari sebahagian musuh dan kemudian ia menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar.

Diriwayatkan bahawasanya kaum muslimin di perang Badar kehilangan beludru warna merah (hasil harta Ghanimah). Lalu sebahagian orang berkata: "Semoga sahaja Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang mengambilnya." Lalu turunlah ayat:

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Sesiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Surah Ali Imran: 161)

Ibn Abbas berkata: seorang nabi tidak mungkin berkhianat dan mengkhususkan sesuatu untuk dimilikinya. Di ayat di atas Allah Subhanahu wa Taala juga memberikan ancaman kepada orang yang melakukan Ghulul.

Jadi tidak wajar dan tidak mungkin terjadi Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berbuat khianat mengambil barang ghanimah (rampasan dalam peperangan) Hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi (terpeliharanya dari perbuatan yang tercela), akhlaknya yang tinggi yang menjadi contoh utama. Sesiapa berbuat khianat serupa itu maka ia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatannya baik atau buruk, dan dalam hal balasan itu ia tidak akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya atau orang yang berbuat buruk di tambah seksaannya.

Adapun hukuman bagi pelaku Ghulul adalah hukuman ta'zir yang dilaksanakan imam atasnya[372].

DOSA BESAR KEDUA PULUH: MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah memerintahkan orang-orang mukmin agar melaksanakan solat dan menjaga pelaksanaannya serta memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

"Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Surah al-Nisa: 103)

Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ada empat perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Islam. Iaitu, solat, zakat, puasa Ramadan dan haji ke baitullah haram."* Hadis riwayat Ahmad.

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata bahawasnaya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa Taala membatalkan amal perbuatannya dan tanggungan Allah Subhanahu wa Taala lepas darinya hingga ia bertaubat."*

Dari Ibn Abbas, ia berkata bahawa sesiapa yang meninggalkan solat, maka ia telah kufur. Dari Ibn Masud, ia berkata bahawa sesiapa yang meninggalkan solat maka ia tidak memiliki agama. Dari Jabir Bin Abdullah, ia berkata: "Sesiapa yang tidak melaksanakan solat maka ia adalah kafir."

Dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesiapa yang meninggalkan solat maka ia adalah kafir."* Majoriti ulama juga berpendapat: *"Orang*

---

[372] Ulama Hanabilah berkata: hukuman pelaku Ghulul adalah dikeluarkan hartanya dan dibakar, dicambuk dan tidak diberikan bahagian dari harta ghanimah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar Bin Khattab, bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang ditemukan di dalam hartanya Ghulu, maka bakarlah" Umar berkata: aku memperkirakan Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam berkata: "cambuklah ia."

yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada uzur hingga waktunya habis, maka dia adalah kafir." Hal itu disebabkan kerana orang yang meninggalkan solat telah meninggalkan perintah ilahi.

Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Pemisah antara seorang hamba dan kufur adalah meninggalkan solat."* Imam Nawawi berkata: orang yang meninggalkan solat dengan mengingkari hukumnya yang wajib, maka ia adalah kafir menurut ijma kaum muslimin dan keluar dari agama Islam kecuali ia baru masuk Islam. Namun jika ia meninggalkan solat kerana malas dengan meyakini hukumnya yang wajib sebagaimana kebiasaan banyak orang, maka para ulama masih berselisih pendapat dalam hal ini.[373]

TINDAKAN PENCURIAN

Sebahagian ulama ada yang menggolongkan pencurian sebagai salah satu dari dosa besar. Kenyataannya, tindakan pencurian adalah kejahatan yang paling buruk. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala tidak menyebutkan nas tentang keberadaan pencuri sebagai salah satu dosa besar. Meskipun juga telah menyebutkannya sebagi salah satu dari dosa besar di dunia dan akhirat.

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesiapa yang mencuri, maka ia telah melepaskan keimanannya."* Syariat Islam juga telah menetapkan sebuah hukuman yang keras yang disesuaikan dengan keburukannya.

---

[373] Ulama Malikiah dan Syafi'eyah berkata: yang bersangkutan tidak kafir, akan tetapi fasik dan diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka tidak dipermasalahkan. Namun jika enggan, maka dapat dibunuh sebagai bentuk penegakan hadd kerana sama seperti orang yang berzina dengan status muhshan. Akan tetapi ia dibunuh dengan menggunakan pedang.

Ulama Hanafiah berkata: yang bersangkutan tidak kafir dan tidak dubunuh. Akan tetapi ia hanya dikenakan hukuman ta'zir dengan ditahan hingga ia benar-benar melaksanakan solat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara." Di dalam hadis tersebut tidak disebutkan meninggalkan solat sebagai salah satu dari tiga perkara yang menghalalkan darah seorang muslim. Jadi orang yang meninggalkan solat kerana malas dan meyakini hukumnya yang wajib, tetap dianggap sebagai orang yang beriman namun berbuat kemaksiatan.

Ulama Hanabilah berkata: orang yang meninggalkan solat secara sengaja tanpa uzur, adalah orang kafir. Dalil tentang hukumannya yang harus dibunuh adalah firman Allah Subhanahu wa Taala:

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (Surah al-Taubah: 5)

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Taala dan Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam adalah utusan-Nya, melaksanakan solat, mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukannya, maka darah dan harta mereka terlindungi."*

Mereka menafsirkan sabda Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam: *"Pemisah antara seorang hamba dan kufur adalah meninggalkan solat,"* dengan menyatakan bahawa orang yang meninggalkan solat berhak mendapatkan hukuman orang kafir. Iaitu dibunuh. Wallahu A'lam.

HUKUM ORANG ISLAM YANG MENINGGALKAN SOLAT SETELAH MENINGGAL DUNIA

Orang yang meninggalkan solat jika meninggal dunia, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Akan tetapi kuburannya dirosakkan dan dilenyapkan tanpa bekas sebagai bentuk penghinaan atas dirinya. selain itu, isterinya pun harus diceraikan darinya. Semoga kita terlindung dari hal ini.

TAMAT